

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

क्रम संख्या

929

काल नं०

N8 नेहरू

खण्ड

**विश्व-इतिहास
की
भूलक**

विश्व - इतिहास की झलक

लेखक
जवाहरलाल नेहरू

अनुवादक
चंद्रगुप्त वार्ष्णेय

●
१९५२

सस्ता साहित्य मंडल-प्रकाशन

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय
मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल,
नई दिल्ली ।

दूसरी बार : १९५२

मूल्य
इक्कीस रुपये

मुद्रक
जे० के० शर्मा •
इलाहाबाद ला जर्नल प्रेस
इलाहाबाद

प्रकाशक की ओर से

हम बड़े हर्ष के साथ पं० जवाहरलाल नेहरू की दूसरी बड़ी रचना 'विश्व-इतिहास की भूलक' हिन्दी-जनता के सामने रख रहे हैं। अंग्रेजी में यह ग्रन्थ सन् १९३४ में प्रकाशित हो गया था। उसी समय हम इसे प्रकाशित करना चाहते थे; लेकिन उन दिनों एक तो पण्डितजी जेल में थे, दूसरे सखनऊ से इसके हिन्दी में प्रकाशन का आयोजन पण्डित बेकटेश्वरारायण तिवारी की देख-रेख में शुरू होगया था। इसलिए हमारा विचार अमल में न आ सका। बाद में 'मण्डल' अजमेर से दिल्ली आया और सखनऊ से 'भूलक' का प्रकाशन अनियमित होकर सन् १९३५ के अन्त में लगभग बंद ही होगया।

सन् १९३६ में जब पण्डितजी विलायत से लौटे और कांग्रेस-कार्य-समिति के सिलसिले में दिल्ली आये तो उस समय उनकी 'आत्म-कहानी' के अंग्रेजी में प्रकाशित होने की धूम थी। हमने पण्डितजी से 'आत्म-कहानी' और 'विश्व-इतिहास की भूलक' दोनों को 'मण्डल' से प्रकाशित करने की इजाजत माँगी और पण्डितजी ने कृपापूर्वक दे दी। फलतः आज, लगभग सवा वर्ष बाद, 'मेरी कहानी' के दो संस्करण प्रकाशित करके 'भूलक' को हिन्दी-जनता के सामने रख रहे हैं।

'भूलक' में पण्डितजी के भिन्न-भिन्न जेलों से अपनी प्यारी पुत्री इन्दिरा प्रियदर्शिनी के नाम लिखे पत्रों का संग्रह है। इन पत्रों में पण्डितजी ने दुनिया के इतिहास और साम्राज्यों के उत्थान-पतन की कहानी बड़ी खूबी के साथ लिखी है। असल में पण्डितजी ने बहुत दिन पहले कुछ पत्र इन्दिरा के नाम लिखे थे, जो 'पिता के पत्र पुत्री के नाम' से सन् १९२९ में प्रकाशित हुए थे। उनमें पण्डितजी ने सृष्टि के आरम्भ से प्राणी की उत्पत्ति और इतिहास-काल के शुरू तक का हाल बताया है। 'भूलक' की कथा उसके बाद से आरम्भ होती है। लेकिन दोनों पुस्तकें एक-दूसरे की पूरक होती हुई भी अपने आप में स्वतंत्र हैं।

अभीतक हम पण्डितजी को देश के एक महान् नेता के रूप में देखते आये हैं। लेकिन 'मेरी कहानी' और 'विश्व-इतिहास की भूलक' ने दुनिया को बता दिया है कि पण्डितजी साहित्य-मर्मज्ञ और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊँचे विद्वान भी हैं। उनकी 'मेरी कहानी' जहाँ साहित्यिक प्रतिभा का नमूना है, वहाँ 'भूलक' उनके अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति तथा इतिहास के गहरे ज्ञान का सागर है।

मूल पुस्तक सन् १९३३ के मध्य में खत्म हुई और सन् १९३४ में प्रकाशित हुई। इसलिए इसमें सन् १९३३ के मध्य तक की घटनाओं का ही जिक्र है। हमने पण्डितजी से निवेदन किया था कि वह एक-दो अध्याय और लिखकर पुस्तक को पूर्ण बना देने की कृपा करें। लेकिन राष्ट्रपति के पद-भार के कारण वह हमारी इस प्रार्थना को, इच्छा होते हुए भी, पूरा न कर सके।

सर्वश्री सीतलासहाय, शंकरलाल वर्मा, रामनाथ 'सुमन', गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, चन्द्रगुप्त वाष्ण्य, मुकुटबिहारी वर्मा आदि मित्रों, सार्थियों और 'मण्डल' के हितैषियों का पूरा और हार्दिक सहयोग न होता तो यह ग्रन्थ इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह प्रकाशित हो पाता, इसमें पूरा सन्देह है। अतः 'मण्डल' की तरफ से इन सब महानुभावों का हम हृदय से आभार मानते हैं।

अपनी ओर से अनुवाद को शुद्ध और सही कराने का भरपूर प्रयत्न किया है। फिर भी मूल अंग्रेजी के प्रवाह को हिन्दी में लाना कठिन बात है। इतने बड़े ग्रंथ में भूलें भी रह जाना स्वाभाविक है। पाठकों से प्रार्थना है कि अगर कोई त्रुटि उनकी निगाह में आवे तो उसपर हमारा ध्यान दिलाने की कृपा करें।

—मन्त्री

पहले संस्करण का अक्षतव्य]

दूसरे संस्करण का वक्तव्य

‘भूलक’ के पहले संस्करण को समाप्त हुए बहुत दिन हो गये, परन्तु कागज आदि की मुद्रजन्य कठिनाइयों के कारण हम इसका दूसरा संस्करण नहीं निकाल पाये। दूसरे ‘भूलक’ का अनुवाद बहुत जल्दी में किया गया था और वह भी एक साथ कई मित्रों द्वारा। इसलिए अनुवाद की भूलें रह जाना स्वाभाविक ही था। भाषा में श्री जगह-जगह पर विभिन्न अनुवादकों की रूचि के अनुसार भेद हो गया था। अतः दूसरा संस्करण निकालने से पहले हमारी इच्छा थी कि उसका अनुवाद एक बार फिर देख लिया जाय और भाषा भी एकरस बना दी जाय। सीमाग्य से श्री चन्द्रगुप्त वाण्येय बी० एस-सी, (संपादक, राष्ट्रदूत, जयपुर) ने इस कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर हमारा बौद्ध हलका कर दिया। उन्होंने बड़े परिश्रम से अनुवाद को मूल से मिलाकर सशोधन किया और यथा-संभव भाषा को भी एक साथ में ढालने का प्रयत्न किया। एक प्रकार से यह नया ही अनुवाद हो गया है।

मूल ग्रन्थी पुस्तक के अन्तिम संस्करण में पंडितजी ने जो उपोद्घात और नई टिप्पणियाँ जोड़ी थी वे भी इस संस्करण में शामिल कर दी गई हैं।

अंत में निर्देशिका (Index) भी दे दी गई है। इसे तैयार करने में श्री कर्पूरचंद्र कुलिश, (जयपुर) से बहुत सहायता मिली है। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं।

०

—मंत्री

अप्रैल १९५२]

भूमिका

चार बरस हुए मैंने इस किताब का लिखना देहरादून जेल में खत्म किया था। उसके कुछ दिन बाद यह अंग्रेजी में छपी थी। मेरी इच्छा थी कि यह हिन्दी और उर्दू में भी निकले। उसका कुछ प्रबन्ध किया भी, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें उस समय कामयाबी नहीं हुई। मैं फिर जेल चला गया।

अब मुझे खुशी है कि ये मेरे पत्र इन्दिरा के नाम देश की पोशाक में निकल रहे हैं। क्रूर तो मेरा है कि मैंने इनको शुरू में विदेशी लिबास पहनाया। मुझे कुछ आसानी हुई अंग्रेजी में लिखने में; क्योंकि उसमें लिखने का अभ्यास अधिक था और विषय भी ऐसा था, जिसमें ज्यादातर किताबें यूरोप की भाषाओं में हैं और उन्हींको मैंने पढ़ा था।

दुनिया के इतिहास पर किसीका भी कुछ लिखना हिम्मत का काम है। मेरे लिए यह जुरंत करना तो एक अजीब बात थी, क्योंकि मैं न लेखक हूँ और न इतिहास के जाननेवालों में गिना जाता हूँ। कोई बड़ी पुस्तक लिखने का तो मेरा ख्याल भी नहीं था। लेकिन जेल के लम्बे और अकेले दिनों में मैं कुछ करना चाहता था और मेरा ध्यान आजकल की दुनिया और उसके कठिन सवालों से भटककर पुराने जमाने में दीड़ता और फिरता था। क्या-क्या सबकुछ यह पुराना इतिहास हमें सिखाता है? क्या रोशनी आजकल के अँधेरे में बालता है? क्या यह सब कोई सिलसिला है, कोई माने रखता है, या एक यह बेमाने खेल है जिसमें कोई क्रायदा-क्रानून नहीं, कोई मतलब नहीं, और सब बातें योंही इत्तफ़ाक़ से होती हैं? ये ख्याल मेरे दिमाग़ को परेशान करते थे और इस परेशानी को दूर करने के लिए इतिहास को मैंने पढ़ा और आजकल की हालत को समझने की कोशिश की। दिमाग़ में बहते हुए विचारों को पकड़कर काग़ज़ पर लिखने से सोचने में भी आसानी होती है और उनके नये-नये पहलू निकलते हैं। इसलिए मैंने लिखना शुरू किया। फिर इन्दिरा की याद ने मुझे उसकी तरफ़ खींचा और इस लिखने ने उसके नाम पत्रों का रूप धारण किया।

महीने गुजरे—कुछ दिनों के लिए जेल से निकला, फिर वापस गया। सर्दी का मौसम ख़त्म हुआ, बसन्त आया, फिर गर्मी और बरसात। एक साल पूरा हुआ, दूसरा शुरू हुआ और फिर वही सर्दी, बसन्त, गर्मी और चोमासा। लिखने का सिलसिला जारी रहा और हलके-हलके मेरे लिखे हुए पत्रों का एक पहाड़-सा होगया। उसको देखकर मैं भी हैरान होगया। इस तरह से, करीब-करीब इत्तफ़ाक़ से, यह मोटी पुस्तक बनी। इसमें हज़ार ऐब है, हज़ार कमियाँ; लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इससे कुछ क्रायदा भी हो सकता है। जो अंग्रेज़ों ने या यूरोप के लोगों ने ऐसी पुस्तकें लिखी है उनमें यूरोपीय दुनिया का अधिकतर हाल है, एशिया और पुराने इतिहास की चर्चा कम है। मैंने कोशिश की है कि एशिया का हाल ज्यादा दु। दोनों को सामने रखकर ही पूरी तस्वीर सामने आती है। वह तस्वीर चाहे कितनी ही नामुकम्मिल हो और उसमें ऐब और ख़राबियाँ हो, फिर भी वह पूरी तस्वीर है। मुझे इस बात का विश्वास है कि हम किसी एक देश का हाल नहीं समझ सकते, जबतक कि और देशों का हाल नहीं जानते। कोई एक देश औरों से अलग होकर न रहा है और न रह सकता है। आजकल की दुनिया में तो यह बात बिल्कुल जाहिर है और हम सब एक-दूसरे के सहारे खड़े रहते हैं या गिरते हैं।

यूरोप की भाषाओं में बहुत सारी पुस्तकें दुनिया के इतिहास पर हैं, लेकिन हमारे देश की भाषाओं में इनकी बहुत कमी है। इसलिए मैं खासतौर से यह चाहता था कि यह मेरी पुस्तक हिन्दी और उर्दू में निकले। ग़ोकि इसमें ऐब और ख़राबियाँ हैं, और वे बहुत हैं, फिर भी यह इस कमी को कुछ पूरा करती है। हिन्दी में अब यह निकल रही है और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही उर्दू में भी निकलेगी।

इसको लिखे कोई चार बरस हुए। दुनिया के इतिहास के लिए चार बरस क्या चीज़ है? लेकिन हम एक ऐसे अजीब जमाने में पैदा हुए जबकि दुनिया की रफ़्तार तेज़ है और हम सब उसकी धारा में बहते जाते हैं। कोई कह नहीं सकता कि यह कहाँ पहुँचायगी। इन बरसों में ख़ान्ति और इन्क़िलाब कितने देशों में होगये! अबसिनिया की हत्या हुई। स्पेन में बढ़ती हुई आजादी को एक भयानक मुकाबला करना पड़ा और अभीतक यह एक खिन्दगी और मौत की कुत्ती जारी है। फ़िलिस्तीन में हमारे धरब भाइयों का गला

घोटा जा रहा है। चीन के मशहूर शहर, जहाँ लाखों लोग रहते थे, मिट्टी के ढेर होगये और उस मिट्टी में बेशुमार पुख और स्त्री, लड़के और लड़कियाँ और बच्चे दबे पड़े हैं। साम्राज्यवाद और फेसिस्टवाद हर जगह हमला कर रहे हैं और दुनिया की नई उमरी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। उसीके साथ समाजवाद और राष्ट्रीयता के विचार फैलते जाते हैं और वह इस मुकाबिले से हटते नहीं।

इस पुस्तक के अन्तिम में मैंने लडाई के साये का चित्र किया है। इन चार बरसों में यह साया सारे देश में फैल गया है और एक भयानक घटा हमें घेरे हुए है। दिन और रात इस लडाई की तैयारी सब देश कर रहे हैं और एक सवाल हरेक की जवान पर और चेहरे पर है। यह तूफान कब दुनिया पर छायेगा और क्या-क्या सुसीबें लायगा ? क्या इसका नतीजा होगा—हमें लाभ या हानि ?

मैं चाहता था कि इन चार बरसों का कुछ हाल लिखकर इस किताब के अन्तमें जोड़ दूँ। लेकिन और कामों में इतना फँसा हूँ कि समय नहीं मिलता।

एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना कठिन काम है। कभी पूरा मतलब इस तरह से अदा नहीं हो सकता। फिर भी यह काम तो करना ही होता है। इस अनुवाद में एक और कठिनाई हुई। हम सबकी इच्छा थी कि यह बीच की हिन्दुस्तानी भाषा में हो, जो न कठिन हिन्दी हो, न कठिन उर्दू। हमें अपने देश में ऐसी हिन्दुस्तानी भाषा को चालू करना है। शुरू-शुरू में इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दोनों तरफ़ के साहित्यकार नाराज़ हो जाते हैं। ऐनगज़ होता है कि यह क्या दोसली चीज़ है—न हिन्दी, न उर्दू। साहित्य के प्रेमियों से मैं माफ़ी माँगता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बीच के रास्ते पर चलकर हम एक मजबूत और जानदार साहित्य बना सकेंगे। इस कोशिश में शक्तियाँ होंगी और कभी-कभी आँखों को और कानों को चोट लगेगी। लेकिन जल्दी ही समय आयेगा जब हम इस नई चीज़ की, जो आम जनता से पैदा हो और उसी की तरफ़ देखे, शक्ति पहचानेंगे और उसके बढ़ाने में लगेंगे।

रेल में।
२१-११-३७

—जवाहरलाल नेहरू

विषय-सूची

सालगिरह की चिट्ठी	३	३७. गुप्त सम्राटों का हिन्दू साम्राज्यवाद	९१
१. नये साल की भेंट	६	३८. हूणों का हिन्दुस्तान में आना	९४
२. इतिहास से शिक्षा	८	३९. विदेशी मंडियों पर भारत का क्रब्बा	९५
३. इन्किलाब जिन्दाबाद	१०	४०. देशों और सभ्यताओं के बढ़ाव-उतार	९६
४. एशिया और योरप	११	४१. तांग-वंश के शासन में चीन की उन्नति	१००
५. पुरानी सभ्यताएं और हमारी विरासत	१३	४२. जोसेन और दाई निपन	१०२
६. यूनानी	१६	४३. हर्षवर्धन और ह्युएनत्सांग	१०६
७. यूनान के नगर-राज्य	१८	४४. दक्षिण-भारत के अनेक राजा और	
८. पश्चिमी एशिया के साम्राज्य	२०	शूरवीर तथा एक महापुरुष	११०
९. पुरानी परम्परा का बोझ	२२	४५. मध्ययुग का भारत	११३
१०. प्राचीन भारत के ग्राम-प्रजातंत्र	२५	४६. शानदार अगकोर और श्रीविजय	११६
११. चीन के हजार बरस	२७	४७. रोम अंधकारमें फिर गिरता है	११९
१२. पुरातन की पुकार	२९	४८. इस्लाम का उदय	१२३
१३. धन कहाँ जाता है ?	३१	४९. स्पेन से मंगोलिया तक अरबों की विजय	१२६
१४. ईसा के पूर्व छठी सदी और मत-मतान्तर	३४	५०. बगदाद और हारूँ-अल-रशीद	१२९
१५. ईरान और यूनान	३८	५१. उत्तरी भारत में—हर्ष से महमूद तक	१३२
१६. यूनान का वैभव	४१	५२. योरप के देशों का निर्माण	१३६
१७. एक मशहूर विजेता—लेकिन घमण्डी युवक	४४	५३. सामन्त प्रथा	१३९
१८. चन्द्रगुप्त मौर्य और कौटिलीय अर्थशास्त्र	४७	५४. चीन खानाबदोशों को पश्चिम में खदेड़	
१९. तीन महीने !	५०	देता है	१४२
२०. अरब सागर	५१	५५. जापान में शोगन का शासन	१४५
२१. छुट्टी के दिन और स्वप्न-यात्रा	५२	५६. मनुष्य की खोज	१४७
२२. जीविका के लिए मनुष्य का सघर्ष	५४	५७. ईसा के बाद के पहले हजार वर्ष	१४९
२३. सिंहावलोकन	५६	५८. एशिया और योरप पर एक नजर	१५३
२४. 'देवानामप्रिय' अशोक	५८	५९. अमेरिका की 'मय' सभ्यता	१५६
२५. अशोक के जमाने की दुनिया	६१	६०. मोहन-जो-दड़ो की तरफ वापस छलांग	१५९
२६. चिन् और हन	६३	६१. कॉरडोबा और ग्रैनैडा	१६०
२७. रोम बनाम कार्थेज	६५	६२. क्रूसेड	१६४
२८. रोमन 'प्रजातंत्र' साम्राज्य बन गया	६८	६३. क्रूसेडों के समय का योरप	१६८
२९. दक्षिण-भारत का उत्तर-भारत पर आ		६४. योरप के नगरों का अभ्युदय	१७२
जाना	७१	६५. अफ़ग़ानों का भारत पर हमला	१७६
३०. कुशानों का सरहद्दी साम्राज्य	७३	६६. दिल्ली के गुलाम-वंशी बादशाह	१८०
३१. ईसा और ईसाई धर्म	७५	६७. चंगेजख़ान एशिया और योरप को हिला	
३२. रोमन साम्राज्य	७९	देता है	१८३
३३. रोमन साम्राज्य छिन्न-भिन्न होकर		६८. मंगोलों का दुनिया पर दबदबा	१८६
छायाभात्र रह जाता है	८२	६९. महान् यात्री मार्कोपोलो	१९०
३४. विश्वराज्य की भावना	८४	७०. रोमन चर्च की सरजोरी	१९३
३५. पार्थक्य और सासानी	८७	७१. एक-सत्तावाद के खिलाफ़ लड़ाई	१९६
३६. दक्षिण-भारत के उपनिवेश	८८	७२. मध्य युग का अंत	१९८

७३ समुद्री रास्तों की खोज	२०२	१०६. ससार का सिंहावलोकन	३२९
७४. मंगोल साम्राज्यों का विध्वंस	२०६	१०७. महायुद्ध से पहले के सौ वर्ष	३३३
७५. भारत एक कठिन समस्या से जूझता है	२०९	१०८. सन्नीसवी सदी की कुछ और बातें	३३७
७६. दक्षिण-भारत के राज्य	२१३	१०९. भारत में युद्ध और विद्रोह	३४३
७७. विजयनगर	२१६	११०. भारतीय कारीगरकी रोखी छिन जाती है	३४८
७८. मज्जापहित और मलक्का का मलेशिया साम्राज्य	२१९	१११. भारत में गाँव, किसान और खमीयार	३५२
७९. योरोप पूर्वी एशिया को हड़पना शुरू करता है	२२२	११२. ब्रिटेन ने भारत पर शासन कैसे किया?	३५९
८०. चीन में शान्ति और समृद्धि का युग	२२५	११३. भारत का पुनर्जागरण	३६४
८१. जापान अपने को बन्द कर लेता है	२२८	११४. ब्रिटेन का चीन पर जबर्दस्ती अफ़्रीम लादना	३७१
८२. योरोप में खलबली	२३१	११५. चीन पर मुसीबतें	३७६
८३. 'रिनेसाँ' या पुनर्जागरण	२३४	११६. जापान वेग से आगे दौड़ता है	३७९
८४. 'प्रोटेस्टेण्टो' की बगावत और किसानों की लड़ाई	२३७	११७. जापान रूम को हराता है	३८३
८५. सोलहवी और सत्रहवी सदी के योरोप में तानाशाही	२४०	११८. चीन में प्रजातंत्र की स्थापना	३८८
८६. निदरलैण्ड्स की आजादी की लड़ाई	२४४	११९. बृहत्तर भाग्य और हिन्देशिया	३९१
८७. इंग्लैण्ड ने अपने बादशाह का सिर उड़ा दिया	२४८	१२०. नया साल फिर आया	३९५
८८. बाबर	२५३	१२१. फिलिपाइन और संयुक्तराज्य अमेरिका	३९८
८९. अकबर	२५७	१२२. तीन महाद्वीपों का सभाम	४०१
९०. भारत में मुगल साम्राज्य का पतन और अंत	२६२	१२३. पीछे की तरफ़ एक नज़र	४०४
९१. सिक्ख और मराठे	२६६	१२४. ईरान की पुरानी परम्पराओं की अवि- च्छिन्नता	४०७
९२. भारत में अपने प्रतिधोगियों पर अप्रेमों की विजय	२७०	१२५. ईरान में साम्राज्यवाद और राष्ट्रीयता	४१२
९३. चीन का एक महान् मन्त्र शासक	२७४	१२६. क्रान्तिर्मा और लासकर १८४८ की योरोप की क्रान्ति	४१५
९४. चीनी सम्राट् का अप्रेम बादशाह को पत्र	२७७	१२७. इटली संयुक्त और स्वतंत्र गण्ट बन जाता है	४२१
९५. अठारहवी सदी के योरोप में विचारों की लड़ाई	२८०	१२८. जर्मनी का उत्थान	४२४
९६. महान् परिवर्तनों के पहले का योरोप	२८४	१२९. कुछ प्रसिद्ध लेखक	४२९
९७. बड़ी मशीन का आगमन	२८८	१३०. डार्विन और विज्ञान की विजय	४३४
९८. इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत	२९२	१३१. लोकतंत्र की प्रगति	४३८
९९. अमेरिका का इंग्लैण्ड से विच्छेद	२९७	१३२. समाजवाद का आगमन	४४३
१००. बैस्तीलका पतन	३०१	१३३. कार्ल मार्क्स और मजदूर-संगठनों- की वृद्धि	४४८
१०१. फ्रांस की राज्यक्रान्ति	३०६	१३४. मार्क्सवाद	४५२
१०२. क्रान्ति और प्रति-क्रान्ति	३११	१३५. इंग्लैण्ड में विक्टोरिया युग	४५७
१०३. हुकूमतों के ढग	३१६	१३६. इंग्लैण्ड दुनिया का साहूकार बन जाता है	४६२
१०४. नेपोलियन	३१९	१३७. अमेरिका में गृह-युद्ध	४६७
१०५. नेपोलियन का कुछ और हाल	३२४	१३८. अमेरिका का अदृश्य साम्राज्य	४७३
		१३९. आयरलैण्ड और इंग्लैण्ड के बीच तना- तनी के मात सौ वर्ष	४७६
		१४०. आयरलैण्ड में होमरूल और शिफ़ोन	४८२
		१४१. इंग्लैण्ड का मिस पर कब्ज़ा	४८६

१४२. तुर्की "योरप का मरीख" बन जाता है	४९२	१७१. क्रान्ति, जो होते-होते रह गई	६५०
१४३. जारो का रुस	४९७	१७२. पुराने कब्जें चुकाने का नया तरीका	६५६
१४४. सन् १९०५ ई० की असफल रूसी क्रान्ति	५०१	१७३. रुपये का त्रिविध आचरण	६६१
१४५. एक महत्वपूर्ण काल का अन्त	५०५	१७४. बात और प्रति-बात	६६६
१४६. महायुद्ध का प्रारम्भ	५०९	१७५. मुसोलिनी तथा इटली में फ्रासीबाद	६७३
१४७. युद्ध की चड़ी से पूर्व का भारत	५१५	१७६. लोकतन्त्र और अधिनायकशाहियां	६७९
१४८. सन् १९१४-१८ ई० का महायुद्ध	५२०	१७७. चीन में क्रान्ति तथा प्रति-क्रान्ति	६८५
१४९. महायुद्ध की गति	५२४	१७८. जापान सारी दुनिया का तिरस्कार करता है	६९०
१५०. रुस में जारशाही की आखिरी सास	५३१	१७९. समाजवादी सोवियत प्रजातन्त्रो का संघ	६९७
१५१. बोलशेविक सत्ता छीन लेते हैं	५३६	१८०. रुस की पञ्च-वर्षीय योजना	७०३
१५२. सोवियतों का विजय-सघर्ष	५४३	१८१. सोवियत संघ की कठिनाइयां, सफल-ताएं और असफलताएं	७०८
१५३. जापान चीन को डगता-भ्रमकाता है	५५०	१८२. विज्ञान की प्रगति	७१५
१५४. युद्ध-काल में भारत	५५५	१८३. विज्ञान का सदुपयोग और दुरुपयोग	७२०
१५५. योग्य का नया नक़शा	५६१	१८४. महामन्दी और जागतिक सकट	७२४
१५६. युद्धोत्तर ससार	५६८	१८५. सकट के क्या कारण थे ?	७२९
१५७. प्रजातन्त्र के लिए आयरलैंड की लड़ाई	५७३	१८६. नेतृत्व के लिए अमरीका और इंग्लैंड का झगडा	७३५
१५८. गल के डेर से नवीन तुर्की का उदय	५७८	१८७. डालर, पाँड और रुपया	७४२
१५९. मुस्तफा कमाल अतीत से नाता तोड़ता है	५८५	१८८. पूँजीवादियों का ससार मिलकर प्रयत्न नहीं कर पाता है	७४९
१६०. भारत गांधीजी के पीछे चलता है	५९१	१८९. स्पेन में क्रान्ति	७५१
१६१. १९२०-३० ईस्वी में भारत की स्थिति	५९७	१९०. जर्मनी में नास्तियों की पूरी सफलता	७५४
१६२. भारत में शान्तिपूर्ण बगावत	६०३	१९१. निःशस्त्रीकरण	७६४
१६३. आजादी के लिए मित्र की सड़ाई	६११	१९२. राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा उद्धार का प्रयत्न	७६८
१६४. अंग्रेजों की छत्रछाया में स्वाधीनता का क्या अर्थ होता है ?	६१६	१९३. पार्लेमेण्टो का नाकामयाब होना	७७२
१६५. पश्चिमी एशिया का राजनीति में दुबारा प्रवेश	६२२	१९४. ससार पर आखिरी दृष्टि	७७७
१६६. अरबी देश—शाम	६२७	१९५. युद्ध की छाया	७८१
१६७. फिलस्तीन और ट्रान्स-जॉर्डन	६३१	१९६. अन्तिम पत्र	७८८
१६८. अरब देश की मध्य-युगों से छलांग	६३६	१९७. उपसंहार	७९३
१६९. इराक और हवाई अमबारी की खूबिया	६४०	निर्देशिका	८०९
१७०. अफगानिस्तान और एशिया के कुछ अन्य देश	६४५		

विश्व-इतिहास की मूलक

सालगिरह की चिट्ठी

इन्दिरा प्रियदर्शिनी के नाम
उसके तेरहवें जन्मदिन पर—

सेण्ट्रल जेल, नैनी
२६ अक्टूबर, १९३०।

अपनी सालगिरह के दिन तुम बराबर उपहार और शुभ-कामनायें पाती रही हो। शुभ-कामनायें तो तुम्हें अब भी बहुत-सी मिलेंगी। लेकिन नैनी-जेल से मैं तुम्हारे लिए कौन-सा उपहार भेज सकता हूँ ? फिर मेरे उपहार वास्तविक या बहुत ठोस शकल के नहीं हो सकते। वे तो हवा के समान सूक्ष्म ही होंगे, जिनका मन और आत्मा से सम्बन्ध हो—जैसे उपहार शायद तुम्हें नेक परिचाय ही दे सकें और जिन्हें जेल की ऊँची दीवारें भी नहीं रोक सकतीं।

प्यारी बेटी, तुम जानती हो कि उपदेश देना और नेक सलाह बाँटना मुझे कितना नापसन्द है। जब कभी ऐसा करने को मेरा जी चाहता भी है तो मुझे हमेशा एक 'बहुत अक्रलमन्ध आदमी' की कहानी याद आ जाती है, जो मैंने एक बार पढ़ी थी। कभी शायद तुम खुद उस पुस्तक को पढ़ोगी, जिसमें यह कहानी लिखी है। तेरह सौ बरस हुए, एक मशहूर यात्री अनुभव और ज्ञान की खोज में चीन से भारत आया था। उसका नाम ह्युएनत्सांग^१ था। उसकी ज्ञान की प्यास इतनी तेज थी कि वह अनेक खतरों का सामना करता, अनेक मुसीबतों और बाधाओं को भेलता और जीतता हुआ, उत्तर के रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करके इस देश में आया था। यहाँ नालन्दा^२ के महान् विश्व-विद्यालय में, जो उस समय के 'पाटलिपुत्र' और आज के पटना के नजदीक था, इसने खुद पढ़ने और दूसरों को पढ़ाने में कई वर्ष बिताये। ह्युएनत्सांग बहुत बड़ा विद्वान हो गया और उसे धर्माचार्य यानी बुद्ध धर्म के आचार्य की उपाधि दी गई। फिर वह सारे भारत में घूमा और इस महान् देश के उस ज़माने के लोगों का और उनके रस्म-रिवाजों का अध्ययन करता रहा। बाद को इसने अपनी यात्रा के बारे में एक किताब लिखी और जो कहानी मुझे याद आई है वह इसी किताब में है। कहानी यों है कि दक्षिण भारत का रहनेवाला एक आदमी कर्णसुवर्ण नाम के नगर में गया। यह कर्णसुवर्ण शहर उस ज़माने में बिहार के आजकल के भागलपुर शहर के आस-पास कहीं बसा हुआ था। इस किताब में लिखा है कि यह आदमी अपने पेट और कमर के चारों ओर ताँबे के पत्तर लपेटे रहता था और अपने सिर पर जलती

^१इन्दिरा का जन्मदिन ईसाई पंचांग के हिसाब से १९ नवम्बर को पड़ता है, लेकिन विक्रमी संवत् के अनुसार २६ अक्टूबर को मनाया गया था।

^२ह्युएनत्सांग—यह एक प्रसिद्ध बौद्ध निष्पन्न और चीनी यात्री था। इसका समय सन् ६०५ से ६६४ के लगभग माना जाता है। ६२९ में यह हिन्दुस्तान के लिए रवाना हुआ। उन दिनों चीन में शाही हुक्म के अनुसार विदेश-यात्रा मना थी, इसलिए इसकी रवानगी का पता लगने पर इसकी गिरफ्तारी की बड़ी कोशिश की गई; लेकिन बड़ी कठिनाइयों से यह वहाँ से निकल आया और रास्ते में भी बहुत मुसीबतें भेलीं, यहाँ तक कि चार-पाँच दिन पानी तक को तरसता रहा। मगर यह घबराया नहीं और हिन्दुस्तान आ पहुँचा। इसने यहाँ से लौटने के बाद चीन, मध्यएशिया और भारत की तत्कालीन स्थिति का बड़ा ही दिलचस्प वर्णन लिखा है।

^३नालन्दा—यह मगध, आजकल के बिहार, के अन्तर्गत एक पुराना बौद्ध मठ और महाद्वार विद्यापीठ का ज्ञान और धर्म का उद्देश्य देने के लिए यहाँ १०० विद्वान् बौद्ध पण्डित रहते थे। उनके अलावा लगभग दस हजार से ज्यादा ब्राह्मण और शिष्य यहाँ पर रहा करते थे। इसके जोड़ का विश्व-विद्यालय उस वक़्त दुनिया में दूसरा कोई न था।

^४पाटलिपुत्र—पटना का पुराना नाम। यह मगध और गुप्त साम्राज्यों की राजधानी था।

हुई मशाल बांधकर चलता था। इस विचित्र भेष में, हाथ में डंडालिये और अकड़ के साथ लम्बे-लम्बे ढग रखता हुआ यह शस्त्र इधर-उधर घुमा करता था। जब कोई उसमें पूछता कि तुमने यह अजीब स्वाग क्यों बना रखा है, तो वह जवाब देता “मुझमें इतनी ज्यादा अक्ल है कि अगर मैं अपने पेट के चांगे तरफ तर्बे की चादरे न बांधे रहूँ तो डर है कि कहीं मेरा पेट फट न जाय। और क्योंकि मुझे सब तरफ दिसाई देनेवाले अज्ञानी आदमियों पर, जो अंधेरे में भटक रहे हैं, दया आती है, इसलिए मैं अपने गिर पर मशाल लेकर चलता हूँ।”

मुझे पूरा भरोसा है कि अक्ल की ज्यादानी के कारण मेरे पेट के फट जाने का कोई अन्देशा नहीं है; इसलिए मुझे तर्बे की चादरे या जिरह-बन्तर पहनने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, मुझे उम्मीद है कि मुझमें जो-कुछ भी अक्ल है, वह मेरे पेट में नहीं रहती। मेरी अक्ल चाहे जहाँ रहती हो, वहाँ और ज्यादा के लिए अब भी काफी जगह बाकी है, और इस बात का कोई अन्देशा नहीं कि अधिक के लिए वहाँ जगह ही न बचे। फिर जब मेरी अक्ल इतनी सीमित है तो मैं दूसरों के सामने अत्रलमन्द होने की ग्लान कैसे गाँठ सकता हूँ और सबको नेक सलाहे कैसे बाँट सकता हूँ? इसलिए मेरा हमेशा से यह विश्वास रहा है कि यह जानने के लिए कि क्या सही है और क्या नहीं, क्या करना चाहिए, और क्या न करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि उपदेश दिया जाय; बल्कि यह है कि बात-चीत और चर्चा किया जाय क्योंकि अक्सर ऐसी चर्चाओं में से कुछ न कुछ सचाई निकल आती है। मुझे तो तुमसे बातचीत करना ही पसन्द रहा है और हमने आपस में बहुत-सी बातों पर चर्चाएँ की भी हैं। लेकिन दुनिया बहुत लम्बी-चौड़ी है और हमारी इस दुनिया के परे भी बहुत-सी आश्चर्यजनक और रहस्यमयी दुनिया है। इसलिए हमसे किसीको भी ह्यानत्सांग की कहानी में बताये हुए बेवकूफ और घमण्डी आदमी की तरह इस बात से उकताना नहीं चाहिए और न यह खयाल ही करना चाहिए कि जितना सीखने लायक था वह सब हमने सीख लिया और अब हम बहुत अक्लमन्द हो गये। और शायद इसी बात में अपनी भलाई है कि हम बहुत अक्लमन्द नहीं बन जाते, क्योंकि ‘बहुत ही अक्लमन्द लोग’, अगर इस किस्म के लोग कहीं पाये भी जाते हों, जल्द इस बात को सोचकर उदास हो जाते होंगे कि अब सीखने को कुछ भी बाकी नहीं रहा। नई बातों के सीखने और नई चीजों के खोज निकालने के आनन्द से—उस महान् साहस-पूर्ण कार्य के आनन्द से जिसे हममें से जो चाहें प्राप्त कर सकता है—वे जरूर वंचित रह जाते होंगे।

इसलिए उपदेश देना तो मेरा काम नहीं। तब फिर मैं कहेँ क्या? चिट्ठी में बातचीत का काम तो निकल नहीं सकता। ज्यादा-से-ज्यादा उससे एक तरफ की बात प्रकट की जा सकती है। इसलिए अगर मेरी कोई बात तुम्हें उपदेश-सी जान पड़े, तो उसे कड़वा घूँट न समझना। तुम यही समझना कि मानो हम दोनों सचमुच बातचीत ही कर रहे हैं और इस बातचीत में मैंने तुम्हारे सामने विचार करने को कोई तजवीज रखी है।

इतिहास की किताबों में हम राष्ट्रो के जीवन में बीतनेवाले बड़े-बड़े जमानों का और उनके महान् पुरुषों और महिलाओं का हाल और उनके शानदार कारनामों की कहानियाँ पढ़ते ही रहते हैं। कभी-कभी हम सोचते-सोचते और सपने देखते-देखते यह खयाल करने लगते हैं कि मानो हम भी उसी पुराने जमाने में चले गये हैं और पुराने जमाने के उन वीरों और वीरगिनाओं के समान हम भी वज्रादुरी के काम कर रहे हैं। क्या तुम्हें याद है कि जब तुमने पहले-पहल ‘जीन द आर्क’ की कहानी पढ़ी थी, तो तुम कितनी मुग्ध हो गई थी

‘जीन द आर्क’—इसका जन्म सन् १४१२ ई० में फ्रांस देश के एक किसान-जमींदार के घर में हुआ था। कहते हैं कि बचपन से ही इसके हृदय में ‘बेबी सन्देश’ आया करते थे और इसे विश्वास हो गया था कि फ्रांस का उद्धार इसीके हाथों होगा। उस वक्त फ्रांस अंग्रेजों के आधीन था। एक बार जीन फ्रांस के बादशाह चार्ल्स के पास जा पहुँची और उसे प्रभावित करके ४-५ हजार सेना के साथ मदरिने लिबास में अंग्रेजों से लड़ने चल पड़ी। आलियंस की लड़ाई में इसने अंग्रेजों को मार भगाया और चार्ल्स को फ्रांस की गद्दी पर बिठाया। पर चार्ल्स ने इसका साथ न दिया और बर्गण्डी के ड्यूक ने इसे युद्ध में पकड़कर अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। अंग्रेजों ने इसे इन्क्विजिशन (देखो फ़ूटनोट अध्याय ३५) के हवाले कर दिया और इन्क्विजिशन ने इसे काफ़िर और जादूगरनी करार देकर रूम नगर में ज़िन्दा जलवा डाला। उस वक्त इसकी उम्र ३० साल की थी। इसके २५ वर्ष बाद पोप ने इसे बेकसूर बतलाया और बाद की यह जादूगरनी के बजाय साध्वी करार दी गई।

और तुम्हारे दिल में कितना हीसला पैदा हुआ था कि तुम भी उसीकी तरह कुछ काम करो ? साधारण मर्दों और औरतों में आमतीर पर साहस की भावना नहीं होती । वे तो अपनी रोज़ाना की दाल-रोटी की, अपने बाल-बच्चों की, घर-गिरिस्ती की झुझटों की और इसी तरह की दूसरी बातों की चिन्ता में फँसे रहते हैं । लेकिन एक समय आता है जब किसी बड़े उद्देश्य के लिए सारी जनता में उदसाह भर जाता है और उस वक़्त सीधे-सादे मामूली स्त्री और पुरुष वीर बन जाते हैं, और इतिहास दिल को धरौं देनेवाला और नया युग पैदा करनेवाला बन जाता है । महान् नेताओं ने कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सारी जाति के लोगों में जान पैदा कर देती हैं और उनसे बड़े-बड़े काम करवा देती हैं ।

वह वर्ष, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ, अर्थात् सन् १९१७, इतिहास का एक बहुत प्रसिद्ध वर्ष है । इसी वर्ष एक महान् नेता ने, जिसके हृदय में गरीबों और दुखियों के लिए बहुत प्रेम और हमदर्दी थी, अपनी क्रौम के हाथों से ऐसा उच्च काम करवा लिया जो इतिहास में अमर रहेगा । उसी महीने में, जिसमें तुम पैदा हुई, लेनिन ने उस महान् क्रान्ति को शुरू किया था, जिससे रूस और साइबेरिया की काया पलट गई । और आज भारत में एक दूसरे महान् नेता ने, जिसके हृदय में मुसीबत के मारे और दुखी लोगों के लिए दर्द है और जो उनकी सहायता के लिए बेताब हो रहा है, हमारी कोम में महान् प्रयत्न और उच्च बलिदान करने के लिए नई जान डाल दी है, जिससे हमारी कोम फिर आजाद हो जाय, और भूखे, गरीब और पीड़ित लोग अपने पर लदे हुए बोझ से छुटकारा पा जायें । बापूजी,^१ जेल में पड़े हैं, लेकिन हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता के दिलों में उनके मदेश का जादू पैठ गया है और मर्द और औरतें और छोटे-छोटे बच्चे तक अपने-अपने छोटे-छोटे और नग दायरों से निकलकर भारत की आजादी के सिपाही बन रहे हैं । भारत में आज हम इतिहास निर्माण कर रहे हैं । हम और तुम आज बड़े लुशाकस्मृत हैं कि ये सब बातें हमारी आँखों के सामने हो रही हैं, और इस महान् नाटक में हम भी कुछ हिस्सा ले रहे हैं ।

इस महान् आन्दोलन में हमारा रख क्या रहेगा ? इसमें हम क्या भाग लेंगे ? मैं नहीं कह सकता कि हम लोगों के जिम्मे कौन-सा काम आयागा । लेकिन हमारे जिम्मे चाहे जो काम आ पड़े, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें हमारे उद्देश्यों पर कलक लगे और हमारे राष्ट्र की बदनामी हो । अगर हमें भारत के सिपाही होना है, तो हमको उसके गौरव का रक्षक बनना होगा और यह गौरव हमारे लिए एक पवित्र धरोहर होगी ।

कभी-कभी हमें यह दुविधा हो सकती है, कि इस समय हमें क्या करना चाहिए ? सही क्या है और गलत क्या है, यह तय करना आसान काम नहीं होता । इसलिए जब कभी तुम्हें शक हो तो ऐसे समय के लिए मैं एक छोटी-सी कसौटी तुम्हें बताता हूँ । शायद इससे तुम्हें मदद मिलेगी । वह यह है कि कोई काम खुफिया तौर पर न करो, कोई काम ऐसा न करो जिसे तुम्हें दूसरों से छिपाने की इच्छा हो । क्योंकि छिपाने की इच्छा का मतलब यह होता है कि तुम डरती हो, और डरना बुरी बात है और तुम्हारी शान के खिलाफ़ है । तुम बहादुर बनो और बाक़ी चीज़ें तुम्हारे पास आप-ही-आप आती जायेंगी । अगर तुम बहादुर हो तो तुम डरोगी नहीं, और कभी ऐसा काम न करोगी जिसके लिए दूसरों के सामने तुम्हें शर्म मालूम हो । तुम्हें मालूम है कि हमारी आजादी के आन्दोलन में, जो बापूजी की रहनुमाई में चल रहा है, गुप्त तरीकों या लुक-छिप कर काम करने के लिए कोई स्थान नहीं है । हमें तो कोई चीज़ छिपानी ही नहीं है । जो कुछ हम कहते हैं या करते हैं उससे हम डरते नहीं । हम तो उजाले में और दिन-बढ़ाड़े काम करते हैं । इसी तरह अपनी निजी खिन्दगी में भी हमें सूरज को अपना दोस्त बनाना चाहिए और रोशनी में काम करना चाहिए । कोई बात छिपाकर या आँख बचाकर न करनी चाहिए । एकान्त तो अलबत्ता हमें चाहिए और वह स्वाभाविक भी है, लेकिन एकान्त और चीज़ है और पोखीदगी दूसरी चीज़ है । इसलिए, प्यारी बेटा, अगर तुम इस कसौटी को सामने रखकर काम करती रहोगी तो एक प्रकाशमान बालिका बनोगी और चाहे जो घटनाएँ तुम्हारे सामने आये तुम निर्भय और ज्ञान रहोगी और तुम्हारे चेहरे पर शिकन तक न आयेगी ।

मैंने तुम्हें एक बड़ी लम्बी चिट्ठी लिख डाली । फिर भी बहुत-सी बातें रह गईं, जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ । एक पत्र में इतनी सब बातें कहाँ समा सकती हैं ?

मैंने तुम्हें बताया है कि तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि आजादी की बड़ी लड़ाई, जो हमारे देश में इस वक्त चल रही है, तुम्हारी धाँखों के सामने हो रही है। तुम्हारी एक बड़ी खुशकिस्मती यह भी है कि तुम्हें एक बहुत बहादुर और दिलेर स्त्री 'ममी' के रूप में मिली है। जब कभी तुम्हें कोई शक-शुबह हो, या कोई परेशानी सामने आये, तो उनसे बढ़कर भिन्न तुम्हें दूसरा नहीं मिल सकता।

प्यारी नहीं, अब मैं तुमसे बिदा लेता हूँ, और मेरी यह कामना है कि तुम बड़ी होकर भारत की सेवा के लिए एक बहादुर सिपाही बनो। मेरा प्रेम और आशीर्वाद तुम्हें पहुँचे।

: १ :

नये साल की भेंट

१ जनवरी, १९३१

क्या तुम्हें उन पत्रों की याद है, जो दो साल से ज्यादा हुए मैंने तुम्हें लिखे थे? तब तुम मसूरी में थीं और मैं इलाहाबाद में। उस समय तुमने मुझे बताया था कि मेरे वे पत्र तुम्हें पसन्द आये थे। इसलिए, मैं अक्सर यह सोचता रहता हूँ कि पत्रों के इस सिलसिले को मैं क्यों न जारी रखूँ और अपनी इस दुनिया के बारे में तुम्हें कुछ और बातें क्यों न बताऊँ? लेकिन मैं हिचकता रहा। संसार के बीते हुए जमाने की कहानी और उसके महापुरुषों और वीरांगनाओं और उनके महान् कार्यों का मनन करना बहुत दिलचस्प चीज है। इतिहास का पढ़ना अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प और दिल लुभानेवाली बात इतिहास के निर्माण में मदद देना है। और तुम जानती ही हो कि हमारे देश में आज इतिहास का निर्माण हो रहा है। भारत का पिछला इतिहास बहुत ही पुराना है और प्राचीनता के कुहरे में खो गया है। इसमें अनेक दुःखद और अभिग्रस्त युग भी पाये जाते हैं, जिनकी याद करके हमें शर्म आती है और खानि होती है। लेकिन सभी बातों का लिहाज करते हुए हमारा पिछला जमाना बहुत उज्ज्वल है, जिसपर हम सही गर्व कर सकते हैं और जिसका खयाल करके हम खुशी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज हमें इतनी फुरसत नहीं कि हम अतीत की याद करने बैठें। हमारे दिमाग में तो वह भविष्य, जिसका हम निर्माण कर रहे हैं, भरा पड़ा है, और वह वर्तमान है, जिसमें हमारा पूरा समय और हमारी पूरी शक्ति लग रही है।

यहाँ नैनी-जेल में मुझे इस बात का काफी समग मिल गया है कि मैं जो कुछ चाहूँ लिख-पढ़ सकूँ। लेकिन मेरा मन भटकता रहता है और मैं उस महान् सघर्ष के बारे में सोचता रहता हूँ, जो बाहर चल रहा है। मैं यह सोचता रहता हूँ कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और अगर मैं उनके बीच में होता तो क्या करता? वर्तमान और भविष्य के विचारों में मैं इतना डूबा रहता हूँ कि बीते हुए जमाने पर ध्यान देने की फुरसत ही नहीं होती। लेकिन, साथ ही साथ, मैं यह भी महसूस करता रहा हूँ कि ऐसा सोचना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। जब मैं बाहर के कामों में कोई हिस्सा ले नहीं सकता, तो उसकी फिक्र क्यों करूँ?

लेकिन असल वजह, जिससे मैं तुम्हें पत्र लिखना टालता रहा हूँ, दूसरी ही है। क्या चुपके से तुम्हारे कान में कह दूँ? तो लो सुनो। मुझे यह शक होने लगा है कि मैं इतना जानता भी हूँ या नहीं कि जो तुम्हें पढ़ा सकूँ। तुम इतनी तेजी से बढ़ रही हो और इतनी अक्षलमन्द लड़की साबित हो रही हो, कि जो कुछ मैंने स्कूल या कालेज में और उसके बाद पढ़ा-लिखा है, मुमकिन है वह तुम्हारे लिए काफी न हो और तुम्हें नीरस जँचे। यह भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद तुम शिक्षक का स्थान ले लो और मुझे कई नई-नई बात सिखाओ। जैसा मैंने तुम्हारे जन्मदिन वाले पिछले पत्र में तुम्हें लिखा था, मैं उस 'बहुत अक्षलमन्द आदमी' की तरह बिलकुल नहीं हूँ जो अपने पेट के चारो तरफ तौबे की चादरें बाँधे फिरता था, ताकि कहीं अक्षल की ज्यादाली से उसका पेट न फट जाय।

* 'इन्दिरा की माँ श्रीमती कमला नेहरू'। 'ये पिताके पत्र पुत्रीके नाम' इस नामसे पुस्तक रूपमें छप चुके हैं।

जब तुम मसूरी में थीं तब दुनिया की शुरुआत के दिनों के बारे में कुछ लिखना मेरे लिए आसान था। उस जमाने के सम्बन्ध में जो कुछ ज्ञान पाया जाता है वह अनिश्चित और धुंधला-सा है। लेकिन जब हम उस बहुत पुराने जमाने से इस पार निकल आते हैं, तो इतिहास धीरे-धीरे शुरू होने लगने लगता है और मनुष्य-जाति दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपना विचित्र जीवन शुरू करती दिखाई देने लगती है। पर मनुष्य-जाति के इस जीवन को, जो कभी-कभी अज्ञानमन्दी लिये हुए लेकिन ज्यादातर पागलपन और बेवकूफी से भरा है, सिलसिलेवार पढ़ना आसान काम नहीं है। किताबों की मदद से कोशिश-भर की जा सकती है। लेकिन नैनी-जेल में कोई पुस्तकालय नहीं है। इसलिए, मेरे बहुत चाहने पर भी, मुझे भन्देशा है कि मैं तुम्हें शायद दुनिया के इतिहास का सिलसिलेवार हाल न बता सकूंगा।

मुझे यह बहुत अपसन्द है कि लड़के और लड़कियाँ सिर्फ एक देश का इतिहास जानें और वह भी सिर्फ कुछ तारीखें और बन्द घटनाएँ रटकर। इतिहास तो एक सिलसिलेवार मुकम्मिल चीज है, और जबतक तुम्हें यह मालूम न हो कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हुआ, तुम किसी एक देश का इतिहास समझ ही नहीं सकती। मुझे उम्मीद है कि इस भड़े तरीकेसे, तुम इतिहास को एक या दो देशों तक ही सीमित रहकर न पढ़ोगी, बल्कि सारी दुनिया पर नज़र दौड़ाओगी। हमेशा याद रखो कि अलग-अलग देशों के लोगों में इतना ज्यादा अन्तर नहीं होता जितना लोग समझते हैं। नक़शों और नक़शों की किताबों में मुल्क अलग-अलग रंगों में दिखाये जाते हैं। इसमें शक नहीं कि अलग-अलग देशों के रहनेवालों में कुछ भेद जरूर होता है, लेकिन उनमें समानता भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसलिए हमें यही बात ध्यान में रखनी चाहिए और नक़शों के रंग या राष्ट्रों की सीमा-रेखाएं देखकर भुलावे में नहीं पड़ना चाहिए।

मैं तुम्हारे लिए अपनी पसन्द का इतिहास नहीं लिख सकता। इसके लिए तुम्हें दूसरी किताबें पढ़नी होंगी। लेकिन मैं तुम्हें बीते हुए जमाने के बारे में, और उस जमाने के लोगों के बारे में कि जिन्होंने दुनिया के रंगमंच पर बड़े-बड़े काम किये हैं, समय-समय पर थोड़ा-बहुत लिखता रहूँगा।

मैं नहीं कह सकता कि मेरी चिट्ठियाँ तुम्हारे लिए अनोखी होंगी और तुम्हारे दिल में कुतूहल पैदा करेगी या नहीं। सच तो यह है कि मैं यह भी नहीं जानता कि ये चिट्ठियाँ तुम्हें कब मिलेंगी या कभी मिलेंगी भी या नहीं। कितनी विचित्र बात है कि हम एक-दूसरे से इतने नज़दीक होते हुए भी इतनी दूर हैं। मसूरी में तुम मुझसे कई सौ मील के फासले पर थी, लेकिन तब मैं जितनी दफा चाहता तुम्हें पत्र लिख सकता था, और जब कभी तुम्हें देखने की बहुत तबीयत चाहती तब जाकर मिल सकता था। लेकिन आजकल तुम जमना नदीके उस पार हो, और मैं इस पार हूँ; एक-दूसरे से बहुत दूर नहीं। फिर भी नैनी-जेल की ऊँची दीवारोंने हमें एक-दूसरे से एकदम अलग कर रखा है। पन्द्रह दिन में मैं एक पत्र लिख सकता हूँ और एक पा सकता हूँ; और पन्द्रह दिन में २० मिनट की मुलाकात भी मुझे मिल सकती है। फिर भी मैं इन बन्दिशों को अच्छा समझता हूँ। क्योंकि जो चीज हमें सस्ती मिल जाती है, हम अक्सर उसकी क़दर नहीं करते, और मैं यह विश्वास करने लग गया हूँ कि कुछ दिन जेल में बिताना आदमी की शिक्षा का बहुत मुनासिब हिस्सा है। खुशकिस्मती की बात है कि हमारे देश के बीसो हजार आदमी आज इस तरह की शिक्षा पा रहे हैं!

मैं नहीं जानता कि जब तुम्हें मेरे ये पत्र मिलेंगे तुम इन्हें पसन्द करोगी या नहीं। लेकिन मैंने अपनी ही खुशी के लिए इनका लिखना तय कर लिया है। इन पत्रों से तुम मेरे बहुत नज़दीक आ जाती हो और मैं तो यहाँतक महसूस करने लगता हूँ कि भानों मैंने तुमसे बातें कर ली। वैसे तो मैं तुम्हें अक्सर याद करता रहता हूँ, लेकिन आज तो सारे दिन तुम शायद ही मेरे चिन्त से हटी होगी। आज नये साल का पहला दिन है। आज बड़े सवेरे जब मैं बिस्तर पर लेटे-लेटे तारों को देख रहा था, तो मेरे दिल में पिछले महत्वपूर्ण वर्ष का खयाल हो आया। और साथ ही खयाल में आई उस साल की वे सब उम्मीदें, टीसों और खुशियों और वे सारे महान् और वीरताके काम जो इस सालमें किये गए। मुझे बापूजीका भी खयाल आया, जिन्होंने यर-वदा-जेल की कोठरी में बैठे-बैठे अपने जादूभरे स्पर्श से हमारे बूढ़े देश को जवान और ताकतवर बना दिया। और मुझे दादू की भी याद आई, और दूसरों की भी। मुझे खास तौर से तुम्हारी ममी का और तुम्हारा खयाल आया। इसके बाद सुबह होनेपर खबर आई कि तुम्हारी ममी गिरफ़्तार करली गई और जेल

पहुँचा दी गई। मेरे लिए यह नये साल की एक सुन्दर भेट है। इसकी उम्मीद तो बहुत दिन से की जा रही थी और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ममी बिलकुल प्रसन्न और सन्तुष्ट होगी।

लेकिन तुम अपने आपको अकेली अनुभव कर रही होगी। पन्द्रह दिन में तुम एक दफा मुझसे और एक दफा अपनी ममी से मिल सकोगी और हम दोनों के संदेसे एक-दूसरे को पहुँचा दिया करोगी। लेकिन मैं तो कलम और कागज लेकर बैठ जाया करूँगा और तुम्हारा ध्यान किया करूँगा। तब तुम चुपकेसे मेरे पास आ बैठोगी और हम एक-दूसरे से बहुत-सी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। हम गुजरे हुए जमाने का स्वप्न देखेंगे और भविष्य की बीते हुए जमाने से ज्यादा शानदार बनाने की तरकीबें सोचेंगे। इसलिए आगो, आज नये साल के दिन हम लोग इस बात का पक्का इरादा करें कि, इससे पहले कि यह वर्ष भी बूढ़ा होकर चल बसे, हम अपने उज्ज्वल भविष्य के सपनों को वर्तमान के नजदीक ले आयेंगे, और भारत के प्राचीन इतिहास में एक शानदार पन्ना और बढ़ा लेंगे।

: २ :

इतिहास से शिक्षा

५ जनवरी, १९३१

प्यारी बेटी, मैं तुम्हें क्या लिखूँ और किस जगह में शुरू करूँ? जब मैं पुराने जमाने का खयाल करता हूँ तो मेरी आँखों के सामने बहुत-सी तस्वीरें तेजी के साथ घूम जाती हैं। कुछ तस्वीरें ज्यादा देर तक ठहरती हैं, तो कुछ थोड़ी ही देर तक। वे मेरी पसन्द की चीजें हैं, और उनके बारे में विचार करते-करते मैं उन्हींमें डूब जाता हूँ। बिलकुल अनजान में ही मैं पिछली घटनाओं से आजकल की घटनाओं का मुकाबिला करने लगता हूँ, और उनसे आगे के लिए नसीहत लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आदमी का मन भी क्या अजीब खिचड़ी है, जिसमें ऐसे विचार भरे रहते हैं जिनका एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं होता और ऐसी तस्वीरें मौजूद रहती हैं जिन में कोई तरतीब नहीं पाई जाती—जैसे कोई ऐसी बिगनाला हो, जहाँ तस्वीरों की सजावट में कोई व्यवस्था न रखी गई हो। लेकिन शायद इसमें हमी लोगो का सारा दोष नहीं है। हममें बहुत से आदमी अपने दिमाग में घटनाओं के क्रम को जरूर बेहतर तरीके से जमा सकते हैं। लेकिन कभी-कभी खुद घटनाएं इतनी अजीब होती हैं कि उन्हें किसी भी योजना के ढाँचे में ठीक तरह बिठा सकना मुश्किल हो जाता है।

मुझे खयाल पड़ता है कि मैंने तुम्हें एक दफा लिखा था कि इतिहास पढ़कर हमें यह सीखना चाहिए कि दुनिया ने कैसे आहिस्ता-आहिस्ता लेकिन निश्चित रूप से तरक्की की है। दुनिया के आरम्भ के सरल जीवों की जगह पर अधिक उन्नत और पेचीदा जीव कैसे आगये और कैसे सबसे अखीर में जीवों का सिरनाँज आदमी पैदा हुआ और अपनी बुद्धि के जोर पर उसने कैसे दूसरों पर विजय पाई। बर्बरता से निकलकर सभ्यता की ओर मनुष्य की प्रगति का हाल इतिहास का विषय माना गया है। मैंने अपने कुछ पत्रों में तुम्हें यह बताने की कोशिश की है कि सहयोग यानी मिल-जुलकर काम करने की भावना कैसे बढ़ी और सबकी भलाई के लिए मिल-जुलकर काम करना हमारा आदर्श क्यों होना चाहिए? लेकिन कभी-कभी जब हम इतिहास के लम्बे जमानों पर नज़र डालते हैं, तो यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि इस आदर्श ने बहुत ज्यादा तरक्की की है या हम लोग बहुत सभ्य या उन्नत हो गये हैं। सहयोग का अभाव आज भी बहुत काफी पाया जाता है। एक मुल्क या एक कौम दूसरे मुल्क और दूसरी कौम पर खुदगर्जी से आक्रमण कर रहे हैं या उसे सता रहे हैं; एक आदमी दूसरे आदमी से बेजा फायदा उठा रहा है। अगर करोड़ों बरस की तरक्की के बाद भी हम इतने पिछड़े और अपूर्ण हैं, तो न जाने समझदार और वाजिब बात करने वाले आदमियों की तरह व्यवहार करना सीखने में हमें और कितने दिन लग जायेंगे! कभी-कभी हम इतिहास के उन बीते हुए जमानों के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे जमाने से बेहतर मालूम होने हैं और अधिक संस्कृत और सभ्य भी जान पड़ते हैं। इससे हमें यह शक होने लगता है कि हमारी दुनिया आगे बढ़ रही है या पीछे हट रही है। गुजरे

हुए जमाने में खुद हमारे देश में ही ऐसे उज्ज्वल युग जरूर बीते हैं जो हरहालत में वर्तमान से बहुत अच्छे थे ।

यह सच है कि भारत, मिस्र, चीन, यूनान, वगैरा बहुत-से देशों के पुराने इतिहास में उज्ज्वल युग हुए हैं और इन मुल्कों में से बहुत से बाद में पिछड़ गये और गिर गये हैं । लेकिन फिर भी हमें हिम्मत न हारनी चाहिए । दुनिया एक बहुत बड़ी जगह है, और थोड़े वक्त के लिए किसी मुल्क के चढ़ाव और उतार का सारी दुनिया पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता ।

आजकल बहुत-से लोग हमारी महान् सभ्यता की और विज्ञान के चमत्कारों की डींग मारते रहते हैं । इसमें शक नहीं कि विज्ञान ने बहुत चमत्कार कर दिया है, और बड़े-बड़े वैज्ञानिक हर तरह इज्जत के योग्य हैं । लेकिन जो डींग मारते हैं वे अक्सर बड़े नहीं हुआ करते । दूसरे, यह बात भी याद रखनी चाहिए कि बहुत-सी बातों में आदमी ने दूसरे जीवों की बनिस्बत कुछ बहुत ज्यादा उन्नति नहीं की है । यह भी कहा जा सकता है कि कुछ बातों में कुछ जीव आदमी से अब भी श्रेष्ठ हैं । यह बात बेवकूफी की-सी मालूम पड़ सकती है और जो लोग ज्यादा नहीं जानते, वे इसकी हँसी भी उड़ा सकते हैं । लेकिन तुमने अभी मेटरलिक की बनाई हुई 'शाहज की मक्खी, दीमक और चीटी की जिन्दगी' नाम की किताब पढ़ी ही है और इन जन्तुओं के सामाजिक संगठन का हाल पढ़कर तुम्हें जरूर ताज्जुब हुआ होगा । हम लोग इन जन्तुओं को सबसे नीचे दर्जे का जीव समझकर हिकारत की नजर से देखते हैं । लेकिन इन छोटे-छोटे जन्तुओं ने सहयोग और सार्वजनिक हित के लिए त्याग की कला आदमी की अपेक्षा कहीं ज्यादा सीख रखी है । जबसे मैंने दीमक का और अपने साथी के लिए उसके त्याग का हाल पढ़ा, मेरे दिल में इस जन्तु के लिए आदर का भाव पैदा हो गया है । अगर आपस के सहयोग को और समाज की भलाई के लिए त्याग को सभ्यता की कसौटी मानें, तो हम कह सकते हैं कि इस लिहाज से दीमक और चींटियाँ मनुष्य जाति में अच्छी हैं ।

संस्कृत की हमारी एक पुरानी पुस्तक में एक श्लोक है, जिसका अर्थ है, "कुल के लिए व्यक्ति को, समाज के लिए कुल को, देश के लिए समाज को और आत्मा के लिए सारी दुनिया को छोड़ देना चाहिए ।" आत्मा क्या चीज़ है इसे हममें से न कोई समझता है और न बता सकता है और हरेक आदमी आत्मा का अर्थ अपने-अपने ख्याल के मुताबिक अलग-अलग किया करता है । लेकिन संस्कृत का यह श्लोक हमें बड़ी सहयोग की और सार्वजनिक हित के लिए त्याग करने की शिक्षा देता है । हम भारत के लोग असली महानता के इस राजमार्ग को बहुत दिनों तक भूल रहे, इसीलिए हमारा पतन हुआ । लेकिन ऐसा मानूँ होता है कि अब फिर हमें उसकी झलक दिखाई देने लगी है और मारे मुल्क में जागृति की लहर दौड़ रही है । यह देखकर कितना आश्चर्य होता है कि मर्द और औरते, लड़के और लड़कियाँ, हँसते-हँसते भारत के हित के लिए आगे बढ़ रहे हैं और दर्द या मुसीबत की जरा भी परवा नहीं करते ! उनका हँसना और खुश होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि एक महान् उद्देश्य के लिए सेवा करने का आनन्द उनको मिला है, और जो खुश किस्मत है उन्हें बलिदान होने का भी आनन्द प्राप्त होता है । आज हम भारत को आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं । यह एक बड़ी बात है । लेकिन मनुष्य मात्र का हित इससे भी बड़ी चीज़ है । और क्योंकि हम यह महसूस करने हैं कि हमारा संग्राम मनुष्य-मात्र की तकलीफों और मुसीबतों को मिटाने के महान् संग्राम का एक हिस्सा है, हम भी इस बात पर खुशी मना सकते हैं कि हम दुनिया की प्रगति में मदद करके थोड़ा-बहुत अपना फर्ज अदा कर रहे हैं ।

इस दरमियान तुम आनन्द-भवन में बैठी हो, ममी मलाका-जेल में बैठी हैं, और मैं नैनी-जेल में हूँ । हमें कभी-कभी एक-दूसरे की बुरी तरह याद आती है । क्यों, आती है या नहीं ? लेकिन उस दिन की याद करो, जब हम तीनों फिर मिलेंगे । मैं उस दिन का उत्सुकता से इन्तज़ार करूँगा और उसका खयाल मेरे दिल को हलका करेगा और उसे उम्मीद से भर देगा ।

"Life of the Bee, the White Ant and the Ant"

त्यजेदेकं कुलस्यार्थं, ग्रामस्यार्थं कुलं त्यजेत् ।

ग्रामं जनपदस्यार्थं, आत्मार्यं पृथिवीं त्यजेत् ॥—पञ्चतन्त्र

‘इन्किलाब जिन्दाबाद’

७ जनवरी, १९३१

प्रियदर्शिनी, आँखों को प्यारी, लेकिन जब आँखों से ओझल हो तो और भी प्यारी ! आज, जब मैं यहाँ तुम्हें पत्र लिखने बैठा तो दूर के बादल की गरज जैसा कुछ हलका-सा शोर मुझे सुनाई दिया । पहले तो मुझे पता न चला कि यह आवाज कैसी है, लेकिन यह कुछ परिचित सी जान पड़ी और ऐसा मालूम हुआ कि उसके जवाब में मेरे हृदय से गूँज उठ रही है । धीरे-धीरे यह आवाज नजदीक आती हुई और बढ़ती हुई मालूम देने लगी और थोड़ी ही देर में वह क्या है उसके बारे में कोई शक नहीं रहा । ‘इन्किलाब जिन्दाबाद !’ ‘इन्किलाब जिन्दाबाद !’ इस जोश भरी ललकार से जेलखाना गूँज उठा, और इसे सुनकर हम सब के दिल हरे हो गये । मैं नहीं जानता कि ये कौन लोग थे—जो हमारे इस जगी नारे को हमसे इतनी नजदीक जेल के बाहर बुलन्द कर रहे थे—शहर के मर्द और औरतें थी या गाँवों के किसान लोग ? और न मैं यह जानता हूँ कि आज इसका कौन-सा मौका था ? लेकिन ये लोग चाहे जो हो, इन्होंने हमारे दिलों के हौसले बढ़ा दिये और इनके अभिवादन का हम लोगों ने खामोश जवाब भेज दिया, जिसके साथ-साथ हमारी सारी शुभ-कामनायें भी थी ।

सवाल यह होता है कि हम ‘इन्किलाब जिन्दाबाद’ क्यों पुकारते हैं ? हम क्रान्ति और परिवर्तन किस लिए चाहते हैं ? इसमें शक नहीं कि भारत में आज बहुत परिवर्तन की जरूरत है । लेकिन वे सारे बड़े परिवर्तन, जो हम चाहते हैं, हो भी जायें, और भारत को आजादी भी मिल जाय, तो भी हम निश्चल नहीं बैठ सकते । दुनिया की कोई भी चीज, जिसमें जान है, बिना परिवर्तन के नहीं रहती । सारी कुदरत रोज-ब-रोज और मिनट-मिनट पर बदलती रहती है । केवल मूर्खों की ही बड़ोतरी रुक जाती है, और वे निश्चल हो जाते हैं । ताजा पानी बहता रहता है और अगर कोई उसे रोक दे तो वह बध कर गन्दा हो जाता है । मनुष्य जाति की और राष्ट्र की जिन्दगी का भी यही हाल होता है । हम चाहे या न चाहें, बूढ़े होते जाते हैं । बच्चियाँ छोटी लड़कियाँ हो जाती हैं; छोटी लड़कियाँ बड़ी लड़कियाँ हो जाती हैं, वे ही बाद में युवतियाँ और फिर बूढ़ियाँ हो जाती हैं । हमें इन सब तब्दीलियों को बर्दाश्त करना पड़ता है । लेकिन बहुत से लोग इस धान को मानने के लिए तैयार नहीं कि दुनिया बदलती रहती है । वे अपने दिमाग को बन्द रखते हैं और उसपर ताला डाल देते हैं और उसमें किसी नये खयाल को घुसने नहीं देते । सोच-विचार करने की भावना से उन्हें जितना डर लगता है, उतना किसी दूसरी चीज से नहीं । नतीजा क्या होता है ? दुनिया तो फिर भी आगे-आगे बढ़ती ही जाती है, और चूँकि वे और उन्हींके खयालों के दूसरे लोग बदलती हुई परिस्थितियों के मुताबिक अपने को नहीं ढालते, इसलिए समय-समय पर बड़े-बड़े विस्फोट होते हैं, बड़ी-बड़ी क्रान्तियाँ हो जाती हैं—जैसी कि १४० वर्ष पहले फ्रान्स में और आज से १३ वर्ष पहले रूस में हुई थी । इसी तरह अपने देश में हम भी आज एक क्रान्ति के बीच से गुजर रहे हैं । बेगक हम आजादी चाहते हैं; लेकिन हम इससे भी कुछ और ज्यादा चाहते हैं । हम तमाम बदबूदार गड़बड़ों को साफ़ कर डालना चाहते हैं और हरेक जगह ताजा और साफ़ पानी की धार पहुँचा देना चाहते हैं । हमारा फ़र्ज है कि हम अपने देश की गन्दगी, गरीबी और मुसीबतों को निकाल फेंकें और जहाँ तक हो सके बहुत से धादमियों के दिमागों में भरे हुए जालों को भी साफ़ कर दें, जिनकी वजह से कि वे लोग विचार नहीं कर पाते और उस महान् काम में, जो हमारे सामने है, सहयोग नहीं देते । यह एक बड़ा काम है और मुमकिन है इसके पूरा होने में देर लगे । आओ, कम-से-कम एक शक्का लगाकर इसे आगे तो बढ़ा दें ! इन्किलाब जिन्दाबाद !

हम अपनी क्रान्ति के दरवाजे पर खड़े हैं और यह नहीं जानते कि भविष्य में क्या होनेवाला है । लेकिन हमारी मेहनतों का फल बहुत काफी मात्रा में वर्तमान में ही हमारे सामने ला रक्खा है । भारत की स्त्रियों को देखो कि वे कितने अभिमान के साथ लड़ाई में सबसे आगे बढ़ती जा रही हैं ! नर्र, लेकिन बहादुर और किमीसे न दबनेवाली, स्त्रियाँ देखो किस तरह दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता बता रही हैं ? और कहाँ गया आज वह परदा, जिसने हमारी बहादुर और खूबसूरत स्त्रियों को छिपा रक्खा था, और जो उनके और

उनके दशके लिए एक अभिशाप था ? क्या वह तेजी के साथ नहीं हट रहा कि भजायबघरों की आल-मारियों में, जिनमें बीते जमाने की निशानियाँ रक्खी रहती हैं, जाकर अपनी जगह ले ।

बच्चों को—लड़के और लड़कियों को—बानर-सेना और बाल-बालिका-समाजों को भी देखो । इनमेंसे बहुत से बच्चों के माता-पिता ऐसे होंगे, जो शायद पहले कायरों और गुलामों की तरह आचरण करते रहे हों । लेकिन क्या अब कोई यह शक करने की हिम्मत कर सकता है कि हमारी पीढ़ी के बच्चे गुलामी या कायरता को कभी भी बरदाश्त करेंगे ?

और इस तरह परिवर्तन का चक्र चल रहा है और जो नीचे थे वे ऊपर आ रहे हैं और जो ऊपर थे वे नीचे जा रहे हैं । हमारे देशमें भी इस चक्र के चलने का समय आगया है । लेकिन इस दफा हम लोगो ने इसे ऐसा धक्का दिया है कि अब कोई भी इसे रोक नहीं सकता ।

इतिहास जिन्दाबाद !

: ४ :

एशिया और योरप

८ जनवरी, १९३१

मैंने अपने पिछले पत्र में बताया था कि हरेक चीज बराबर तब्दील होती रहती है । इन तब्दीलियों की लिखत-रेकार्ड के सिवा दरअमल इतिहास और है भी क्या ? अगर पुराने जमाने में बहुत कम तब्दीलियाँ हुई होती, तो इतिहास लिखने के लिए कुछ मसाला ही न मिलता ।

स्कूल और कॉलेजों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें आम तौर पर कुछ ठीक बातें नहीं होतीं । दूसरों की बाबत तो मैं जानता नहीं, अपने बारे में यह जरूर कह सकता हूँ कि स्कूल में मुझे बहुत कम इल्म हासिल हुआ । मैंने भारत के इतिहास के बारे में बहुत ही कम और इंग्लैण्ड के इतिहास के बारे में कुछ थोड़ी-सी बातें स्कूल में पढ़ी । भारत का इतिहास भी जो-कुछ मैंने पढ़ा, वह ज्यादातर गलत या तोड़ा-मरोड़ा हुआ और ऐसे लोगों का लिखा हुआ था जो हमारे देश को नफरत की नजर से देखते थे । दूसरे देशों के इतिहास के बारे में तो मेरा ज्ञान बहुत ही झुंझला था । कॉलेज छोड़ने के बाद ही मैंने कुछ असली इतिहास पढ़ा । खुशकिस्मती से जेल की यात्राओं ने मुझे अपना ज्ञान बढ़ाने का खासा मौका दिया ।

अपनी कुछ पिछली चिट्ठियों में मैं तुम्हें भारत की प्राचीन सभ्यता, द्रविड़ों, और आर्यों के आगमन के बारे में लिख चुका हूँ । मैंने आर्यों के आने के पहलेके जमाने का कोई हाल इन पत्रों में नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे उसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है । लेकिन तुम्हें यह जानकर दिलचस्पी होगी कि भारत में इन पिछले वर्षों में एक बहुत प्राचीन सभ्यता के चिह्न खोज निकाले गये हैं । ये चिह्न उत्तर-पश्चिम भारत में मोहेन-जो-दड़, नाम की जगह के आस-पास पाये गए हैं । करीब पाँच हजार बरस पुराने इन खण्डहरों को लोगो ने खोदा और वहाँ प्राचीन मिला की-सी मोमियाई भी मिली हैं । जरा खयाल तो करो, ये सब बातें हजारों वर्ष पुरानी, आर्यों के आने से बहुत पहले की हैं । योरप उस समय बीरान रहा होगा ।

आज योरप मजबूत और ताकतवर है और वहाँ के रहनेवाले अपने को दुनियाभर में सबसे ज्यादा सभ्य और सुसंस्कृत समझते हैं । वे एशिया और उसके निवासियों को नफरत की नजर से देखते हैं, और एशिया के मुल्कों में आकर जो कुछ यहाँ मिलता है, उसे भूषट ले जाते हैं । जमाना कितना बदल गया है ! आओ, हम एशिया और योरप पर जरा गौर से नजर डालें । नकशों की किताब खोलो और देखो कि छोटासा योरप एशिया के विशाल महाद्वीप में किस तरह चिपका पड़ा है । यह एशिया की ही एक छोटी सी टाँग मालूम देती है । जब तुम इतिहास पढ़ोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि लम्बे युगों और वर्षों तक ऊपर एशिया का प्रभुत्व रह चुका है । एशिया के लोग बार-बार बाढ़ की तरह योरप में गये और विजयी हुए । इन लोगोंने योरप को उजाड़ा

'मोमियाई' या ममी—मसाला लगाकर रक्खा गया मुर्दा ।

भी और सभ्य भी बनाया। आर्य, शक, हूण, अरब, मंगोल और तुर्क, ये सब एशिया के किसी-न-किसी हिस्से से आये, और एशिया और योरप के सब हिस्सों में फैल गये। मालूम होता था कि एशिया इन्हें टिड्डी-दल की तरह बेशुमार तादाद में पैदा कर रहा है। सब तो यह है कि योरप बहुत दिनों तक एशिया का उपनिवेश रहा और आज के योरप की बहुत-सी जातियाँ एशिया से गये हुए इन हमला करने वालों की वंशज हैं।

एशिया एक बड़े और भारी-भरकम देव की तरह नकशे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला पड़ा है। योरप छोटा-सा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एशिया अपने विस्तार के कारण बड़ा है, या यह कि योरप ज्यादा ध्यान दिये जाने के योग्य नहीं है। किसी आदमी या देश के आकार से उसकी महानता का अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। हम अच्छी तरह जानते हैं कि योरप सब महाद्वीपों से छोटा होने पर भी आज महान् बना हुआ है। हम यह भी हैं जानते कि योरप के अनेक देशों के इतिहास में शानदार युग हुए हैं। इन देशों ने विज्ञान के बड़े-बड़े पंडित पैदा किये, जिन्होंने अपनी खोजों और आविष्कारों से मानवी सभ्यता को बहुत आगे बढ़ाया और करोड़ों आदमियों और औरतों के लिए जिन्दगी आसान बना दी। इन देशों में बड़े-बड़े लेखक, विचारक, कलाकार, संगीतज्ञ और कर्मवीर पैदा हुए हैं। योरप की महानता को स्वीकार न करना बेवकूफी होगी।

लेकिन एशिया की महानता को भुला देना भी उसी तरह की बेवकूफी होगी। कभी-कभी हम योरप की तड़क-भड़क से प्रभावित होने लगते हैं और पुरानी बातों को भूल जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि एशिया ने ही बड़े-बड़े मौलिक विचारक पैदा किये हैं, जिन्होंने दुनिया पर इतना प्रभाव डाला कि सागद ही किमी दूसरी जगह के किसी आदमी या किसी चीज ने डाला हो। ये हैं मसार के मुख्य धर्मों के महान् प्रवर्तक। हिन्दू धर्म, जो आजकल के बड़े मजहबों में सबसे पुराना है, भारत की ही देन है। ऐसा ही उसका महान् भाई बौद्ध धर्म भी है, जो आज तमाम चीन, जापान, बर्मा, तिब्बत और लका में फैला हुआ है। यहूदियों और ईसाइयों के धर्म भी एशियाई ही हैं, क्योंकि इनका जन्म एशिया के पश्चिम किनारे पर 'फ़िलस्तीन' में हुआ था। जोरास्ट्रियन धर्म, जो पारसियों का मजहब है, ईरान में शुरू हुआ। औरतुम यह तो जानती ही हो कि इस्लाम के पैगम्बर मुहम्मद अरब के मक्का में पैदा हुए थे। कृष्ण, बुद्ध, जरथुस्त, ईसा, मुहम्मद, और चीन के महान् दार्शनिक कनफ्यूशस और लाओ-त्जै^१ वगैरा एशिया के बड़े-बड़े विचारकों के नामों से सफे-

^१फ़िलस्तीन—इसे पैलस्टाइन भी कहते हैं। एशिया का एक प्राचीन देश है। पश्चिम देश के आधीन रहने के बाद ईसा से ११०० वर्ष पूर्व यह फ़िलस्तीन जाति के अधिकार में आया। ईसा से पहले की नवीं सदी से छठी सदी तक अशर और बाबुल के साम्राज्य इसे जीतते और फिर इससे हारते रहे। एक जमाने में यहूदियों ने यहाँ अपना स्वतन्त्र राज्य कायम किया था। कभी यह मुसलमानों के भी ताबे में रहा। सन् १९१७-१८ से १९४८ तक यह अंग्रेजों के अधिकार में रहा। अब वहाँ अरबों और यहूदियों में झगड़ा चल रहा है। यह ईसाइयों और मुसलमानों दोनों की पवित्र भूमि है। संयुक्त राष्ट्रों की सभा ने इसके बटवारे का निश्चय किया है जिससे अरब लोग सहमत नहीं हैं।

^२ईरान—एशिया का एक स्वतन्त्र देश है, ईसा से पूर्व ५५९ से ३३१ तक ईरानी सभ्यता बहुत उन्नत बसा में थी और सैसाद् डेरियस या बारा के जमाने से इसका साम्राज्य इतना विस्तृत और शक्तिशाली हो गया था कि यूनानियों को इसके डर के मारे नीव नहीं आती थी और योरप, अफ़्रीका और एशिया ईरानी सैसाद् के नाम से जानते थे। लेकिन बाद में धीरे-धीरे इसका पतन होने लगा, और यूनानी विजेता सिकन्दर ने इस साम्राज्य को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला।

^३जरथुस्त—यह प्राचीन ईरानी मजहब के प्रवर्तक या पैगम्बर थे। यह किस जमाने में हुए, इसका कुछ ठीक-ठीक पता नहीं लगता। लेकिन कुछ लोगों के खयाल में इनका समय ईसा से १००० वर्ष पहले का है। ईरानी शाहशाह सीरियस के जमाने में इनका धर्म ईरान का जास धर्म हो गया था। यह भी एक आर्य-धर्म ही था। भारत के पारसी अब भी इसी मजहब को मानते हैं। इनके सिवा इस मजहब का मानने वाला दुनिया में अब कोई नहीं है। इनकी मुख्य धर्म-पुस्तक जेन्दावस्ता है।

^४कनफ्यूशस—यह मशहूर चीनी दार्शनिक और धर्म-प्रवर्तक या पैगम्बर था। ईसा से ५५१ वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था और इसने अपना सारा जीवन अपने मुस्क की प्राचीन या पुरानी किताबों के इकट्ठा

के-सफ़े भरे जा सकते हैं। इसी तरह एशिया के कर्मवीरों के नामों से भी पन्ने-के-पन्ने रंगे जा सकते हैं। कई और तरीकों से भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हमारा यह बूढ़ा महाद्वीप प्राचीन काल में कितना 'महान्' और सजीव रहा है।

देखो, ज़माना कितना बदल गया है ! लेकिन अब भी वह हमारी आँखों के सामने ही फिर बदलता जा रहा है। इतिहास आमतौर पर धीरे-धीरे गवियों में अपना प्रभाव दिखाता है, हालाँकि उसमें कभी-कभी तूफानों और विस्फोटों के युग भी होते हैं। आज तो एशिया में ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यह बूढ़ा महाद्वीप अपनी लम्बी नींद के बाद जाग उठा है। दुनिया की आँखें इस पर लगी हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भविष्य के निर्माण में एशिया बहुत बड़ा हिस्सा लेनेवाला है।

: ५ :

पुरानी सभ्यताएँ और हमारी विरासत

९ जनवरी, १९३१

हिन्दी अख़बार 'भारत' में, जो हमें हफ़्ते में दो बार बाहरी दुनिया की कुछ ख़बरें पहुँचाता रहता है, कल मैंने पढ़ा कि तुम्हारी ममी के साथ मलाका-जेल में ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है और वह लखनऊ जेल भेजी जानेवाली है। इससे मुझे कुछ धक्का-सा लगा और मैं परेशान होने लगा। फिर सोचा कि शायद 'भारत' में छपी अफवाह सही न हो। लेकिन इस सम्बन्ध में शक भी कुछ देनेवाला है। अपनी तकलीफों और मुसीबतों को सहना काफी आसान है। इससे हरेक को फायदा होता है, वरना हम लोग बहुत नाजुक बन जायें। लेकिन दूसरे लोगों की, जो हमें प्रिय हैं, मुसीबतों के बारे में सोचना कोई बहुत आसान या तसल्ली देनेवाली बात नहीं है। इसलिए उस मन्देह के कारण, जो 'भारत' ने मेरे मन में पैदा कर दिया था, मैं ममी के बारे में चिन्ता करने लगा। वह बहादुर है और शेरनी का-सा उसका दिल है, लेकिन वह गरीर से कमज़ोर है, और मैं नहीं चाहता कि उसका गरीर और कमज़ोर हो जाय। हम दिल के बाहे कितनेही मज़बूत क्यों न हो, अगर हमारे शरीर हमें ज़वाब दे बैठे तो हम क्या कर सकते हैं ? अगर हम कोई काम अच्छी तरह करना चाहते हैं तो हमारे लिए तन्दुरुस्ती, ताकत और शरीरका तग़डापन ज़रूरी है।

शायद यह अच्छा ही है कि ममी लखनऊ भेजी जा रही है। सम्भव है वह वहाँ ज्यादा आराम से ग़ीर खुश रहे। लखनऊ-जेल में उसे कुछ साथवाणियाँ भी मिल जायेंगी। मलाका में वह शायद अकेली ही हो। फिर भी यहाँ इतना इतमीनान ज़रूर था कि वह दूग नहीं है; हमारी जेल में सिर्फ़ चार-पाँच मील पर ही है। लेकिन यह बेवकूफी का सा खयाल है। जब दो जेलों की ऊँची-ऊँची दीवारें बीच में खड़ी हों तो क्या पाँच मील और क्या एक सौ पचास मील, दोनों बराबर हैं।

आज यह जानकर बेहद खुशी हुई कि दादू इलाहाबाद वापस आ गये हैं और पहले से अच्छे हैं। यह जानकर और भी खुशी हुई कि वह ममी से मिलने मलाका-जेल गये थे। मुमकिन है तकदीर से कल तुम सब लोगों से मेरी मुलाकात हो जाय, क्योंकि कल मेरा 'मुलाकात का दिन' है और जेल में यह दिन एक बड़ा दिन माना जाता है। करीब दो महीने से मैंने दादू को नहीं देखा है। उम्मीद है कल उनसे मुलाकात होगी और मैं इतमीनान कर सकूँगा कि दरअसल वह अब पहले से अच्छे हैं। तुमसे तो मैं एक बड़े लम्बे पसवाड़े के बाद मिलूँगा, और तुम मुझे अपना और अपनी ममी का हाल सुनाओगी।

करने, सम्पादन करने और छपाने में बिताया। ईसा से ४५८ वर्ष पहले इसकी मृत्यु हुई। चीन में अब भी इसका मज़हब माननेवाले बहुत पाये जाते हैं। इसका चीनी नाम कुंग-फू-स्त्रे है।

'लाओ-स्त्रे'—मशहूर चीनी बेदाम्ती और पैगम्बर था। वह कनफ़ूशस के ज़माने में ही हुआ, और उसका बिरोधी था। इसके माननेवाले भी चीन में बहुत हैं।

क्या खूब ! लिखने तो बैठा था पुराने इतिहास पर, लेकिन लिख रहा हूँ बेवकूफी की बातें । अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए हम वर्तमान को भूल जायें और दो-तीन हजार वर्ष पीछे लौट चलें ।

मिस्र के और 'क्रीट' के प्राचीन नगर नोसास^१ के बारे में मैंने तुम्हें अपनी पहली चिट्ठियों में कुछ लिखा था, और तुम्हें बताया था कि प्राचीन सभ्यता ने इन दोनों देशों में और उस मुक्त मे, जो आज इराक^२ या मेसोपोटामिया कहलाता है, तथा चीन, भारत और यूनान में पहले-पहल जन्म लिया । यूनान शायद ग्रीको से कुछ देर में सामने आया । इसलिए प्राचीनता के लिहाज से भारत की सभ्यता मिस्र, चीन और इराक की सभ्यताओं की बराबरी की है । प्राचीन यूनान की सभ्यता भी इन के मुकाबिले में कम उम्र की है । इन पुरानी सभ्यताओं का क्या हाल हुआ ? नोसास खतम हो गया । सच तो यह है कि करीब तीन हजार बरस से उसका कोई नाम-निशान भी नहीं है । यूनान की बाद की सभ्यता के लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने इसे नष्ट कर दिया । मिस्र की पुरानी सभ्यता कई हजार बरस के शानदार इतिहास के बाद समाप्त हो गई, और 'अल-अहराम', 'रिफक्स', बड़े-बड़े मन्दिरों के खंडहरों, मोमियाइयों और इसी तरह की दूसरी चीजों के अलावा वह अपना कोई निशान नहीं छोड़ गई । मिस्र का देश तो अब भी है और नील नदी पहले की तरह अब भी उसमें होकर बहती है, और हमारे देशों की तरह वहाँ भी स्त्री और पुरुष रहते हैं, लेकिन इन नये आदमियों को इनके देश की पुरानी सभ्यता से जोड़नेवाली कोई कड़ी नजर नहीं आती ।

इराक और ईरान—इन देशों में कितने साम्राज्य फूले-फले और एक-दूसरे के बाद विस्मृति के गर्भ में समाते गये । इनमें सबसे पुराने साम्राज्यों के ही कुछ नाम लिये जायें तो वे हैं: बाबुल^३,

^१क्रीट—यह भूमध्यसागर के सबसे बड़े टापुओं में से एक है । प्राचीन सभ्यता में इसका स्थान बहुत ऊँचा है । कला-कौशल में कुशलता पानेवाला यह सबसे पहला यूरोपीय देश है । यहाँका राजा माइनास बड़ा मशहूर शासक था और इतिहास का सबसे पहला राजा था, जिसके पास अपनी जल-सेना थी ।

^२नोसास—राजा माइनास के वक्त में भूमध्यसागर के क्रीट नामक टापू की राजधानी था । यह बड़ा समुद्र और लुशहाल शहर था । मिट्टी का काम तो यहाँ ज़ास तौर पर सुन्दर होता ही था, सोने-चाँदी का काम भी बहुत अच्छा होता था । यहाँके हथियार भी बहुत मशहूर थे ।

^३इराक—फिरात और दज्जल नदियों के बीच के पूरे प्रान्त का नाम इराक है । यह देश प्राचीन सभ्यताओं में से कईयों का क्रीडा-क्षेत्र रहा है ।

^४अल-अहराम या पिरैमिड—मिस्र देश के पत्थर के विशाल स्तूप या मीनार, जिनके नीचे मिस्र के प्राचीन सम्राटों की कब्रें हैं । सबसे बड़ा पिरैमिड गिज़ेह नामक स्थान पर है । इसमें पत्थर की तेईस लाख बट्टानें लगी हैं, और एक-एक बट्टान का वजन ढाई-ढाई टन है । जिस जमाने में मशिनो का नाम तक न था, उस जमाने में लोगों ने कैसे ढाई-ढाई टन के तेईस लाख पत्थर एक-दूसरे पर चुनकर रख दिये, इस बात के सम्झने में बुद्धि चकरा जाती है ।

^५स्फिन्क—यूनान की कहानियों के अनुसार यह एक दानवी है, जिसका सिर स्त्री का-सा और धड़ पर-बार और का-सा है । गिज़ेह नामक जगह पर पिरैमिडों के पास इसकी एक बड़ी भारी मूर्ति है, जिसकी लम्बाई १८७ फीट और ऊँचाई ६६ फीट है । उसका केवल सिर ही ३० फीट लम्बा है, और मुँह की चौड़ाई १४ फीट है ।

^६बाबुल—इराक के एक प्राचीन साम्राज्य का नाम है । प्रथम बॅबोलोनियन राजवंश की स्थापना ईसा से करीब २३०० साल पहले हुई थी । कई बार इसका उत्थान और पतन हुआ । ईसा से करीब ६२५ साल पहले, बाबोपोलासार नाम के आसिरीयों के सम्राट होने पर यह फिर आगे बढ़ने लगा, और उसके उत्तराधिकारी दूसरे नेबूलुडनेजर ने ईसा से पूर्व करीब ६०४ और ५६५ साल के बीच इस साम्राज्य को गोरव की सबसे ऊँची चोटी तक पहुँचा दिया था । लेकिन उसके बाद फिर उसका ऐसा पतन हुआ कि आगे कभी न उठा । इसकी राजधानी बाबुल, एशिया का बहुत पुराना शहर था । आजकल के बग़दाद से करीब ६० मील दक्षिण की तरफ़, फिरात नदी के दोनों किनारों पर यह आबाव था । यहाँ पर अशर और ईरानी साम्राज्यों की राजधानियाँ भी थीं । यहाँ के 'सतकते हुए उछान' संसार का एक आश्चर्य माने जाते थे ।

अशर' और खाल्दिया'। बाबुल और निनीवे' इनके विशाल नगर थे। इजीप्ट का पुराना हिस्सा तौरात' यहा के लोगों के शिक से भरा पड़ा है। इसके बाद भी प्राचीन इतिहास की इस भूमि में दूसरे साम्राज्य फूल-फले और मुरझा गये। अलिफ़लैला की मायानगरी बढ़ाद बढ़ी है। लेकिन साम्राज्य बनते और बिगड़ते रहते हैं और बड़े-से-बड़े और अभिमानी-से-अभिमानी राजा और सम्राट दुनिया के रंग-मंच पर सिर्रुं थोड़े ही भरसे के लिए अकड़ के साथ चल पाते हैं। पर सभ्यतायें कायम रह जाती हैं। लेकिन इराक़ और ईरान की पुरानी सभ्यतायें मिल की पुरानी सभ्यता की तरह बिलकुल ही ख़तम हो गईं।

अपने प्राचीन दिनों में यूनान सचमुच महान् था और आज भी लोग उसकी शान शौकत का हाल अच-रज के साथ पढ़ते हैं। आज भी हम उसकी संगमरमर की खूबसूरत मूर्तिकला देखकर स्तम्भित और चकित हो जाते हैं, और उसके पुराने साहित्य के उस अश को, जो बच गया है, श्रद्धा और आश्चर्य के साथ पढ़ते हैं। कहा जाता है, और ठीक ही कहा जाता है, कि मौजूदा योरप कई दृष्टि से यूनान का बच्चा है क्योंकि योरप पर यूनानी विचार और यूनानी तरीक़ों का गहरा अमर पड़ा है। लेकिन वह शान जो यूनान की थी, अब कहाँ है? इस पुरानी सभ्यता को शायद हुए अनेक युग बीत गये। उसकी जगह दूसरी तरह के तौर-तरीक़ों ने लेली और यूनान आज योरप के दक्षिण-पूरब में एक छोटा-सा मुल्कभर रह गया है।

मिस्र, नोसास, इराक़ और यूनान—ये सब ख़तम हो गये। इनकी सभ्यता की हस्ती भी बाबुल और निनीवे की तरह मिट गई। तो फिर इन पुरानी सभ्यताओं के साथी बाकी दो, चीन और भारत, का क्या हुआ? और देशों या मुल्कों की तरह इन दोनों देशों में भी साम्राज्य के बाद साम्राज्य कायम होते रहे। यहाँ भी भारी तादाद में हमले हुए, बरबादी और लूटमार हुई। बादशाहों के खानदान सैकड़ों बरसों तक राज करते रहे और फिर इनकी जगह पर दूसरे आ गये। भारत और चीन में ये सब बातें वैसे ही हुईं जैसे हमारे देशों में। लेकिन सिवाय चीन और भारत के, किसी भी दूसरे देश में सभ्यता का अमली सिलसिला कायम नहीं रहा। सारे परिवर्तनों, लड़ाइयों और हमलों के बावजूद इन देशों में पुरानी सभ्यता की धारा मटूट बहती आई है। यह सच है कि ये दोनों अपने पुराने स्तम्भों में बहुत नीचे गिर गये हैं और इनकी प्राचीन सस्कृतियों के ऊपर ढेर की ढेर गर्द और कहीं-कहीं गन्दगी, लम्बे अरसे से जमा होती गई है। लेकिन ये सस्कृतियाँ अभी तक कायम हैं और आज भी वही भारतीय सभ्यता, भारतीय जिन्दगी का आधार है। अब दुनिया में नई हालत पैदा हो गई है, भाग में चलनेवाले जहाजों, रेलों और बड़े-बड़े कारख़ानों ने दुनिया की सूरत ही बदल दी है। हो सकता है, बल्कि वास्तव में सम्भव है, कि वे भारत की भी काया-पलट करदे, जैसा कि वे कर भी रही हैं। लेकिन भारतीय सस्कृति और सभ्यता, जो इतिहास के उदयकाल से लेकर लम्बे-लम्बे युगों को पार करती हुई वर्तमान काल तक चली आई है, के इस लम्बे विस्तार और सिलसिले का

^१अशर—एशिया के एक प्राचीन साम्राज्य का नाम है। इसका विशाल साम्राज्य उन सबसे पहले साम्राज्यों में से एक है, जिनके ऐतिहासिक लेख मिलते हैं। अपने गौरव-काल में यह मिस्र से ईरान तक फैला हुआ था।

^२खाल्दिया—एक अर्थ में यह बेबीलोनिया का एक प्रान्त था। ईरान की खाड़ी के ऊपर की तरफ़ अरब के रेगिस्तान से मिला हुआ फ़िरात नदी के निचले हिस्से के किनारों पर आबाद था। यहाँका निवासी नाबोपोलासार मीड जाति की मदद से बेबीलोनिया का सम्राट हुआ और उसीके उत्तराधिकारियों के ज़माने में बेबीलोनियन साम्राज्य अपने गौरव की सबसे ऊँची चोटी पर पहुँचा। इसलिए वह ज़माना खाल्दियन-बेबीलोनियन ज़माना कहलाता है।

^३निनीवे—इसका दूसरा नाम नाइनस भी है। यह पुराने ज़माने का एक मशहूर शहर है और असीरियन साम्राज्य की राजधानी था। सम्राट् सेनकेरिब के ज़माने में इस शहर ने बड़ी तरक्की की थी और करीब दो सौ साल तक बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र बना रहा। यहाँ का पुस्तकालय अपने ज़माने में दुनिया-भर में मशहूर था। ईसा से पहले ६१२ में बौदों और बेबीलोनियनों ने मिलकर हमला किया और इस फलते-फूलते शहर को तहस-नहस कर डाला।

^४Old Testament of the Bible.

खयाल दिलचस्प और बहुत कुछ आश्चर्यजनक है। एक अर्थ में भारत के हम लोग इन हजारों वर्षों के उत्तराधिकारी हैं। यह हो सकता है कि हम लोग उन प्राचीन लोगों के ठेठ वंशज हो, जो उत्तर-पश्चिम के पहाड़ी दरों से होकर उस लहलहाते हुए मैदान में आये, जो ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त, भारतवर्ष और बाद में हिन्दुस्तान कहलाया। क्या तुम अपनी कल्पना में इन लोगों को पहाड़ी दरों से होकर नीचे के अनजान मुल्क में उतरते हुए नहीं देख सकतीं? बहादुरी और साहस की भावना से भरे हुए ये लोग, परिणामों की परवा न करते हुए, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले गये। अगर मौत आई तो उन्होंने उसकी परवा नहीं की। हँसते-हँसते उसे गले लगाया। लेकिन उन्हें जीवन से प्रेम था और वे जानते थे कि ज़िन्दगी का सुख भोगने का एकमात्र तरीका यह है कि आदमी निडर हो जाय। और हार और आफ़तोंसे परेशान न हो। क्योंकि हार और आफ़त में एक बात यह होती है कि वे निडर लोगों के पास नहीं फटकती। अपने उन प्राचीन पूर्वजों का खयाल तो करो, जो आगे बढ़ते-बढ़ते एक दम समुद्र की ओर शान के साथ बहती हुई पवित्र गंगा के किनारे आ पहुँचे। यह दृश्य देखकर उनका हृदय कितना आनन्दित हुआ होगा। और इसमें आश्चर्य की कौनसी बात है कि इन लोगों ने गंगा के सामने आदर से अपना मिर झुका दिया और अपनी समृद्ध और मधुर भाषा में उसकी स्तुति की हो?

यह सोचकर सचमुच ताज्जुब होता है कि हम इन सब युगों के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन हमें धमँडा 'फै फूल न जाना चाहिए' क्योंकि अगर हम युग-युगान्तरों के उत्तराधिकारी हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों के हैं। और भारत में हमें मौजूदा विरासत में जो कुछ मिला है उसमें बहुत-सी बुराईयाँ हैं; बहुत-कुछ ऐसा है जिसने हमें दुनिया में नीचा गिराये रक्सा और हमारे महान् देश को सस्त गरीबी में डाल दिया और उसे दूसरों के हाथ का खिलौना बना दिया। लेकिन क्या हमने यह निश्चय नहीं कर लिया है कि यह हालत अब न रहने देंगे?

: ६ :

यूनानी

१० जनवरी, १९३१

तुमसे कोई भी आज हमसे मिलने नहीं आया और 'मुलाकात का दिन' कोरा ही रहा। इसमें निराशा हुई। मुलाकात टलने की जो वजह बताई गई, वह और भी चिन्ताजनक थी। हमें बताया गया कि दादू की तबीयत अच्छी नहीं है। बस इससे ज्यादा हमें कुछ और पता न चला। खैर जब मुझे यह मालूम हुआ कि आज मुलाकात न होगी, तो मैंने अपना चरखा उठाया और कुछ सूत काता। मेरा अनुभव है कि चरखा कातने और निवाड बुनने में दिल को मजेदार शान्ति मिलती है। इसलिए जब कभी असमजस में हो, तो कातने लगे।

अपने पिछले पत्र में हमने यह देखा था कि योरप और एशिया, इन दोनों में कितनी बातें एक-दूसरे से भिन्न हैं और कितनी एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं। आओ, अब हम प्राचीन योरप पर, जैसा कि वह बतलाया जाता है, थोड़ी-सी नज़र डालें। बहुत दिनों तक भूमध्यसागर के चारों तरफ के देश ही योरप समझे जाते थे। हमें उस ज़माने के योरप के उत्तरीय देशों का कोई हाल नहीं मिलता। भूमध्यसागर के देशों के रहने-वाले लोगों का खयाल था कि जर्मनी, इंग्लैंड और फ़्रान्स में जंगली और बर्बर जातियाँ रहा करती हैं। यहाँ-तक कि लोगों का खयाल है कि शुरू ज़माने में सभ्यता भूमध्यसागर के पूर्वी हिस्से तक ही सीमित थी। तुम जानती हो कि भिन्न (जो अफ़्रीका में है, योरप में नहीं) और जोसास ही पहले देश थे, जो आगे बढ़े। धीरे-धीरे धार्य लोग एशिया में पश्चिम की ओर बढ़ने लगे और यूनान तथा आसपास के मुल्कों में फैल गये। ये धार्य वही यूनानी हैं जिन्हें हम प्राचीन यूनानी कहते हैं और जिनकी तारीफ़ करते हैं। शुरू में मेरा खयाल है कि ये लोग उन भावों से बहुत भिन्न नहीं थे जो शायद इसके पहले भारत में उतर चुके थे। लेकिन बाद में धीरे-धीरे तब्दीलियाँ हुई होंगी और धीरे-धीरे धार्य-जाति की इन दोनों शाखाओं में दिन-ब-दिन ज्यादा फर्क होता गया। भारतीय धार्यों के ऊपर उससे भी पुरानी भारत की सभ्यता, यानी द्रविड़-सभ्यता, का और

शायद उस सभ्यता के बचे-खुचे हिस्से का बहुत अंश पड़ा, जिसके खंडहर आज हमें मोहेन-जो-दड़ो में मिलते हैं। आर्यों और द्रविड़ों ने एक-दूसरे से बहुत-कुछ लिया और एक-दूसरे को बहुत कुछ दिया भी, और इस तरह इन्होंने मिलजुल कर भारत की एक मिलीजुली संस्कृति बनाई।

इसी प्रकार यूनानी आर्यों पर भी नोसास की उस पुरानी सभ्यता का बहुत ज्यादा अंश पड़ा होगा जो कि यूनान की भूमि पर इनके आने के समय खूब जोरों से लहरा रही थी। इनके ऊपर इसका अंश जरूर पड़ा, लेकिन इन्होंने नोसास को और उसकी सभ्यता के बाहरी रूप को नष्ट कर दिया और उसकी राख पर अपनी सभ्यता रची। हमें यह हर्षित न मूलना चाहिए कि यूनानी आर्य और भारतीय आर्य, दोनों उस पुराने जमाने में बड़े सख्त और जाँ-जाऊ लड़ाके थे। ये बड़े उबरदस्त थे, और जिन नाजुक या अधिक सभ्य लोगों से इनका सामना हुआ उन्हें या तो इन्होंने हड़म कर लिया या नष्ट कर डाला।

इसी तरह नोसास ईसा के पैदा होने के करीब एक हजार वर्ष पहले नृप हो चुका था, और नये यूनानियों ने यूनान में और आसपास के टापुओं में अपना अधिकार जमा लिया था। ये लोग समुद्र के रास्ते एशिया कोचक के पश्चिमी किनारे तथा दक्षिण-इटली और सिसली तक और दक्षिण-फ्रांस तक भी जा पहुँचे। फ्रांस में मारसाई नाम के शहर को इन्होंने ही बसाया था। लेकिन शायद इनके जाने के पहले ही वहाँ फिनिश लोगों की आबादी थी। तुम्हें याद होगा कि फिनिश जाति एशिया कोचक की मशहूर समुद्र-यात्री क्रीम थी, जो व्यापार की तलाश में दूर-दूर तक घावा मारा करती थी। उस पुराने जमाने में ये लोग इंग्लैंड तक पहुँच गये थे, जिन दिनों वह बिल्कुल वृक्षी था, और जब जिब्राल्टर के जलडमरूमध्य का जहाजी सफर जरूर खतरनाक रहा होगा।

यूनान के मुख्य प्रदेश में एथेन्स, स्पार्टा, थीब्स और कारिन्थ जैसे मशहूर शहर आबाद हो गये। यूनानियों के, जो उस वक्त हेलेन्स कहलाते थे, पुराने जमाने का हाल 'ईलियड' और 'ओडेसी' नाम के दो महाकाव्यों में बयान किया गया है। तुम्हें इन दोनों प्रसिद्ध महाकाव्यों का कुछ हाल मालूम ही है। ये दोनों महाकाव्य हमारे देश की रामायण और महाभारत की तरह के ग्रन्थ हैं। कहते हैं कि होमर ने, जो अन्धा था, ये काव्य लिखे हैं। 'ईलियड' में यह किस्सा बयान किया गया है कि किस तरह सुन्दरी हेलेन को पेरिस अपने शहर ट्राय में भगा ले गया और किस तरह यूनान के राजाओं और सरदारों ने उसे छुड़ाने के लिए ट्राय के चारों तरफ घेरा डाला। और 'ओडेसी' ट्राय के घेरे से लौटते वक्त ओडेसियस या यूलीसिस के भ्रमण की कहानी है। एशिया कोचक में, समुद्र-तट से बहुत नजदीक, ट्राय का यह छोटा शहर बसा था। आज इसका कोई निशान नहीं है और उसकी हस्ती मिटे बहुत जमाना हो गया, लेकिन कवि की प्रतिभा ने इसे अमर बना दिया है।

उधर हेलेन्स या यूनानी क्रीम तेजी के साथ, चन्द रोछा लेकिन शानदार जबानी पर पहुँच रही थी। उधर एक दूसरी ताकत का भीतर ही भीतर जन्म हो रहा था, जो बाद में यूनान को जीत कर उसकी जगह कायम-मुकाम होने वाली थी। कहा जाता है कि इसी जमाने में रोम की बुनियाद पड़ी। कई सौ बरसों तक इसने दुनिया के रगमच पर कोई गृह्य का काम करके नहीं दिखाया। लेकिन ऐसे महान् शहर की स्थापना अवश्य ही उल्लेखनीय है, जो सदियों तक यूरोपीय संसार पर हावी रहा और जो 'संसार की स्वामिनी' और 'अमरपुरी' के नाम से शहर हुआ। रोम की स्थापना के बारे में अजीब-अजीब किस्से कहे जाते हैं। कहते हैं कि 'रेमस' और 'रोमुलस' को, जिन्होंने इस शहर की बुनियाद डाली थी, एक मादा भेड़िया उठा ले गई थी और उसीने उन्हें पाला था। शायद तुम्हें यह किस्सा मालूम है।

एशिया कोचक या एशिया-माइनर—एशिया महाद्वीप के पश्चिम में एक प्रायद्वीप। यहाँ तुर्कों का राज्य है।

रोमुलस—रोम का संस्थापक और पहला सम्राट् था। रोमुलस और रेमस दो जुड़वा भाई थे। इन दोनों को उनके मामा एम्यूलियस ने एक डोंगी में रखकर टाइबर नदी में बहा दिया। डोंगी उस बलबल में जाकर रुक गई, जहाँ कि बाब को रोम आबाद हुआ। कहा जाता है कि यहाँ से एक मादा भेड़िया इनको उठाकर ले गई और इन्हें अपना दूध पिलाया और बाब को कोस्म्यूलस नामक गड़रियों की स्त्री ने परवरिश की। बड़े होकर ये वेलेस्टाइन के मुशुप्रिय गड़रियों के एक गिरोह के सरदार बन गये। कुछ समय बीतने पर इनके बाबा ने इन्हें पहचान लिया, जिसने अन्यायी एम्यूलियस को क्रुल कर अलबस के तल पर इनको

जिस जमाने में रोम की बुनियाद पड़ी, उसी जमाने में या कुछ अरसे पहले, प्राचीन दुनिया का एक दूसरा बड़ा शहर भी बसाया गया। इसका नाम कारथेज था और यह अफ्रीका के उत्तरी समुद्र-तट पर बसा था। फिनिश लोगो ने इसे बसाया था। यह शहर बढ़ते-बढ़ते एक बड़ी नौ-सेना-शक्तिवाला बन गया। रोम के साथ इसकी मयंकंग होड़ चली और बहुतसी लड़ाइयाँ हुईं। अन्त में रोम ने विजय पाई और कारथेज को बिलकुल नष्ट कर दिया।

आज की कहानी समाप्त करने के पहले फिलस्तीन के ऊपर अगर सरसरी नज़र डाल लें तो अच्छा होगा। फिलस्तीन योरप में नहीं है और न इसका कोई ज्यादा ऐतिहासिक महत्व ही है। लेकिन बहुत से लोग इसके प्राचीन इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि इसका जिक्र तौरात में पाया जाता है। इस कहानी का सम्बन्ध यहूदियों की कुछ जातियों से है, जो इस छोटेसे देश में रहती थी, और इसमें बताया गया है कि यहूदियों को अपने दोनों तरफ़ बसे हुए शक्तिशाली पड़ोसियों, बाबुल, अशूर और मिस्र से क्या-क्या भगड़े करने पड़े। अगर यह कहानी यहूदी और ईसाई मजहबों का हिस्सा न बन गई होती, तो शायद ही किसीको इसका पता चलता।

जिस समय नोसास नष्ट किया जा रहा था, फिलस्तीन के इसराइल प्रदेश पर सालूस^१ नाम के बाद-शाह का राज्य था। इसके बाद दाऊद^२ और फिर सुलेमान^३ हुआ जो अपनी अक्लमन्दी के लिए बहुत मशहूर है। मैं इन तीन नामों का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि तुमने इनके बारे में ज़रूर पढ़ा या सुना होगा।

: ७ :

यूनान के नगर-राज्य

११ जनवरी, १९३१

मैंने अपने पिछले पत्र में यूनानियों या हेलेन्स का कुछ हाल लिखा था। आओ, हम फिर इनपर एक नज़र डालें और इस बात के समझने की कोशिश करें कि ये लोग किस तरह के थे। जिन लोगों को या जिन चीज़ों को हमने कभी नहीं देखा उनके बारे में सही और सच्चा खयाल बनाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग अपनी आजकल की हालत और रहन-सहन के इतने आदी हो गये हैं कि एक बिलकुल दूसरी किस्म की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन प्राचीन दुनिया, चाहे वह भारत की हो, चीन की हो, या मिस्र की,

बापस बैठा बिया था। इन्होंने अब इस भूमिपर, जहाँकि इनका पालन-पोषण हुआ था, एक शहर बनाने का इरादा किया लेकिन कौन पहले शुरु करे इसपर झगड़ा हो गया, जिसमें रेमस मारा गया। रोमुलस ने रोम आबाद किया और अपनी शक्ति बढ़ाकर और अपने शत्रुओं को हराकर एक-छत्र राज्य करने लगा। बाद में वह एकाएक एक तूफ़ान में धायब हो गया और अन्त में एक देवता की तरह से पूजा जाने लगा।

^१सालूस—यहूदियों के देश इसराइल का पहला बादशाह था। इसका समय ईसा से करीब १०१० साल पहले है। इसने फिलस्तीन जाति को हराया और अमालेकाइट जाति का बसन किया। लेकिन अन्त में फिर फिलस्तीनों से हार गया और इसलिए आत्मग्लानि से अपनी ही तलवार पर गिरकर आत्म-हत्या कर ली।

^२दाऊद—इसे डेविड भी कहते हैं। यह इसराइल का दूसरा बादशाह था। इसका समय ईसा से १०३० से लगाकर ९९० साल पहले तक है। जब बादशाह साल ने खूबकशी कर ली और फिलस्तीनों ने राजकुमार को मार डाला, तब यह राजा बनाया गया। कहा जाता है कि बाइबिल के पुराने ग्रन्थनामों का बहुत-सा हिस्सा इसीका लिखा है।

^३सुलेमान—इसे सल्लोमन भी कहते हैं। इसराइल का यह तीसरा बादशाह था। इसके पास बहुत धन था इसलिए पुराने इतिहास में इसका राज्य शान-शौकत के लिए मशहूर है। इसके गीत और कविताएँ भी प्रसिद्ध हैं और कहा जाता है कि यह बड़ा बुद्धिमान और इन्साफ़-पसन्द बादशाह था। इसकी अक्लमन्दी की बहुत-सी कहानियाँ मशहूर हैं।

आजकल की दुनिया से बिलकुल निग्रही थी। ज्यादा-से-ज्यादा हम यही कर सकते हैं कि उनकी किताबों, हमारतों और बचे हुए दूसरे निवासियों की मदद से अन्दाजा लगायें कि उस जमाने के लोग किस तरह के थे।

यूनान के बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि यूनानी लोग बड़े-बड़े राज्य या साम्राज्य पसन्द नहीं करते थे। उन्हें छोटे-छोटे नगर-राज्य पसन्द थे, यानी उनका हरेक शहर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। ये राज्य छोटे-छोटे प्रजातन्त्र होते थे। बीच में शहर होता था। और चारों तरफ कुछ खेत होते थे, जिनमें लोगों के लिए खाने की मामूली मिला करती थी। तुम जानती ही हो कि प्रजातन्त्र में कोई राजा नहीं होता। यूनान के ये नगर-राज्य बिना राजा के थे, और घनी नागरिक इन पर राज्य करते थे। साधारण आदमी को राज्य के मामलों में बोलने का कोई हक नहीं था। बहुत से गुलाम थे, जिन्हें राजकाज में कोई अधिकार नहीं होता था, और औरतों को भी इस प्रकार का कोई हक नहीं था। इस तरह आबादी के सिर्फ एक हिस्से को इन शहरी राज्यों में नागरिकता का हक मिला हुआ था। और यही हिस्सा सार्वजनिक मामलों पर राय दे सकता था। इन नागरिकों के लिए वोट देना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि सब-के-सब एक ही जगह पर इकट्ठे किये जा सकते थे। यह इसलिए सम्भव था कि ये छोटे-छोटे नगर-राज्य थे किसी एक सरकार की मातहत में कोई बड़ा देश नहीं था। भारतभर के, या बंगाल या उत्तर प्रदेश जैसे सिर्फ एक प्रदेश के ही वोटरो के एक जगह जमा होने की जरा कल्पना तो करो ! ऐसा हो सकना बिलकुल ही असम्भव है। बाद को दूसरे देशों को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ा। तब इसके लिए 'प्रतिनिधि सरकार' का हल ढूँढ निकाला गया। इसका मतलब यह हुआ कि किसी मामले का फैसला करने के लिए देशभर के सारे वोटरो को इकट्ठा करने के बजाय लोग अपने प्रतिनिधि चुन देते हैं, जो इकट्ठे होकर देश से सम्बन्ध रखनेवाले सार्वजनिक मामलों पर विचार करते हैं और देश के लिए कानून बनाने हैं। यह समझा जाता है कि साधारण वोटर इस तरह अपने देश की हुकूमत चलाने में परोक्ष रूप से सहायता देता है।

लेकिन इस चीज का यूनान से कोई ताल्लुक नहीं। यूनान ने कभी नगर-राज्य से बड़ी कोई राजनैतिक इकाई बनाई ही नहीं। और इस तरह वह इस मुश्किल सवाल को टाल गया। हालाँकि यूनानी लोग, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, यूनानभर में, और दक्षिण-इटली, सिसिली और भूमध्यसागर के दूसरे किनारों पर फैल गये थे, लेकिन इन लोगों ने अपने आधीन इन सब देशों में कोई साम्राज्य या एक सरकार बनाने की कोशिश नहीं की। जहाँ कहीं गये, वही इन्होंने अपना अलग नगर-राज्य कायम कर लिया।

तुम देखोगी कि शुरू के जमाने में भारत में भी, यूनान के नगर-राज्यों की तरह के ही छोटे-छोटे प्रजातन्त्र और छोटे-छोटे राज्य हुआ करते थे। लेकिन मालूम होता है वे बहुत दिनों तक कायम नहीं रहे और बड़े राज्यों में समा गये। इस पर भी, बहुत समय तक, हमारी गाँवों की पचायतों के हाथों में बहुत बड़ी ताकत बनी रही। शायद पुराने आर्यों की पहली प्रेरणा यही होती थी, कि जहाँ-जहाँ जायें वहीं छोटे-छोटे नगर-राज्य बनायें। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों और अपने से पुरानी सभ्यता के सम्पर्क ने इन्हें अपने इन विचारों को, उन देशों में, जहाँ जाकर ये बसे, धीरे-धीरे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ईरान में खास-तौर से हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी सल्तनतें और साम्राज्य कायम हुए। भारत में भी बड़े-बड़े राज्य स्थापित करने की ओर झुकाव रहा है। लेकिन यूनान में नगर-राज्य बहुत दिनों तक कायम रहे, और उस वक्त तक बने रहे, जब तक कि एक इतिहास प्रसिद्ध यूनानी ने दुनिया को जीतने की सबसे पहली बार कोशिश की। इसका नाम था सिकन्दर महान। इसके बारे में बाद को कुछ कहूँगा।

इस तरह यूनानी लोगों ने अपने छोटे-छोटे नगर-राज्यों को मिलाकर कोई बड़ा राज्य, बादशाहत या प्रजातन्त्र बनाना पसन्द नहीं किया। यही नहीं कि ये लोग एक-दूसरे से अलग और स्वतंत्र रहे हो, बल्कि ये लोग करीब करीब हमेशा आपस में लड़ते भी रहे। इनमें आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा रहा करती थी, जिसका नतीजा अक्सर लड़ाई होता था।

फिर भी इन नगर-राज्यों को आपस में बैठा रखनेवाली बहुत-सी समान-कड़ियाँ थी। इनकी भाषा एक थी, संस्कृति एक थी और मजहब एक था। इनके धर्म में अनेक देवी और देवता माने जाते थे और इनकी पौराणिक कथाएँ हिन्दुओं की पुरानी पौराणिक कथाओं की तरह बड़ी सुन्दर और प्रचुर थी। ये लोग सौन्दर्य के पुजारी थे। आज भी इनकी बनाई हुई संगमरमर और पत्थर की कुछ पुरानी मूर्तियाँ पाई जाती हैं, जो

बहुत ही सुंदर हैं। शरीर को स्वस्थ और सुन्दर बनाये रखने में इनकी बहुत रुचि थी और इसके लिए ये लोग खेल-कूद और वीडो की व्यवस्था करते रहते थे। यूनान के ओलिम्पिया नामक स्थान पर समय-समय पर इस तरह के खेल बड़े पैमाने पर हुआ करते थे और यूनान भर के लोग वहाँ जमा होते थे। तुमने सुना होगा कि ओलिम्पिक खेल आज कल भी होते हैं। यह नाम ओलिम्पिया में होनेवाले पुराने यूनानी खेलों से लिया हुआ है, और अब उन खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो भिन्न-भिन्न मुल्कों के बीच होते हैं और जिन में सर्वोत्तम खिलाड़ी चुने जाते हैं।

इस तरह यूनान के नगर-राज्य अलग-अलग रहते थे। पर खेलों में आपस में मिला करते थे और अक्सर आपस में लड़ा करते थे। लेकिन अब बाहर से एक बड़ा खतरा आता दिखाई दिया तो उसका मुकाबला करने के लिए वे सब एक हो गये। यह खतरा ईरानियों का हमला था, जिसके बारे में आगे चलकर लिखूंगा।

: = :

पश्चिमी एशिया के साम्राज्य

१३ जनवरी, १९३१

कल तुम सब लोगों से मुलाकात हो गई, यह अच्छा हुआ। लेकिन दादू को देखकर मुझे सदासा पहुँचा। वह बहुत कमजोर और बीमार मालूम पड़ते थे। उनकी देख-भाल अच्छी तरह करना और उन्हें फिर तन्दुरुस्त और बलवान बना देना। कल मैं तुमसे बात ही न कर सका। थोड़ी देर की मुलाकात में कोई क्या कर सकता है? बहुत अर्से से जो मुलाकाते और बातचीते नहीं हुईं उनको मैं इन पत्रों को लिख कर पूरी करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये पत्र उनकी जगह नहीं ले सकते और इस तरह दिल को ज्यादा फुसलाया भी नहीं जा सकता। फिर भी, कभी-कभी फुसलाने का खेल भी फायदेमन्द होता है।

अच्छा, तो अब प्राचीन काल के लोगों की चर्चा फिर शुरू की जाय। हाल में हम पुराने यूनानियों का जिक्र कर रहे थे। उस समय दूसरे मुल्कों की क्या हालत थी? हमें योरप के दूसरे देशों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हमें, कम-से-कम मुझको, इन देशों के बारे में कोई दिलचस्प बात नहीं मालूम। उस समय उत्तरी योरप की आबोहवा शायद बदल रही थी, जिसकी वजह से नई परिस्थिति जरूर पैदा हो गई होगी। शायद तुम्हें याद हो, लाखों-करोड़ों बरस पहले उत्तरी योरप और उत्तरी एशिया में बहुत सख्त सर्दी पड़ती थी। इस जमाने को 'हिम-युग' कहते हैं, जब बर्फ की विशाल नदियाँ मध्य-योरप तक फैली हुई थी। उस वक्त आदमी तो शायद पैदा ही नहीं हुआ था और अगर उसका अस्तित्व हो भी तो उसमें मानवता की बनिस्बत वहशीपन ज्यादा रहा होगा। तुम्हें अचरज होगा कि आज हम यह कैसे कह सकते हैं कि उस जमाने में वहाँ हिम-नदियाँ बहती थीं। किताबों में तो उनका कोई जिक्र ही नहीं हो सकता, क्योंकि उस जमाने में न तो किताबें थी और न किताबों के लिखने वाले। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यह न भूलोगी कि प्रकृति की भी एक किताब होती है। वह अपना इतिहास अपने तरीके से चट्टानों और पत्थरों में लिखा करती है और इसे वहाँ जिसकी इच्छा हो वह पढ़ सकता है। इसे एक तरह की आत्म-कथा यानी खुद अपनी कहानी कहना चाहिए। बर्फ की नदियों में एक बात यह होती है कि वे अपनी हस्ती के खास निशान छोड़ जाती हैं। एक बार तुम इन निशानों को पहचानना सीख लो, तो फिर बहुत आसानी से इनका पता लगा सकती हो। अगर तुम इन निशानों का अध्ययन करना चाहती हो, तो सिर्फ यह करना पड़ेगा कि आजकल की किसी हिम-नदी को, हिमालय में, आल्प्स पर या दूसरी जगह जाकर देख आओ। आल्प्स पर तुमने 'मान्ट ब्लांक' के

'हिम-युग'—हिम का मतलब बर्फ है, इसलिए इसे बर्फ-युग भी कह सकते हैं। सृष्टि का यह सबसे पुराना युग है, और बर्फ-युग इसलिए कहा जाता है कि उस समय दुनिया के बहुतसे हिस्से बर्फ से ढके हुए थे। इस युग के चार काल हुए हैं, और चौथा काल ईसा से पचास हजार साल पहले का है।

'मान्ट ब्लांक'—यह स्विट्जरलैंड में आल्प्स पहाड़ों की सबसे ऊँची चोटी है।

आसपास बहुतसी हिम-नदियाँ बहती होंगी। लेकिन उस समय तुम्हें शायद किसीने इनके आस निशान नहीं बतलाये। काश्मीर में भी हिमालय के दूसरे हिस्सों में भी बहुत-सी सुन्दर हिम-नदियाँ हैं। हम लोगो के लिए सबसे नजदीक पिंडारी हिम-नदी है, जो अल्मोड़े से हफ्ते भर की सजिद पर है। जब मैं छोटा था—जितनी बड़ी तुम आज हो उससे भी छोटा—तो मैं एक बार इस हिम-नदी को देखने गया था और आज भी मुझे उसकी स्पष्ट याद बनी है।

इतिहास और गुजरे जमाने को छोड़कर मैं हिम-नदियों और पिंडारीकी चर्चा में बह गया। मन को फुसलाने के खेल खेलने का यही नतीजा होता है। मैं यह चाहता हूँ कि सम्भव हो तो तुमसे इस ढंग से बात करूँ, मानो तुम यही हो। और ऐसा करने के लिए हमें कभी-कभी हिम-नदियों और इसी तरह की दूसरी जगहों की कुछ खयाली सैर जरूर करनी चाहिए।

मैंने हिम-नदियों की चर्चा इसलिए शुरू कर दी कि बीच में हिम-युग का जिक्र आगया था। हम कह सकते हैं कि हिम-नदियाँ मध्य योरप और इंग्लैण्ड तक उत्तर आई थी, क्योंकि इन देशों में अभी तक इनके आस निशान पाये जाते हैं। पुरानी चट्टानों पर ये निशान आज भी पाये जाते हैं और इससे हम खयाल कर सकते हैं कि उस वक्त मध्य और उत्तर योरप में बहुत ज्यादा सर्दी रही होगी। बाद को धाव-हवा कुछ गर्म हुई और हिम-नदियाँ धीरे-धीरे पीछे खिसकती गईं। भूगर्भ-शास्त्री, अर्थात् पृथ्वी की रचना का इतिहास अध्ययन करने वाले, हमें बताते हैं कि सर्दी की इस लहर के बाद गर्मी की लहर आई और तब योरप आज से भी ज्यादा गर्म हो गया था। इस गरमी की वजह से योरप में घने जंगल पैदा हो गये।

आर्य लोग घूमते-घूमते मध्य योरप तक जा पहुँचे। मालूम होता है उस वक्त उन्होंने वहाँ कोई खास उत्खननीय काम नहीं किया। इसलिए हम फिलहाल उन्हें भुला सकते हैं। यूनान और भूमध्यसागर के सभ्य लोग शायद उत्तर और मध्य योरप के इन लोगो को बर्बर ही समझते रहे। लेकिन ये बर्बर लोग अपने जंगलो और गाँवों में स्वस्थ और योद्धाओं की जिन्दगी गुजारते थे, और अनजान में अपने वो उस दिनके लिए तैयार कर रहे थे, जब इन्हे दक्षिण की अधिक सभ्य जातियों पर टूट पडना था और उनकी सरकारो को ढहा देना था। लेकिन यह बात बहुत समय बाद हुई और हमें आगे की बात का जिक्र अभी नहीं करना चाहिए।

अगर हमें उत्तरी-योरप के बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो विशाल महाद्वीपों और जमीन के लम्बे-चौड़े प्रदेशों के बारे में तो हम बिल्कुल ही नहीं जानते। कहते हैं कि कोलम्बस ने अमरीका की खोज की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं, जैसा अब हमें पता लगता जा रहा है, कि कोलम्बस के वहाँ पहुँचने से पहले इस देश में सभ्य लोग थे ही नहीं। कुछ भी हो, जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, उस समय के अमरीका के बारे में हम कुछ नहीं जानते। अफ्रीका के महाद्वीप के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते, लेकिन मिस्र का और भूमध्यसागर के किनारों का हममें अपवाद करना होगा। इस जमाने में शायद मिस्र की महान् और प्राचीन सभ्यता पतन की तरफ जा रही थी। लेकिन, फिर भी यह उस जमाने में बहुत उन्नत मुल्क था।

अब हमें यह देखना है कि एशिया में क्या हो रहा था। इस महाद्वीप में, जैसा कि तुम जानती होगी, प्राचीन सभ्यता के तीन केन्द्र थे, इराक, भारत और चीन।

उस प्राचीन काल में भी इराक ईरान और एशिया कोचक में कितने ही साम्राज्य एक के बाद एक बनते और बिगड़ते रहे। यहाँ अंगर, भीडियन^१, बाबुल और बाद को ईरानी साम्राज्य बने। हमें इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं कि ये साम्राज्य आपस में कैसे लड़ते थे या कुछ दिन शान्तिपूर्वक साथ-साथ कैसे रहते थे, या इन्होंने एक-दूसरे को कैसे नष्ट किया। पश्चिमी एशिया के साम्राज्यों और यूनान के नगर-राज्यों के अन्तर पर तुमने गौर किया होगा। एशिया में बहुत शुरू के जमाने से ही बड़े राज्य या साम्राज्य के लिए जबर्दस्त स्वाहिस पाई जाती थी, शायद इसका कारण इनकी पुरानी सभ्यता थी, या शायद कोई दूसरी वजह भी हो सकती है।

एक नाम सुनकर तुम्हें जरूर दिलचस्पी होगी। यह नाम कार्क का है जो तुमने सुना होगा। “कार्क

^१भीडियन—ईसा के ७०० बरस पहले का एशिया का एक पुराना साम्राज्य जो कैस्पियन सागर के दक्षिण और ईरान के उत्तर था। ई० पू० ३३१ में सिकन्दर ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। बाद में यूनानी लोगों के पतन के अनन्तर ईरानी साम्राज्य में मिला लिया गया और उसके बाद छिन्न-भिन्न हो गया।

का खजाना" एक मशहूर कहावत है। तुमने इस काल्ह के जिस्से भी पढ़े होंगे कि यह कितना दीलतमन्द और घमंडी था और आखिरकार किस तरह जलील हुआ। काल्ह लिडिया का राजा था। यह देश एशिया के पश्चिमी तट पर था, जहाँ आज एशिया कोचक है। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ का व्यापार शायद खूब बढ़ा हुआ था। उसके ज़माने में कुरुश की मातृहती में ईरानी साम्राज्य तरक्की कर रहा था और ताकत-वर होता जाता था। कुरुश और काल्ह में मुठभेड़ हो गई और कुरुश ने काल्ह को हरा दिया। यूनानी इतिहास-लेखक 'हिरोडोट' ने इस पराजय की कहानी लिखी है और बताया है कि किस तरह मुसीबत पड़ने पर घमंडी काल्ह को झुकल और समझ आई।

कुरुश के पास बहुत बड़ा साम्राज्य था जो शायद पूर्व में भारत तक फैला हुआ था। लेकिन उसके एक उत्तराधिकारी दारा के पास इससे भी बड़ा साम्राज्य था जिसमें मिस्र, मध्य-एशिया का कुछ भाग और सिन्ध नदी के पास का भारत का भी छोटा-सा हिस्सा शामिल था। कहा जाता है कि उसके इस भारतीय प्रान्त से सैकड़ों मन 'सुनहली रेत' उसे खिराज के तौर पर भेजी जाती थी। उस ज़माने में सिन्ध नदी के किनारे 'सुनहली रेत' पाई जाती होती थी। आजकल वहाँ इसका निगान भी नहीं मिलता। सच तो यह है कि इस प्रान्त का ज्यादातर हिस्सा आजकल ऊसर है। इससे जाहिर होता है कि यहाँ की आबो-हवा जरूर बदल गई है।

जब तुम इतिहास पढ़ोगी और पुराने ज़माने की हालत का आजकल की हालत से मुकाबिला करोगी, तो एक बात जो तुम्हें सबसे ज्यादा दिलचस्प मालूम होगी वह है मध्य-एशिया में होनेवाला परिवर्तन। यह वही प्रदेश है जहाँ से बेशुमार कबीले—स्त्री और पुरुषों के दल के दल—बाहर निकले और फैलते-फैलते दूर-दूर तक के महाद्वीपों में पहुँच गये। यही जगह है जहाँ पुराने ज़माने में बड़े-बड़े और शक्तिशाली शहर थे—खूब घने बसे हुए और मालामाल—जिनकी तुलना आजकल की यूरोपीय राजधानियों से की जा सकती है और जो आजकल के कलकत्ते और बम्बई से कहीं बड़े थे। हर जगह बरीचे और हरियाली थी—और आबो-हवा सुखद और सम थी, अर्थात् न बहुत गर्म और न बहुत सर्द। यह प्रदेश ऐसा ही था। लेकिन अब हज़ारों वर्षों से यह बंजर और क़रीब-क़रीब रेगिस्तान हो गया है जहाँ आदिमियों को रहने में बड़ी तकलीफ़ होती है। उस ज़माने के विशाल नगरों में से कुछ नगर—जैसे 'समरकन्द' और 'बुखारा'—जिन के नाम से ही अनेक स्मृतियाँ जग उठती हैं, अब भी अपने दिन गिन रहे हैं। लेकिन अब तो ये अपने पुराने रूप की छाया-मात्र रह गये हैं।

लेकिन मैं फिर आगे की बात कहने लगा। उस पुगने ज़माने में, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, न 'समरकन्द' था न 'बुखारा'। ये सब बाद में होनेवाली बातें थीं। उस वक़्त तो ये भविष्य के गर्भ में छिपे थे और मध्य-एशिया की महानता और उसका पतन भी तब तक भविष्य की चीज़ थी।

: ६ :

पुरानी परम्परा का बोझ

१४ जनवरी, १९३१

जेल में मैंने अजीब आदते पैदा करली हैं। उनमें से एक है बहुत सुबह, पी फटने से भी पहले, उठना।

'कुरुश या साइरस—यह ईरानी साम्राज्यका प्रवर्तक सम्राट था। इस का समय ईसा से ६०० से लगा-कर क़रीब ५२९ साल पहले तक है। यह बड़ा प्रतापी सम्राट था, इसीलिए इसे 'महान्' की उपाधि मिली थी।

'हिरोडोट या हेरोडोटस—मशहूर यूनानी इतिहास-लेखक। इसका समय ईसा से क़रीब ४८४ से ४२४ साल पहले था। इसके इतिहास का मुख्य विषय ईरान और यूनान की लड़ाई थी, और उसमें उस ज़माने का अच्छा वर्णन है। इसे इतिहास का जन्मदाता अथवा पिता कहा जाता है।

'सुनहली रेत—कई नदियों के किनारे पाई जानेवाली रेत जिसमें से सोना निकाला जाता है।

'समरकन्द—मध्यएशिया का एक मशहूर शहर है। इसका पुराना नाम माराकण्डा है। चौदहवीं सदी में यह मुस्लिम-एशिया का सांस्कृतिक केन्द्र था।

यह आदत मनें पिछली गर्मियों से शुरू की क्योंकि मुझे यह देखना मला मालूम होता था कि उषा कैसे घाती है और किस तरह धीरे-धीरे तारों की रोशनी को बुझा देती है। क्या तुमने कभी पौ फटने से पहले की चाँदनी देखी है और यह देखा है कि धीरे-धीरे यह तड़का दिन के रूप में कैसे बदल जाता है। मनें चाँदनी और उषा की इस प्रतियोगिता को अक्सर देखा है, जिसमें उषा की हमेशा जीत रहती है। इस विचित्र मन्द-रोशनी में कभी-कभी यह बताना मुश्किल होजाता है कि यह चाँदनी है या आनेवाले दिन की रोशनी है। थोड़ीही देर के बाद कोई सन्देह बाक़ी नहीं रह जाता; दिन हो जाता है और फीका चन्द्रमा प्रतियोगिता में हारकर पीछे हट जाता है।

अपनी आदत के मुताबिक मैं आज जब उठा तो तारे चमक रहे थे और तड़के से पहले हवा में जो अजीब ताज़गी होती है उससे कोई भी अन्दाज़ा लगा सकता था कि सुबह होनेवाली है। और ज्योंही मैं पढ़ने बैठा कि दूर से आनेवाली आवाज़ों और गरगराहटों ने, जो बढ़ती ही जाती थी, प्रातःकाल की शान्ति को भग कर दिया। मुझे यदि आगया कि आज संक्रान्ति यानी माघ मेल का पहला पर्व है, और यात्री लोग हज़ारों की तादाद में सगम में—जहाँ गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती मिलती है—स्नान करने जा रहे हैं। ये चलते-चलते गाते जाते थे, और कभी-कभी गंगा-माता की जय पुकारते थे। 'गंगा माई की जय !' इनकी यह आवाज़ नैनी-जेल की दीवारों को उल्लास कर मेरे कानों में पहुँच रही थी। इन्हें सुनकर मुझे यह खयाल आगया कि देखो अद्भुत में कितनी शक्ति है कि वह इन बेशुमार लोगों को नदी के किनारे खींच लाई है और ये लोग थोड़ी देर के लिए अपनी गरीबी और मुसीबतों को भूल गये हैं ! और मैं यह सोचने लगा कि देखो सैकड़ों और हज़ारों वर्षों से हरजाल यात्री लोग किस तरह त्रिवेणी की यात्रा को आते हैं। आदमी पैदा हो और मर जायें, मरकारे और साम्राज्य कुछ दिनों के लिए शान जमाले और फिर अतीत में गायब हो जायें, लेकिन पुरानी परम्परा बराबर जारी रहती है और पुस्त के बाद पुस्त, उसके सामने सिर झुकाती रहती है। परम्परा में बहुत-कुछ अच्छाई होती है, लेकिन बाज वक्त वह एक भयंकर बोझ बन जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों की प्रगति मुश्किल हो जाती है। जो अटूट जंजीर धुँधले और प्राचीन अतीत से हमारा सम्बन्ध जोड़ती है, उसकी कल्पना करने से और तेरहसी वर्ष पहले के लिखे हुए इन मेलों के, जो उस समय भी पुरानी परम्परा से चले आ रहे थे, वृत्तान्त पढ़ने से चित्त मोहित हो जाता है। लेकिन इस जंजीर में एक आदत यह है कि जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह हमारे पैरों में लिपट जाती है और हमें इस परम्परा के शिकजे में कसकर कैदी जैसा बना देती है। यह सच है कि अपने अतीत से जोड़नेवाली बहुत-सी लाइयों को हमें कायम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर यह परम्परा हमें आगे बढ़ने से रोकने लगे तो हमें उसके कैदखाने को तोड़कर बाहर भी निकलना होगा।

पिछले तीन सत्रों में हमने यह कोशिश की है कि तीन हज़ार से लगाकर ढाई हज़ार बरस पहले के बीच के ज़माने की दुनिया किस तरह की थी, इसकी एक तसवीर हमारे सामने खिंच जाय। मनें तारीखों का कोई ज़िक्र नहीं किया है। मुझे यह पसन्द नहीं है और न मैं यह चाहता हूँ कि तुम तारीखों के भगड़े में पड़ो। अलावा इसके, इस पुराने ज़माने की घटनाओं की सही तारीखें जानना आसान भी नहीं है। बाद की कभी-कभी यह जरूरी हो सकता है कि कुछ तारीखें भी दे दी जायें और उन्हें याद रक्खा जाय, ताकि हमें घटनाओं को ठीक सिलसिलेवार याद रखने में मदद मिल सके। अभी तो हम प्राचीन ससार की रूप-रेखा ही खींचने की कोशिश कर रहे हैं।

युनान, भूमध्यसागर, मिस्र, एशिया कोचक और ईरान की एक झलक हम देख चुके हैं। अब हम अपने देश की तरफ आते हैं। भारत के प्रारम्भिक इतिहास का अध्ययन करने में हमारे सामने एक बड़ी कठिनाई आजाती है। आदि-आर्य लोगो ने, जिन्हें अग्नेजी में इण्डो-एरियन कहते हैं, इतिहास लिखने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम अपने पिछले पत्रों में देख चुके हैं कि ये लोग बहुतसी बातों में कितने बड़े-बड़े थे। इन लोगो के रचे हुए ग्रन्थ—वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत वगैरा—ऐसे हैं जिन्हें महान् पुरुष ही लिख सकते थे। इन ग्रन्थों से और दूसरी सामग्री की मदद से हमें पुराने इतिहास का अध्ययन करने में मदद मिलती है। इनसे हमें अपने पूर्वजों के रस्म-रिवाज और रहन-सहन और विचार करने के ढंग का पता लग जाता है। लेकिन ये दरअसल इतिहास नहीं हैं। संस्कृत में वास्तविक इतिहास की अकेली किताब कश्मीर के इतिहास पर है, लेकिन वह बहुत बाद के ज़माने की है। उसका नाम है राजतरंगिणी। उसमें कश्मीर के

राजाओं का मिलमिलेवार हाल है और यह कल्हण की लिखी हुई है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि जिस तरह मैं तुम्हारे लिए ये पत्र लिख रहा हूँ, उसी तरह तुम्हारे रजौत फूफा' कश्मीर के इस महान इतिहास का संस्कृत से अनुवाद कर रहे हैं। वह करीब आधी किताब खतम कर चुके हैं। यह किताब बहुत बड़ी है। जब इसका पूरा अनुवाद प्रकाशित होगा तब हम सब बड़े चाव के साथ इसे पढ़ेंगे, क्योंकि बदकिस्मती से हममें से बहुतसे लोग इतनी संस्कृत नहीं जानते कि मूल पुस्तक को पढ़ सकें। हम इस पुस्तक को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि यह बहुत सुन्दर है, बल्कि इसलिए भी कि इससे हमें पुराने जमाने का बहुत-कुछ हाल मालूम होगा—खासकर कश्मीर का, जो कि तुम जानती हो, अपना पुराना बतन है।

जब आर्यों ने भारत में कदम रखा, यह देश पहले ही सम्य हो चुका था। दरअसल उत्तर-पश्चिम में मोहेन-जो-दड़ो के खड्डहरो से अब तो यह सही तौर पर मालूम पड़ता है कि आर्यों के आने के बहुत दिन पहले से इस देश में एक महान् सभ्यता मौजूद थी। लेकिन इसके बारे में अभी तक हम कुछ ज्यादा नहीं जानते। मुमकिन है कुछ वर्षों के अन्दर ही जब हमारे पुरातत्ववेत्ता' वहाँ जो कुछ मिल सकता है उसे खोद निकालेंगे, तब हम उसके बारे में कुछ ज्यादा जान सकेंगे।

बहरहाल इसके अलावा भी यह जाहिर है कि उस समय दक्षिण-भारत में, और गायद उत्तरी भारत में भी, द्रविड़ों की एक समृद्ध सभ्यता थी। इनकी भाषाएँ, जो आर्यों की संस्कृत से निकली हुई नहीं है, बहुत पुरानी हैं और इनमें बड़ा सुन्दर साहित्य पाया जाता है। इन भाषाओं के नाम हैं तमिल, तेलगू, कन्नड़ और मलयालम। ये भाषाएँ दक्षिण-भारत में आजकल भी फूल-फूल रही हैं। गायद तुम्हें मालूम होगा कि हमारी राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) ने भारत के प्रान्त भाषाओं के आधार पर बनाये हैं, हालाँकि अंग्रेज सरकार ने ऐसा नहीं किया है। कांग्रेस का ठग बहुत अच्छा है क्योंकि इससे एक किस्म के लोग जो एक ही भाषा बोलते हैं, और जिनके रस्म-रिवाज आम तौर से एक ही तरह के हैं, एक प्रान्तीय क्षेत्र में आजाते हैं। दक्षिण में कांग्रेस के माने हुए सूबे ये हैं—उत्तरी मद्रास में आन्ध्र देश जहाँ तेलगू बोली जाती है, दक्षिणी-मद्रास में तमिलनाडु जहाँ तमिल भाषा बोली जाती है; बम्बई प्रान्त के दक्षिण में कर्नाटक, जहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है; और केरल, जो करीब-करीब मलालार ही है, जहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत में आगे चलकर जब प्रान्तों की सीमाएँ कायम की जायगी, तो प्रदेश की भाषा पर बहुत ध्यान दिया जायगा।

यहाँ पर मैं भारत की भाषाओं के बारे में ज़रा कुछ और कह दूँ। योरोप और दूसरे मुल्कों के कुछ लोग समझते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं। यह बिल्कुल देहूदा बात है और ऐसा कहने वाला खुद अपना ही अज्ञान जाहिर करता है। यह सच है कि भारत जैसे बड़े मुल्क में बहुतसी बोलियाँ हैं जो स्थान-भेद के मुताबिक किसी एक भाषा के अलग-अलग रूप हैं। यहाँ के पहाड़ी और दूसरे हिस्सों में भी कितनी ही छोटी-मोटी जातियाँ हैं जिनकी अपनी-अपनी खास ज़बानें हैं। लेकिन अगर सारे भारत को एक साथ लिया जाय तो इन सबका कोई महत्व नहीं रह जाता। उनका महत्व सिर्फ मर्दुमशुमारी के खयाल से ही है। जैसा कि मेरा खयाल है, मैंने अपने एक पिछले पत्र में लिखा है कि भारत की असली भाषाएँ दो परिवारों में बाँटी जा सकती हैं—पहला परिवार द्रविड़ भाषा का है जिसका ऊपर जिक्र आ चुका है, और दूसरा भारतीय आर्य-जाति की भाषा का है। भारतीय आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी और भारत की सारी आर्य-भाषाएँ—हिन्दी, बंगला, गुजराती और मराठी—संस्कृत से निकली हैं। इनके अलावा कुछ और भेद भी हैं। असाम में असामी है, उड़ीसा या उत्कल में उड़िया बोली जाती है। उर्दू भी हिन्दी का ही एक भेद है। हिन्दुस्तानी शब्द का मतलब हिन्दी और उर्दू दोनों से है। इस तरह भारत की मुख्य भाषाएँ दस हैं—हिन्दुस्तानी, बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, और असामी। इनमें से हिन्दुस्तानी, जो अपनी मातृभाषा है, सारे उत्तर-भारत में—पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्यभारत में—बोली जाती है। यह बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें करीब पन्द्रह

'स्वर्गीय श्री रणजीत एस. पण्डित, श्रीमती विजयलक्ष्मी के पति तथा लेखक के बहनोई। ये भी उस समय जेल में थे। राजतरंगिणी का अनुवाद प्रकाशित हो चुका है।

'पुरातत्ववेत्ता—पुराने जमाने के खड्डहरो और बाकी बचे निशानों का जास अध्ययन करनेवाले बिद्वान।

करोड़ आदमी बसते हैं। इस प्रकार तुम देखोगी कि अभी भी पन्द्रह करोड़ आदमी कुछ छोटे-मोटे परिवर्तनों के साथ हिन्दुस्तानी बोलते हैं और तुम यह अच्छी तरह जानती हो कि भारत के ज्यादातर हिस्सों के लोग हिन्दुस्तानी समझते हैं। भारत के सब लोगोंकी भाषा गायद यही बनेगी। लेकिन इसका यह मतलब हंगिज नहीं है कि दूसरी मुख्य भाषायें, जिनका मैंने ऊपर चित्र किया है, खतम हो जायें। बेशक ये प्रान्तीय भाषाओं की हैसियत से कायम रहेंगी, क्योंकि इनमें सुन्दर साहित्य पाया जाता है और किसी जाति की समुन्नत भाषा को छीन लेने की कोशिश किसी भी हासत में नहीं की जानी चाहिए। किसी कौम के विकास और उसके बच्चों की शिक्षा का एकमात्र साधन उसकी अपनी भाषा ही है। भारत में आज हरेक चीज उलट-मुलट हो रही है और हम आपस में भी अंग्रेजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें अंग्रेजी में पत्र लिखना मेरे लिए एक बड़ी बात है—फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोग जल्दी ही इस आदत से छुटकारा पा जायेंगे।

: १० :

प्राचीन भारत के ग्राम-प्रजातंत्र

१५ जनवरी, १९३१

प्राचीन इतिहास का अपना निरीक्षण हम कैसे आगे बढ़ावे ? मैं हमेशा राजमार्ग छोड़ देता हूँ और इधर-उधर की पगडंडियों पर भटक जाता हूँ। पिछले पत्र में मैं इस विषय पर पहुँच ही रहा था कि मैंने भारत की भाषाओं का मसला छेड़ दिया।

अच्छा, अब फिर प्राचीन भारत की चर्चा करें। तुम जानती हो कि जो देश आज अफगानिस्तान कहलाता है वह उम समय, और बाद में भी बहुत वर्षों तक, भारत का एक हिस्सा था। भारत का उत्तर-पश्चिमी हिस्सा गान्धार कहलता था। सारे उत्तर में, सिन्ध और गंगा के मैदान में, आर्यों की बड़ी-बड़ी बस्तियाँ थी। बाहर से आये हुए ये आर्य लोग शायद इमारत बनानेकी कला अच्छी तरह जानते थे क्योंकि इनमें से बहुतसे ईरान और इराक की आर्यों की बस्तियों में आये हुए होंगे, जहाँ उस समय भी बड़े-बड़े शहर बस गये थे। इन आर्य-बस्तियों के दमियान बहुत से जगल थे। खासकर उनरी और दक्षिणी भारत के बीच में तो एक बहुत बड़ा जंगल था। यह सम्भव नहीं मालूम होता कि आर्य लोगों की कोई बड़ी तादाद इन जंगलों को पार करके दक्षिण में बसने गई हो। हाँ, बहुत से व्यक्ति खोज और व्यापार करने तथा आर्य-सभ्यता और सस्कृति को फैलाने के लिए दक्षिण जरूर गये होंगे। पौराणिक कथा यह है कि अगस्त्य ऋषि पहले आर्य थे जो दक्षिण गये और आर्य-धर्म तथा आर्य-सस्कृति का सन्देश दक्षिण तक ले गये।

उस समय भारत और विदेशों के बीच काफी व्यापार चलता था। विदेशी व्यापारी दक्षिण की काली मिर्च, मोती और सोने के लालच से समुद्र पार करके यहाँ आते थे। यहाँ से गायद चावल भी बाहर जाता था। बाबुल के पुराने राजमहलों में मलाबार का मागवान मिला है।

आर्योंने भारत में धीरे-धीरे अपनी ग्रामीण प्रणाली का विकास किया। इस प्रणाली में कुछ पुरानी द्रविड-ग्राम-प्रथा का और कुछ आर्य विचारों का मेल-जोल था। ये गाँव करीब-करीब स्वतन्त्र होते थे और चुनी हुई पचायतें इनपर शासन करती थी। कई गाँवों या छोटे क़म्बों को मिलाकर उनपर एक राजा या सरदार राज करता था, जो कभी तो चुना हुआ होता था और कभी पुस्तैनी। अक्सर गाँवों के अनेक गिरोह एक-दूसरे से सहयोग करके सड़कें, धर्मशालायें, सिंचाई के लिए नहरें, या इस प्रकारकी पचायती चीजें, जो सब लोगों के फायदे की होती थी, बनाया करते थे। यह भी मालूम होता है कि राजा यद्यपि राज्य का प्रमुख होता था लेकिन वह मनमानी नहीं कर सकता था। उसे आर्यों के कानूनों और प्रथाओं के मुताबिक चलना पड़ता था। उसकी प्रजा उसपर जुरमाना कर सकती थी, और उसे गद्दी तक से उतार सकती थी। 'राजा ही राष्ट्र है' यह सिद्धान्त, जिसका मैंने अपने पुराने पत्रों में जिक्र किया था, यहाँ नहीं माना जाता

था। इस तरह आर्य बस्तियों में एक किस्म का लोकतन्त्र पाया जाता था, यानी आर्य-प्रजा शासन पर कुछ हद तक नियन्त्रण रख सकती थी।

इन भारतीय आर्यों का यूनानी आर्यों से मुकाबिला करो। इन दोनों में बहुतसे अंतर थे लेकिन कितनी ही बातों में समानता भी थी। दोनों देशों में किसी-न-किसी रूप में लोकतन्त्र था। लेकिन हमें यह न भूलना चाहिए कि यह लोकतन्त्र सिर्फ आर्य-वंश के लोगों के ही लिए था। इनके गुलामों या उन लोगों के लिए जिन्हें इन्होंने नीच जाति का ठहरा दिया था, न लोकतन्त्र था, न आजादी। जाति-पाति की प्रणाली और उसके आजकल जैसे बेशुमार भेद उस ज़माने में नहीं थे। उस समय तो भारतीय आर्यों में समाज के चार भेद या वर्ण माने जाते थे। ब्राह्मण, जो विद्वान्, पुरोहित और ऋषि-मुनि होते थे; क्षत्रिय जो राज्य करते थे; वैश्य, जो व्यापार करते थे; और शूद्र, जो मेहनत-मजदूरी करते थे और दस्तकार थे। इस तरह यह जाति-भेद पेशे के आधार पर था। सम्भव है, जाति-पाति की प्रणाली एक हद तक इसलिए रक्खी गई हो कि आर्य लोग विजित कौम से अपने को अलग रखना चाहते थे। आर्य लोग काफी अभिमानी और घमण्डी थे और दूसरी जातियों को नीची निगाह से देखते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी जाति के आदमी दूसरी जाति के लोगों से घुल-मिल जायें। जाति के लिए संस्कृत में वर्ण शब्द आता है, जिसका अर्थ रंग है। इससे यह भी जाहिर होता है कि बाहर से आनेवाले आर्य भारत के मूल निवासियों से गोरे थे।

इस प्रकार हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तरफ तो आर्य लोगों ने श्रमिक वर्ग को दबा रक्खा था और उसे अपने लोकतन्त्र में कोई हिस्सा नहीं देते थे, दूसरी तरफ उन्होंने अपने लिए बहुत ज्यादा आजादी रक्खी थी। ये लोग इस बात को बिलकुल गवारा नहीं करते थे कि उनके राजा या शासक बेजा हरकतें करें। अगर कोई शासक बेजा हरकत करता था तो हटा दिया जाता था। आम तौर पर राजा क्षत्रिय होते थे, लेकिन कभी-कभी लड़ाइयों या अन्य सड़कों के समय शूद्र या नीच-से-नीच जाति का आदमी भी, अगर इतना योग्य होता, तो राजगद्दी पा सकता था। इसके बाद आर्य लोगों का पतन हो गया और उनकी जाति-प्रणाली जड़ हो गई। आपस में बहुत से विभाग हो जाने की वजह से मुल्क कमजोर पड़ गया और नीचे गिर गया। ये लोग आजादी की अपनी पुरानी भावना को भी भूल गये, क्योंकि पुराने ज़माने में यह कहा जाता था कि आर्य कभी भी शास नहीं बनाया जा सकता। आर्य नाम को कसकित करने के बजाय उनके लिए मर जाना कहीं ज्यादा अच्छा समझा जाता था।

आर्यों की बस्तियाँ, उनके कम्बे और गाँव बेलुके ढग में नहीं बसाये गये थे। वे नकशों के मुताबिक बसाये जाते थे, और तुम्हें यह बात दिलचस्प मालूम होगी कि इन नकशों के तैयार करने में रेखागणित में बहुत मदद ली जाती थी। सच तो यह है कि वैदिक पूजाओं में रेखागणित की शकने भी काम में आती थी। आज भी अनेक हिन्दू घरों में बहुतसी पूजाओं में ये शकलें काम आती हैं। तुम जानती हो कि मकानों और शहरों के बनाने की कला से रेखागणित का बहुत ज्यादा सम्बन्ध है।

सम्भव है शुरू में पुराने आर्यों के गाँव किलेबन्द छावनी के समान हुआ करते थे क्योंकि उस ज़माने में हमलों का हमेशा डर रहा करता था। जब दुश्मनों के हमलों का डर नहीं रहा तब भी वही नकशा जारी रहा। यह नकशा चतुर्भुज आकार का होता था जिसमें चारों तरफ परकोटा होता था और इसमें चार बड़ और चार छोटे फाटक रखे जाते थे। परकोटे के अन्दर एक खास तरतीब में सड़के और मकान बनाये जाते थे। गाँव के बीच में पचायत-घर होता था जहाँ गाँव के बड़े-बूढ़े इकट्ठे होते थे। छोटे गाँवों में पचायतघर के बजाय कोई एक बड़ा पेड़ ही हुआ करता था। हर साल गाँव के सब नागरिक इकट्ठे होकर अपनी पचायत चुनते थे।

बहुतसे विद्वान् लोग सादा जीवन बिताने और शान्ति के साथ अध्ययन या सेवाकार्य करने के लिए क्रस्वों या गाँवों के आस-पास के जंगलों में चने जाते थे। इनके पास विद्यार्थी लोग इकट्ठे हो जाते थे और धीरे-धीरे इन गुरुओं और विद्यार्थियों की नई बस्तियाँ बन गईं। हम इन बस्तियों को आजकल के विश्वविद्यालय कह सकते हैं। इन जगहों पर कोई सुन्दर इमारतें नहीं हुआ करती थी, लेकिन जिनको ज्ञान की तलाश होती थी वे लड़ी-बड़ी दूर से विद्याध्ययन के इन केन्द्रों में आया करते थे।

आनन्द-मवन' के सामने भारद्वाज-आधम है। तुम इसे अच्छी तरह जानती हो। शायद तुम्हें यह भी

मालूम है कि भारद्वाज रागायण के पुराने जमाने के बहुत विद्वान् ऋषि माने गये हैं। कहा जाता है कि राघव-चन्द्र अपने वनवास के समय में इनके यहाँ आये थे। यह भी कहा जाता है कि भारद्वाज के आश्रम में हजारों शिष्य और विद्यार्थी रहा करते थे। यहाँ एक अच्छा-खासा विश्वविद्यालय रहा होगा और भारद्वाज उनके आचार्य होंगे। उस जमाने में यह आश्रम गंगा के किनारे था। यह बहुत मुमकिन है, हालाँकि अब गंगा यहाँ से करीब एक मील दूर चली गई है। हमारे बगीचे की जमीन कहीं-कहीं बहुत रेतीली है और मुमकिन है कि यह हिस्सा उस जमाने में गंगा की तलहटी में रहा हो।

ये प्रारम्भकाल के दिन भारत में आर्यों का एक महान् युग था। बदकिस्मती से इस युग में हमें कोई इतिहास नहीं मिलता और उस समय की जो बातें हमें मालूम हैं उनके लिए हमें ग्रेग-तवारीखी किताबों पर ही भरोसा करना पड़ता है। उस जमाने के राज्य और प्रजातन्त्र ये थे—दक्षिण-बिहार में मगध, उत्तर-बिहार में विदेह, काशी, कोशल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी; और पांचाल, जो गंगा और यमुना के बीच में था। पांचालों के देश में मथुरा और कान्यकुब्ज दो मुख्य शहर थे। ये शहर बाद के इतिहास में भी मशहूर रहे हैं और आज भी मौजूद हैं। कान्यकुब्ज अब ऊन्नीज कहलाता है और कानपुर के नजदीक है। उज्जैन भी प्राचीन शहर है, लेकिन आजकल यह ग्वालियर रियासत का एक छोटा कस्बा है। पाटलिपुत्र या पटना के नजदीक वैशाली नाम का नगर था। यह लिच्छवी वंश के लोगों की राजधानी थी, जो भारत के शुरू-शुरू के इतिहास में एक मशहूर वंश है। यह राज्य प्रजातन्त्र था, इसमें प्रमुख आदमियों की एक सभा शासन करती थी। इनका एक चुना हुआ सभापति हुआ करता था, जिसे नायक कहते थे।

ज्यों-ज्यों जमाना गुजरा, बड़े-बड़े कस्बे और शहर बनते गये। व्यापार बढ़ा और कारीगरों की कला और दस्तकारी ने भी उन्नति की। शहर बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्र हो गये। जंगल के आश्रम, जहाँ विद्वान् ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे, बढकर बड़े-बड़े विश्व-विद्यालय बन गये। विद्या के इन केन्द्रों में वे सब विषय पढ़ाये जाने थे जिनका उम्र समय तर्क मनुष्य को ज्ञान था। ब्राह्मण युद्धकला भी सिखलाते थे। तुम्हें याद होगा कि महाभारत में पाण्डवों के गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, जो उन्हें अन्य विषयों के अलावा युद्धकला की भी शिक्षा देते थे।

: ११ :

चीन के हजार बरस

१६ जनवरी, १९३१

बाहरी दुनिया में एक ऐसी खबर मिली है जिससे तवियत में परेशानी और दुःख होता है; लेकिन साथ ही उसे सुनकर हृदय गर्व और आनन्द से फूल उठता है। हम लोगों ने गोलापुरवालों की किस्मत का फैसला सुन लिया। इस खेदजनक मगाचार के फैसले पर देशभर में जो-कुछ हुआ उसका भी थोड़ा-बहुत हाल हमें मालूम होगया। जबकि हमारे नौजवान अपनी जान पर खेल रहे हैं और हजारों मर्द और औरतें निर्दय लाठी का मुकाबिला कर रहे हैं, मेरे लिए यहाँ चुपचाप बैठे रहना मुश्किल हो गया है। लेकिन इससे हमें अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। मेरा खयाल है कि हममें से हरेक स्त्री और पुरुष को अपने आपको कठिन-से-कठिन परीक्षा में डालने के बहुत मौके मिलेंगे। इस समय तो यह जानकर दिल को खुशी होती है कि हमारे लोग तकलीफों और मुसीबतों का सामना करने के लिए कैसी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं और कैसे दुश्मन का हरेक नया हथियार और प्रहार इन लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा ताकतवर और मुकाबिला करने के लिए अधिक-से-अधिक दृढ़ बना रहा है।

जब किसीका दिमाग इस तरह की ताजा खबर से भरा हो, तो उसके लिए दूसरी बातों का खयाल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोरी उधेड़बुन से भी कोई खास फायदा नहीं होता, इसलिए अगर कोई ठोस काम करना हो तो हमें अपने मन को क़ाबू में रखना चाहिए। इसलिए आग्रो, हम पुराने जमाने की लौट चले और थोड़ी देर के लिए अपनी मौजूदा परेशानियों से दूर चलकर रहे।

आओ, अब हम प्राचीन इतिहास में भारत के आई चीन की चर्चा करें। चीन में और पूर्वी एशिया के जापान, कोरिया, हिन्द-चीन, स्याम, वगैरा मुल्कों में आर्य जाति से हमें काम नहीं पड़ेगा। यहाँ तो उसके बजाय मंगोल जातियों से परिचय करना है।

पाँच हजार या कुछ ज्यादा वर्ष पहले होंगे जब पश्चिम से चीन पर एक हमला हुआ था। हमला करने-वाली ये जातियाँ भी मध्य-एशिया में आई थी और अपनी मजबूती में ये अच्छी-खासी आगे बढ़ी हुई थी। ये लोग खेती करना जानते थे और मेड़-बकरियाँ और भवेली पाला करते थे। ये लोग अच्छे-अच्छे मकान बनाना जानते थे और इनका समाज खूब उन्नत था। ये लोग ह्वांगहू नदी के पास, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, बस गये और यहाँ उन्होंने अपने राज्य का संगठन किया। सैकड़ों वर्षों तक ये चीनभर में फैलते रहे और अपने कला-कौशल और कारीगरी की उन्नति करते रहे। चीनी लोग ज्यादातर किसान थे और उनके सरदार असल में उसी तरह के कुलपति थे, जिनका मैं अपने पुराने पत्रों में जिक्र कर चुका हूँ। छह या सात सौ वर्ष बाद, यानी अब से चार हजार से भी अधिक वर्ष पहले, याओ नाम का एक भ्रादमी हुआ, जिसने अपनेको सम्राट् कहना शुरू किया। लेकिन इस उपाधि के होने पर भी उसकी स्थिति अधिकतर कुलपति की-सी ही थी, मिस्र या इराक के सम्राटों की-सी नहीं। चीनी लोग किसानों की तरह ही रहते रहे, और वहाँ कोई खास केन्द्रीय शासन नहीं बन पाया।

मैंने तुम्हें बताया है कि पहले किस तरह लोग अपने कुलपति चुना करते थे और आगे चलकर किस तरह यह पद मौखी हुकूम बन गया। चीन में हम इसकी शुरुआत होती देखते हैं। याओ का उत्तराधिकारी उसका लड़का नहीं हुआ, बल्कि उसने एक दूसरे भ्रादमी को नामजद कर दिया, जो उस समय मुल्क में सबसे ज्यादा योग्य समझा जाता था।

लेकिन जल्दी ही यह पद मौखी हो गया, और कहा जाता है कि चार सौ वर्ष से ज्यादा तक हिस्सा नाम के राजवंश ने चीन पर हुकूमत की। हिस्सा वंश का आखिरी राजा बहुत जालिम था। नतीजा यह हुआ कि एक क्रान्ति हुई, जिसने उसे उखाड़ फेंका। इसके बाद शेग या चिन नाम का दूसरा राजवंश शासन करने लगा और इसका राज्य करीब ६५० वर्षों तक चला।

एक छोटेसे पैरा में, दो या तीन छोटे-छोटे ज़ुम्लों में, मैंने चीन का एक हजार बरस से ज्यादा का इतिहास खतम कर लिया। क्या यह ताज्जुब की बात नहीं है कि इतिहास के इतने विस्तृत युगों को कोई इस तरह निबटा दे? लेकिन तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि मेरे छोटेसे पैरा की वजह से इन हजार या ग्यारह सौ वर्षों की लम्बाई कम नहीं होती। हम दिनों महीनों और सालों के खयाल के आदी होगये हैं। तुम्हारे लिए तो सौ साल की भी स्पष्ट कल्पना कर सकना मुश्किल है। तुम्हें तो अपने तेरह बरस ही बहुत मालूम होते होयें। है न यह बात सच? और हर साल तुम और भी बड़ी होती जाओगी। तब फिर तुम अपने दिमाग में इतिहास के एक हजार बरसों की कल्पना किस तरह कर सकती हो? यह एक बहुत लम्बा ज़माना है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है और चली जाती है। कस्बे बढ़कर बड़े-बड़े शहर हो जाते हैं और फिर उजड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं और उनकी जगह दूसरे शहर बस जाते हैं। इतिहास के पिछले एक हजार वर्षों का खयाल करो, तब शायद तुम्हें इस समय का कुछ बोध हो सके। पिछले एक हजार वर्षों में इस दुनिया में कितनी आश्चर्यजनक तब्दीलियाँ होगई हैं!

चीनका इतिहास, उसकी प्राचीन संस्कृति की लम्बी परम्परा और उसके एक-एक राजवंश, जो पाँचसौ से लेकर आठ-आठसौ वर्ष तक राज्य करते रहे, कितनी अद्भुत चीजें हैं!

इन ग्यारह सौ वर्षों में चीन की धीरे-धीरे उन्नति और विकास पर, जिन्हें मैंने एक पैरा में ही निबटा दिया है, ज़रा गौर तो करो। धीरे-धीरे कुलपति की प्रथा टूटती गई और उसकी जगह केन्द्रीय शासन कायम होता गया तथा एक सुसंगठित राज्य सामने आया। उस पुराने ज़माने में भी चीन के लोग लिखने की कला जानते थे। लेकिन, जैसा कि तुम जानती हो, चीनी लिपि हमारी या अंग्रेजी या फ्रांसीसी लिपि से बिल्कुल भिन्न है। इस लिपि में अक्षर नहीं हैं। यह संकेत या चित्रों द्वारा लिखी जाती है।

शेग के राज्यवंश को ६४० वर्ष राज्य करने के बाद एक क्रान्ति ने उखाड़ फेंका और चाऊ नामक एक नये राज्यवंश का अधिकार हुआ। इसने सौगों से ज्यादा दिनों तक अधिकार भोगा। इसकी हुकूमत ८३७ वर्ष तक कार्यरत रही। चाऊ वंश के ज़माने में ही चीन का राज्य अच्छी तरह से संगठित हुआ, और इसी

जमाने में चीन में दो बड़े दार्शनिक कनफूयुस और साओ-च पैंदा हुए। इनकी कुछ चर्चा हम आगे चलकर करेंगे।

जब शींग राज्यवंश निकाल फेंका गया, तब इसके कि-त्स्चे नामक एक उच्च अधिकारी ने चाऊ लोगों की नौकरी करने की बनिस्बत देश छोड़कर चले जाना अच्छा समझा। इसलिए वह अपने पाँच हजार अनुयायियों को साथ लेकर चीन से बाहर कोरिया को कूच कर गया। उसने इस मुल्क का नाम 'चोसन' यानी 'प्रातःकालीन शान्ति का देश' रखवा। कोरिया या चोसन चीन के पूर्व में है, इसलिए कि-त्स्चे पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य की ओर गया। शायद उसने यह समझा हो कि वह पूर्व दिशा के अन्तिम देश में पहुँच गया है और इसीलिए उसने इस देश को यह नाम दिया। ईसा से ग्यारहसौ वर्ष पहले से इसी कि-त्स्चे के साथ कोरिया का इतिहास शुरू होना है। कि-त्स्चे के साथ ही इस नये मुल्क में चीनी कला-कौशल, मकान बनाने की कला, कृषि और रेशम की कारीगरी आई। कि-त्स्चे के पीछे-पीछे और भी बहुतसे चीनी यहाँ आगये और उसके वंशजों ने चोसन पर नौसौ से ज्यादा वर्षों तक राज्य किया।

लेकिन चोसन पूर्व दिशा का सबसे आखिरी देश नहीं था। उसके पूर्व में, जैसा कि हम जानते हैं, जापान है। लेकिन हमें इस बातका कोई पता नहीं कि जब कि-त्स्चे चोसन गया तो जापान में क्या हो रहा था। जापान का इतिहास इतना पुराना नहीं है जितना चीन या कोरिया यानी चोसन का। जापानी लोगो का कहना है कि उनके पहले सम्राट का नाम जिम्मूटिन्ग था और उसने ईसा से छैं-सातसौ वर्ष पहले राज किया। इन लोगों का यह विश्वास है कि वह सूर्यदेवी से उत्पन्न हुआ था। सूर्य जापान में देवी माना जाता था। जापान के मौजूदा सम्राट जिम्मूटिन्ग के अमली वंशज माने जाते हैं। इसीलिए बहुतसे जापानी इन्हें भी सूर्य-वंशी मानते हैं।

तुम जानती हो कि हमारे देश में भी राजपूत लोग इसी तरह से सूर्य और चन्द्र से अपना नाता जोड़ते हैं। उनके सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी दो मुख्य राजघराने प्रसिद्ध हैं। उदयपुर के महाराना सूर्यवंशियों के प्रमुख हैं और वह अपनी वंशावली बहुत पुराने जमाने से शुरू करते हैं। हमारे राजपूत लोग भी बहुत तारीफ के योग्य हैं। इनकी वीरता की और वीरोचित सृजनता की कहानियों का कोई अन्त नहीं।

: १२ :

पुरातन की पुकार

१९ जनवरी, १९३१

करीब ढाई हजार वर्ष पहले की पुरानी दुनिया की शायद जो हालत थी उस पर हम एक सरसरी नजर डाल चुके। हमारा निरीक्षण बहुत सक्षिप्त और परिमित रहा। हमने सिर्फ ऐसे ही मुल्कों की चर्चा की, जो खासी तरक्की कर चुके थे या जिनका थोड़ा-बहुत निश्चित इतिहास पाया जाता है। मिस्र की उस महान् सभ्यता का हम अभी जिक्र कर चुके हैं, जिसने अल-अहराम और स्फिन्क्स बनाये और बहुत-सी दूसरी ऐसी चीजें बनाई जिनकी चर्चा का यहाँ मौका नहीं है। जिस शुरू जमाने की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी यह महान् सभ्यता अपने शौरव के दिन देख चुकी थी और पतन की ओर जा रही थी। नोसास भी अपनी आखिरी घड़ियाँ गिन रहा था। चीनके उन लम्बे युगों की खोज भी हम कर चुके हैं, जिनमें कि वह बढ़ते-बढ़ते एक विशाल केन्द्रीय साम्राज्य बन गया और वहाँ लिखने, रेशम बनाने और बहुत-सी दूसरी सुन्दर-सुन्दर कलाओंका विकास हुआ। कोरिया और जापान की भी हमने एक झलक देख ली। भारत की उस पुरानी सभ्यता की ओर अभी हमने संकेत किया ही है, जिसे दशनिवाले चिह्न सिन्धु-नदी की घाटी के मोहेन-जो-दड़ो वाले खण्ड-हरो में मिलते हैं। साथ ही विदेशों से व्यापार करनेवाली द्रविड़ सभ्यता और अन्त में आर्यों की ओर भी हम संकेत कर चुके हैं। उस जमाने के आर्यों के रहे हुए वेद और उपनिषद् और रामायण तथा महाभारत की वीर-गाथाओं का उल्लेख भी हम कर चुके हैं। यह भी हम बता चुके कि आर्य लोग उत्तर-भारत में कैसे फैल गये, दक्षिण में उनका प्रवेश कैसे हुआ और पुराने द्रविड़ों के सम्पर्क में आकर किस तरह उन्होंने एक नई

सभ्यता और संस्कृति बनाई जिस में कुछ तो श्रद्धा बालें मिल गईं लेकिन जिसका अधिकतर हिस्सा उनका अपना था। खास तौर से हमने इनके ग्राम-संघों को लोकतंत्री आधारपर विकास करते और क़स्बों और शहरों के रूप में बढ़ते देखा और जंगल के आश्रमों को विद्वविद्यालय बनते भी देखा। इराक़ और इरान में हमने संक्षेप में सिर्फ़ यह देखा कि किस तरह एक के बाद एक साम्राज्य उन्नति करता गया। इनमें सबसे पिछला, दारा का साम्राज्य, भारत में सिन्ध नदी तक फैला हुआ था। फ़िलिस्तीन में हमने यहूदियों की एक झलक देखी। ये लोग यद्यपि तादाद में बहुत कम थे और दुनिया के एक छोटेसे कोने में आबाद थे, फिर भी इन्होंने बहुत काफ़ी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। दूसरे देशों के बड़े-बड़े राजाओं के नाम मिट गये, लेकिन इनके राजा दाऊद और सुलेमान के नाम आज तक लिये जाते हैं, क्योंकि उनका ज़िक्र इज़ील में आया है। फिर हमने यूनान में नोसास की पुरानी सभ्यता की राख पर आर्यों की नई सभ्यता को फूलते-फलते देखा। नगर-राज्य पैदा हुए और भूमध्यसागर के किनारों पर यूनानी उपनिवेश बन गये। रोम, जो आगे चलकर महान् होनेवाला था, और कारथेज, जो उसका कट्टर विरोधी था, इस समय इतिहास के क्षितिज पर उदय हो रहे थे।

इन सबकी हमने मामूली-सी झलक देखी है। उत्तरी-यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया के मुल्कों का भी थोड़ा-बहुत हाल में तुम्हें बतला सकता था, लेकिन मैं उन्हें छोड़ गया हूँ। उस शुरू के ज़माने में भी दक्षिण-भारत के मल्लाह बंगाल की खाड़ी के उस पार मलाया प्राय-द्वीप और उसके दक्षिण के टापुओं तक बेघड़क आया-जाया करते थे। लेकिन हमें अपने विषयकी कोई सीमा निश्चित कर लेनी चाहिए, वरना, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

जिन देशों की हमने चर्चा की है, वे प्राचीन दुनिया के माने जाते हैं। लेकिन याद रहे कि उन दिनों दूर-दूर के मुल्कों में आपस में ज्यादा आमदरफ्त नहीं थी। व्यापार करने या दूसरे मतलब से साहसी मल्लाह समुद्र के ज़रिये तथा दूसरे लोग ज़मीन के रास्ते लम्बे-लम्बे सफ़र किया करते थे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता था, क्योंकि उस समय की यात्राओं में ख़तरा बहुत रहता था। लोगों को भूगोल की जानकारी बहुत कम थी। ज़मीन गोल नहीं बल्कि चपटी मानी जाती थी। मतलब यह कि नज़दीक के मुल्कों के सिवा दूसरे मुल्कों के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। यूनान के रहनेवाले चीन और भारत में क़रीब-क़रीब अपरिचित थे, और चीन और भारतवालों को भूमध्यसागर के देशों का बहुत कम पता था।

अगर तुम्हें प्राचीन दुनिया का नक्शा मिल सके तो उसे एक नज़र देखो। पुराने ज़माने के लेखकों ने दुनिया के जो वर्णन लिखे और नक़शे बनाये उनमें कुछ तो बड़े मजेदार हैं। उन नक़शों में कई मुल्कों की अजीब शक़ले दी गई हैं। प्राचीन कालके जो नक़शे आज कल बनाये गये हैं वे कहीं ज्यादा कामके हैं, इसलिए उस ज़माने के बारे में पढ़ते वक़्त इन्हें अक्सर देख लिया करना। नक़शे से बहुत मदद मिलती है। बिना इसके इतिहास का असली चित्र हमारे ख़यालमें नहीं आ सकता। सच तो यह है कि अगर किसीको इतिहास पढ़ना है, तो जितने भी ज्यादा-से-ज्यादा नक़शे, या पुरानी इमारतों, खण्डहरों और उस ज़माने की दूसरी निशानियों के जितने भी चित्र मिल सके, अपने पास रखने चाहिए। इन चित्रों से इतिहास की सूखी ठठरी पर मांस और चमड़ा चढ़ जाता है, और वह हमारे लिए एक ज़िन्दा चीज़ बन जाता है। इतिहास से अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि घटनाओं का एक स्पष्ट और सिलसिलेवार कल्पना-चित्र हमारे दिमाग़ में हो जिससे कि उसे पढ़ते वक़्त ऐसा लगे मानो वे घटनाएँ हमारी आँखों के सामने ही हो रही हैं। इतिहास को तो एक चित्ताकर्षक नाटक समझना चाहिए जो हमारे दिल को मोह लेता है—ऐसा नाटक, जो कभी-कभी सुखान्त, लेकिन ज्यादातर दुःखान्त रहा है और दुनिया जिसका रंगमंच, और गुज़रे ज़माने के महान् पुरुष और महिलाएँ जिसके पात्र हैं।

तसवीरों और नक़शों की मदद से इतिहास के इस तमाशे की एक झलक हमारी आँखों के सामने आ जाती है, इसलिए ऐसा इन्तज़ाम होना चाहिए कि हरेक सड़के और लड़की को ये आरामानी से मिल सकें। लेकिन तसवीरों और नक़शों से भी ज्यादा अच्छी चीज़ यह है कि पुराने इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाले खण्ड-हरों और जिन्हों को खुद जाकर देखा जाय। इन सबको जाकर देख सकना मुमकिन नहीं क्योंकि ये सारी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन अगर हम अपनी आँखें खुली रखें तो प्राचीन समय के कोई-न-कोई चिह्न ऐसे ज़रूर होंगे जिन्हें हम आसानी से देख सकें। बड़े-बड़े अजायब-घरों में पुराने ज़माने की ये छोटी-छोटी निशा-

निर्या और यावगार संग्रह करके रखी जाती है। भारत में पुराने इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत काफ़ी निशानियाँ पाई जाती हैं, लेकिन बहुत प्राचीन काल की निशानियाँ बहुत ही कम हैं। मोहेन-जो-दड़ो और हड़प्पा ही शायद ऐसे दो उदाहरण हैं, जो अभी तक मिले हैं। सम्भव है कि पुराने जमाने की बहुत सी इमारतें गर्म आब-हवा की वजह से धीरे-धीरे ढह गई हों। लेकिन यह और भी ज्यादा मुमकिन है कि उनमें से बहुत सी अब भी जमीन के नीचे दबी पड़ी हों, और उन्हें खोद निकालने की जरूरत हो। जैसे-जैसे हम इन्हें खोदते जायेंगे, और पुराने चिह्न और शिलालेख हमें मिलते जायेंगे, वैसे-वैसे हमारे देश के पुराने इतिहास के पन्ने धीरे-धीरे हमारे सामने खुलते जायेंगे और पत्थर, ईंट और चूने के इन पत्थों में हम अत्यन्त प्राचीन काल के पूर्वजों के कारनामों का हाल पढ़ सकेंगे।

तुम दिल्ली गई हो और मौजूदा शहर के ग्राम-पास कुछ पुरानी इमारतें और खण्डहर तुमने देखे हैं। जब कभी फिर तुम्हें इन इमारतों और खण्डहरों के देखने का मौका मिले, तुम पुराने जमाने की कल्पना करना और ये तुम्हें पुराने जमाने में पहुँचा देंगी और तुम्हें इतना ज्यादा इतिहास बता देंगी जितना कोई किताब नहीं बता सकती। महाभारत के जमाने से लेकर आज तक लोग दिल्ली शहर में या इसके पास-पास रहते आये हैं। उन्होंने इन्हीं बहुत से नाम रखे, जैसे इन्द्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, तुगलकाबाद और शाहजहाँनाबाद। मुझे तो सब नाम मालूम भी नहीं। पुराने जमाने से यह कहावत चली आ रही है कि दिल्ली का शहर सात बार, सात अलग-अलग जगहों पर आबाद हुआ और यमुना नदी के मनमौजी बहाव की वजह से हमेशा अपनी जगह बदलता रहा। और अब हम इस देश के मौजूदा शासकों के हुक्म से रायसीना या नई दिल्ली नामका आठवाँ शहर तैयार होते देख रहे हैं। दिल्ली में एक के बाद एक साम्राज्य फूलते-फूलते और खतम होते रहे हैं।

या फिर तुम एक सबसे पुराने शहर बनारस या काशी चली जाओ, और कान लगाकर उसकी गुन-गुनाहट सुनो। वह तुम्हें अपने कल्पनातीत युग की कथा सुनायगा और बतायगा कि किस तरह साम्राज्यों का पतन होता रहा पर वह बना रहा, किस तरह गौतम बुद्ध अपना नया दैवी सन्देश लेकर वहाँ आये, और किस तरह युगों से करोड़ों नर-नारी शान्ति और तसल्ली पाने के लिए इसकी शरण में आते रहे। प्राचीन और बूढ़ा, जर्जर, गन्दा, बदबूदार और फिर भी अत्यन्त सजीव और युगों की शक्ति से भरपूर यह बनारस है। काशी की यह नगरी अद्भुत और दिल को लुभानेवाली है, क्योंकि इसकी आँखों में तुम भारत के अतीत को देख सकती हो और इसकी जलधारा की कलकल में सुदूर युगों की ध्वनि सुन सकती हो।

या, इससे भी नजदीक अपने ही शहर इलाहाबाद या प्रयाग के पुराने अशोक-स्तम्भ को देखने जाओ। अशोक की आज्ञा से उसपर खुदे हुए लेख को देखो, तो तुम्हें मानो दो हजार वर्षों की दूरी को पार करके आती हुई आवाज़ सुनाई देने लगेगी।

: १३ :

धन कहाँ जाता है ?

१८ जनवरी, १९३१

मैंने जो पत्र तुम्हें मसूरी भेजे थे, उनमें यह बताने की कोशिश की थी कि किस तरह मनुष्य समाज की उन्नति के साथ-साथ उसमें भिन्न-भिन्न वर्ग बनते गये। शुरू में मनुष्यों को भोजन सामग्री तक तलाश करने में बड़ी मुसीबत होती थी। वे हररोज शिकार करते, गिरीदार और दूसरे फल जमा करते और खाने-पीने की चीज़ों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते फिरते थे। धीरे-धीरे इनके कदीले बनने

^१हड़प्पा—मॉटगोमरी जिले (पंजाब) का एक बहुत प्राचीन गाँव है जो रावी नदी के दक्षिण किनारे पर कोट-कमालिया से १६ मील दक्षिण-पूर्व में है। अभी हाल में यहाँ से बहुत पुराने जमाने के खण्डहर खोदकर निकाले गये हैं, जिनसे पता चलता है कि उस पुराने जमाने में भी भारत की सभ्यता कितनी बड़ी-बड़ी थी।

लगे। असल में ये बड़े-बड़े कुटुम्ब थे, जो साथ-रहते और साथ-साथ शिकार करने जाते थे, क्योंकि अकल रहने से एक साथ रहने में खतरा कम रहता था। इसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ—खेती का आविष्कार। इसके कारण मनुष्य के जीवन में बड़ा जबर्दस्त अन्तर हो गया। लोगों को हमेशा शिकार करते रहने की बनिस्बत जमीन पर खेती करके खाने का सामान पैदा कर लेना कहीं ज्यादा आसान मालूम हुआ। जोलने, बोन और फ़सल काटने के लिए एक जगह बने रहना जरूरी था, इसलिए पहले की तरह वे इधर-उधर भटकते हुए नहीं रह सकते थे; उन्हें अपने खेतों के पास बसने को मजबूर होना पड़ता था। इस तरह गाँवों और क़स्बों की बुनियाद पड़ी।

खेती की वजह से और भी तब्दीलियाँ आ गईं। खेती से जो अनाज पैदा होता था, वह तुरन्त की ज़रूरत से कहीं ज्यादा होता था। इसलिए बचा हुआ या फालतू अनाज जमा किया जाने लगा। पुराने जमाने की शिकारी जिन्दगी की बनिस्बत लोगों की जिन्दगी ज्यादा पेचीदा हो गई। एक वर्ग तो खेतों पर तथा दूसरी जगह खेतीबाड़ी और मेहनत-मजदूरी करने लगा, और दूसरे ने प्रबन्ध और संगठन का काम अपने जिम्मे ले लिया। प्रबन्ध करनेवाले और संगठनकर्ता लोग धीरे-धीरे अधिक शक्तिशाली हो गये और मुखिया, शासक, राजा और सरदार बन बैठे। और क्योंकि उनके हाथ में शक्ति आ गई इसलिए वे बाक़ी बचे हुए या फालतू अनाज में से ये अधिकतर हिस्सा अपने लिए रख लेने लगे। इस तरह ये लोग धनवान होते गये और खेतों में काम करनेवाले सिर्फ़ गुजारे भर के लिए पाने लगे। बाद में ऐसा भी बतलाया कि जब प्रबन्धक और संगठनकर्ता इतने आलसी और अयोग्य हो गये कि संगठन का भी काम नहीं कर सके। ये लोग कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन इस बात की पूरी निगरानी रखते थे कि काम करनेवालों ने जो कुछ अनाज पैदा किया है, उसका बहुत काफ़ी हिस्सा अपने लिए ले लें। और इन्होंने यह अपनी धारणा बना ली कि बिना खुद कुछ काम-काज किये इस तरीके से दूसरों की मेहनत पर रहने का इन्हें पूरा-पूरा हक़ है।

इस प्रकार तुम देखोगी कि खेती के आने से मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा फर्क आ गया। भोजन प्राप्त के माधनों में तरक्की करके, और उसका पाना आसान बनाकर, खेती ने समाज की सारी बुनियाद ही बदल दी। लोगों को इसकी वजह से फुरसत मिलने लगी। अनेक वर्ग पैदा हो गये। पर जूँकि सभी भोजन उपजाने में नहीं लगे रहते थे इसलिए कुछ लोग दूसरे काम भी कर सकते थे। इससे कई किल्म की दस्तकारियाँ पैदा हो गईं और नये-नये पेशे बन गये। लेकिन शक्ति फिर भी संगठन करनेवाले वर्ग के हाथों में ही रही।

बाद के जमानों के इतिहास में भी तुम्हें यही बात मिलेगी कि खाद्यपदार्थ और दूसरी ज़रूरी चीज़ें पैदा करने के नये तरीकों ने कितनी बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ पैदा की हैं। आदमियों को दूसरी बहुत-सी चीज़ों की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ने लगी जितनी खाने की चीज़ों की। इसलिए जब-जब पैदावार के तरीकों में कोई बड़ी तब्दीली आई, समाज में भी उसके फलस्वरूप बड़ी तब्दीली पैदा हुई। सिर्फ़ एक उदाहरण देता हूँ। जब कारख़ानों, रेलों और जहाज़ों को चलाने में भाप का इस्तेमाल होने लगा तो पैदावार और वितरण के तरीकों में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। भाप के कारख़ानों में चीज़ें इतनी तेज़ी से बन सकती हैं कि कारीगर या दस्तकार अपने हाथों से या सादा औज़ारों से उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। बड़ी मशीन को असल में बड़ा-सा औज़ार ममभूना चाहिए। रेलों और भाप के जहाज़ों से अनाज और कारख़ानों में बनी हुई चीज़ों को दूर देगो तक बन्दी पहुँचने में मदद मिलती है। तुम कल्पना कर सकती हो कि इसकी वजह से सारी दुनिया में कितना परिवर्तन हो गया होगा।

खाने की और दूसरी चीज़ें पैदा करने के नये और तेज़ तरीक़े इतिहास में समय-समय पर ईजाद होते रहे हैं। इससे तुम ज़रूर यह खयाल करोगी कि अगर पैदावार के लिए बेहतर तरीक़े काम में लाये जाते हैं तो माल भी उतना ही ज्यादा पैदा होता होगा। दुनिया में धन बढ़ता होगा और हरेक आदमी का हिस्सा भी बढ़ जाता होगा। तुम्हारा ऐसा खयाल करना कुछ हद तक ठीक होगा और कुछ हद तक ग़लत। पैदावार के बेहतर तरीक़ों ने संसार की दीलत ज़रूर बढ़ा दी है लेकिन सवाल यह है कि दीलत बढ़ी तो संसार के कौन से हिस्से की बढ़ी? यह तो बिल्कुल जाहिर है कि हमारे देश में अभी तक भी काफ़ी गरीबी और मुसीबत है ही, लेकिन इंग्लैण्ड जैसे धनवान देश में भी यही हाल है। इसकी क्या वजह है? दीलत आखिर जाती कहाँ है? यह अजीब-सी बात है कि दीलत तो दिन-ब-दिन ज्यादा पैदा की जा रही है, लेकिन गरीब लोग गरीब ही बने हुए हैं। कुछ देशों में इन गरीब लोगों ने थोड़ी-सी तरक्की की है।

लेकिन जो नई दौलत पैदा हो रही है उसके मुकाबले में वह न-कुछ के बराबर है। बहरहाल हम आसानी से बता ला सकते हैं कि यह दौलत क्या-बात किसके पास जाती है। यह उन लोगों के पास जाती है जो ग्राम तौर पर प्रबन्धकर्ता या संगठनकर्ता होने के नाते इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि हरेक भण्डारी चीज का बड़ा भाग इनके पल्ले पड़ता रहे। और इससे भी ज्यादा आवश्यक की बात तो यह है कि समाज में ऐसे वर्ग पैदा हो गये हैं जो दिखावे तक के लिए कोई काम नहीं करते लेकिन फिर भी दूसरों की मेहनत के फल का बड़ा भाग हड़प कर जाते हैं ! और क्या तुम इस पर विश्वास करोगी कि इज्जत इन्हीं वर्गों की होती है; और कुछ बेचकूत लोग समझते हैं कि अपनी रोखी के लिए मेहनत करना ज़रूरी है ! ऐसी उलटी-बलटी दशा है हमारी दुनिया की। फिर क्या ताज़्जुब है कि खेत में मेहनत करनेवाला किसान और कारखाने में मजदूरी करनेवाला मजदूर गरीब है, हालाँकि दुनिया भर के खाद्य-पदार्थ और सम्पत्ति यही लोग पैदा करते हैं ! हम अपने देश की आजादी की बातें करते हैं, लेकिन जबतक इस गड़बड़ी का अन्त नहीं होता और मेहनत करनेवाले को उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता, इस आजादी की क्या कीमत हो सकती है ? राजनीति और शासनकला पर, अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय सम्पत्ति के बटवारे पर बड़ी मोटी-मोटी किताबें लिखी गई हैं। विद्वान प्रोफ़ेसर लोग इन विषयों पर व्याख्यान देते रहते हैं। लेकिन इधर तो लोग बात-चीत और चर्चाओं में उलझ रहे हैं और उधर मेहनत करनेवाले तकलीफ़ें पा रहे हैं। दो मी वर्ष हुए वाल्टेयर नाम के एक प्रसिद्ध फ़्रांसीसी ने राजनीतिज्ञों और इसी तरह के दूसरे लोगों के बारे में कहा था—“इन लोगों ने अपनी सुन्दर राजनीति में यह कला खोज निकाली है कि जो ज़मीन जोतकर दूसरों को ज़िन्दा रखने के साधन पैदा करते हैं उन्हें भस्म मार दिया जाय।”

फिर भी प्राचीन काल का मनुष्य उत्पत्ति करता गया और धीरे-धीरे जंगली प्रकृति पर अपना अधिकार जमाने लगा। उसने जंगल काटे, मकान बनाये और ज़मीन जोती। कहा जाता है कि मनुष्य ने किसी हद तक प्रकृति पर विजय पाई है। लोग प्रकृति को बश में करने की बातें करते हैं। यह तो बे-सर-पैर की बात है। यह कहना ज्यादा सही है कि आदमी ने प्रकृति को समझना शुरू किया और जितना वह उसे समझता जाता है उतना ही वह उससे सहयोग करने के योग्य बन गया है और उसे अपने मतलब के लिए काम में ला सका है। पुराने ज़माने में आदमी प्रकृति से और उसकी विचित्र घटनाओं से डरता था। इनको समझने के बजाय यह उनकी पूजा करता था और शांति के लिए उन पर चढ़ावा चढ़ाता था, मानों प्रकृति कोई जंगली जानवर है जिसे संतुष्ट करने और बहलाने की ज़रूरत हो। इसलिए बादल की गरज, बिजली की कड़कड़ाहट और महामारियाँ उन्हें भयभीत कर देती थी और वे समझते थे कि ये उत्पात सिर्फ़ पूजा से ही रक सकते हैं। बहुत-से सीधे-सादे लोग समझते हैं कि चन्द्रमा या सूर्य का ग्रहण कोई भयंकर आकृत है। यह समझने की कोशिश करने के बजाय कि यह एक सीधी-साधी प्राकृतिक घटना है, लोग इसके बारे में फ़िज़ूल परेशान होते हैं, उपवास करते हैं और सूरज या चाँद की रक्षा के लिए जप-स्नान करते हैं। लेकिन सूरज और चाँद अपनी रक्षा के लिए काफ़ी समर्थ हैं और उनके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं।

हमने सम्पत्ता और संस्कृति की उत्पत्ति की भी कुछ चर्चा की है और हमने देखा है कि इसकी शुरुआत उस समय से हुई, जब लोग गाँवों और कस्बों में रहने के लिए बस गये। खाने का काफ़ी सामान पा जाने की वजहसे लोगों को कुछ फ़ुरसत मिल गई और इस तरह खाने और शिकार करने के अलावा उन्हें दूसरी बातों पर भी ध्यान देने का मौक़ा मिल गया। विचार की उत्पत्ति के साथ ग्रामतौर पर कला-कौशल और संस्कृति का भी विकास होने लगा। जब आजादी बढ़ने लगी तो लोग एक-दूसरे से नज़दीक भी रहने लगे। ये एक दूसरे से बराबर मिलते-जुलते थे और इनका आपस में व्यापार-व्यवहार चलने लगा। जब लोग एक-दूसरे से नज़दीक रहते हैं तो उन्हें एक-दूसरे का लिहाज़ रखना भी ज़रूरी हो जाता है। उनके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि कोई बात ऐसी न करें जो साधियों या पड़ोसियों को बुरी लगे वरना सामाजिक जीवन ही असम्भव हो जाय। किसी कुटुम्ब का उदाहरण लें। कुटुम्ब समाज का छोटा-सा टुकड़ा है। इसके व्यक्ति आनन्द से तनी रह सकते हैं, जब कुटुम्ब के प्राणी आपसमें एक-दूसरे का लिहाज़ रखें। ग्राम तौर पर यह कोई भौतिक बात नहीं होती, क्योंकि कुटुम्ब के लोगों में प्रेम का सम्बन्ध होता है। फिर भी कभी-कभी हम एक-दूसरे का लिहाज़ करना भूल जाते हैं और यह बाहिर कर देते हैं कि कुछ भी हो हम अभीतक बहुत

सुसंस्कृत या सम्य नहीं हो पाये हैं। कुटुम्ब से आगे बढ़कर बड़े समुदाय में भी ठीक यही हाल होता है; चाहे हम अपने पड़ोसियों को लें, या अपने शहरके रहनेवालों को, या देशवासियों को या दूसरे मुल्कों के लोगों को। इस तरह आबादी बढ़ जाने से सामाजिक जीवन बड़ा, और दूसरों का लिहाज करने और अपने पर संयम रखने की भावना भी बढ़ी। संस्कृति और सभ्यता की परिभाषा मुश्किल है और मैं इसकी परिभाषा करने की कोशिश करूँगा भी नहीं। लेकिन मस्कृति की परिभाषा के अन्दर आनेवाली अनेक बातों में अपने ऊपर संयम, और दूसरों की सुविधा का खयाल भी निस्संदेह एक बात है। अगर किसी आदमी में संयम नहीं पाया जाता और वह दूसरों की सुविधा का कोई खयाल नहीं करता, तो हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि वह आदमी असभ्य है।

: १४ :

ईसा के पूर्व छठी सदी और मत-मतान्तर

२० जनवरी, १९३१

आओ, अब हम इतिहास की लम्बी सड़क पर आगे बढ़ें। आज से ढाई हजार वर्ष पहले, यानी दूसरे शब्दों में ईसा से करीब छैसी वर्ष पहले तककी एक बड़ी मजिल हम तय कर चुके हैं। लेकिन यह न समझना कि यह कोई निश्चित तारीख है। मैं तो तुम्हें समय का एक मोटा अन्दाज़ दे रहा हूँ। हम देखते हैं कि भारत और चीन से लेकर ईरान और यूनान तक भिन्न-भिन्न देशों में अनेक महा-पुरुष, बड़े-बड़े विचारक और धर्म-प्रवर्तक इसी युग में मिलते हैं। वे सब बिलकुल एक ही समय में नहीं हुए, लेकिन उनका समय एक-दूसरे से इतना नज़दीक था कि ईसा से पहले की छठी सदी का यह जमाना एक बड़ा रोचक युग बन गया है। ऐसा मालूम होता है कि उस समय सारी दुनिया में विचारों की एक लहर उठ रही थी— लोगों के दिलों में जमाने की परिस्थिति से अमन्तोष और कोई बेहतर चीज़ प्राप्त करने की लालसा उमड़ रही थी। याद रखो कि धर्मों के संस्थापक हमेशा किसी बेहतर चीज़ की खोज में रहते थे और अपने देश की जनता को सुधारने और ऊँचा उठाने और उसकी मुसीबतों को कम करने की कोशिश करते रहते थे। ऐसे लोग हमेशा क्रांतिकारी रहे हैं और तत्कालीन समाज में फैली हुई बुराइयों पर हमला करने में ज़रा भी नहीं डरे हैं। जहाँ कहीं पुरानी परम्परा गलत रास्ते पर जाती हुई दिखाई दी, या उसके कारण आगे की उन्नति रकती हुई मालूम पड़ी, कि उन्होंने निडर होकर उस पर हमला किया और उसे मिटा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उच्च जीवन का एक नमूना पेश किया, जो असंख्य लोगों के लिए पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक आदर्श और प्रेरणा बना रहा।

भारत में, ईसा से पहले की उस छठी सदी में, बुद्ध और महावीर पैदा हुए; चीन में कन्फ़्यूशस और लाओ-त्त्से; ईरान में जरथुस्त या जोरास्टर; और सामोस के यूनानी टापू में पाइथागोरस। तुमने पहले भी ये नाम सुने होंगे, लेकिन शायद किसी दूसरे सिलसिले में। स्कूल के साधारण लड़के-लड़की पाइथागोरस को एक अंकुश पैदा करनेवाला आदमी समझते हैं, जिसने रेखागणित का एक प्रमेय सिद्ध किया, जो अब इन बेचारों को सीखना पड़ता है! इस प्रमेय का सम्बन्ध एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर के वर्ग-वस्तुर्भुजों से है। रेखागणित की किसी भी किताब में यह प्रमेय मिल सकता है। लेकिन रेखागणित सम्बन्धी खोज करने के अलावा पाइथागोरस एक महान् विचारक भी माना जाता है। हमें उसके बारे में बहुत कम मालूम है। कुछ लोगों को तो इसमें भी शक है कि इस नाम का कोई आदमी हुआ भी था या नहीं!

ईरान का जरथुस्त जोरास्टर धर्म का संस्थापक कहा जाता है। लेकिन मुझे यह निश्चय नहीं है कि उसे इस धर्म का संस्थापक कहना कहाँ तक ठीक है? शायद यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि उसने ईरान के पुराने विचारों और मज़हब को नई दिशा दी और मुकाया और उन्हें नया रूप दिया। बहुत अर्थों से यह धर्म ईरान से बिलकुल उठ-सा गया है। जो पारसी लोग बहुत अर्थों से पहले ईरानसे भारत चले आये, वे अपने साथ इस धर्म को भी लेते आये और सबसे बराबर उसीको मानते चले आते हैं।

चीन में इसी उमाने में दो महापुरुष हुए—कनफ्यूशस और लाओ-त्त्वे । साधारण ग्रंथों में इन दोनों में से किसी को भी धर्म-संस्थापक नहीं कह सकते । इन्होंने नीति और सामाजिक व्यवहार के नियम बनाये और यह बताया कि आदमी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं । लेकिन इनकी मृत्यु के बाद चीनमें इनकी यादगार में बहुत से मन्दिर बनाये गये और इनके ग्रन्थों का चीनी लोग वैसा ही आदर करते हैं जैसा हिन्दू वेदों का और ईसाई इजील का । कनफ्यूशस की शिक्षा का एक परिणाम यह हुआ कि उसने चीनियों को संसार में सबसे ज्यादा विनयशील, शिष्ट और सम्य बना दिया ।

भारत में महावीर और बुद्ध हुए । महावीर ने आजकल का प्रचलित जैन धर्म चलाया । इनका असली नाम वर्द्धमान था । महावीर तो उन्हें दी गई महानता की एक पदवी है । जैन लोग क्यादातर पश्चिमी भारत और काठियावाड़ में रहते हैं और आजकल इनकी गणना हिन्दुओं में की जाती है । काठियावाड़ में और राजस्थान में आबू पहाड़ पर, इनके बड़े सुन्दर मन्दिर पाये जाते हैं । ग्रंथों में इनकी बड़ी श्रद्धा है, और ये ऐसे कामों के बिल्कुल खिलाफ हैं जिनसे किसी भी जीव को तकलीफ पहुँचे । हाँ, इसी सिलसिले में तुमको यह जान कर दिलचस्पी होगी कि पाइथागोरस कट्टर निरामिष भोजी था । उसने अपने शिष्यों और चेलों के लिए भी यह नियम बना दिया था कि कोई मांस न खाए ।

अब गौतम बुद्ध का हाल सुनो । जैसा कि तुम जानती हो, गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे और एक राजवंश के राजकुमार थे । सिद्धार्थ उनका नाम था । उनकी माता का नाम महारानी माया था । प्राचीन जातक कथा में लिखा है कि महारानी माया “पुष्पचन्द्र की तरह उल्लास के साथ पूजने योग्य, पृथ्वी के समान दृढ़ और स्थिर-निश्चयवाली और कमल के समान पवित्र हृदय वाली थी ।”

माता-पिता ने गौतम को हर तरह के ऐश-आराम में रक्खा, और यह कोशिश की कि दुःख-दर्द और रोग-शोक के दृश्यों से वह बिल्कुल दूर रहे । लेकिन यह सम्भव नहीं हो सका—और कहा जाता है कि उन्होंने एक कगाल, एक रोगी एक मुर्दा देखा जिनका उनके हृदय पर बहुत असर हुआ । इसके बाद राजमहल में उन्हें जरा भी शान्ति नहीं रही और ऐश-आराम के सारे साधन, जिनसे वह चारों ओर घिरे रहते थे, यहाँ तक कि उनकी सुन्दर युवा पत्नी, जिसे वह प्यार करते थे, दुःख-तप्त मानवता की ओर से उनका चित्त न हटा सके । उनके हृदय की यह चिन्ता और इन दुःखों को दूर करने के उपाय खोजने की इच्छा दिन-पर-दिन बढ़ती ही गई । यहाँ तक कि वह इस हालत को बर्दाश्त न कर सके और अन्त में एक रात वे चुपचाप अपने राजमहल और प्रियजनों को छोड़कर, जिन प्रश्नों ने उन्हें परेशान कर रक्खा था उनके समाधान की खोज में, इस लम्बी-बौड़ी दुनिया में भ्रमकेले निकल पड़े । इस समाधान की खोज में उन्हें बहुत बक्त लगा और बहुत तकलीफें उठानी पड़ी । आखिर बहुत वर्षों बाद, गया में एक बट-वृक्ष के नीचे बैठे हुए उन्हें ‘बुधत्त्व’ प्राप्त हुआ और वह बुद्ध हो गये । जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे वह ‘बोधि-वृक्ष’ के नाम से मशहूर हो गया । प्राचीन काशी की छाया में बसे हुए सारनाथ के, जो उस उमाने में इसिपत्तन या ऋषिपत्तन कहलाता था, ‘हरिण क्षेत्र’ में बुद्ध ने अपने सिद्धान्तों का प्रचार शुरू किया । उन्होंने ‘सद्जीवन’ का रास्ता बताया । देवताओं के नाम पर की जानेवाली पशु-बलि वगैरा की उन्होंने निन्दा की और इस बात पर जोर दिया कि इन बलिदानों के बजाय मनुष्य को अपने क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और बुरे विचारों का बलिदान करना चाहिए ।

बुद्ध के जन्म के समय, भारत में पुराना वैदिक धर्म प्रचलित था । लेकिन वह बहुत बदल गया था और अपने ऊँचे आदर्शों से नीचे गिर चुका था । ब्राह्मण पुरोहितों ने तरह-तरह के कर्म-काण्ड, पूजा-पाठ और ग्रन्थ-विश्वास जारी कर दिये थे क्योंकि पूजाएँ जितनी ज्यादा बड़े पुरोहितों को उतना ही अधिक फायदा पहुँचता है । जाति का बन्धन बहुत कड़ा होता जा रहा था और आम लोग शकुन, मन्त्र-तन्त्र, जादू-टोने और स्यामों से डरते थे । इन तरीकों से पुरोहितों ने जनता को अपनी मुट्ठी में कर रक्खा था और क्षत्रिय राजाओं की सत्ता को चुनौती देने लगे थे । इस तरह क्षत्रियों और ब्राह्मणों में संघर्ष चल रहा था । उसी समय बुद्ध एक बहुत बड़े लोकप्रिय सुधारक के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पुरोहितों के इन अत्याचारों पर और पुराने वैदिक धर्म में जो छराबियाँ धामई थीं उन पर हमला बोल दिया । उन्होंने शुद्ध जीवन बिताने और भले काम करने पर जोर दिया और पूजा-पाठ वगैरा का निषेध किया । उन्होंने बौद्ध-धर्म को मानने-वाले भिक्षु और भिक्षुणियों की संस्था ‘बौद्ध-संघ’ का भी संगठन किया ।

कुछ दिनों तक धर्म के रूप में बौद्ध-धर्म का प्रचार भारत में बहुत नहीं हुआ। आगे चलकर हम यह देखेंगे कि यह कैसे फैला और फिर भारत में एक अलग धर्म के रूप में यह करीब-करीब मिट-सा गया। जहाँ लंका से लेकर चीन तक दूर-दूर के मुल्कों में यह धर्म सर्वोपरि हो गया, वहाँ अपनी जन्मभूमि भारत में यह फिर ब्राह्मण-धर्म या हिन्दू-धर्म में समा गया। लेकिन ब्राह्मण-धर्म पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा और इसने हिन्दू-धर्म में से बहुत से अन्ध-विश्वास और पाखण्ड हटा दिये।

इस वृक्ष दुनिया में बौद्ध-धर्म के माननेवालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ईसाई, इस्लाम और हिंदू-धर्म भी ऐसे धर्म हैं जिनके माननेवाले दुनिया में दूसरोंसे ज्यादा हैं। इनके अलावा यहूदी, सिख, पारसी वगैरह दूसरे धर्म भी हैं। तमाम धर्मों और उनके संस्थापकों ने दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है, इसलिए इतिहास पर गौर करते समय इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन धर्मों के बारे में अपनी राय बाहिर करने में मुझे कुछ दिक्कत होती है। इसमें शक नहीं कि बड़े-बड़े धर्मों के संस्थापक दुनिया के महान-से-महान और ऊँचे-से-ऊँचे पुरुष हुए हैं। लेकिन उनके शिष्य और बादके अनुयायी न तो महान् ही भिक्खे और न भले ही। इतिहास में हम अक्सर देखते हैं जिस धर्म का मकसद हमें ऊँचा उठाना और बेहतर और नेक बनाना है, उसीने लोगों से जानबूझकर जैसा व्यवहार कराया है। लोगों में ज्ञान की रोशनी फैलाने के बजाय धर्म ने उन्हें अक्सर अंधेरे में रखने की कोशिश की, उदारचित्त बनाने के बजाय अक्सर लोगों को क्रुद्ध-हृदय और दूसरों के प्रति असहिष्णु बना दिया। धर्म की खातिर बड़े-बड़े महान और सुन्दर काम किये गये हैं, लेकिन धर्म के ही नाम पर लाखों हत्याएँ हुई हैं और हर तरह के सम्भव कुर्म भी किये गए हैं।

ऐसी हालत में यह सवाल उठता है, कि धर्म के मामले में कोई क्या रख इस्तियार करे? कुछ लोगों के लिए धर्म का मतलब है परलोक—उसे स्वर्ग, वैकुण्ठ या बहिस्त चाहे जो कुछ कहा जाय। स्वर्ग में जाने की लालसा से लोग धर्म का पालन करते हैं या कुछ दूसरी बातें करते हैं। यह देखकर मुझे ऐसे बालक का खयाल आता है जो इनाम में जलेबी पाने के लालच से ऊबम नहीं मचाता। अगर कोई बच्चा हमेशा जलेबी की ही बात सोचा करे, तो तुम यह हर्गिज न मानोगी कि उसकी शिक्षा ठीक ढंग से हुई है। और उन लड़कों या लड़कियों को तो तुम और भी कम पसन्द करोगी जो जलेबी की खातिर सब कुछ करें। तब फिर हम ऐसे बड़े-बूढ़ों के बारे में क्या कहें, जो इस तरह सोचते और काम करते हैं? क्योंकि आखिर जलेबी और स्वर्ग के खयाल में कोई खास फर्क नहीं है। हममें बोड़ी-बहुत सुदृढ़ रूढ़ि है; लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं कि वे जहाँतक हो सके निस्वार्थ बनें। कुछ भी हो हमारे भावों बिलकुल स्वार्थ-रहित होने चाहिए ताकि हम अपने जीवनमें उन तक पहुँचने की कोशिश करते रहें।

हम सब सफलता चाहते हैं और अपने कर्मों का फल देखना चाहते हैं। यह स्वाभाविक ही है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हमें सिर्फ अपनी ही फिक्र करनी चाहिए, या सार्वजनिक हित की—यानी समाज, देश और मनुष्य-जाति की भलाई की? आखिर इस सार्वजनिक हित में ही हमारी अपनी भलाई भी शामिल है। मेरा खयाल है कि कुछ दिन हुए मैंने अपने एक पत्र में संस्कृत के एक श्लोक का जिक्र किया था। इसका मतलब यह था कि व्यक्ति को कुटुम्ब के लिए, कुटुम्ब को जाति के लिए और जाति को देश के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। यहाँ मैं संस्कृत के एक और श्लोक का भी अर्थ तुमको बताना चाहता हूँ, जो भागवत में आया है। उसका अर्थ यह है:—

“मुझे न तो अष्टसिद्धियों के साथ स्वर्ग की इच्छा है और न जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाकर मोक्ष पाने की ही कामना है। मेरी इच्छा तो यह है कि दुःखी जनों के दिलों में पैठ जाऊँ और उनका दुःख-दर्द अपने ऊपर ले लूँ, जिससे वे पीड़ा से मुक्त हो जायें।”

‘सिद्धियाँ’—आठ प्रकार की होती हैं—अणिमा, बहिमा, बरिमा, जणिमा, प्राप्ति, प्राक्काम्य, ईक्षित्य और अक्षित्य।

‘इस सम्बन्ध में भागवत के वे श्लोक ध्यान में रखने योग्य हैं:—

एक धर्मवाला एक बात कहता है, दूसरे धर्मवाला दूसरी । और बहुत करके हरेक दूसरे को भूल या धूर्त समझता है । इनमें सच्चा कौन है ? भूँकि ये लोग ऐसी चीजों के बारे में बात-चीत करते हैं, जो न मालूम से देखी जा सकती हैं और न सिद्ध की जा सकती हैं, इसलिए दलीलों से ऐसे मामलों को तय करना मुश्किल हो जाता है । दोनों के लिए यह हिमाकृत मालूम होती है कि ऐसे मामलों पर यक़ीन के साथ बातें करें और उन पर एक-दूसरे का सिर फोड़ें । हममें से ज्यादातर संकीर्ण विचारों के होते हैं और ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते । तब हम यह सोचने का साहस कैसे कर सकते हैं कि हमें सारे सत्य का ज्ञान है और उसे हम अपने पड़ोसी के घले में जबरदस्ती उतार सकते हैं ? यह मुमकिन हो सकता है कि हम सचाई पर हों, और यह भी मुमकिन है कि हमारा पड़ोसी भी सचाई पर हो । अगर तुम किसी पेड़ पर एक फूल देखो, तो उस फूल को तो पेड़ नहीं कहोगी न ? उसी तरह दूसरे आदमी ने उस पेड़ की पत्तियाँ ही देखी और तीसरे ने सिर्फ उसका तना ही देखा, तो हरेक ने उस पेड़का सिर्फ एक-एक हिस्सा ही देखा है । लेकिन उनमेंसे हरेक के लिए यह कितनी बेवकूफी की बात होगी, कि वे इस बात का दावा करने लगे कि सिर्फ फूल, पत्ती या तना ही पेड़ है, और इसी पर एक-दूसरे से लड़ पड़ें ?

मुझे परलोक में कोई दिखलूसी नहीं है । मेरा विमात्र तो इन बातों से भरा हुआ है कि मैं इस दुनिया में क्या करूँ । और अगर इसमें मुझे अपना रास्ता साफ दिखाई दे जाय तो मेरे लिए काफी है । अगर इस लोक में मुझे अपना प्रार्ज साफ़-साफ़ दीख जाता है, तो मुझे किसी दूसरे लोक की बिलकूल क़िकर नहीं है ।

ज्यों-ज्यों तुम बड़ी होती जाओगी, तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे ; धार्मिक लोग, धर्म का विरोध करने वाले लोग और ऐसे लोग जिन्हें न धर्म की परवाह है और न अधर्म की । बड़े-बड़े गिरजे, और धार्मिक संस्थायें पड़ी हैं जिनके पास बहुत धन और शक्ति है । वे उनका कमी अच्छा उपयोग करते हैं और कमी बुरा । तुम्हें अत्यन्त श्रेष्ठ और उदार आदमी मिलेंगे जो धार्मिक हैं और ऐसे धूर्त और बदमाश मिलेंगे जो धर्म की आड़ में लोगों को लूटते हैं और धोखा देते हैं । तुम्हें इन सब बातों पर खुद सोचना होगा और अपने लिए खुद ही फैसला करना होगा । आदमी दूसरों से बहुत-कुछ सीख सकता है, लेकिन हर ज़रूरी बात उसे अपनी ही खोज और अपने ही अनुभव से प्राप्त करनी पड़ती है । कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके उत्तर हर स्त्री-पुरुष को खुद अपने ही आप तलाश करने पड़ते हैं ।

लेकिन निर्णय करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए । किसी भी बड़े या महत्वपूर्ण निश्चय पर पहुँचने से पहले तुम्हें अपने आपको अभ्यास और शिक्षा के जरिये इस योग्य बनाना होगा । यह ठीक है कि आदमी को खुद ही सोचना चाहिए और निश्चय करना चाहिए ; लेकिन इसके लिए उसमें उतनी ही योग्यता भी होनी चाहिए । तुम किसी बुध-मुँहे बच्चे से किसी बात का निर्णय करने के लिए कभी नहीं कहोगी ! इसी तरह बहुत-से आदमी ऐसे हैं जो उम्र में तो बड़े हो गये हैं लेकिन जहाँतक उनके मानसिक विकास का सवाल है वे क़रीब-क़रीब बुध-मुँहे बच्चे के समान हैं ।

मेरा पत्र आज साधारण से कुछ ज्यादा लम्बा हो गया । मुमकिन है तुम्हें यह नीरस लगे । लेकिन इस विषय में मैं कुछ कहना ही चाहता था । अगर आज कोई बात तुम्हारी समझ में न आये तो कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम सब बातें समझने लगोगी ।

कोनू सस्याहुपाद्योऽत्र येनाहम् दुःखितात्मनाम्
अन्तःप्रविश्य भूतानां मन्त्रेण दुःखभाक् सदा ।
अपहृत्प्राप्तिमार्तानाम् सुखं यदुपजायते
तस्य स्वर्गोऽप्यर्गो वा कलां नाज्ज्ञेति बोद्धव्यम् । —अथर्वन श्रुति

× × × ×

मत्सहं कामये राज्यं न स्वर्गं लाप्सुनर्भवम् ।
कामये दुःखतप्तानाम् प्राप्तिमार्तानाम् ॥

: १५ :

ईरान और यूनान

२१ जनवरी, १९३१

आज तुम्हारा पत्र आया और यह जान कर खुशी हुई कि ममी और तुम अच्छी तरह से हो। मैं मनाता हूँ कि दाढ़ का बुखार उतर जाय और उनकी परेशानियाँ दूर हो जायें। उन्होंने सारी जिन्दगी बहुत सख्त मेहनत की है और आज भी उन्हें आराम और शान्ति नहीं मिल पाती है।

मालूम होता है, तुमने पुस्तकालय से लेकर कई किताबें पढ़ डाली हैं और चाहती हो कि मैं दो-चार नाम और सुझा दू। लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि तुमने कौन-कौन सी किताबें पढ़ी हैं। किताबें पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है, लेकिन जो लोग बहुतसी किताबें जल्द-जल्द पढ़ डालते हैं उन्हें जरा सन्देह की नजर से देखता हूँ। उनपर यह शक होने लगता है कि ये लोग ठीक तौर से किताबें नहीं पढ़ते। सिर्फ़ उनपर सरसरी नजर डाल जाते हैं और फिर दूसरे दिन सब कुछ भूल जाते हैं। अगर कोई किताब पढ़ने के काबिल है तो उसे सावधानी से और अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। लेकिन बहुतसी किताबें ऐसी हैं जो पढ़ने के काबिल ही नहीं हैं। अच्छी किताबों का चुनना कोई आसान काम नहीं है। तुम कह सकती हो कि तुमने जब हमारी अपनी लाइब्रेरी से किताबें चुनी हैं तो वे जरूर अच्छी होगी, बरना हम उन्हें भगाले ही क्यों? खैर, अभी तो पढ़ती रहो। नैनी जेल से जो कुछ मदद में कर सकता हूँ, करता रहूँगा। कभी-कभी मैं यह सोचता हूँ कि तुम्हारा शारीरिक और मानसिक विकास कितनी तेजी के साथ हो रहा है। मेरी कितनी इच्छा है कि मैं तुम्हारे पास होता। शायद जब तक ये चिट्ठियाँ तुम्हारे पास तक पहुँचेंगी, तुम इतनी आगे बढ़ जाओगी कि तुम्हें इनकी जरूरत ही न रहे। मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक चाँद इनको पढ़ने के काबिल हो जायगी और इस तरह कोई-न-कोई तो ऐसा रहेगा ही जो इनकी कद्र करे।

आओ, अब हम प्राचीन ईरान और यूनान को लीट चले और थोड़ी देर के लिए उनकी आपस की लड़ाइयों पर विचार करें। अपने पिछले एक पत्र में हमने यूनान के नगर-राज्यों और ईगन के उस बड़े साम्राज्य का जिक्र किया था जिसके सम्राट दारा को यूनानी लोग डेरियस कहते हैं। दारा का यह साम्राज्य बहुत बड़ा था—खाली विस्तार में ही नहीं बल्कि संगठन में भी। ठेठ एशिया-कोचक से लगाकर सिन्ध नदी तक यह फैला हुआ था। मिस्र और एशिया-कोचक के कुछ यूनानी शहर भी इसमें शामिल थे। इस विस्तृत साम्राज्य में एक छोर से दूसरे छोर तक अच्छी-अच्छी सड़कें बनी हुई थी, जिनपर शाही डाक बराबर चलती रहती थी। दारा ने किसी न किसी वजह से यूनान के नगर-राज्यों को जीतने का निश्चय किया। और इस महायुद्ध की कई लड़ाइयाँ इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। इन लड़ाइयों का जो कुछ वर्णन हमें मिलता है वह यूनान के इतिहास-लेखक हिरोदोट का लिखा हुआ है। वह इन घटनाओं के थोड़े ही दिन बाद पैदा हुआ था। उसने यूनानियों के साथ पक्षपात जरूर किया है लेकिन उसका विवरण बहुत दिलचस्प है और इन पत्रों में मैं तुम्हारे लिए उसके लिखे इतिहास के कुछ हिस्से जरूर देना चाहूँगा।

यूनान पर ईरानियों का पहला हमला नाकामयाब रहा, क्योंकि ईरानियों की फौज को, कूच के रास्ते में बीमारी और रसद की कमी की वजह से बहुत मुसीबतें उठानी पड़ीं। वह यूनान तक पहुँच भी न सकी और उसे वापस लौट आना पड़ा। इसके बाद ईसा से ४९० बरस पहले ईरानियों का दूसरा हमला हुआ। इस बार ईरानी सेना लुक्की का रास्ता छोड़कर समुद्री रास्ते से आई और एथेन्स के नजदीक मैरेथन पर उसने अपना लंगर डाला। एथेन्स के निवासी इससे बहुत घबड़ा गये, क्योंकि ईरानी साम्राज्य की ताकत उन दिनों बहुत ज्यादा मशहूर थी। उन्होंने डरकर अपने पुराने दुश्मन स्पार्टावालों से सुलह करनी चाही और दोनों ही के दुश्मन के खिलाफ़ उनसे मदद माँगी। लेकिन स्पार्टावालों के पहुँचने के पहले ही एथेन्सवालों ने ईरानी सेना को मार भगाया। यही मैरेथन की प्रसिद्ध लड़ाई है जो कि ईसा से ४९० बरस पहले हुई थी।

‘इम्बिरा की छोटी कुफ़ेरी जलन जलजला पब्लिश

यह एक अजीब सी बात मालूम होती है कि एक छोटा-सा यूनानी नगर-राज्य एक बड़े साम्राज्य की सेना को हरा दे। लेकिन यह जितनी आश्चर्यजनक मालूम पड़ती है उतनी ही नहीं। यूनानी लोग जहाँ अपने घर के नजदीक अपने देश के लिए लड़ रहे थे; वहाँ ईरानी सेना अपने देश से बहुत दूर थी और फिर वह साम्राज्य भर के दूर-दूर के हिस्सों के सैनिकों से बनी हुई थी। वे लोग लड़ते ज़रूर थे, लेकिन इसलिए कि उन्हें तनख्वाहें मिलती थीं। यूनानको जीतनेमें उनको कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी तरफ़ एथेन्सवाले अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उन्हें अपनी आज़ादी खो देने से मरजाना कहीं ज्यादा पसन्द था, और जो लोग किसी उद्देश के लिए मरने को तैयार रहते हैं वे शायद ही कभी हराये जा सकते हैं।

इस तरह द्वारा मैरेथन में हार गया। इसके बाद ईरान पहुँचने पर वह मर गया, और उसकी जगह क्षयार्श तख्त पर बैठा। उसे भी यूनान फतह करने की धुन सवार थी और उसने वहाँ भेजनेके लिए एक सेना तैयार की। यहाँ में तुम्हें हेरोदोट का वर्णन किया हुआ दिलचस्प हाल सुनाऊँगा।

अर्तवानस क्षयार्श का चाचा था। उसका खयाल था कि ईरानी सेना को यूनान ले जाने में ख़तरा है, इसलिए उसने अपने भतीजे क्षयार्श को यह समझाने की कोशिश की कि वह यूनान से लड़ाई न छोड़े। हिरोदोट का कहना है कि क्षयार्श ने उसे नीचे लिखा जवाब दिया—

“जो कुछ आप कहते हैं उसमें कुछ सचाई तो है, लेकिन आपको हर जगह ख़तरे का डर न करना चाहिए, और न हरेक जोखिम का खयाल ही करना ठीक है। अगर आप हरेक बात को एक ही तराजू से तोलेंगे तो कुछ भी न कर पावेंगे। भावी आशकाओं की कल्पना से किसी ख़तरे का मुकाबिला न करने के बजाय आशावादी होकर आधी आपदाओं को सह लेना कही अच्छा है। अगर आप हर तजवीज़ पर एतराज़ तो करेंगे, लेकिन यह न बतलावेंगे कि कौन-सा ठीक रास्ता इस्तिस्नान करना चाहिए, तो आपको उतनी ही ज्यादा मुसीबत सहनी होगी, जितनी कि उन लोगों को, जिनका आप विरोध कर रहे हैं। तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं। कोई आदमी निश्चयपूर्वक यह कैसे जान सकता है कि कौन-सा पलड़ा भुकेगा? मनुष्य तो इसे नहीं जान सकता। लेकिन कामयाबी आमतीर पर उन्हीं लोगों के साथ रहती है जो अपने निश्चयों पर अमल करते हैं, उनके साथ नहीं जो बुझदिल होते हैं और फूँक-फूँक कर कदम रखते हैं। ईरान की सल्तनत कितनी बड़ी और ताकतवर हो गई है यह आप देखते हैं। अगर मेरे पूर्वाधिकारी आप ही की सी राय के होते या आप जैसे उनके सलाहकार होते तो आज हमारी सल्तनत जो इतनी बड़ी-बड़ी है, वैसी आप कभी न देख पाते। ख़तरे उठाकर ही उन लोगों ने हम लोगों की आज यह शान बना दी है। बड़ी चीज़ें बड़े ख़तरे उठाकर ही हासिल की जा सकती हैं।”

मैंने यह लम्बा उद्धरण इसलिए दिया है, कि इससे इस ईरानी बादशाह का चरित्र जितना स्पष्ट हमारे सामने आ जाता है, उतना किसी दूसरे वर्णन से नहीं। लेकिन बाद की घटनाओं ने अर्तवानुसकी सलाह ठीक सिद्ध कर दी और ईरानी सेना यूनान में हार गई। क्षयार्श हार ज़रूर गया, लेकिन उसके शब्दों में जो सचाई थी उसकी गूज़ अभी तक सुनाई देती है और उससे हम सबको शिक्षा मिलती है। आज जब हम बड़ी-बड़ी चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमको भी बड़े-बड़े ख़तरों के बीच से गुज़रना पड़ेगा। तभी हम अपने उद्देश्य तक पहुँच सकेंगे।

शाहंशाह क्षयार्श अपनी बड़ी सेना लेकर एशिया-कोचक पार कर गया और दरें दानियाल से, जो उसबक्त हेल्लेस्पोट कहलाता था, उतरकर योरप पहुँचा। कहते हैं, रास्ते में क्षयार्श ट्राय नगर के खैंडहरो को देखने गया था, जहाँ यूनान के धूर-बीरों ने पुराने ज़माने में हेलन के लिए लड़ाई लड़ी थी। फौजको उस पार भेजने के लिए दरें दानियाल के ऊपर एक बड़ा पुल बनाया गया। और जब ईरान की सेना पार उतर रही थी तो पास की एक पहाड़ी की छोटी पर, संगमरमर के तख्त पर बैठकर, क्षयार्श ने उसपर नज़र डाली।

“और,” हिरोदोट ने लिखा है, “सारे दरें को जहाज़ों से भरा हुआ देखकर और एबीडोस के समुद्र के किनारे और मैदानों को आदमियों से ख़ाख़ल भरा पाकर पहले तो क्षयार्श ने खुशी जाहिर की और फिर वह रोने लगा। उसके चाचा अर्तवानुस ने,

जिसने कि पहले यूनानियों पर चढ़ाई करने का सुझाव विरोध किया था, जब क्षयार्थ को रोता हुआ देखा, तो उसने पूछा, 'बादशाह, तू जो कुछ अभी कर रहा है और जो कुछ कर चुका, इन दोनों में कितना फ़र्क है !' अभी तो तू ने सुशी जाहिर की थी और अब तू भाँसू गिरा रहा है !' क्षयार्थ ने जवाब दिया, 'तुम्हारा कहना ठीक है लेकिन जब मैं गिनती कर चुका तो, यह देखकर कि जिन मुण्ड-के-मुण्ड आदमियों को हम यहाँ देख रहे हैं सौ साल के बाद उनमें से एक भी जिन्दा न रहेगा, मेरे हृदय में इस विचार से करुणा का समुद्र उमड़ आया कि इन्सान की जिन्दगी कितनी छोटी-सी है ।'

इस तरह यह बड़ी सेना खुशकी के रास्ते आगे बढ़ी और जहाजी बड़ा समुद्र के रास्ते इसके साथ-साथ चला । लेकिन समुद्र ने यूनानियों का साथ दिया । एक बड़ा तूफान आया, जिससे ईरानियों के बहुत से जहाज नष्ट हो गये । यूनानी लोग ईरान की बड़ी फौज देखकर डर गये थे; इसलिए उन्होंने फौरन अपने-आपसी झगड़ों को भुला दिया, और हमसा करनेवालों के खिलाफ़ एक हो गये । यूनानी लोग पीछे हटते गये और थर्मपली नामक जगह पर उन्होंने ईरानियों को रोकने की कोशिश की । थर्मपली एक बहुत तंग रास्ता था, उसके एक तरफ़ पहाड़ था और दूसरी तरफ़ समुद्र, जिससे यहाँ थोड़े से आदमी भी दुश्मन की बड़ी फौज से मोरचा ले सकते थे । लियोनीडस को तीन सौ स्पार्टा-निवासियों के साथ मरते दम तक इस दर्रे की हिफाजत के लिए मुक़र्रर किया गया । मैरेथन की लड़ाई से ठीक दस वर्ष बाद, आग्य-निर्णय के इस दिन, इन वीरों ने अपने मुल्क की बड़ी ख़ूबी से सेवा की । इन्होंने ईरानियों की फौज को रोक दिया और यूनान की बाकी सेना पीछे हटती गई । इस तंग घाटी में एक के बाद दूसरा योद्धा काम आता था, लेकिन जैसे ही एक मरता कि दूसरा उसकी जगह ले लेता था । इस तरह ईरानी सेना आगे नहीं बढ़ सकी । लियोनीडस और उसके तीन सौ साथी जब एक-एक करके थर्मपली में काम आ चुके तब कहीं ईरानी सेना आगे बढ़ पाई । यह बात ईसा के ४८० बरस पहले की है, यानी आज से २४१० बरस पहले । मगर आज भी इन लोगों के अदम्य साहस की याद करके हृदय में बिजली की सी लहर दौड़ जाती है । आज भी थर्मपली की यात्रा करने वाले डब-डबाती हुई आँखों से लियोनीडस और उसके साथियों के सन्देश को पत्थर पर खुदा हुआ पढ़ सकते हैं । सन्देश यह है—

“ओ राहगीर ! स्पार्टा को जाकर बताना कि उसका हुक्म माननेवाले हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं ।”

मौतपर विजय पानेवाली हिम्मत अद्भुत होती है । लियोनीडस और थर्मपली अमर हो गये, और उससे दूर भारत में भी जब हम लोग इनकी याद करते हैं तो रोमाञ्च हो आता है । तब फिर यह कहना कठिन है कि हमारी भावनाएँ अपने उन देशवासियों, अपने पूर्वजों यानी भारत के नरों और नारियों के प्रति क्या हैं जिनसे हमारा लम्बा इतिहास भरा पड़ा है कि उन्होंने मुस्कराते हुए मौत का सामना किया और उसकी खिल्ली उड़ाई; मौत को अपमान और गुलामी से बेहतर समझा और जुल्म के सामने सिर झुकाने के बजाय उसको मिटाने के प्रयत्न में मर जाना क्याथा अच्छा माना । चित्तौड़ और उमकी अनुपम कहानी का, राजपुत वीरों और वीरागनाओं की आश्चर्यजनक बहादुरी का, ज़रा खयाल तो करो ! फिर आज-कल के ज़माने पर भी नज़र डालो और हमारे उन साथियों का खयाल करो जिनका खून हमारे खून की ही तरह गरम है, और जिन्होंने भारत की आजादी के लिए मौत का सामना करने से भी मुँह नहीं मोड़ा है ।

थर्मपली ने ईरानी सेना को थोड़ी देर के लिए रोक ज़रूर लिया, लेकिन यह रोक बहुत देर काम नहीं आई । यूनानी लोग ईरानी सेना के मुकाबले में पीछे हटते गये और कुछ यूनानी शहरों ने हथियार भी डाल दिये । लेकिन गर्वीले एपेन्स-वासियों ने आत्म-समर्पण के बजाय यह ठीक समझा कि अपने प्यारे शहर को बरबाद होने के लिए छोड़कर वहाँ से चले जायें । इसलिए सारी जनता शहर को खाली करके चली गई और क्यावातल लोग जहाजों में बैठकर गये । ईरानी लोगों ने इस उजड़े हुए नगर में घुसकर उसे आग

“Go tell to Sparta, thou that passest by,
That here obedient to their words we lie.”

लगा दी। मगर यूनानी जल-सेना अभी तक हारी नहीं थी। इसलिए सैलेमिस^१ टापू के पास बहुत बड़ी लड़ाई हुई। ईरानी जहाज नष्ट कर दिये गये और इस आप्रत से बिलकुल निराश होकर अवार्थ ईरान वापस लौट गया।

ईरान इसके बाद भी कुछ दिनों तक एक बड़ा साम्राज्य बना रहा। लेकिन मरेयन और सैलेमिस की लड़ाई के बाद उसके पतन की शुरुआत हो गई थी। यह कैसे नष्ट हुआ, इस पर हम फिर विचार करेंगे। उस ज़माने में जो लोग रहे होंगे, उन्हें इस बड़े साम्राज्य को लड़लड़ाकर गिरते देखकर ज़रूर ताज्जुब हुआ होगा। हिरोडोट ने इस पर विचार करके बताया है कि उससे हमें क्या नसीहत मिलती है। उसका कहना है कि किसी भी राष्ट्र के इतिहास की तीन मजिलें होती हैं। पहले सफलता, फिर उस सफलता के फलस्वरूप अन्धारा और उध्वस्तता, और अन्त में इन बुराइयों के फलस्वरूप पतन।

: १६ :

यूनान का वैभव

२३ जनवरी, १९३१

ईरानियों पर यूनानियों की विजय के दो परिणाम हुए। ईरानी साम्राज्य धीरे-धीरे गिरने लगा और कमजोर होता गया। दूसरी तरफ यूनानी लोगो ने अपने इतिहास के शानदार युग में कदम रक्खा। राष्ट्र के जीवन में यह शान बहुत थोड़े दिन तक ही रही। कुल मिलाकर २०० बरस से ज्यादा नहीं ठहरी। उसका यह वैभव ईरान के या उसके पहले के दूसरे विशाल साम्राज्यों के जैसा नहीं था। बाद में महान् सिकन्दर पैदा हुआ और उसने कुछ दिनों के लिए अपनी विजयों से दुनिया को हैरत में डाल दिया। लेकिन इस समय हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो ईरान की लड़ाइयों और सिकन्दर के आगमन के बीच के ज़माने का चित्र कर रहे हैं—उस ज़माने का, जो थर्मोपली और सैलेमिस के बाद १५० बरस तक रहा।

ईरान के खतरे ने सारे यूनानियों को एक कर दिया था। लेकिन जब यह खतरा हट गया तो उनमें फिर फूट पैदा हो गई और वे थोड़े ही दिनों बाद आपस में भगड़ने लगे। खासकर एथेन्स और स्पार्टा के नगर-राज्य एक-दूसरे के घोर प्रतिद्वन्द्वी थे। लेकिन हम उनके भगड़ों की चर्चा की झंझट में न पड़ेंगे। उनका कोई महत्व नहीं है। हमें सिर्फ इसलिए उनकी याद आती है कि उन दिनों दूसरी बातों में यूनान की महानता बहुत बड़ी हुई थी।

उस ज़माने से सम्बन्ध रखनेवाली सिर्फ थोड़ी सी किताबें, कुछ मूर्तियाँ और कुछ लण्डहर ही अब हमें मिलते हैं। लेकिन ये थोड़ी-सी चीजें भी ऐसी हैं कि उन्हें देखकर हमारा दिल प्रशंसा से भर जाता है और यूनानी लोगो की अनेकांगी महानता पर हम ताज्जुब करने लगते हैं। इन सुन्दर मूर्तियों और इमारतों को बनानेवाले इनके दिमाग कितने उन्नत और हाथ कितने कुशल रहे होंगे। फीडियास उस ज़माने का मशहूर मूर्ति बनानेवाला था लेकिन उसके अलावा और भी अनेक मशहूर थे। इनके दुःखान्त और सुखान्त दोनों ही तरह के नाटक, अभी भी अपने ज़माने के सब से उत्तम नाटक माने जाते हैं। इस वक्त तो तुम्हारे लिए 'सोफोक्लीज', 'एस्कुलस',

^१सैलेमिस—यूनान का प्रसिद्ध टापू। ५८० ई० पूर्व में इसके पास यूनानी और ईरानी जल-सेना की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी।

^२सोफोक्लीज—यूनान का प्रसिद्ध दुःखान्त नाटककार और कवि। इसका समय ४९५ से ४०५ ई० पूर्व है। ४६८ ई० पूर्व में इसने अपने प्रतिद्वन्द्वी एस्कुलस को हराकर इनाम पाया। तबसे ४९१ ई० पूर्व तक वह यूनान का कवि सम्राट् रहा।

^३एस्कुलस—एक प्रसिद्ध ग्रीक नाटककार। इसका जन्म ईसा से ५२५ साल पहले हुआ था। मरेयन, सैलेमिस और लिटियो की लड़ाइयों में इसने हिस्सा लिया और दो बार इसे अपनी दो नाटकों पर, सर्वो-

यूरिपिडीज^१, एरिस्टोफनीज,^२ मैनेण्डर,^३ पिण्डार,^४ सैफ्रो,^५ और कुछ दूसरों के सिर्फ नाम ही दिये जा सकते हैं। लेकिन बड़ी होने पर तुम उनकी रचनाएँ पढ़ोगी और मुझे आशा है, कि तब तुम यूनान के उस वैभव का कुछ अन्दाज़ लगा सकोगी।

यूनानी इतिहास का यह ज़माना हमें यह चेतावनी देता है कि किसी देश के इतिहास को हम किस तरह से पढ़ें। अगर हम यूनानी राज्यों में होनेवाली टुच्छी लड़ाइयों और भोछेपन की दूसरी बातों पर ही ध्यान देते रहे तो हमें यूनानियों के बारे में क्या मालूम हो सकता है? अगर हम उनको समझना चाहते हैं, तो हमें उनके विचारों की तह तक पहुँचना पड़ेगा और समझना होगा कि वे क्या सोचा-विचारा करते थे और उन्होंने क्या-क्या किया है? असल महत्व की चीज़ तो किसी देश का आन्तरिक इतिहास होता है और यही वह चीज़ है, जिसने मौजूदा योरप को बहुत-सी बातों से पुरानी यूनानी संस्कृति का बच्चा बना दिया है।

यह बात भी अजीब और दिलचस्प है कि किस तरह क्रोमो की ज़िन्दगी में ऐसे शानदार युग आते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वे हरेक चीज़ को चमका देते हैं और उस ज़माने और उस देश के पुरुषों और स्त्रियों में कलापूर्ण वस्तुयें पैदा करने की योग्यता पैदा कर देते हैं। सारी जाति में एक नई प्रेरणा-सी दिखाई देने लगती है। हमारे देश में भी ऐसे युग हुए हैं। हमारे यहाँ इस तरह का सबसे पुराना युग, हमारी जानकारी में वह था, जब वेद, उपनिषद् और दूसरे ग्रन्थ लिखे गये। दुर्भाग्य से हमारे पास उस ज़माने का कोई लिखित इतिहास नहीं है। मुमकिन है, बहुत-सी सुन्दर और महान् रचनायें नष्ट हो गई हो या कहीं छिपी पड़ी हों और खोज करके निकाले जाने की राह देख रही हो। लेकिन फिर भी हमारे पास इतना मसाला जरूर है, जिससे यह बात साफ़ हो जाती है कि उस पुराने ज़माने के भारतीय बुद्धि और विचार में कितने बड़े-बड़े थे। बाद के भारतीय इतिहास में भी इस तरह के शानदार युग पाये जाते हैं और सभब है पुराने युगों में घमटे-घामटे शायद हमारी इनसे भी भेंट हो जाय।

एथेन्स उस ज़माने में स्यास तौर से मशहूर हो गया था। उसका नेता एक बड़ा भारी राजनीतिज्ञ था। इसका नाम पैरिकलीज था और यह ३० बरस तक एथेन्स में हुकूमत करता रहा। उस ज़माने में एथेन्स बहुत ऊँचे दरजे का शहर बन गया था। सुन्दर-सुन्दर इमारतों से वह भरपूर था और बड़े-बड़े कलाकार और विचारक वहाँ रहते थे। आज भी वह पैरिकलीज का एथेन्स कहा जाता है और हम पैरिकलीज युग की चर्चा किया करते हैं।

हमारे इतिहास-लेखक मित्र हिरोदोट ने, जो करीब-करीब इन्ही दिनों एथेन्स में रहता था, एथेन्स की

सब बुखान्त नाटक पर दिया जानेवाला पुरस्कार मिला। कहा जाता है कि इसने कुल ७० बुखान्त नाटक लिखे, जिनमें ७ अब भी मौजूद हैं। करीब ७० बरस की उम्र में उसकी मृत्यु हुई।

^१यूरिपिडीज—यूनान का प्रसिद्ध बुखान्त नाटककार और कवि। इसका जन्म ईसा से ४८० वर्ष पूर्व हुआ था। यह नाटकों में आदर्श के बजाय वास्तविकता के वर्णन पर जोर देता था। इसे अपने नाटकों पर इनाम मिला था। इसकी कविता बड़ी अच्छी है। यह उस समय के धर्म का सजाक उड़ाया करता था।

^२एरिस्टोफनीज—यह एथेन्स का प्रसिद्ध हंसोड़ कवि और नाटककार था। इसका समय करीब ४४५ से ३८० ईसा से पहले तक का है। इसके बुखान्त नाटकों से उस ज़माने की बहुत-सी बातों का पता चलता है और इसके शाब्दिक व्यंग चित्रों से उस समय के प्रधान व्यक्तियों का व्यक्तित्व आँखों के सामने खिच जाता है।

^३मैनेण्डर—यूनान के एथेन्स नगर-राज्य का बुखान्त नाटकों का प्रसिद्ध नाटककार और कवि। ई० पू० ३४२ में इसका जन्म हुआ और २९१ ई० पू० में पाहरियस के बन्दरगाह के पास के समुद्र में तैरता हुआ बूझ गया।

^४पिण्डार—यूनान के गीत-काव्य का सर्वोत्तम कवि। करीब ५५२ ई० पू० में इसका जन्म हुआ था। यूनानी राज्यों और राजाओं में इसकी कविता की बड़ी माँग रहती थी। इसकी इपिस्तिया नामक कविता ही अब बाक़ी बची है, जो चार जिल्दों में है।

^५सैफ्रो—यूनान की प्रसिद्ध कवियत्री। यह ५८० ई० पू० में हुई। कविता, फ़ंशन और प्रेम की यह अपने समय की रानी थी।

इस उन्नति पर विचार किया था और बूँकि हरेक बात का नैतिक विवेचन करना उसे बहुत पसन्द था, इसलिए उसने उससे एक नसीहत निकाली। अपने इतिहास में वह लिखता है :—

“एथेन्स की ताकत बड़ी और यह इस बात का प्रमाण है—और ऐसे प्रमाण आपको सब जगह मिल सकते हैं—कि आजादी एक अच्छी चीज़ है। जब तक एथेन्सवासियों पर निरंकुश शासन होता था, वे अपने किसी भी पड़ोसी से लड़ाई में नहीं बढ़ पाये। लेकिन जब उन्होंने अपने यहाँ के निरंकुश शासकों को खतम कर डाला, तब वे अपने पड़ोसियों से बहुत आगे बढ़ गये। इससे जाहिर होता है कि गुलामी में वे अपनी इच्छा से कोशिश नहीं करते थे, बल्कि अपने मालिक के स्वार्थ का काम समझकर मजदूरी-सी करते थे। लेकिन जब वे आजाद हो गये तो हरेक व्यक्ति अपनी इच्छा से, बड़ी लगन के साथ ज्यादा-से-ज्यादा काम करने लगा।”

मैंने उस ज़माने के कुछ महान आदमियों के नाम गिनाये हैं। लेकिन मैंने अभी तक वह नाम नहीं बताया, जो उस युग के ही नहीं, बल्कि किसी भी युग के सबसे महान व्यक्तियों की गिनती में आता है। उसका नाम है सुक्रात^१। यह तत्त्वज्ञानी था और हमेशा सत्य की खोज में रहता था। उसके लिए सच्चा ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ थी, जिसे वह प्राप्त करने योग्य समझता था। वह अपने मित्रों और जान-पहचान के लोगों से अक्सर कठिन समस्याओं पर चर्चाएं करता रहता था, ताकि बहस-मुबाहिसे में शायद कोई सच्चाई निकल आये। उसके कई शिष्य थे, जिनमें सबसे महान अफलातून^२ था। अफलातून ने कई किताबें लिखी हैं, जो आज भी मिलती हैं। इन्हीं किताबों से हमें उसके गुरु सुक्रात का बहुत-कुछ हाल मालूम होता है। यह तो साफ है कि सरकारें ऐसे आदमियों को पसन्द नहीं किया करती, जो हमेशा नई-नई खोज में लगे रहते हों—वे सच्चाई की तलाश पसन्द नहीं करती। एथेन्स की सरकार को—यह पेरिक्लीज के ज़माने के थोड़े दिन बाद की बात है—सुक्रात का रग-डग पसन्द नहीं आया। उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे मौत की सजा दी गई। सरकार ने उससे कहा कि अगर वह लोगों से बहस-मुबाहिसा करना छोड़ दे और अपनी चाल-ढाल बदल दे तो उसे छोड़ दिया जा सकता है। लेकिन सुक्रात ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और जिस बात को अपना फर्ज समझता था, उसे छोड़ने के बजाय उस ज़हर के प्याले को अच्छा समझा जिसे पीकर वह मर गया। मरने वक्त उसने अपने पर इलज़ाम लगानेवालों, न्यायाधीशों और एथेन्सवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा :—

“अगर आप लोग मुझे इस शर्त पर रिहा करना चाहते हो कि मैं सत्य की अपनी खोज को छोड़ दूँ, तो मैं यह कहूँगा कि ऐ एथेन्सवासियों ! मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ पर मैं आपकी बात मानने के बजाय ईश्वर का हुक्म मानूँगा, जिसने, जैसा कि मेरा विश्वास है, मुझे यह काम सौंपा है और जबतक मेरे दम-में-दम है, मैं अपनी दार्शनिक चर्चा से बाज़ न आऊँगा। मैं अपना यह तरीका बराबर जागे रखूँगा कि जो कोई मुझे मिलेगा, उसे रोककर मैं यही पृछूँगा—‘क्या तुम्हें इस बात में शर्म नहीं लगती कि तुमने अपना ध्यान धन और इज्जत के पीछे लगा रखा है और सच्चाई या ज्ञान की या अपनी आत्मा को उच्च बनाने की तुम्हें कोई चिन्ता नहीं है ?’ मैं नहीं जानता कि मौत क्या चीज़ है। मुमकिन

^१सुक्रात—इसे सॉक्रेटीज भी कहते हैं। यह यूनान देश के एथेन्स नगर-राज्य का मशहूर पेंबान्ती था। इसका जन्म ४७९ ई० पू० में हुआ था। ३९९ ई० पू० में उस पर नीजवानों को बिगाड़ने और दूसरे देव-ताओं में विश्वास करने का जुर्म लगाया गया। लेकिन यह तो बहाना था। असली कारण तो राजनैतिक था। उसे मौत की सजा दी गई, और ज़हर का प्याला उसके पास भेजा गया, जिसे वह खुशी से पी गया। आखिरी वज तक वह अफलातून और अपने दूसरे शिष्यों से आत्मा की अमरता की चर्चा करता रहा। वह बड़ा विद्वान् था।

^२अफलातून या प्लेटो—सुक्रात का भक्त और शिष्य था। वह ४२७ ईस्वी पूर्व में पैदा हुआ था और ३४७ ई० पूर्व में मर गया। उसने एथेन्स में एक विद्यालय स्थापित किया था जहाँ दर्शन और अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। उसने राजनीति पर कई पुस्तकें लिखी हैं जिनमें “प्रजातन्त्र” अधिक प्रसिद्ध है।

है, वह अच्छी चीज हो—मैं उससे नहीं डरता। लेकिन मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी की जगह को छोड़कर भाग जाना बुरा काम है। और इसलिए मैं जिस चीज को निश्चयपूर्वक बुरी जानता हूँ उससे उस चीज को, बेहतर समझता हूँ जो मुझे अच्छी दिखाई पड़े।”

अपनी जिन्दगी में सुक्रास ने सत्य और ज्ञान के प्रचार का काम किया। लेकिन इससे भी ज्यादा काम उसने अपनी भीत के द्वारा कर दिया।

आजकल तुम अक्सर समाजवाद और पूँजीवाद या अनेक दूसरी समस्याओं के बारे में होनेवाली चर्चाओं और बहसों को पढ़ा या सुना करती होगी। दुनिया में बहुत-सी मुसीबतें और अन्याय पाये जाते हैं। बहुत-से लोग इस दशा से पूरी तरह असन्तुष्ट हैं और इसे बदलना चाहते हैं। अफ़लातून ने भी शासन-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया था और इस विषय पर उसने लिखा भी है। इस प्रकार उस ज़माने में भी लोग इस बात पर विचार किया करते थे कि किसी देश के समाज को या सरकार को कैसे ठाला जाय जिससे चारों ओर क्यावा सुख-शान्ति हो।

जब अफ़लातून बूढ़ा होने लगा, तो एक दूसरा यूनानी, जो बाद में बहुत मशहूर हो गया, आगे आया। उसका नाम था अरस्तू^१। वह महान् सिकन्दर का निजी शिक्षक रह चुका था और सिकन्दर ने उसके काम में बहुत मदद की थी। सुक्रास और अफ़लातून की तरह अरस्तू तत्वज्ञान की समस्याओं में नहीं उलझता था। वह ज्यादातर क़ुदरत की चीज़ों के निरीक्षण और उसके तौर-तरीकों के समझने में लगा रहता था। इसको प्रकृति-दर्शन या आजकल अक्सर विज्ञान कहते हैं। इस तरह अरस्तू को पहले ज़माने का एक वैज्ञानिक मान सकते हैं।

अब हमें अरस्तू के शिष्य महान् सिकन्दर की तरफ़ आ जाना चाहिए और उसकी तेज़ जीवन-यात्रा पर नज़र डालनी चाहिए। लेकिन यह कल होगा। आज मैंने बहुत काफी लिख डाला है।

आज वसन्त पंचमी है—वसन्त की शुरुआत है। सरदी का छोटा-सा मौसम बीत चुका और हवा का तीक्ष्णपन जाता रहा। चिड़ियाँ अब क्यावा तावाय में आने लगी हैं और अपने गानों से सारे दिन को गुंजाव रखती हैं। और आज से ठीक पन्द्रह बरस पहले, आज ही के दिन, दिल्ली शहर में, तुम्हारी ममी के साथ मेरी शादी हुई थी।

: १७ :

एक मशहूर विजेता : लेकिन घमण्डी युवक

२४ जनवरी, १९३१

अपने पिछले पत्र में, और उसके पहले भी मैंने तुम्हें सिकन्दर महान् के बारे में कुछ लिखा था। मेरा खयाल है कि मैंने उसे यूनानी बताया है। लेकिन ऐसा कहना एकदम सही न होगा। असल में वह मक़दूनिया का रहनेवाला था, जो यूनान के ठीक उत्तर में है। मक़दूनियावाले कई बातों में यूनानियों की तरह थे। उन्हें तुम यूनानियों के भाई-बन्द कह सकती हो। सिकन्दर का पिता फिलिप मक़दूनिया का बादशाह था। वह बहुत क़ाबिल था। उसने अपने छोटे से राज्य को बहुत मज़बूत बना लिया था और एक बहुत होशियार सेना संगठित कर ली थी। सिकन्दर ‘महान’ कहलाता है और इतिहास में बहुत मशहूर है। लेकिन

^१अरस्तू—यह अरिस्टाटल भी कहलाता है। यह एक प्रसिद्ध यूनानी तत्ववेत्ता था। इसका जन्म ईसा से ३८४ साल पहले हुआ था। यह प्रसिद्ध बार्जैनिक अफ़लातून का शिष्य और सिकन्दर महान् का गुरु था। इसमें असाधारण प्रतिभा और विद्वत्ता थी और पश्चिमी राजनीति, बर्तान और तर्कों के विद्यार्थी को उसके ग्रन्थ अब भी लाजमी तौर पर पढ़ने पड़ते हैं। उसका ‘राजनीति’ नामक ग्रन्थ बड़ा प्रसिद्ध है।

उसने जो कर दिखाया इसकी बहुत कुछ मजह यह थी कि उसके पिता न पहले ही से उसके लिए जमीन तैयार कर रखी थी। सिकन्दर वास्तव में बड़ा भादमी था या नहीं, यह कहना मुश्किल है। कम-से-कम में अपने अनुकरण करने लायक वीर उसे नहीं मानता। लेकिन थोड़ी ही खिन्दगी में उसने दो महाद्वीपों पर अपने नाम की छाप डाल दी और इतिहास में वह पहला विश्व-विजयी माना जाता है। दूर मध्य-एशिया के भीतर के देशों में सिकन्दर के नाम से वह अभी तक मशहूर है। असल में वह चाहे जैसा रहा हो, पर इतिहास ने उसके नाम को बड़ा शानदार बना दिया है। बीसियों शहर उसके नाम पर बसाये गये, जिनमें से बहुत-से आजतक भी मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ा शहर मिला का सिकन्दरिया है।

जब सिकन्दर बादशाह हुआ तब उसकी उम्र सिर्फ बीस साल की थी। महानता प्राप्त करने के हीसले से उसका दिल इतना भरा हुआ था कि वह अपने पिता द्वारा सुसंगठित सेना को लेकर अपने पुराने दुश्मन ईरान पर धावा करने के लिए बेंताब हो रहा था। यूनानी लोग न तो फिलिप को चाहते थे, न सिकन्दर को, लेकिन उनकी ताकत को देखकर वे लोग कुछ दब से गये थे। इसलिए सब यूनानियों ने ईरान पर धावा करनेवाली सेना का सेनापति पहले फिलिप को, और बाद में सिकन्दर को, मान लिया था। इस तरह उन्होंने इस नई ताकत के सामने सिर झुका दिया जो उस समय पैदा हो रही थी। बीन्स नाम के एक यूनानी शहर ने सिकन्दर का आधिपत्य नहीं माना और बगावत कर दी। इस पर सिकन्दर ने, उस पर बड़ी क्रूरता और निर्दयता के साथ आक्रमण करके, उस मशहूर शहर को नष्ट कर दिया, उसकी इमारतें ढहा दीं, बहुत से नगर-निवासियों को कत्ल कर डाला और हजारों को गुलाम बनाकर बेंच दिया। इस क्रूर बर्ताव से उसने यूनान को और भयभीत कर दिया। सिकन्दर के जीवन में बर्बरता की यह और इसी तरह की दूसरी घटनायें ऐसी हैं, जिनकी वजह से सिकन्दर हमारी नज़रों में तारीफ़ के काबिल नहीं रह जाता। हमें उससे नफरत पैदा होती है और हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं।

सिकन्दर ने मिला को, जो उस वक्त ईरानी बादशाह के अधीन था, आसानी से जीत लिया। इसके पहले ही वह ईरान के बादशाह तीसरे दारा को, जो क्षयार्श का उत्तराधिकारी था, हरा चुका था। बाद में उसने ईरान पर फिर हमला किया और दारा को दूसरी बार हराया। शाहंशाह दारा के विशाल महल को उसने यह कहकर तहस-नहस कर दिया कि क्षयार्श ने एथैन्स को जो जलाया था, उसीका यह बदला है।

फारसी भाषा में एक पुरानी किताब पाई जाती है जो फिरदौसी नामक कवि ने एक हजार वर्ष हुए लिखी थी। उसे शाहनामा कहते हैं। वह ईरान के बादशाहों का एक सिलसिलेवार इतिहास है। इसमें दारा और सिकन्दर की लड़ाइयों का बहुत काल्पनिक ढंग से वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है कि सिकन्दर से हार जाने पर दारा ने भारत से मदद माँगी। 'हवा की तरह तेज रफ़्तार से चलनेवाला अँट-सवार' पुष् या पोरस के पास पहुँचा, जो उस वक्त भारत के उत्तर-पश्चिम में राज्य करता था। लेकिन पोरस उसकी जरा भी मदद न कर सका। थोड़े दिनों बाद उसे खुद ही सिकन्दर के हमले का मुकाबिला करना पड़ा। फिरदौसी के इस शाहनामे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उसमें भारत की तलवारों और कटारों का, ईरानी राजाओं और सरदारों द्वारा इस्तेमाल किये जाने का, बहुत काफ़ी ज़िक्र पाया जाता है। इससे पता चलता है कि सिकन्दर के ज़माने में भी भारत में बढ़िया फ़ौलाद की तलवारें बनती थी, जिनकी विदेशी मुल्कों में बड़ी क़दर थी।

सिकन्दर ईरान से आगे बढ़ता गया। उस इलाक़े को, जहाँ आज हेरात, काबुल और समरकन्द हैं, पार करता हुआ वह सिन्ध नदी की उत्तरी घाटी तक पहुँच गया। वही पर उसकी उस भारतीय राजा से मुठभेड़ हुई, जिसने सबसे पहले उसका मुकाबिला किया। यूनान के इतिहास-लेखक उसका नाम अपनी भाषा में पोरस बताते हैं। उसका असली नाम भी कुछ इसी तरह का रहा होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि वह क्या था। कहते हैं कि पोरस ने बड़ी बहादुरी से मुकाबिला किया और उसे जीतना सिकन्दर के लिए कोई आसान काम साबित नहीं हुआ। कहते हैं कि वह बहुत लम्बे डील-डौल का और बड़ा बहादुर भादमी था। सिकन्दर पर उसकी हिम्मत और बहादुरी का इतना असर पड़ा कि उसे हराने के बाद भी उसने पोरस को उसकी गद्दी पर फ़ायम रखा। लेकिन अब वह राजा के बजाय यूनानियों के मातहत एक क्षत्रप यानी गवर्नर रह गया।

सिकन्दर उत्तर-पश्चिम के खैबर के दर्रे को पार कर रावलपिण्डी से कुछ दूर उत्तर में तक्षशिला^१ के रास्ते भारत में आया। आज भी तुम्हें इस पुराने शहर के खडहर देखने को मिल सकते हैं। पोरस को हराने के बाद सिकन्दर ने दक्षिण की ओर गंगा की तरफ बढ़ने का इरादा किया था। लेकिन बाद में उसने ऐसा नहीं किया, और सिन्ध नदी की घाटी में से होकर वह वापस चला गया। यह एक दिलचस्प खयाल है कि अगर सिकन्दर भारत के अन्दर के हिस्से की तरफ बढ़ा होता तो क्या हुआ होता। क्या उसकी विजय जारी रहती? या भारतीय सेनाओं ने उसे शिकस्त दे दी होती? पोरस के-से एक सरहद्दी राजा ने जब उसे इतना परेशान किया तो यह बहुत मुमकिन था कि मध्य भारत के बड़े-बड़े राज्य सिकन्दर को रोकने के लिए काफी मजबूत साबित होते। लेकिन सिकन्दर की इच्छा कुछ भी क्यों न रही हो, उसकी सेना ने उसे एक निश्चय पर पहुँचने को मजबूर कर दिया। बरसों से घूमते-घूमते उसके सिपाही बहुत थक गये थे और ऊब गये थे। शायद भारतीय सिपाहियों के रण-कौशल का भी उनपर असर पड़ा और वे हार की जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। बजह चाहे जो रही हो, सेना ने वापस लौटने की ज़िद की और सिकन्दर को राजी होना पड़ा। लेकिन वापसी का सफ़र बहुत मुसीबत का साबित हुआ। रसद और पानी की कमी की वजह से फ़ौज को बहुत नुकसान पहुँचा। इसके बाद ही, ईसा से २३२ साल पहले, सिकन्दर बाबल पहुँच-कर मर गया। ईरान पर हमला करने के लिए रवाना होने के बाद वह अपनी मातृ-भूमि मक़दूनिया को फिर नहीं देख पाया।

इस तरह सिकन्दर तैंतीस बरस की उम्र में मर गया। इस 'महान्' आदमी ने अपनी छोटी-सी ज़िन्दगी में क्या किया? इसने कुछ शानदार लड़ाइयाँ जीतीं। बिला शक वह बहुत बड़ा सेनापति था। लेकिन साथ ही वह अभिमानी और घमण्डी भी था, और कभी-कभी बहुत निर्दयी और उग्र हो जाता था। अपने को वह देवता के बराबर समझता था। क्रोध के आवेश में या क्षणिक उन्माद में उसने अपने कई सच्चे दोस्तों को क़त्ल कर दिया और बड़े-बड़े सहरों को, उनके रहनेवालों समेत, नष्ट कर डाला। अपने बनाये साम्राज्य में, अपने पीछे वह कोई भी ठोस चीज़—यहाँ तक कि अच्छी सड़कें भी—नहीं छोड़ गया। आकाश के टूटने वाले तारे की तरह यह एकदम चमका और गायब हो गया, और अपने पीछे अपनी स्मृति के अलावा और कुछ भी नहीं छोड़ गया। उसकी मौत के बाद, उसके कुटुम्ब के लोगों ने एक-दूसरे को क़त्ल कर दिया और उसका महान् साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया। सिकन्दर को ससार-विजयी कहा जाता है और कहते हैं कि एक बार वह बैठा-बैठा इसलिए रो उठा कि उसके जीतने के लिए दुनिया में कुछ बाकी नहीं बचा था। लेकिन मच तो यह है कि उत्तर-पश्चिम के कुछ हिस्से को छोड़कर वह भारत को ही नहीं जीत सका था। चीन उस वक़्त भी बहुत बड़ा राज्य था और सिकन्दर उसके नज़दीक तक भी नहीं पहुँच पाया था।

उसकी मृत्यु के बाद, उसके सेनापतियों ने उसकी सल्तनत को आपस में बाँट लिया। मिस्र टालमी^२ के हिस्से में पड़ा। उसने वहाँ एक मजबूत राज्य की नींव डाली और एक राज-वंश चलाया। इसकी हुकूमत में मिस्र, जिसकी राजधानी सिकन्दरिया थी, बहुत शक्तिशाली राज्य बन गया। सिकन्दरिया बहुत बड़ा शहर था और अपने विज्ञान, दर्शन और विद्या के लिए मशहूर था।

ईरान, ईराक और एशिया-कोचक का एक हिस्सा दूसरे सेनापति सेल्यूक के हिस्से में आया। भारत का उत्तर-पश्चिमी हिस्सा भी, जिसे सिकन्दर ने जीता था, इसीको मिला। लेकिन वह भारत

^१तक्षशिला—ज़िला रावलपिण्डी (पंजाब) का एक अत्यन्त प्राचीन और प्रसिद्ध नगर। रामायण के ज़माने में यह गन्धर्वों की राजधानी थी और महाभारत के अनुसार यहाँ जनमेजय ने अपना सर्पयज्ञ किया था। पहली सदी में यह नगर अमन्न नाम से भी मशहूर था। इस शहर के खण्डहर छः बर्गमील में फैले हुए हैं और उनमें बहुत-से बौद्ध मन्दिर और स्तूप देखने में आते हैं। वहाँ का विश्वविद्यालय प्राचीन इतिहास में बड़ा मशहूर रहा है। उसमें शिक्षा पाने के लिए मध्य-एशिया और चीन तक से विद्यार्थी आया करते थे।

^२टालमी—सिकन्दर का एक सेनापति था जो उसकी मृत्यु के पचास ३०५ ई० पू० में मिस्र का सम्राट् बन बैठा। इसने टालमी राजवंश चलाया, जो ३० ई० पू० तक राज्य करता रहा। इस सम्राट् का काल ३८३ ई० पू० से ३६७ ई० पू० तक है। इसने उत्तरी मिस्र में टालेमाय नामक एक प्रसिद्ध और शानदार शहर बसाया और एक पुस्तकालय और अजायबघर की योजना की।

के हिस्से पर अपना अधिकार क़ायम नहीं रख सका और सिकन्दर की मौत के बाद यूनानी सेना यहाँ से भगा दी गई ।

सिकन्दर भारत में ईसा से पहले ३२६वें साल में आया था । इसका भ्राना क्या था, एक तरह का धावा था जिसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ा । कुछ लोगों का खयाल है कि इस धावे ने भारतीयों और यूनानियों में रब्त-जब्त शुरू करने में मदद दी । लेकिन सच तो यह है कि सिकन्दर से पहले भी पूर्व और पश्चिम के देशों में आपस में आमदरपत थी और भारत का ईरान और यूनान तक से बराबर सम्पर्क जारी था । सिकन्दर के भ्राने से यह सम्पर्क कुछ और बड़ा जरूर होगा और भारतीय और यूनानी दोनों सभ्यतायें कुछ ज्यादा हद तक एक-दूसरे से मिल-जुल गई होगी । 'इण्डिया' शब्द ही यूनानी 'इण्डास' से बना है, और 'इण्डास' की उत्पत्ति इण्डस अर्थात् 'सिन्ध नदी' से हुई है ।

सिकन्दर के धावे और उसकी मृत्यु से भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य—मौर्य साम्राज्य—की नींव पड़ी । भारत के इतिहास का यह एक बहुत शानदार युग है और इसके लिए हमें कुछ समय देना चाहिए ।

: १८ :

चन्द्रगुप्त मौर्य और कौटिलीय अर्थशास्त्र

२५ जनवरी, १९३१

अपने एक पत्र में मैने मगध का जिक्र किया था । यह एक बहुत पुराना राज्य था और उस जगह बसा हुआ था, जहाँ आजकल बिहार का प्रान्त है । इस राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आजकल पटना कहलाता है । जिस समय का हम जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त मगध-देश पर नन्दवंश का राज्य था । जब सिकन्दर ने उत्तर-पश्चिम भारत पर धावा किया था उस समय पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर नन्दवंश का एक राजा राज्य करता था । उस समय वहाँ चन्द्रगुप्त नाम का एक नवयुवक भी था जो शायद इस राजा का कोई रिश्तेदार था । मालूम होता है वह बड़ा चतुर, उत्साही और महत्वाकांक्षी था । नन्द राजाने उसे जरूरत से ज्यादा चालाक समझकर या उसके किसी काम से नाराज होकर उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया । शायद सिकन्दर और यूनानियों की कहानियों से आकर्षित होकर चन्द्रगुप्त उत्तर की ओर तक्षशिला चला गया । उसके साथ विष्णुगुप्त नाम का एक विद्वान् और अनुभवी ब्राह्मण था, जिसे चाणक्य भी कहते हैं । चन्द्रगुप्त और चाणक्य दोनों ही कोई नरम और दब्लू स्वभाव के न थे, जो भाग्य और होनहार के सामने सिर झुका देते । उनके दिमाग में बड़ी-बड़ी और हौसले से भरी योजनायें थी, और वे भागे बढना और सफलता प्राप्त करना चाहते थे । चन्द्रगुप्त शायद सिकन्दर के वैभव से चकित और आकर्षित हो गया था और उसके उदाहरण का अनुकरण करना चाहता था । अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाणक्य के रूप में उसे एक आदर्श मित्र और सलाहकार मिल गया था । ये दोनों ही सजग रहते थे और और से देखते रहते थे कि तक्षशिला में क्या हो रहा है । वे अपने मौके की तलाश में थे ।

जल्दी ही उनको मौका मिल गया । ज्योंही सिकन्दर के मरने की खबर तक्षशिला पहुँची, चन्द्रगुप्त ने समझ लिया कि काम करने का समय आगया । उसने आसपास के लोगों को उभाड़ा और उनकी मदद से यूनानियों की फौज पर, जिसे सिकन्दर छोड़ गया था, आक्रमण कर दिया और उसे भगा दिया । तक्षशिला पर कब्जा करने के बाद चन्द्रगुप्त और उसके सहायकों ने पाटलिपुत्र पर धावा किया और राजा नन्द को हरा दिया । यह ३२१ ई० पूर्व अर्थात् सिकन्दर की मृत्यु के सिर्फ पाँच बरस बाद की बात है । इसी समय से मौर्यवंश का राज्य शुरू होता है । यह साफ-साफ पता नहीं चलता कि चन्द्रगुप्त 'मौर्य' क्यों कहलाया । कुछ लोगों का कहना है कि उसकी माँ का नाम मुरा था, इसलिए वह मौर्य कहलाया और कुछ का यह कहना है कि उसका नाना राजा के मोरों का रखवाला था और मोर को संस्कृत में मयूर कहते हैं । इस शब्द का

मूल चाहे जो हो, यह चन्द्रगुप्त मौर्य के नाम से ही मशहूर है, ताकि एक दूसरे मशहूर चन्द्रगुप्त से, जो कई सौ वर्ष बाद भारत का बहुत बड़ा राजा हुआ है, इसके व्यक्तित्व को भ्रमण किया जा सके।

महाभारत तथा दूसरी पुरानी किताबों और कथाओं में हमें चक्रवर्ती राजाओं का जिक्र मिलता है, जिन्होंने सारे भारत पर राज्य किया। लेकिन हमें उस जमाने का ठीक हाल मालूम नहीं और न हम यही जानते हैं कि भारत या भारतवर्ष का विस्तार उस समय कितना था। यह मुमकिन है कि उस वक़्त के जो क्रिस्ते चले आते हैं, उनमें पुराने राजाओं की शक्ति को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया हो। जो कुछ भी हो, चन्द्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतिहास में भारत के मजबूत और विस्तृत साम्राज्य की पहली मिसाल है। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, यह एक बहुत शक्तिशाली और उन्नत शासन था। यह भी साफ़ है कि ऐसा शासन और राज्य एकदम से पैदा नहीं हो गया होगा। बहुत दिनों से कई प्रवृत्तियाँ होती चली आई होंगी, छोटे-छोटे राज्य आपस में मिलते रहे होंगे और शासन-कला में उन्नति जारी रही होगी।

चन्द्रगुप्त के राज्यकाल में, सिकन्दर के सेनापति सैल्यूक ने, जिसे बिरासत में एशिया-कोचक से लेकर भारत तक के देशों का राज्य मिला था, अपनी सेना के साथ सिन्ध नदी पारकर भारत पर हमला किया। पर अपनी इस जल्दबाजी के लिए उसे बहुत जल्द पछताना पड़ा। चन्द्रगुप्त ने उसे बुरी तरह हरा दिया और जिस रास्ते से वह आया था उसी रास्ते उसे अपना-सा मुँह लेकर लौट जाना पड़ा। यहाँ से कुछ प्राप्त करने के बजाय उलटा उसे काबुल और हिरात तक गांधार या अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा चन्द्रगुप्त को दे देना पड़ा। चन्द्रगुप्त ने सैल्यूक की लड़की से शादी भी कर ली। उसका साम्राज्य अब सारे उत्तरी भारत में, अफगानिस्तान के एक हिस्से में, काबुल से बंगाल तक और अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, फैल गया। सिर्फ़ दक्षिण भारत उसके मातहत नहीं था। इस बड़े साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी।

सैल्यूक ने चन्द्रगुप्त के दरबार में मेगस्थने को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। मेगस्थने ने उस जमाने का एक बड़ा दिलचस्प वर्णन लिखा है, जो अभी तक पाया जाता है। लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प एक दूसरा वर्णन भी हमें मिलता है, जिसमें चन्द्रगुप्त के शासन का पूरा तफ़सीलवार हाल मिलता है। इस किताब का नाम है 'कौटिलीय अर्थशास्त्र'। यह कौटिल्य और कोई नहीं, हमारा वही पुराना दोस्त चाणक्य या विष्णु-गुप्त है और अर्थशास्त्र का मतलब है 'सम्पत्ति का शास्त्र'।

इस अर्थशास्त्र में इतने विषय हैं, और इतनी विभिन्न बातों पर इसमें चर्चा की गई है कि तुमको उसके बारे में विस्तार से बता सकना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उसमें राजाओं के धर्म का, उसके मन्त्रियों और सलाहकारों के कर्तव्य का, राजपरिषद् का, शासन-विभागों का, वाणिज्य और व्यापार का, गाँव और क़स्बों के शासन का, क़ानून और अदालत का, सामाजिक रीति-रिवाजों का, स्त्रियों के अधिकार का, बूढ़े और असहाय लोगों के पालन का, शादी और तलाक़ का, टैक्स का, खुफ़ी सेना और जलसेना का, लड़ाई और सुलह का, कूटनीति का, खेती-बाड़ी का, कातने और बुनने का, कारीगरों का, पासपोटों का और जेलों तक का जिक्र है! मैं इस फ़ेहरिस्त को और भी बड़ा सकता हूँ लेकिन मैं इस पत्र को कौटिलीय अर्थशास्त्र के अध्यायों के शीर्षकों से नहीं भरना चाहता।

जब राजा राजगद्दी पर बैठते समय जनता के हाथों से शासन का अधिकार पाता था तो उसे जनता की सेवा की शपथ लेनी पड़ती थी। उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी "अगर मैं तुम्हें सताऊँ तो मैं स्वर्ग से, जीवन से और सन्तान से वञ्चित रहूँ।" इस पुस्तक में राजा की दिनचर्या दी हुई है। उसके मुताबिक़ राजा को जरूरी काम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जनता का काम न तो रुक सकता है, न राजा की सुविधा का इन्तज़ार कर सकता है। "अगर राजा चुस्त होगा तो उसकी प्रजा भी उतनी ही चुस्त होगी।"

"अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में ही उसका कल्याण है;

जो बात उसे अच्छी लगे उसीको वह अच्छा न समझे, बल्कि प्रजा को जो अच्छी लगे उसीको वह भी अच्छा समझे।"

हमारी इस दुनिया से अब राजा-महाराजा उठते जा रहे हैं। जो इने-गिने बच गये हैं वे भी बहुत जल्द शायद हो जायेंगे। लेकिन यह एक ध्यान देने लायक बात है कि प्राचीन भारत में राज्याधिकार का मतलब जनता की सेवा था। उस समय राजाओं का न तो कोई ईश्वरीय अधिकार माना जाता था और न उनके

पास कोई निरंकुश सत्ता थी। अगर कोई राजा अत्याचार करता था तो जनता को हक था कि उसे हटा दे और उसकी जगह दूसरा राजा मुकर्रर कर दे। उन दिनों यही सिद्धान्त और आदर्श था। फिर भी उस समय बहुत से राजा ऐसे हुए जो इस आदर्श से नीचे गिरे और जिन्होंने अपनी बेवकूफी से अपने देश और प्रजा को मुसीबतों में फँसाया था।

अर्थशास्त्र में इस पुराने सिद्धान्त पर भी जोर दिया गया है कि 'आर्य कभी भी गुलाम न बनाया जा सकेगा।' इससे जाहिर होता है कि उस जमाने में किसी न किसी तरह के गुलाम होते थे जो या तो देश के बाहर से लाये जाते होंगे, या देश के रहनेवाले होंगे।^१ लेकिन जहाँ तक आर्यों का सम्बन्ध था इस बात पर पूरा ध्यान रक्खा जाता था कि वे किसी भी हालत में गुलाम न बनाये जायें।

मौर्य-साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह बड़ा शानदार शहर था और गंगा के किनारे-किनारे नौ मील तक फैला हुआ था। इसकी चहारदीवारी में चौंसठ मुख्य फाटक थे और सैकड़ों छोटे दरवाजे थे। मकान ज्यादातर लकड़ी के बने हुए थे और चूँकि आग लगने का डर रहता था इसलिए आग बुझाने का बहुत अच्छा इन्तजाम था। खास-खास सड़कों पर पानी से भरे हजारों बड़े हमेशा रक्खे रहते थे। हरेक गृहस्थ को भी अपने-अपने घर में पानी से भरे बड़े, सीढ़ी, काँटा और दूसरी जरूरी चीजें रखनी पड़ती थी जिससे कि आग लगने पर बुझाने के लिए उनका उपयोग हो सके।

कौटिल्य ने शहरों के बारे में एक ऐसे नियम का जिक्र किया है जो तुम्हें बहुत दिलचस्प मालूम होगा। अगर कोई आदमी सड़क पर कूड़ा फेंकता था तो उसपर जुर्माना होता था। इसी तरह अगर कोई सड़क पर कीचड़ या पानी इकट्ठा होने देता था तो उसपर भी जुर्माना किया जाता था। अगर इन कामों पर अमल होता रहा होगा तो पाटलिपुत्र या दूसरे और शहर बहुत सुन्दर, सुथरे और साफ रहें होंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारी म्यूनिसिपैलिटियों में भी इसी तरह के कुछ नियम बना दिये जायें।

पाटलिपुत्र में इन्तजाम करने के लिए एक म्यूनिसिपल कौंसिल थी। जनता इसका चुनाव करती थी। इसमें तीस मेम्बर होते थे और पाँच-पाँच मेम्बरों की छः कमेटियाँ बनाई जाती थी। शहरी उद्योगों और दस्तकारियों का यात्रियों और तीर्थयात्रियों का, टैक्स के लिए मौनो और पैदायशो का, सामान तैयार करने का और दूसरी बातों का इन्तजाम इन्हीं कमेटियों के हाथ में रहता था। पूरी कौंसिल सफाई, आमद-खर्च, पानी की व्यवस्था, बाग-बगीचे और सार्वजनिक इमारतों का इन्तजाम देखती थी।

न्याय करने के लिए पचायते और अपील सुनने के लिए अदालतें थी। अकाल-पीड़ितों की मदद का खास प्रबन्ध होता था। राज्य के सारे भण्डारों का आधा गल्ला अकाल के वक्त के लिए हमेशा जमा करके रक्खा जाता था।

ऐसा था वह मौर्य-साम्राज्य, जिसे बाईस सौ बरस पहले चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने सगठित किया था। मैंने अभी कौटिल्य और मेगस्थन की बयान की हुई कुछ बातों का जिक्र यहाँ किया है। इनसे ही तुम्हें मोटे तौर पर यह पता चल जायगा कि उत्तरी भारत की उस समय क्या हालत थी। पाटलिपुत्र की राजधानी से लेकर साम्राज्य के बहुत-से बड़े-बड़े शहरों और हजारों कस्बों और गाँवों तक सारे देश में जीवन की चहल-पहल थी। साम्राज्य के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बड़ी बड़ी सड़कें थी। मुख्य राजपथ पाटलिपुत्र से उत्तर-पश्चिम सीमा तक चला गया था। बहुत-सी नहरें थी और उनकी देख-भाल के लिए एक खास महकमा भी था। इसके अलावा एक नौका-विभाग भी था, जो बन्दरगाहों, घाटों, पुलों और एक जगह से दूसरी जगह तक आने-जानेवाले बहुत से जहाजों और नौकाओं की देख-रेख किया करता था। जहाज समुद्र पार चीन और बर्मा तक जाते थे।

इस साम्राज्य पर चन्द्रगुप्त ने २४ वर्ष राज किया। ईसा में पहले २९६वें वर्ष में उसकी मृत्यु हुई। अपने अगले पत्र में हम मौर्य साम्राज्य की कहानी जारी रखेंगे।

^१ 'न त्वेषाऽऽर्यस्य दास भावः'—कौटिल्य

^२ 'स्तेछानामदोषः प्रजां विक्षेपुमाधातुंवा'—कौटिल्य

: १६ :

तीन महीने !

ऋकोविया जहाज से—

२१ अप्रैल, १९३१

तुम्हें पत्र लिखे बहुत दिन हो गये । करीब तीन महीने—दुःख, परेशानी और मुसीबत के तीन महीने—गुजर गये । भारत के और सबसे बढ़कर हमारे कुटुम्ब के, परिवर्तन के ये तीन महीने ! भारत ने फ़िलहाल सत्याग्रह-आन्दोलन रोक दिया है, लेकिन जो सवाल हमारे सामने हैं उनके हल करने में कोई आसानी पैदा नहीं हुई । और हमारे कुटुम्ब ने अपना प्यारा बुजुर्ग खो दिया जिसने हमें बल और स्फूर्ति दी थी, जिसकी आश्रयदायिनी देख-रेख में हम सब बड़े हुए और अपनी जन्मभूमि भारतमाता के प्रति शक्तिभर अपना ऋज्वं भ्रदा करना सीखा ।

नैनी-जेल का वह दिन मुझे कितनी अच्छी तरह याद है ! वह २६ जनवरी का दिन था और मैं हमेशा की तरह पुरानी बातों के बारे में तुम्हें पत्र लिखने बैठा था । उसके एक दिन पहले मैं तुम्हें चन्द्रगुप्त और उसके बनावे हुए मौर्य-साम्राज्य के बारे में लिख चुका था । मैंने वादा किया था कि इस वर्णन को मैं जारी रखूँगा और उन लोगों का जो चन्द्रगुप्त के बाद हुए, और 'देवाना-प्रिय' अशोक महान् का, जो भारतीय आकाश में एक चमकदार सितारे की तरह चमका और अपना नाम अमर करके गायब हो गया, हाल बताऊँगा । और जब मैं अशोक की याद कर रहा था, मेरा मन धूम-फिरकर वर्तमान की ओर—२६ जनवरी पर आ पहुँचा, जिस दिन मैं कलम-दवात लेकर तुम्हें लिखने बैठा था । हम लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि एक साल पहले इसी दिन हमने सारे भारत में, शहरों और गाँवों में, आजादी का दिन—पूर्ण स्वराज्य का दिन—मनाया था और हमारे देश के करोड़ों लोगों ने स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा की थी । तब से एक साल बीत गया—सघर्ष का, मुसीबतों का और विजय का एक साल—और एक बार फिर भारत उसी महान् दिन को मनाने जा रहा था । जब मैं नैनी जेल की ६ नम्बर की बैरक में बैठा हुआ था, मुझे उस दिन सारे देश में होनेवाली समारोहों, जलूसों, लाठी-प्रहारों और गिरफ्तारियों का खयाल हो आया था । गर्व, प्रसन्नता और क्लेश के साथ मैं इन सब बातों का विचार कर ही रहा था कि मेरी कल्पना की धारा एकदम रुक गई । बाहर से खबर मिली कि दादू बहुत बीमार हैं और उनके पास जाने के लिए मैं फौरन ही छोड़ दिया जाऊँगा । बिन्ता के कारण मेरी विचार-धारा टूट गई और तुम्हें जो पत्र लिखना शुरू किया था उसे एक ओर रखकर नैनी-जेल से आनन्द भवन के लिए रवाना हो गया ।

दादू की मृत्यु से पहले दस दिन मैं उनके साथ रहा । दस दिन तक हम उनके कष्ट और यातना को और मौत के फरिश्ते से उनकी वीरतापूर्ण लड़ाई को देखा किये । अपनी जिन्दगी में उन्होंने बहुत-सी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत-सी विजय प्राप्त की । हार मानना तो वह जानते ही न थे और मौत को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर भी वह उसके सामने डटे रहे । जब मैं उनकी इस आखिरी लड़ाई को देख रहा था, और जिन्हें मैं इतना प्यार करता था उन्हें मदद पहुँचाने में अपनी बेबसी पर व्याकुल हो रहा था तो मुझे कुछ पक्तिर्याँ, जो मैंने बहुत दिन हुए एडगर एलन पो की किसी कहानी में पढ़ी थी, याद आ गईं, जिनका अर्थ यह है—

“मनुष्य खुद देवदूतों के सामने हार नहीं मानता और न वह मौत के सामने ही पूरी तरह सिर झुकाता है; अगर वह हार मानता है तो, अपनी क्षीण इच्छाशक्ति की कमजोरी की वजह से ही मानता है ।”

६ फरवरी को सुबह वह हमें छोड़कर चल दिये । जिस झण्डे को वह इतना प्यार करते थे उसीमें उनका शरीर लपेटकर हम उन्हें लखनऊ से आनन्द-भवन ले आये । थोड़ी ही देर में वह जलकर मुट्ठी भर राख हो गया और गंगा इस अनमोल विभूति को समुद्र की ओर बहा ले गई ।

लाखों आदमियों ने उनके लिए शोक मनाया लेकिन हम सब पर, जो उनके बच्चे हैं और जो उनके भास और उनकी हड्डियों से बने हैं, कैसी बीती ! और उस नये आनन्द-भवन का, जो हम लोगों के समान ही उनका

बन्ना है, और जिसे उन्होंने इतने प्यार से और इतनी सावधानी से तैयार करवाया था, क्या हुआ ? वह अब सुनसान और वीरान हो गया, मानो उसकी जान निकल गई। और हम उसके बरामदे में, उन्हीं का बराबर खयाल करते हुए, जिन्होंने इसे बनाया था, दबे पाँव चलते हैं कि कहीं उनकी शान्ति भंग न हो जाय।

हम उनके लिए शोक करते हैं और कदम-कदम पर उनकी कमी को महसूस करते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन न तो दुःख कम होता दीखता है और न उनके विछोह की असह्यता ही कम होती दीखती है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यह चीज उन्हें कभी पसन्द न आयेगी। उन्हें यह हरगिज पसन्द न होगा कि हम दुःख से पस्त हो जायें। वह तो यही चाहेंगे कि जैसे उन्होंने अपनी तकलीफों का मुकाबला किया वैसे ही हम अपने रज का मुकाबला करें और उस पर विजय पायें। वह चाहेंगे कि जो काम उन्होंने अभूरा छोड़ा है, उसे हम जारी रखें। फिर, जब काम हमें बुला रहा है और भारत की आजादी का मसला हमारी सेवाओं की माँग कर रहा है तब हम सुप कैसे बैठ सकते हैं और व्यर्थ के शोक के सामने कैसे सिर झुका सकते हैं ? इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने जान दी। इसीलिए हम जिन्दा रहेंगे, कोशिश करेंगे, और अगर जरूरत हुई तो जान भी देंगे। आखिर हम उनकी सन्तान हैं और हममें उनकी लगन, ताकत और दृढ़ विचार का कुछ-न-कुछ अंश मौजूद है।

इस समय जब मैं यें सतरे लिख रहा हूँ नीले रंग का अथाह अरब सागर मेरे सामने दूर तक फैला हुआ है और दूसरी तरफ, बहुत दूर के फ़ासले पर, भारत का किनारा है, जो हमसे छूटता जा रहा है। मैं इस सीमा-रहित और अपार विस्तार का खयाल करता हूँ और उसकी तुलना नैनी-जेल की ऊँची दीवारवाली छोटी-सी बैरक से करता हूँ, जहाँ से मैंने तुम्हें पिछले पत्र लिखे थे। जहाँ समुद्र आकाश से मिलता-सा मालूम होता है वहाँ क्षितिज की रेखा साफ़-साफ़ मेरे सामने नज़र आ रही है। लेकिन जेल में कैदी का क्षितिज तो उस दीवार की चोटी है जिससे वह चिरा रहता है। हममें से बहुत से, जो कल जेलों में थे, आज बाहर हैं और बाहर की आजाद हवा में साँस ले सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत से साथी अभी तक अपनी तंग कोठरियों में बन्द हैं और समुद्र, ज़मीन या क्षितिज के दर्शन से वंचित हैं। खुद भारत अभी तक जेल में है और उसे अभी आजादी मिलनी बाकी है। और अगर भारत आजाद नहीं है तो हमारी आजादी की क्या क़ीमत है ?

: २० :

अरब सागर

क्रैकोविया जहाज़

२२ अप्रैल, १९३१

यह कैसे संयोग की बात है कि हम इस क्रैकोविया जहाज़ पर बम्बई से लका जा रहे हैं ! मझे अच्छी तरह याद है कि करीब चार बरस पहले मैं किस तरह वेनिस में इसके आने का इन्तज़ार कर रहा था। दादू इसी जहाज़ से आ रहे थे और मैं स्वीज़रलैण्ड के बेक्स स्कूल में तुम्हें छोड़कर उनसे मिलने के लिए वेनिस गया था। फिर कुछ महीने बाद इसी क्रैकोविया जहाज़ से दादू योरोप से भारत वापस लौटे थे और मैं उनसे बम्बई में मिला था। उस सफ़र के उनके कुछ साथी आज भी हमारे साथ हैं और ये सब दादू के बारे में अपने बहुत से अनुभव सुनाते रहते हैं।

मैंने तुम्हें कल के खत में पिछले तीन महीनों की बदलती हुई घटनाओं का हाल लिखा था। पिछले कुछ हफ़्तों में एक बात ऐसी हुई है जिसे मैं चाहता हूँ कि तुम याद रखो; क्योंकि भारत उसे बहुत बरसो तक याद रखेगा। एक महीने से कम हुआ कानपुर शहर में भारत का एक बहादुर सिपाही गणेश शंकर विद्यार्थी, जल बसा। वह उस समय मारे गये, जब वह दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे।

गणेशजी मेरे प्रिय दोस्त थे, एक बहुत ऊँचे तथा निःस्वार्थ साथी थे, जिनके साथ काम करना सौभाग्य

की बात थी। पिछले महीने जब कानपुर में लोगों के सिर पर पागलपन सवार हुआ, और एक भारतीय दूसरे भारतीय को क्रूल करने लगा, तो गणेशजी भाग में कूद पड़े—अपने किसी देश-आई से लड़ने के लिए नहीं—बल्कि उन्हें बचाने के लिए। उन्होंने सैकड़ों को बचाया, सिर्फ अपने को वह नहीं बचा सके। अपने बचाव की उन्होंने परवाह भी नहीं की और उनकी मौत उन्हीं के हाथों हुई, जिन्हें वह बचाना चाहते थे। कानपुर का और हमारे प्रान्त का एक हीरा लुट गया और हममें से बहुतेरे अपने एक प्रिय और बुद्धिमान मित्र से हाथ धो बैठे। लेकिन कितनी शानदार थी उनकी मौत ! उन्होंने शान्त-मुद्रा और निर्भीकता के साथ गण्डों के पागलपन का मुक़ाबिला किया और खतरे और मौत के बीच भी उन्हें खयाल था तो सिर्फ दूसरों को बचाने का !

तब्दीलियों के ये तीन महीने ! समय के सागर में एक बूंद के समान और कौम की ज़िन्दगी में एक पल के समान ! सिर्फ तीन हफ्ते पहले में मोहेन-जो-दड़ो के खण्डहर देखने गया था, जो सिन्ध में, सिन्ध नदी की घाटी में हैं। उस समय तुम मेरे साथ नहीं थी। मैंने वहाँ एक बहुत बड़ा शहर ज़मीन के अन्दर से निकला हुआ देखा—ऐसा शहर जिसमें मजबूत ईंटों के मकान और लम्बी-चौड़ी सड़कें थी और कहा जाता है कि जिसे बने पाँच हजार बरस हो गये। मैंने इस प्राचीन शहर में मिले हुए सुन्दर-सुन्दर जेवर और मिट्टी के बरतन देखे। इन सबको देखते-देखते मुझे ऐसा मालूम होने लगा मानो चटकीले-मड़कीले कपड़े पहने हुए मर्द और औरतें इसकी सड़कों और गली-कूचों में आ-जा रहे हैं, बच्चे बच्चों के-से खेल खेल रहे हैं, माल से भरे बाजार गुलज़ार हो रहे हैं, लोग सौदा ले-दे रहे हैं और मन्दिरों की घंटियाँ बज रही हैं।

इन पाँच हजार वर्षों से भारत अपना जीवन कायम रखता आ रहा है और उसने बहुत-से परिवर्तन देखे हैं। मैं बाध्य ब्रह्म यह सोचने लगता हूँ कि क्या हमारी यह बूढ़ी भारतमाता, जो इतनी प्राचीन और फिर भी इतनी नौजवान और सुन्दर है, अपने बच्चों की बेसबरी पर, उनकी छोटी-मोटी परेशानियों पर, उनके हर्ष और शोक पर, जो दिन भर रहते हैं और फिर खतम हो जाते हैं, मुस्कराती न होगी ?

: २१ :

छुट्टी के दिन और स्वप्न-यात्रा

२६ मार्च, १९३२

चौदह महीने हो चुके, जब मैंने तुम्हें नैनी-जेल से प्राचीन इतिहास के बारे में पत्र लिखे थे। इसके तीन महीने बाद पत्रों के उसी सिलसिले में मैंने अरब सागर से तुम्हें दो छोटे-छोटे पत्र और लिखे थे। उस वक्त मैं क्रैकोविया जहाज़ पर लका को सफ़र कर रहा था। जैसा कि मैंने लिखा था, विशाल समुद्र मेरे सामने दूर तक बिछा हुआ था। मेरी भूखी आँखें उसे निहार रही थी और अघाती नहीं थी। इसके बाद हम लका पहुँचे और महीने भर तक बड़े आनन्द से छुट्टियाँ मनाई और अपनी मुसीबतों और परेशानियों भूल जाने की कोशिश की। उस अत्यन्त सुन्दर द्वीप में हम खूब घूमे और उसका अनुलित सौन्दर्य और वहाँ की प्रकृति की प्रचुरता देखकर आश्चर्य-चकित हो गये। कैंडी, नुबाराइलिया, और प्राचीन वैभव के चिन्हों और खडहरों से भरपूर अनुद्वपुर् आदि जहाँ-जहाँ हम गये, उन जगहों की याद करके किना आनन्द आता है ! लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आनन्द तो आता है भूमध्य प्रदेश के उन ठण्डे जंगलों की याद करके जिनमें जीवन बिसरा पड़ता है, जिनकी हजारों आँखें हमें देखती हैं, अथवा पतले और बिल्कुल सीधे तनोंवाले सुन्दर सुपारी के वृक्षों की याद से, नारियल के असंख्य पेड़ों की सुष से, और ताल-वृक्षों की किनारीवाले तट के ध्यान से; जहाँ इस द्वीप की पक्षामणिके समान हरियाली समुद्र और आकाश की नीलमाओं से मिलती है; जहाँ सागर-जल किनारे पर छलकता और हिलोरों से अटखेलियाँ करता है और वायु तालवृक्षों में होकर मर्मर ध्वनि करती हुई निकल जाती है।

बहुत दिन हुए तब इस भूमध्य प्रदेश में तुमने और मैंने पहली बार यात्रा की थी जिसकी याद करीब-करीब

जाती रही है, लेकिन वह एक नया अनुभव था। मुझे वहाँ जाने का आकर्षण नहीं था क्योंकि मैं वहाँ की गर्मी से घबराने लगा था। मुझे तो समुद्र, पहाड़ और सबसे ज्यादा बर्फ से ढकी हुई ऊँची चोटियाँ और हिम-नदियाँ अच्छी मालूम होती हैं। लेकिन लंका के इस थोड़े ही दिनों के निवास से मुझे गरम प्रदेश की मनोहरता और मोहकता का भी कुछ अनुभव हुआ। और मैं यह लालसा लिये हुए वापस आया कि मौका मिला तो इस प्रदेश में फिर कभी आऊँगा।

लंका में छुट्टी का हमारा एक महीना देखते-देखते खतम हो गया और हम समुद्र का तट भाग पार करके भारत के दक्षिणी तट पर पहुँचे। क्या तुम्हें अपने कन्याकुमारी चलने की याद है? कहते हैं कि यहाँ कुमारिका देवी निवास करती और अपने देश की रक्षा करती हैं, और जिसे, हमारे नामों को तोड़-मरोड़कर भ्रष्ट करने में कुशल पश्चिम-निवासी 'केप कामोरिन' कहते हैं। उस वक्त वहाँ हम सचमुच भारतमाता के चरणों में ही बैठे थे, और वही हमने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समुद्रजलों का संगम देखा था और हमारे मन में यह कल्पना पैदा हुई थी मानो कि ये दोनों भारत की पूजा कर रहे हैं! उस स्थान पर अद्भुत शान्ति थी। यहाँ बैठे-बैठे मेरा मन भारत के दूसरे छोर पर कई हजार मील दूर दौड़ गया था, जहाँ हिमालय की चोटियाँ सदा-सर्वदा बर्फ का ताज पहने रहती हैं और जहाँ ऐसी ही शान्ति का साम्राज्य है। लेकिन इन दोनों के बीच में तो काफी अशान्ति है, गरीबी है और मुसीबतें हैं!

हम कन्याकुमारी से बिदा हुए और उत्तर की तरफ चले। त्रावणकोर और कोचीन होते हुए और मलाबार की समुद्री झीलों को पार करते हुए हम आगे बढ़े। ये सब स्थान कितने सुन्दर थे! हमारी नाव चाँदनी रात में पड़ोस से झायें हुए किनारों के बीच में होकर कितनी शान्ति से बहती जाती थी, मानो हम लोग स्वप्न में विचर रहे हों। इसके बाद हम लोग मैसूर, हैदराबाद और बम्बई होते हुए आखिर में इलाहाबाद आ पहुँचे। यह नौ महीने पहले अर्थात् जून के महीने की बात है।

लेकिन आजकल तो हिन्दुस्तान में जितने रास्ते हैं, वे सब हमें, आज या कल, एक ही जगह पहुँचा देते हैं। सारी यात्रायें चाहे वह स्वप्न की हो या असली, जेलखाने में ही जाकर समाप्त होती हैं! और इसलिए मैं फिर अपनी पुरानी परिचित दीवारों के अन्दर पहुँच गया, जहाँ सोचने के लिए और तुम्हें पत्र लिखने के लिए—चाहे वे तुम्हारे पास पहुँचें या न पहुँचें—बहुत वक्त मिलता है। लड़ाई फिर शुरू हो गई है और हमारे देशवासी, स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़कियाँ, स्वतन्त्रता की लड़ाई के लिए और इस मुल्क को गरीबी की लानत से छुड़ाने के लिए, निकल पड़े हैं। लेकिन स्वतन्त्रता ऐसी देवी है जो मुश्किल से खुश होती है। पुराने जमाने की तरह आज भी यह अपने भक्तों से, आदमियों की कृपा—नर-बलि चाहती है।

आज मुझे जेल में आये पूरे तीन महीने हो गये। तीन महीने पहले, आज ही के दिन, यानी २६ दिसम्बर को, मैं छठी बार गिरफ्तार किया गया था। पत्रों के इस सिलसिले को फिर से शुरू करने में मैंने बहुत देर कर दी। लेकिन तुम जानती हो कि जब दिमाग वर्तमान की चिन्ताओं से भरा हुआ हो तो सुदूर अतीत के बारे में सोचना कितना मुश्किल हो जाता है। जेल में पहुँचने के बाद जमाने-जमाने और बाहर की घटनाओं की चिन्ता से पीछा छुड़ाने में कुछ वक्त लग जाता है। अब मैं तुम्हें बराबर पत्र लिखने की कोशिश करूँगा। लेकिन अब मैं एक दूसरी जेल में हूँ और यह तबदीली मेरे पसन्द की नहीं है। इससे मेरे काम में कुछ विघ्न पड़ता है। इस जेल में मेरा सित्तिज पहले की सब जेलों से ज्यादा ऊँचा हो गया है। यहाँ मेरे सामने जो दीवार है उसका सम्बन्ध कम-से-कम ऊँचाई में तो जरूर चीन की दीवार से होना चाहिए! यह करीब २५ फीट ऊँची है और हर रोज़ सुबह सूरज की किरणों को इसे पार करके हमारे पास तक पहुँचने में डेढ़ घंटा ज्यादा समय लग जाता है।

हमारा सित्तिज थोड़ी देर के लिए परिमित भले ही हो, लेकिन विशाल नीले समुद्र और पहाड़ों और रेगिस्तानों और दस महीने पहले, तुमने, तुम्हारी ममी ने और मैंने जो स्वप्नयात्रा की और जो आज कल्पना की-सी बात हो गई है, इन सब की याद बहुत भली मालूम होती है।

: २२ :

जीविका के लिए मनुष्य का संघर्ष

२८ मार्च, १९३२

आओ, अब हम दुनिया के इतिहास के सिलसिले को, जहाँ से हमने उसे छोड़ा था, फिर शुरू करें और पुराने जमाने की कुछ भाँकियाँ देखने की कोशिश करें। यह एक उलझा हुआ जाल है जिसका सुलझाना मुश्किल है और इसके सारे हिस्सों पर एक साथ नज़र डाल सकना और भी ज्यादा मुश्किल है। कभी-कभी हम स्वभाव से ही उसके किसी खास हिस्से में उलझ जाते हैं और उसे ज़रूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। करीब-करीब सभी की यह भावना होती है कि अपने देश का, चाहे वह कोई-सा देश हो, इतिहास दूसरे देशों के इतिहास से ज्यादा शानदार और अध्ययन के अधिक योग्य है। इस प्रवृत्ति के खिलाफ़ मैं एक बार पहले भी तुम्हें चेतावनी दे चुका हूँ, और आज फिर चेता देना चाहता हूँ। इस जाल में फँस जाना बहुत ही आसान है। सच तो यह है कि इसीसे बचाने के लिए मैंने तुम्हें इन पत्रों का लिखना शुरू किया था। लेकिन फिर भी कभी-कभी मैं महसूस करता हूँ कि मैं खुद वही गलती कर बैठता हूँ। लेकिन अगर खुद मेरी ही शिक्षा में कसर है और जो इतिहास मुझे पढ़ाया गया, वही उल्ट-पटाग है तो इसमें मेरा क्या कसूर? इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने जेल के एकान्त में विशेष अध्ययन करने की कोशिश की और उसमें मुझे धायद कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। लेकिन अपने मन की चित्रशाला में घटनाओं और व्यक्तियों की जिन तमवीरों को मैंने अपने बचपन और जवानी के दिनों में लटकाया था उन्हें वहाँसे हटा नहीं सकता। और इतिहास सम्बन्धी मेरे दृष्टिकोण पर, जो अघूरे ज्ञान की वजह से वैसे ही काफी परिणामित है, इन तमवीरों का भी असर पड़ता है। इसलिए जो कुछ मैं लिखूँगा उसमें मुझसे गलतियाँ होंगी। बहुत-सी बेमनलव बातें लिख जाऊँगा और कई बार बहुत-सी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र तक करना भूल जाऊँगा। लेकिन ये पत्र इसलिए लिखे भी नहीं गये हैं कि वे इतिहास की पुस्तकों की जगह ले लें। ये तो उस आपसी छोटी-सी बात-चीत की तरह हैं—कम-से-कम मैं तो इन्हे ऐसा ही समझकर खुश होता हूँ—जो हम दोनों में होती, अगर एक हज़ार मील का फ़ासला और कई ठोस दीवारें हम दोनों को जुदा न किये होती।

मैं उन बहुत-मशहूर आदमियों के बारे में तुम्हें लिखे बिना रह नहीं सकता जिनके शानदार कारनामों से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। अपने ढंग पर उनके खुद के हाल भी दिलचस्प हैं और उनसे हमें उस ज़माने की हालत समझने में मदद मिलती है। लेकिन इतिहास सिर्फ़ बड़े-बड़े आदमियों, बादशाहों, सम्राटों या इसी तरह के दूसरे आदमियों के कारनामों का लेखा ही तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतिहास का काम अभी तक ख़तम हो जाना चाहिए था, क्योंकि बादशाह और शाहशाह दुनिया के रंगमंच पर अब अकड़कर चलते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन जो स्त्री या पुरुष वास्तव में महान् हैं उन्हें अपनी विशेषता प्रकट करने के लिए किसी ताज या तख़्त या हीरे-जवाहरात या खिताबों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ राजाओं और नवाबों को, जिनके अन्दर सिवाय राजाई या नवाबी के और कुछ भी नहीं होता, अपनी नग्नता छिपाने के लिए तरह-तरह की वर्दियाँ और राज-पोशाकें पहननी पड़ती हैं। बदकिस्मती से इस जाहिरा दिखावे से हममें से बहुत से लोग धोखे में फँस जाते हैं और “मिर पर ताज रखनेवाले नाम-मात्र के ‘राजा को राजा कहने’ की गलती करते हैं।

इधर-उधर के कुछ इने-गिने व्यक्तियों का वर्णन वास्तविक इतिहास नहीं है। उसका विषय तो वे सब लोग हैं जिनसे राष्ट्र बनता है, जो मेहनत करते हैं और अपने परिश्रम से जीवन की ज़रूरतों और ऐशो-आराम की चीज़ें पैदा करते हैं, और जो हज़ारों ढंग से एक दूसरे पर असर डालते हैं। मनुष्य जाति का इस तरह का इतिहास सचमुच बड़ा चित्ताकर्षक होगा। उसमें विवरण होगा युगों से चले आते हुए मनुष्य जाति के प्रकृति और आग, पानी, हवा, आदि से, जंगली जानवरों और जंगलों से संघर्ष का; और अन्त में उस कठिन संघर्ष का जो उसे अपनी ही जाति के कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ़ करना पड़ा, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उसे दबाये रखने की और उसका शोषण करने की कोशिश की है। इतिहास तो जीविका के

लिए मनुष्य के संघर्ष की कहानी है। और चूँकि ज़िन्दा रहने के लिए चन्द चीजें, जैसे भोजन, रहने की जगह, और ठंडे मुल्कों में कपड़े वगैरह जरूरी हैं, इसलिए जिन लोगों का ज़रूरत के इन सामानों पर अधिकार रहा, उन्होंने अपनी हुकूमत जमा ली। राजाओं और हाकिमों के हाथ में प्रभुता इसी वजह से रही है, कि जीविका के कुछ आवश्यक साधनों पर उनका अधिकार या नियन्त्रण था और इस नियन्त्रण ने उन्हें जनता को भूखों मारकर अपने बश में कर लेने की शक्ति दे दी। इसी वजह से हमें यह आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिलता है कि मुट्ठी भर आदमी बहुत बड़े जन-समुदाय को चूस रहे हैं; बहुत से आदमी बिना कुछ मेहनत किये ही रुपया कमा रहे हैं और बहुत बड़ी सख्या में ऐसे लोग हैं जो मिहनत करते हैं, लेकिन जिनकी कमाई बहुत कम है।

शुरू में अकेले शिकार करनेवाला जंगली आदमी धीरे-धीरे अपना कुटुम्ब बना लेता है। फिर परिवार के सब लोग मिलकर एक दूसरे के फ़ायदे के लिए मेहनत करते हैं। बहुत-से कुटुम्ब आपस में मिलकर गाँव बना लेते हैं, और बाद में कई गाँवों के मजदूर, व्यापारी और दस्तकार मिलकर अपने संघ बना लेते हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे सामाजिक इकाई बढ़ने लगती है। शुरू में व्यक्ति, एक जंगली आदमी था। उस समय किसी तरह का कोई समाज नहीं था। उसके बाद कुटुम्ब के रूप में उससे बड़ी इकाई सामने आती है। उसके बाद गाँव और फिर गाँवों का सघ बनता है। इस सामाजिक इकाई की वृद्धि क्यों हुई? इसलिए कि जीविका के लिए संघर्ष ने मनुष्य को उन्नति और सहयोग के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि सहयोग के साथ सवकें राशान शत्रु से बचाव करना या उसपर हमला करना ज्यादा कारगर होता है बनिस्बत इसके कि सब प्रलग-अलग अपना बचाव करे या हमला करे। काम करने में सहयोग इससे भी ज्यादा मददगार होता है। अकेले काम करने की बनिस्बत मिल-जुलकर काम करने से भोजन और दूसरी आवश्यक चीजें कहीं ज्यादा पंदा की जा सकती हैं। काम में इस सहयोग के फल-स्वरूप आर्थिक इकाई का भी विकास होने लगा—जहाँ पहले एक जंगली पुरुष अकेला अपनी रोज़ी की तलाश में जंगलों में शिकार करता फिरता था, वहाँ अब बड़े-बड़े समुदाय बन गये। बहुत मुमकिन है कि मनुष्य की आजीविका के इस संघर्ष के कारण आर्थिक इकाइयों में जो बढ़ोतरी होती गई उसीसे समाज और सामाजिक इकाई का विकास हुआ हो। इतिहास के लम्बे विस्तार में हम देखते चले आ रहे हैं कि निरन्तर संघर्ष और मुसीबतों के दरमियान भी यह विकास बराबर जारी रहा है, हाँकि कभी-कभी उलटी धारा भी बही है। लेकिन तुम यह न समझ बैठना कि इस उन्नति का यह मतलब है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, या पहले से ज्यादा सुखी हो गई है। सम्भव है, पहले से आज उसकी हालत बेहतर हो। लेकिन पूर्णता से अभी वह बहुत दूर है और हर जगह काफी मुसीबत है।

जैसे-जैसे आर्थिक और सामाजिक इकाइयाँ बढ़ती गई, ज़िन्दगी भी और ज्यादा पेचीदा होती गई। व्यापार और तिजारत ने तरक्की की। भेट की जगह चीजों की बदला-बदली शुरू हुई। और फिर सिक्के का चलन हुआ जिनमें लेन-देन के सब व्यवहारों में बड़ा भारी अन्तर पैदा कर दिया। इससे व्यापार में एकदम तरक्की हुई, क्योंकि सोने और चाँदी के सिक्के के रूप में दाम दिये जाने की वजह से व्यापार की बदला-बदली आसान हो गई। इसके बाद सिक्कों का इस्तेमाल भी हमेशा ज़रूरी नहीं रहा और लोगों ने उनकी जगह उनके प्रतीक इस्तेमाल करने शुरू कर दिये। कागज का टुकड़ा, जिसपर अदायगी का वादा लिखा हुआ हो, सिक्के की बराबरी का समझा जाने लगा। इस प्रकार बैंक-नोटों और चेकों का चलन शुरू हुआ। इसका मतलब हुआ कि व्यापार उधार या साख पर चलने लगा। साख या उधार के तरीके से व्यापार और तिजारत में और भी ज्यादा मदद मिलती है। तुम जानती ही हो कि आज-कल चेक और बैंक-नोटों का काफी इस्तेमाल होता है और समझदार आदमी अब अपने साथ सोने और चाँदी की थैलियाँ लिये नहीं फिरते।

इस तरह हम यह देखते हैं कि ज्यों-ज्यों घुंघले अतीत में से इतिहास आगे बढ़ता है, लोग उत्पत्ति बढ़ाते जाते हैं और जुड़े-जुड़े घन्चे अपनाते जाते हैं, आपस में माल की बदला-बदली करते हैं और इस तरह व्यापार की उन्नति करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि आवागमन के नये और बेहतर साधनों का विकास हुआ; खासकर पिछले सौ बरसों में, भाप के इंजन की ईजाद के बाद। ज्यों-ज्यों पैदावार बढ़ी, दुनिया भी सम्पत्ति बढ़ी और कम-से-कम कुछ आदमियों को ज्यादा फुरसत मिल गई। और इस तरह जिसे हम सभ्यता कहते हैं उसका विकास हुआ।

ये सब बातें हुई। लोग आर्थिकल के ज्ञानवान और उन्नति-शील युग की, अपनी आधुनिक सभ्यता, महान् संस्कृति और विज्ञान के चमत्कारों की, डीर्घ भारते हैं। लेकिन गरीब लोग अभी भी गरीब और दुखी बने हुए हैं, बड़े-बड़े राष्ट्र एक-दूसरे से लड़ते हैं और लाखों आदमियों की हत्या करते हैं, और हमारे देश जैसे बड़े-बड़े देशों पर विदेशी लोग हुकूमत करते हैं। ऐसी सभ्यता से क्या लाभ अगर हमें अपने ही घर में आजादी नसीब नहीं है? लेकिन अब हम जाग चुके हैं, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

कितने सीमाव्य की बात है कि हम आज के इस हलचल के जमाने में रह रहे हैं, जबकि हरेक आदमी महान् साहस पूर्ण कार्यों में हिस्सा ले सकता है और सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को बदलती हुई देख सकता है। तुम बड़ी खुशकिस्मत लड़की हो, कि तुम उसी साल और महीने में पैदा हुई जिसमें एक महान् क्रान्ति ने रूस में नया युग शुरू कर दिया। और आज तुम अपने ही देश में एक क्रान्ति देख रही हो और बहुत मुश्किल है कि जल्दी ही तुम इसमें हिस्सा लो। सारी दुनिया में मुसीबत फैली हुई है और तब्दीली हो रही है। सुदूर-पूर्व में जापान चीन का गला घोट रहा है। पश्चिम में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में पुरानी प्रणाली लड़खड़ा रही है और घड़ाम से गिरने की वाली है। संसार के राष्ट्र बाते तो निःशस्त्रीकरण की करते हैं लेकिन एक-दूसरे को सन्देह की नज़र से देखते हैं और अपने को पूरी तरह हथियार-बन्द करते रहते हैं। पूँजीबश्व की, जो इतने ज्यादा अस्से से दुनिया के ऊपर हावी रहा है, अब शाम होने आरंभ है। जिस दिन यह खतम होगा, और खतम तो उसे जरूर होना ही पड़ेगा, वह अपने साथ बहुत-सी बुराइयों को भी लेता जायगा।

: २३ :

सिंहावलोकन

२९ मार्च, १९३२

प्राचीन युगों की अपनी यात्रा में हम कहाँ तक आ पहुँचे हैं? हम मिस्र, भारत, चीन और नोसास के गुज़रे दिनों की कुछ चर्चा पहले ही कर चुके हैं। हमने देखा कि मिस्र की प्राचीन और अद्भुत सभ्यता जिसने पिरामिड बनाये, धीरे-धीरे जर्जर और दुबल हो गई और एक छायामात्र रह गई, जिसमें सिवाय ऊपरी बातों और प्रतीकों के असली जीवन-तत्व कुछ भी न बचा। हमने यह भी देखा कि यूनान के मुख्य हिस्से की कौम ने अपनी ही कौम के नोसास का नष्ट कर दिया। भारत और चीन के धुँधले और प्राचीन प्रारम्भिक काल पर भी हमने एक नज़र डाली। हालाँकि जानकारी की काफी सामग्री न मिलने की वजह से हम उस विषय में ज्यादा नहीं जान सके लेकिन इतना हमने जरूर देखा, कि उस जमाने में भी इन स्थानों की सभ्यता कितनी सम्पन्न थी। हमने ताज्जुब के साथ यह भी देखा कि ये दोनों देश सांस्कृतिक दृष्टि से अपने हजारों वर्ष पुराने अतीत के साथ अटूट कड़ियों से जुड़े हुए हैं। इराक़ में हमें उन साम्राज्यों की झलक मिली, जो एक के बाद एक थोड़े दिनों के लिए फूले-फले और बाद में उसी रास्ते पर पहुँच गये, जिस पर चलकर सारे साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं।

हमने जुदा-जुदा देशों के कई महान् विचारकों का भी कुछ जिक्र किया है जो ईसा से पाँच-छ सौ बरस पहले पैदा हुए थे—भारत में बुद्ध और महावीर, चीन में कन्फ़्यूज़ियस और लाओ-त्ज़े, ईरान में ज़रथुस्त और यूनान में पाइथागोरस। हमने देखा कि बुद्ध ने भारत के प्राचीन वैदिक धर्म के प्रचलित रूप पर और पुरोहिताई पर हमला किया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि तरह-तरह के अर्थाविवशाम और पूजा-पाठ के जरिये साधारण जनता को ठगा और भूँडा जा रहा था। उन्होंने जाति-प्रथा के खिलाफ़ आवाज़ उठाई और समानता का प्रचार किया।

इसके बाद फिर हम पश्चिम की ओर चले गये जहाँ एशिया और योरप एक-दूसरे से मिलते हैं। ईरान और यूनान की किस्मत पर नज़र डालते हुए हमने देखा कि ईरान में कैसे एक बड़ा साम्राज्य कायम हुआ और किस तरह 'शाहशाह' द्वारा ने, उसे भारत में सिन्ध तक बढ़ा दिया। किस तरह इस साम्राज्य ने

छोटे से यूनान को निगल जान की कोशिश की, लेकिन उसे यह देखकर हैरान हो जाना पड़ा कि किस तरह छोटी सी चीज भी उलटकर टक्कर मार सकती है और डटकर अपनी हिफाजत कर सकती है। इसके बाद यूनान के इतिहास का वह छोटा-सा लेकिन शानदार जमाना आया, जिसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बता चुका हूँ और जब वहाँ अनेक प्रतिभाशाली और महान् पुरुष पैदा हुए जिन्होंने अत्यन्त सुन्दर साहित्य और कला का निर्माण किया।

यूनान का यह सुवर्ण युग बहुत दिनों तक कायम नहीं रहा। मक्रूनीया के सिकन्दर ने अपनी विजयों से यूनान का नाम दूर-दूर भ्रमण कर दिया; लेकिन उसके साथ ही यूनान की ऊँची संस्कृति धीरे-धीरे मुरझाने लगी। सिकन्दर ने ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया और विजेता बनकर भारत की सरहद को भी पार किया। इसमें शक नहीं कि वह बहुत बड़ा सेनापति था लेकिन पुराने जनश्रुति ने उसके नाम के साथ जो बेशुमार इन्तकथायें जोड़ दी हैं उनके कारण उसे इतनी शोहरत मिल गई है जितनी का कि वह किसी तरह पात्र नहीं था। सिर्फ अच्छे पढ़े-लिखे लोग ही सुकरात या अफ़लातून या फीडियस या साफोक्लीज या यूनान के दूसरे महापुरुषों के बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन सिकन्दर का नाम किसने नहीं सुना ?

सिकन्दर ने जो कृष्ट किया वह दूसरों के मुकाबिले में बहुत कम है। ईरानी साम्राज्य पुराना हो गया था और डगमगा रहा था और उसके बहुत दिनों तक टिके रहने की कोई सम्भावना नहीं थी। भारत में सिकन्दर का आगमन एक मामूली छापा था, जिसका कोई महत्व नहीं था। अगर सिकन्दर ज्यादा दिन ज़िन्दा रहता तो मुमकिन है कुछ अधिक ठोस काम कर जाता। लेकिन वह ज़बानी में ही मर गया और तुरन्त ही उसका साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया। लेकिन उसका साम्राज्य भले ही कायम न रहा, उसका नाम अभी तक चला आता है।

सिकन्दर के पूर्वी भावे का एक बड़ा असर यह हुआ कि पूर्व और पश्चिम के बीच नया सम्पर्क कायम हो गया। बहुत से यूनानी पूर्व की तरफ आये और पुराने शहरों में या अपने बनाये हुए नये उपनिवेशों में बस गये। सिकन्दर से पहले भी पूर्व और पश्चिम के बीच आपसी सम्पर्क और व्यापार चलता था। लेकिन उसके बाद यह और भी ज्यादा बढ़ गया।

सिकन्दर के हमलो का दूसरा मुमकिन असर, अगर यह खयाल सही हो, तो यूनानियों के लिए बड़ी कम्बस्ती का हुआ। कुछ लोगों का मत है कि उसके सैनिक अपने साथ इराक के दलदलो से मलेरिया के मच्छर यूनान के निचले प्रान्तों में ले गये। इससे मलेरिया फैला और उसने यूनानी कोम को कमजोर और शक्तिहीन बना दिया। यूनानियों के पतन के कारणों में एक कारण यह भी बताया जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक खयाली बात है और कोई नहीं कह सकता है कि इसमें सचाई कितनी है।

सिकन्दर का चन्द्रोज्ञा साम्राज्य खतम हो गया। लेकिन उसकी जगह कई छोटे-छोटे साम्राज्य पैदा हो गये। उनमें से एक मिस्र का साम्राज्य था, जो टालमी के अधिकार में था, और दूसरा पश्चिमी एशिया का सेल्यूक के मातहत था। टालमी और सेल्यूक दोनों सिकन्दर के सेनापति थे। सेल्यूक ने भारत पर कब्जा करना चाहा लेकिन वह यह देखकर पछताया कि भारत भी जोरदार जवाबी टक्कर दे सकता है। चन्द्रगुप्त मौर्य ने तारे उत्तरी और मध्य भारत पर अपना शक्तिशाली राज्य कायम कर लिया था। चन्द्रगुप्त, उसके प्रसिद्ध ब्राह्मण मन्त्री चाणक्य, और उसकी लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में मैं अपने पिछले पत्रों में कुछ हाल तुम्हें लिख चुका हूँ। सौभाग्य की बात है कि इस किताब से हमें आज से ढाई हजार बरस पहले के भारत का अच्छा हाल मालूम हो जाता है।

पिछले जमाने का हमारा सिंहबल्लोकन पूरा हो गया और अब अगले पत्र में मौर्य साम्राज्य और अशोक के बारे में आगे का हाल लिखा जायगा। चौदह महीने से ऊपर हुए २५ जनवरी सन १९३१ ई० को, नैनी जेल से मैंने यह वादा किया था। उस वादे को मुझे अभी पूरा करना बाक़ी है।

फीडियस—यूनान देश का एक भ्रमण शिल्पकार। इसका समय ईसा से ५ सौ वर्ष पहले बताया जाता है। ओलिम्पस पहाड़ पर इसने यूनानी देवता ज़्युपिटर की एक मूर्ति बनाई थी। यह मूर्ति सोने और हाथी दाँत की थी और उसकी गिनती दुनिया की सत्त अद्भुत चीज़ों में की जाती थी।

: २४ :

‘देवानाम् प्रिय’ अशोक

३० मार्च, १९३२

मुझे लगता है कि शायद मैं राजा-महाराजाओं की बुराई करने का जरूरत से ज्यादा आदी हो गया हूँ। मुझे इस वर्ग में कोई ऐसा गुण नहीं दिखाई देता जिसकी तारीफ या इज्जत करूँ। लेकिन अब हम एक ऐसे व्यक्ति का चित्र करनेवाले हैं जो बादशाह और सम्राट् होते हुए भी महान् था और इज्जत के क्राविल था। वह था चन्द्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक। एच० जी० वेल्स ने, जिनकी कुछ कहानियाँ तुमने पढ़ी होंगी, अपनी ‘इतिहास की रूप-रेखा’ नामक पुस्तक में उसके बारे में लिखा है—“इतिहास के पृष्ठों में संसार के जिन लाखों सम्राटों, राज-राजेश्वरों, महाराजाधिराजों, श्रीमानों आदि के नाम भरे हुए हैं उनमें अकेले अशोक का नाम ही सितारे की तरह चमकता है। बोन्गा नदी से जापान तक आज भी उसका नाम आदर के साथ लिया जाता है। चीन, तिब्बत और भारत ने भी—हालाँकि उसने उसके सिद्धान्त को छोड़ दिया है—उसकी महानता की परम्परा को कायम रखा। आज अशोक का नाम अरुद्ध के साथ याद करनेवालों की संख्या उनसे कहीं ज्यादा है जिन्होंने कान्स्टेन्टाइन या शार्लमेन के नाम सुने हो।”

यह वास्तव में बहुत ऊँचे दर्जे की प्रशंसा है। लेकिन अशोक इसका पात्र था, और हरेक भारतीय का हृदय, भाग्य के इतिहास के इस युग पर विचार करने में आनन्द से भर जाता है।

चन्द्रगुप्त की मृत्यु ईसाई सन् के शुरू होने के करीब ३०० बरस पहले हुई। उसके बाद उसका लड़का बिन्दुसार गद्दी पर बैठा जिसने पच्चीस वर्ष तक शान्तिमय शासन किया। यूनानी जगत् से उसने अपना सम्पर्क बनाये रखा। उसके दरबार में पश्चिम एशिया के सेल्यूक के लड़के एण्टीओक और मिन्न के टालमी की ओर से राजदूत आते थे। बाहरी दुनिया से व्यापार बराबर जारी था और कहा जाता है कि मिन्नवाले अपने कपड़े भारत के नील से रंग करते थे। कहते हैं कि ये लोग अपनी मोमियाईयाँ भारत मलमल में लपेटते थे। बिहार में कुछ पुराने जमाने के चिन्ह मिले हैं, जिनमें मालूम होता है कि मौर्य-युग के पहले भी वहाँ एक तरह का काँच बनाया जाता था।

तुम्हें यह बात दिलचस्प मालूम होगी कि मंगेस्थने ने, जो चन्द्रगुप्त के दरबार में राजदूत होकर आया था, लिखा है कि भारतीय लोग सजावट और सौन्दर्य बहुत पसन्द करते थे। उसने इस बात का खास तौर से चित्र किया है कि लोग अपना क्रद ऊँचा करने के लिए जूते पहनते थे। इससे मालूम होता है कि ऊँची एडी का जूता कोई हाल की ईजाद नहीं है।

बिन्दुसार की मृत्यु होने पर ईसा से २६८ वर्ष पहले अशोक उस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, जो सारे उत्तर और मध्य भारत में लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। शायद भारत के बाकी दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी हिस्से को अपने साम्राज्य में मिलाने की इच्छा से उसने अपने राज्य के नवें बरस में कर्लिंग पर चढ़ाई की। कर्लिंग भारत के दक्षिणी समुद्रतट पर महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच का देश था। कर्लिंगवाले बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन आखिर में बहुत भयकर मार-काट के बाद वे कृचल दिये गये। इस लड़ाई और मार-काट ने अशोक के दिल पर इतना गहरा असर किया कि उसे लड़ाई और उसके सब कामों से नफरत हो गई। उसने यह तय कर लिया कि आगे वह अब कोई लड़ाई न लड़ेगा। दक्षिण के एक छोटे से टुकड़े को छोड़कर करीब-करीब सारा भारत उसके कब्जे में था। इस छोटे से टुकड़े को जीतकर अपनी विजय को पूर्ण कर लेना उसके लिए बहुत आसान बात थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एच० जी० वेल्स के लिखे मुताबिक इतिहास भर में अशोक ही एक ऐसा सैनिक सम्राट् हुआ है जिसने विजय के बाद लड़ाई को त्याग दिया हो।

‘Outline of History’—H. G. Wells

‘शार्लमेन’—एवित्र रोमन-सम्राट् और क्रान्तीसी जाति का राजा था। इसका जन्म सन् ७४२ में हुआ था। इसके साम्राज्य में करीब सारा पश्चिमी योरप था। सन् ८१४ में इसकी मृत्यु हुई।

सौभाग्य से हमें खुद अशोक के ही शब्दों में ऐसे विवरण मिलते हैं जिनमें बतलाया गया है कि उसके क्या विचार थे और उसने क्या-क्या काम किये। पत्थरों और चातुपत्रों पर खुदी हुई बहुत-सी धर्मलिपियों में जनता और भावी सन्तति के नाम उसके सन्देश आज भी मिलते हैं। तुम जानती हो कि इलाहाबाद के किले में अशोक का एक ऐसा ही स्तम्भ है। हमारे सूबे में इस तरह के और भी कई स्तम्भ हैं।

इन धर्मलिपियों में अशोक ने बताया है कि युद्ध और विजय में होनेवाली हत्याओं से उसके दिल में कितनी घृणा और कितना अनुताप हुआ। उसका कहना है कि धर्म के आचरण से अपने और मानव-हृदय के ऊपर विजय प्राप्त करना ही एकमात्र सच्ची विजय है। मैं तुम्हारे लिए इन धर्मलिपियों में से दो-एक यहाँ देता हूँ। उन्हें पढ़कर मन मुग्ध हो जाता है और उनसे तुम्हें अशोक के भावों को समझने में मदद मिलेगी।

एक धर्मलिपि में लिखा है—

“धर्मराज प्रियदर्शी महाराज ने अपने अभिषेक के आठवें वर्ष में कलिंग को जीता।
बेढ लाख आदमी वहाँ से कैद करके लाये गये। एक लाख वहाँ कत्ल हुए और इससे कई
गुना अधिक मर गये।

“कलिंग-विजय के बाद से ही धर्मराज बड़े उत्साह से धर्म की रक्षा, धर्म के पालन
और धर्म के प्रचार में जुट गये। उनके हृदय में कलिंग-विजय के लिए पश्चात्ताप शुरू
हुआ क्योंकि किमी अपराजित देश पर विजय प्राप्त करने में लोगों की हत्या, मृत्यु और उन्हें
कैदी बना करके ले जाया जाना जरूरी हो जाता है। धर्मराज को इस बात पर बहुत गहरा
दुःख और खेद होता है।”

आगे चलकर इस धर्मलिपि में लिखा है कि कलिंग में जितने आदमी मारे गये, या कैद हुए, उनका सौबे
या हजारव हिस्से का भी भाग जाना या कैद किया जाना अब अशोक को सहन नहीं होगा।

“हमके मित्रा अगर कोई धर्मराज के साथ बुराई करेगा तो वह उसे जहाँतक भी सहा
जा सकेगा सहेंगे। अपने साम्राज्य की जगली जातियों पर भी धर्मराज कृपा-दृष्टि रखते
हैं और चाहते हैं कि वे लोग शुद्ध भावना रखें, क्योंकि अगर वह ऐसा न करें तो उन्हें
प्रायश्चित्त करना होगा। धर्मराज की इच्छा है कि समस्त जीवों की सुरक्षा हो और सब
शान्तिपूर्वक समय के साथ और प्रसन्न-चित्त रहें।”

इसके आगे अशोक बताता है कि धर्म से मनुष्यों का हृदय जितना ही सच्ची विजय है और उसने हमें
बताया है कि उसे ऐसी सच्ची विजय केवल अपने ही साम्राज्य में नहीं बल्कि दूर-दूर के राज्यों में भी प्राप्त
हुई।

जिस धर्म का इन धर्मलिपियों में बार-बार जिक्र आया है वह बौद्ध धर्म है। अशोक बड़ा उत्साही बौद्ध
हो गया था और उसने इस धर्म के प्रचार में शक्ति भर खूब कोशिश की; लेकिन इस काम में किसी तरह की
खबरदस्ती या दबाव का नाम-निशान भी नहीं था। वह लोगों के दिलों को जीनकर ही उन्हें बौद्ध धर्मका
अनुयायी बनाना चाहता था। धर्म-प्रचारको में ऐसे बहुत कम क्या बिल्कुल ही कम हुए हैं जो अशोक की
तरह दूसरे धर्मों के प्रति इतने उदार रहे हों। लोगों को अपने धर्म में मिलाने के लिए धर्म-प्रचारको ने बल,
आतंक और धोखेबाजी काम में लाने में हिचकिचाहट नहीं की है। सारा इतिहास धार्मिक अत्याचारों और
मजहबी लड़ाइयों से भरा पड़ा है और धर्म और ईश्वर के नाम पर जितना खून बहा है उतना शायद ही किसी
दूसरे नाम पर बहा होगा। इसलिए यह याद करके खुशी होती है कि भारत के एक महान् सपूत ने, जो बहुत
ही धार्मिक था और एक शक्तिशाली साम्राज्य का मालिक भी था, लोगों को अपने मत का अनुयायी बनाने
के लिए कैसा मार्ग अपनाया। ताज्जुब है कि कोई इतना बेवकूफ हो कि वह यह खयाल करे कि धर्म और विश्वास
तलवार या संगीन के डर से लोगों के गले में उतारे जा सकते हैं।

इस प्रकार देवताओं के प्रिय, या धर्मलिपियों के शब्दों में ‘देवानाम् प्रिय’, अशोक ने पश्चिम में एशिया,
अफ्रीका और योरप के राज्यों में अपने सन्देश-बाहक और राजदूत भेजे। तुम्हें याद होगा कि उसने अपने
सगे भाई महेन्द्र और बहन संघमित्रा को लंका भेजा था और कहा जाता है कि ये अपने साथ गया से पवित्र
बोधि-वृक्ष की एक टहनी भी ले गये थे। तुम्हें याद है न कि अनुरुद्धपुर के मन्दिर में हम लोगों ने एक पीपल
का पेड़ देखा था? कहते हैं कि यह वही पेड़ है जो उस पुरानी टहनी से जमकर बड़ा हुआ।

भारत में बौद्धधर्म बहुत तेजी से फैल गया। और चूँकि अशोक की दृष्टि में केवल मन्त्रों के जप और पूजा-पाठ और संस्कारों का नाम धर्म न था, बल्कि उसका अर्थ था नेक काम करना और समाज को ऊँचा उठाना, इसलिए सारे देश में सार्वजनिक बाग-बगीचे, अस्पताल, कुएँ, और सड़कें नज़र आने लगे। स्त्रियों की शिक्षा के लिए खास इन्तज़ाम किया गया था। इस समय चार बड़े-बड़े विश्वविद्यालय थे, एक ठेठ उत्तर में पेशावर के पास, तक्षशिला में; दूसरा मथुरा में, तीसरा मध्यभारत में उज्जैन में; और चौथा पटना के पास नालन्दा में। इन विश्व-विद्यालयों में सिर्फ़ भारत के ही नहीं बल्कि चीन से लेकर पश्चिमी एशिया तक के दूर-दूर देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और वापस अपने देश को बुद्ध के उपदेशों का सन्देश अपने साथ ले जाते थे। सारे देश में बड़े-बड़े मठ बन गये थे, जो विहार कहलाते थे। मालूम होता है पाटलिपुत्र या पटना के आस-पास इतने ज्यादा विहार थे कि सारा प्रान्त ही विहार, या जैसा कि आजकल पुकारा जाता है, बिहार कहलाने लगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है इन विहारों में से अध्ययन और विचार श्री-साधना बोड़े ही दिनों में जाती रही, और ये ऐसे स्थान बन गये जहाँ लोग एक ढर्रे में पड़ गये और पूजा-पाठ की लकीर पीटने लगे।

जीव-रक्षा के लिए अशोक के प्रेम का दायरा जानवरों तक के लिए बढ गया था। जानवरों के लिए खास तौर से अस्पताल खोले गये थे, और पशु-बलि बन्द कर दी गई थी। इन दोनों बातों में अशोक हमारे जमाने से भी कुछ आगे था। अफ़सोस की बात है कि जानवरों का बलिदान कुछ हद तक अभी भी जारी है और धर्म का एक जरूरी अंग माना जाता है, और जानवरों के इलाज का कोई इन्तज़ाम नहीं है।

अशोक के उदाहरण से और बौद्धधर्म के प्रचार से लोगों में मांस न खाने का प्रचार होने लगा। उस समय तक भारत के ब्राह्मण और क्षत्रिय ग्राम तौर पर मांस खाने थे और शराब पीने थे। अशोक के जमाने में मांस खाना और शराब पीना दोनों ही बहुत कम हो गये।

इस तरह अशोक ने ३८ वर्ष राज्य किया और वह शान्तिपूर्वक जनता की भलाई करने की पूरी-पूरी कोशिश करता रहा। सार्वजनिक काम के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। उसके शब्द हैं

“हर समय और हर जगह पर—चाहे मैं खाना खा रहा होऊँ या रनिवास में होऊँ, अपने सोने के कमरे में होऊँ या मन्त्रणा-गृह में होऊँ, अपनी गाड़ी में बैठकर जाता होऊँ या महल के बाग में होऊँ, सरकारी मुखबरो को चाहिए कि वे जनता के हाल-चाल की मुझे बराबर खबर देते रहें।” अगर कोई कठिनाई उठ खड़ी होती तो “चाहे जो समय या चाहे जो जगह हो” उसकी खबर तुरत उसे दी जानी जरूरी थी, क्योंकि उसका कहना था कि “सार्वजनिक हित के लिए मुझे हरदम काम करना चाहिए।”

ईसा से २२६ वर्ष पहले अशोक की मृत्यु हो गई। मृत्यु के कुछ दिन पहले वह राज-पाट छोड़कर बौद्ध-मिक्षु हो गया था।

भौर्य-युग के बहुत कम चिह्न हमें मिलते हैं। लेकिन जो मिलते हैं वे ही, अभी तक की खोज के मुताबिक, भारत में धर्म-सभ्यता के लगभग सबसे पुराने चिह्न हैं। इस वक्त हम मोहेन-जो-दड़ो के खंडहरो का चित्र छोड़ देते हैं। बनारस के पास सारनाथ में तुम अशोक का मुन्दर स्तम्भ देख सकती हो जिसके सिरे पर शेर बने हुए हैं।

अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र के विशाल नगर का अब कोई निशान बाकी नहीं है। पन्द्रह सौ बरस पहले, यानी अशोक के छः सौ बरस बाद, फ़ाहियान^१ नाम का एक चीनी मुसाफिर पाटलिपुत्र आया था। उस समय यह नगर खूब उन्नत, मालदार और खुशहाल था लेकिन तबतक अशोक का पत्थर का राजमहल खंडहर हो चुका था। इन खंडहरों ने ही फ़ाहियान को बहुत प्रभावित किया और उसने अपनी यात्रा के विवरण में लिखा है कि यह राजमहल मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं मालूम होता था।

बड़े भारी-भारी पत्थरों से बना हुआ राजमहल नष्ट हो गया और अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ गया,

^१फ़ाहियान—एक चीनी बौद्ध यात्री था। अगध-सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आया था और ६ बरस तक यहाँ धूमता रहा। इसने उस जमाने के भारतवर्ष का बहुत अच्छा वर्णन लिखा है। इसका समय ३७५ ई० है।

लेकिन अशोक की कीर्ति एशिया के महाद्वीप भर में आज भी ज़िन्दा है और उसकी धर्मलिपियों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनका भाव हम समझ सकते हैं और जिनकी क्रीमत हम पहचान सकते हैं। आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह पत्र बहुत लम्बा हो गया है और मुमकिन है तुम इससे ऊब जाओ। अशोक की एक धर्मलिपि से एक उद्धरण देकर मैं इसे खतम करता हूँ :

“सारे मत किसी-न-किसी अच्छाई के कारण आदरणीय हैं। दूसरे मतों का आदर करके आदमी अपने मत को ऊँचा उठाता है और साथ ही दूसरे लोगों के मतों की भी सेवा करता है।”

: २५ :

अशोक के जमाने की दुनिया

३१ मार्च, १९३२

हम देख चुके हैं कि अशोक ने दूर-दूर के देशों में धर्म-प्रचारक और राजदूत भेजे थे और इन देशों से भारत का सम्पर्क और व्यापार बराबर जारी था। हाँ, जब मैं उस जमाने के सम्पर्क या व्यापार का जिक्र करता हूँ तो तुम्हें यह बात जरूर खयाल में रखनी चाहिए कि वह आजकल का-सा बिल्कुल नहीं था। अब तो रेल और जहाज और हवाई-जहाज से माल और मुसाफिरों का एक जगह से दूसरी जगह आना-जाना बहुत आसान हो गया है। लेकिन उस दूर के जमाने सफ़र में बहुत खतरा रहता था और दिन भी बहुत लगे जाते थे। इसलिए सिर्फ़ साहसी और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने वाले लोग ही सफ़र किया करते थे। इस वजह से उस वक्त के और आज के व्यापार का किसी भी तरह मुकाबला नहीं हो सकता।

वे कौन-से ‘दूर के देश’ थे जिनका जिक्र अशोक ने किया ? उसके समय की दुनिया कैसी थी ? भूमध्य सागर के किनारे के देशों और मिस्र के सिवा हम उस वक्त के अफ़्रीका के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमें उत्तरी, मध्य और पूर्वी योरोप या उत्तरी और मध्य एशिया के बारे में भी बहुत कम मालूम है। अमरीका के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते, लेकिन बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि अमरीका के महाद्वीपों में बहुत प्राचीन काल से काफी ऊँची सभ्यता पाई जाती थी। कहते हैं, बहुत दिनों बाद, ईसा की १५वीं सदी में, कोलम्बस ने ‘अमरीका को खोज निकाला’। लेकिन हमें पता चलता है कि उस समय भी दक्षिण अमरीका में, पेरू में और आस-पास के देशों में बहुत ऊँचे दर्जे की सभ्यता मौजूद थी। इसलिए यह बहुत ममकिन है कि ईसा के तीन सौ बरस पहले, जब भारत में अशोक हुआ, अमरीका में सभ्य लोग रहते हों और उन्होंने अपने सुसंगठित समाज बनाये हों। लेकिन इस बारे में कोई प्रामाणिक बात नहीं मिलती, और अन्दाज़ लगाने में कोई खास फ़ायदा नहीं। मैं तो उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग अक्सर यही समझते हैं कि सभ्य लोग दुनिया के सिर्फ़ उन्हीं हिस्सों में रहते थे जिनके बारे में हम सुन चुके हैं या कुछ पढ़ चुके हैं। बहुत दिनों तक योरोपवालों का यह खयाल बना रहा कि प्राचीन इतिहास का मतलब है सिर्फ़ यूनान, रोम और यहूदियों का इतिहास। इनके पुराने खयालों के मुताबिक़ सारी बाकी दुनिया उस वक्त वीरान थी। बाद को जब उन्हींके विद्वानों और पुरातत्त्ववेत्ता लोगों ने उन्हें चीन, भारत और दूसरे देशों का हाल बताया तब उन्हें पता चला कि उनका ज्ञान कितना परिमित था। इसलिए-हमें सावधान रहना चाहिए और यह न समझ बैठना चाहिए कि जो कुछ हमारी इस दुनिया में हुआ है वह सब कुछ हमारे परिमित ज्ञान के दायरे के भीतर आ जाता है।

इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अशोक के जमाने के, यानी ईसा से पहले तीसरी सदी के, प्राचीन सभ्य संसार में मुख्यतया योरोप और अफ़्रीका के भूमध्यसागर के किनारों पर बसे हुए देश, पश्चिमी एशिया, चीन और भारत ही माने जाते थे। शायद पश्चिमी देशों और पश्चिमी एशिया तक से उस समय चीन का कोई सीधा सम्पर्क नहीं था और पश्चिम में चीन या कैंपे के बारे में

बे-सिरपैर के खयालात फैले हुए थे। चीन और पश्चिम को मिलानेवाली कड़ी का काम भारत करता था।

हम देख चुके हैं कि सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को उसके सेनापतियों ने आपस में बाँट लिया था। उसके तीन बड़े-बड़े हिस्से हुए (१) सेल्यूक के मातहत पश्चिमी एशिया, ईरान और इराक; (२) टालमी के मातहत मिस्र, और (३) एण्टीगोने के मातहत मकदूनिया। पहले दो राज्य बहुत दिनों तक क्रायम रहे। तुम्हें याद होगा कि सेल्यूक भारत का पड़ोसी था और उसने लालच में पड़कर भारत का कुछ हिस्सा अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहा था। लेकिन उसका पाला चन्द्रगुप्त से पड़ा जो उसके लिए सवा-सेर साबित हुआ और जिसने उसे पीछे हटाकर मुल्क का वह हिस्सा छीन लिया जो आजकल अफ़ग़ानिस्तान कहलाता है।

मकदूनिया का भाग्य इनसे कुछ बुरा साबित हुआ। गाल और दूसरी कौमो ने उस पर उत्तर से बार-बार हमला किया। उसका सिर्फ एक ही हिस्सा ऐसा था जो इन गाल लोगों का मुकाबला कर सका और आजाद रह सका। यह हिस्सा एशिया-कोचक में परगमम था जहाँ आज टर्की है। यह एक छोटा-सा यूनानी राज्य था; लेकिन सौ बरस से ज्यादा तक वह यूनानी सस्कृति और कलाओं का केन्द्र बना रहा। वहाँ सुन्दर-सुन्दर इमारतें बनीं, और पुस्तकालय और अजायबघर खुले। कुछ हद तक वह समुद्र के उस पार सिकन्दरिया की होड़ करने लगा था।

सिकन्दरिया मिस्र में टालमी वंश के लोगों की राजधानी थी। यह एक बड़ा शहर हो गया था और प्राचीन दुनिया में बहुत मशहूर था। एयेनस का गौरव बहुत कुछ घट चुका था और उसकी जगह सिकन्दरिया, धीरे-धीरे, यूनानी सस्कृति का केन्द्र बन गया। इसके विशाल पुस्तकालय और अजायबघर से आकर्षित होकर दूर-दूर देशों से बहुत-से विद्यार्थी यहाँ आते थे और दर्शन, गणित, घर्म, और बहुत-सी दूसरी समस्याओं का, जिनमें उस जमाने के विद्वानों की बहुत रुचि थी, अध्ययन करते थे। 'उकलेदस' जिसका नाम तुम और स्कूल में पढ़नेवाले हरेक लड़के-लड़की को मालूम है, सिकन्दरिया का रहनेवाला था और अशोक का समकालीन था।

टालमी लोग, जैसा कि तुम जानती हो, यूनानी थे। लेकिन उन्होंने मिस्र के बहुत-से रस्म-रिवाजों को अपना लिया था, यहाँ तक कि मिस्र के कुछ पुराने देवताओं तक को वे पूजने लगे थे। पुराने यूनानियों के ज्यूपीटर, अपोलो और दूसरे देवी-देवता, जिनका होमर की वीरगाथाओं में जगह-जगह पर उसी तरह से उल्लेख है जैसे महाभारत में वैदिक देवी-देवताओं का, या तो छोड़ दिये गये या उनके नाम बदलकर उन्हें दूसरे रूप दे दिये गये। आइसिस, ओसिरिस, और होरस आदि प्राचीन मिस्र के देवी-देवताओं और प्राचीन यूनान के देवी-देवताओं को मिलाकर घिल-मिल कर दिया गया और जनता के सामने पूजा के लिए नये देवी-देवता रख दिये गये। जब तक जनता को कोई-न-कोई देवता पूजने के लिए मिल जाता था, तब तक इस बात से किसी को क्या मतलब था कि वे किसके सामने सर झुकाते हैं, किसकी पूजा करते हैं और जिसकी पूजा करते हैं उसका नाम क्या है। उनके इन नये देवताओं में सबसे मशहूर देवता सिरैपिस था।

सिकन्दरिया तिजारत का भी बहुत बड़ा केन्द्र था और मध्य मरार के दूसरे देशों के व्यापारी वहाँ आते रहते थे। कहते हैं कि सिकन्दरिया में भारतीय व्यापारियों की भी एक बस्ती थी। हमें यह भी मालूम है कि सिकन्दरिया के व्यापारियों की एक बस्ती दक्षिण भारत में मलाबार के समुद्री किनारे पर थी।

भूमध्यसागर के उस पार, मिस्र के नजदीक, रोम था, जो इस समय तक बहुत महानता को पहुँच चुका था और जो भविष्य में इससे भी अधिक महान और शक्तिशाली होनेवाला था। उसके बिल्कुल सामने अफ्रीका के किनारे पर कारथेज का शहर था जो रोम का प्रतिद्वन्दी और दुश्मन था। अगर हम प्राचीन दुनिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें इनके इतिहास पर कुछ ज्यादा गौर करना पड़ेगा।

पूर्व में चीन उसी तरह महानता के दर्जे को पहुँच रहा था, जैसे पश्चिम में रोम। अशोक के जमाने की दुनिया की सही तसवीर सामने लाने के लिए हमें इस देश पर भी नज़र डालनी होगी।

‘उकलेदस या यूक्लिड—इसने रेखागणित के बहुतसे नियम और सिद्धान्त निकाले और उनपर एक ग्रन्थ लिखा। इसका समय ईसा से ३०० वर्ष पूर्व है।

: २६ :

चिन् और हन्

३ अप्रैल, १९३२

पिछले साल मैंने नैनी जेल से जो पत्र तम्हे लिखे थे, उनमें मैंने तुमको चीन के प्रारम्भ काल का, ह्वांग-हो नदी के किनारे वाली बस्तियों का, और हिस्सा, शेंग या इन और चाऊ नामक शुरू के राजवंशों का कुछ हाल लिखा था। मैंने यह भी बताया था कि उस लम्बे युग में चीन राज्य धीरे-धीरे कैसे बढ़ा और कैसे वहाँ एक केन्द्रीय शासन का विकास हुआ। उसके बाद एक ऐसा लम्बा जमाना आया जब वहाँ नाममात्र के लिए अधिकार, तो चाऊ राजवण का ही रहा, पर शासन के केन्द्रीकरण की गति रुक गई और गड़बड़ शुरू हो गई। देश के अलग-अलग क्षेत्रों के मामूली हाकिम एक तरह से स्वतंत्र बन बैठे और आपसमें एक-दूसरे से लड़ने लगे। यह बद-किस्मती की हालत कई सौ बरस तक जारी रही। मालूम होता है कि चीन की हरेक बात सैकड़ों या हजारों बरसों से ही ताल्लुक रखती है। अन्त में एक स्थानीय हाकिम चिन् के सरदार ने प्राचीन और बीते हुए चाऊ राजवंश को निकाल बाहर किया। चिन् की सन्तान चिन्-राजवंश कहलाती है और यह एक दिलचस्प बात है कि चीन का नाम इस चिन् शब्द से ही निकला है।

इस प्रकार चीनमें चिन लोगो का इतिहास, ईसा से २५५ वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे १३ वर्ष पहले अशोक का राज्य भारत में शुरू हो चुका था। यानी अब हम चीन में अशोक के समकालीन लोगो का जिक्र कर रहे हैं। चिन् राजवंश के पहले तीन सम्राटो ने बहुत थोड़े-थोड़े दिन राज्य किया। इसके बाद ईसासे २४६ वर्ष पूर्व चौथा सम्राट हुआ, जो अपने ढंग का बहुत महत्वपूर्ण आदमी था। उसका नाम वांग-चेंग था, लेकिन बाद में इसने अपना नाम शीह ह्वांग टी रख लिया और आमतौर पर वह इसी दूसरे नाम से मशहूर है। इसका अर्थ है 'पहला सम्राट'। जाहिर है कि उसे अपने ऊपर और अपने जमाने पर बड़ा घमंड था और उसके दिल में पुराने जमाने की जरा भी कदर न थी। असल में वह तो यह चाहता था कि लोग पुराने जमाने को भूल जायें और यह समझने लगे कि इतिहास उसीसे शुरू होता है और वही महान पहला सम्राट है! उसे इस बात से कुछ मतलब न था कि उससे पहले दो हजार बरस से ज्यादा समय में चीन में एक के बाद एक सम्राट होते चले आये थे। वह तो देश से इन लोगों की याद तक मिटा देना चाहता था। सिर्फ पुराने सम्राटों के ही नहीं बल्कि पुराने जमाने के दूसरे सभी प्रसिद्ध पुरुषों तक के नाम वह भुलवा देना चाहता था। इसलिए यह हुक्म निकाला गया कि तमाम ऐसी किताबें, जिनमें पुराने जमाने का हाल हो, खासकर इतिहास की पुस्तकें और कनफ्यूशियस की महान् रचनायें, जला कर बिल्कुल नष्ट कर दी जायें। सिर्फ वैद्यक की और विज्ञान की कुछ किताबों पर यह हुक्म लागू नहीं था। उसने अपने आज्ञा-पत्र में यह लिखा—

“जो लोग प्राचीनता का हवाला देकर वर्तमान काल को नीचे दरजे का दिखाने की कोशिश करेंगे वे अपने रिश्तेदारों समेत क़त्ल कर दिये जायेंगे।”

उसने अपनी इस बात पर अमल भी किया। सैकड़ों विद्वान्, जिन्होंने अपनी प्यारी किताबों को छिपाने की कोशिश की, जिन्दा दफन कर दिये। यह 'प्रथम सम्राट' कितना नेंक, दयालु और खुश-मिजाज आदमी रहा होगा! मैं हमेशा उसे याद किया करता हूँ, और जब मैं भारत के पुराने जमाने की ज़रूरत से ज्यादा तारीफ़ सुनता हूँ तो उस सम्राट के लिए मेरे दिल में कुछ हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। हमारे देश के कुछ लोग हमेशा गुज़रे हुए जमाने पर ही नज़र लगाये रहते हैं, उसी की महिमा गाते रहते हैं और उसीसे उत्साह और प्रेरणा पाने की उम्मीद करते रहते हैं। अगर अतीत हमें महान कामों के लिए उत्साह और प्रेरणा देता है, तो हम ज़रूर उसे उत्साह और प्रेरणा ले। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी या कोई कौम हमेशा पीछे की तरफ हीं देखा करे तो उसकी तरक्की नहीं हो सकती। किसीने सच कहा है कि अगर आदमी पीछे चलने या हमेशा पीछे देखने के लिए बनाया गया होता तो उसकी आँखें उसके सर के पीछे होती। हम अपने अतीत पर ज़रूर और करें, और उसमें जो कुछ तारीफ़ के क़ाबिल हो उसकी तारीफ़ भी करें, लेकिन हमारी निगाह हमेशा सामने रहनी चाहिए और हमारे क़दम हमेशा आगे बढ़ने चाहिए।

इसमें कोई शक नहीं कि शीह ह्वांग टी ने, पुरानी पुस्तकों को जलवाकर और उनके पढ़नेवालों को जिन्दा दफन कराके, एक बहुशियाना काम किया। इसका यह नतीजा हुआ कि उसकी यह सारी कार्यवाई उसीके साथ खतम हो गयी। उसका इरादा यह था कि वह सबसे 'पहला सम्राट' माना जाय और उसके बाद उसका दूसरा उत्तराधिकारी हो, फिर तीसरा और इस तरह हमेशा तक उसके वंश का सिलसिला बना रहे। लेकिन हुआ यह कि चीन के सब राजवंशों में चिन् का वंश ही सबसे कम दिन कायम रहा। जैसा कि मैं तम्हें बता चुका हूँ, इन राजवंशों में से बहुतों ने सैकड़ों बरसों तक राज्य किया और इनमें से एक, जो चिन् के पहले हुआ, ८६७ साल तक कायम रहा। लेकिन चिन् का महान राजवंश बढ़कर, सफलता प्राप्त कर और शक्तिशाली साम्राज्यपर शासन कर सिर्फ पचास वर्ष के बोड़े-से समय में ही कमजोर होकर नष्ट हो गया। शीह ह्वांग टी शक्तिशाली सम्राटों की श्रेणी में सबसे पहला सम्राट होना चाहता था। लेकिन ईसा से २०९ वर्ष पहले उसकी मृत्यु के तीन बरस बाद ही उसके वंश का खतमा हो गया और तुरन्त ही कन्फ्यूशियस के ग्रन्थ जहाँ-जहाँ छिपा रखे गये थे वहाँसे खोदकर निकाल लिये गये और उनका फिर पहलेकी तरह आदर होने लगा।

शासक की हैसियत से शीह ह्वांग टी चीन का एक सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। उसने तमाम स्थानीय राजाओं की हेकड़ी को खतम कर दिया, सामन्तशाही का अन्त कर डाला, और एक मजबूत केन्द्रीय शासनका संगठन किया। इसने सारे चीन और अनाम को जीत लिखा। इसीने चीन की मशहूर दीवार का बनाना शुरू किया। यह एक बड़ा खर्चीला काम था। लेकिन मालूम होता है कि चीनियों ने अपनी हिफाजत के लिए एक बड़ी सेना बराबर कायम रखने के बजाय इस बड़ी दीवार पर, जो बाहर के दुश्मनों से उनकी हिफाजत करने के लिए बनाई जा चुकी थी, रुपया लगाना ज्यादा पसन्द किया। यह दीवार किसी बड़े हमलेको मुश्किल से रोक सकती थी, इसने सिर्फ इतना ही काम किया कि छोटे-छोटे छापों को रोक दिया। लेकिन इससे यह जाहिर होता है कि चीनी लोग शान्ति पसन्द करते थे, और शक्तिशाली होते हुए भी सैनिक कीर्ति के लोलुप नहीं थे।

पहला सम्राट शीह ह्वांग टी मर गया और उस राजवंश में कोई दूसरा ऐसा नहीं निकला जो उसकी जगह लेता। लेकिन उसके जमाने से सारा चीन एक सूत्र की परम्परा में बंध गया।

इसके बाद एक दूसरा राजवंश हन्-वंश, सामने आया। यह वंश चार सौ वर्ष से ज्यादा रहा और इस वंश के प्रथम शासकों में एक सम्राज्ञी भी हुई। इसी वंश का छठा सम्राट बुन्-ती था, जोकि चीन के बड़े शक्तिशाली और मशहूर शासकों में गिना जाता है। इसने पचास बरससे ज्यादा राज्य किया। इसने तातारियों को हराया, जो उत्तर में बराबर छापे मारा करते थे। पूर्व में कोरिया से पश्चिम में कैस्पियन सागर तक चीनी सम्राट का बोलबाला था और मध्य एशिया की सब जातियाँ उसे अपना प्रमुख शासक मानती थी। अगर तुम एशिया का नक्का देखो तो उसके व्यापक प्रभाव और ईसा के पूर्व पहली और दूसरी सदी में चीन की शक्ति का कुछ अन्दाजा लगा सकोगी। हम उस जमाने के रोम की महानता के बारे में बहुत कुछ पढ़ने-सुनते हैं, और यह समझ बैठे हैं कि उस जमाने के रोम ने सारी दुनिया को भात कर दिया था। रोम को 'ससार की स्वामिनी' कहा गया है। लेकिन, हालांकि रोम महान था और दिन-दिन महान होता जा रहा था, फिर भी चीन का साम्राज्य उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ और शक्तिशाली था।

शायद बुन्-ती के जमाने में ही चीन और रोम में आपसी सम्पर्क हुआ। पार्थव लोगों के जरिये इन दोनों देशों में व्यापार हुआ करता था। ये लोग जिस प्रदेश में रहा करते थे वह आज ईरान और इराक कहा जाता है। लेकिन जब रोम और पार्थव में लड़ाई छिड़ी तो यह व्यापार रुक गया। रोम ने तब समुद्र के रास्ते चीन से सीधे तिजारत करने की कोशिश की और एक रोमन जहाज चीन पहुँच भी गया। लेकिन यह ईसा के बाद दूसरी सदी की बात है और अभी तो हम ईसा से पहले के ही जमाने की बात कर रहे हैं।

हन् वंश के राज्यकाल में ही चीन में बौद्ध-धर्म आया। ईसाई सन् शुरू होने से पहले भी चीन में उसकी कुछ चर्चा होने लगी थी, लेकिन वह फौला कुछ समय बाद, जब उस वंश के चीनी सम्राट ने, कहते हैं, एक आश्चर्यजनक स्वप्न में एक सोलह फुट लम्बा आदमी देखा, जिसके सर के चारों ओर चमकदार प्रभा-मंडल था। चूँकि उसे यह क्षणिक दृश्य पश्चिम की ओर दिखाई पड़ा था, इसलिए उसने उसी ओर दूत भेजे। ये दूत बुद्ध की मूर्ति और बौद्ध-ग्रन्थ लेकर वापस आये। बौद्ध-धर्म के साथ-साथ भारतीय कला का प्रभाव भी चीन में पहुँचा; वहाँ से वह कोरिया में और कोरिया से जापान में फैल गया।

हन् युग में दो महत्वपूर्ण बातें ऐसी हुईं जिनका जिक्र जरूरी है। इस समय लकड़ी के ठप्पों से छपाई की कला का आविष्कार हुआ। लेकिन करीब एक हजार वर्ष तक उसका ज्यादा उपयोग नहीं हुआ। फिर भी इस बात में चीन योरप से पाँच सौ बरस आगे था।

दूसरी महत्व की बात यह हुई कि इसी जमाने में चीन में सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा की प्रथा शुरू हुई। लडके और लड़कियाँ इम्तिहानों से घबराते हैं और मैं उनकी इस बात से हमदर्दी भी रखता हूँ। लेकिन उस जमाने में सरकारी अफसरों की नियुक्त का यह तरीका एक मार्के की बात थी। दूसरे मुल्कों में अभी तक यह तरीका रहा है कि सरकारी अफसर या तो ज्यादातर सिफारिश से मुकर्रर किये जाते थे या किसी खास वर्ग या जाति के लोगों में से। चीन में जो कोई इम्तिहान पास करता वही मुकर्रर किया जा सकता था। यह प्रणाली भादवश नहीं कही जा सकती, क्योंकि कोई कन्फ्यूशियन शास्त्रों के इम्तिहान में पास हो जाय मगर फिर भी उसमें सरकारी अफसर बनने की योग्यता न हो। लेकिन रियायती और सिफारिशी नियुक्ति से यह तरीका कहीं बेहतर था और यह चीन में दो हजार बरस तक जारी रहा। अभी हाल ही में इसका ख़ातमा हुआ है।

: २७ :

रोम बनाम कार्थेज

५ अप्रैल, १९३२

अब हम सुदूर पूर्व से पश्चिम की ओर चलें और यह देखें कि रोम की तरक्की कैसे हुई। कहा जाता है कि रोम की बुनियाद ईसा के पहले आठवीं सदी में पड़ी थी। शुरू जमाने के रोमन लोग जो शायद आर्यों के वंशज थे, तबरेज नदी के पास की सात पहाड़ियों पर कुछ बस्तियाँ बसाये हुए थे। ये बस्तियाँ धीरे-धीरे बढ़कर शहर बन गईं और यह नगर-राज्य बढ़ते-बढ़ते इटली भर में फैल गया। यहाँ तक कि यह सिसली के सामने वाले दक्षिणी सिरे पर मेसीना तक पहुँच गया।

तब शायद यूनान के नगर-राज्यों को न भूली होगी। जहाँ-जहाँ यूनानी गये, वहाँ-वहाँ वे नगर-राज्य का अपना यह खयाल भी साथ लेते गये और उन्होंने भूमध्यसागर के किनारे को यूनानी उपनिवेशों और नगर-राज्यों से भर दिया। लेकिन इस वक्त हम रोम की इससे बिल्कुल जुदी बीज का जिक्र कर रहे हैं। शुरू में शायद रोम भी यूनान के नगर-राज्य की तरह का ही रहा हो, लेकिन बहुत जल्द वह अपनी पड़ोसी जातियों को हराकर फैल गया। इस तरह रोमन राज्य का क्षेत्र बढ़ने लगा और इटली का ज्यादातर हिस्सा उसमें आगया। इतना बड़ा क्षेत्र एक नगर-राज्य की तरह नहीं रह सकता था। इसके शासन का संचालन रोम से होता था और खुद रोम में एक अजीब क्रिम्म की सरकार थी। वहाँ न तो कोई बड़ा सम्राट् या राजा था और न अजकल की तरह का प्रजातन्त्र था। फिर भी वहाँ का शासन एक तरह से प्रजा-तन्त्री था, जिसपर ज़मींदार-वर्ग के कुछ अमीर कुटुम्बों का प्रभुत्व था। शासन का अधिकार सिनेट का माना जाता था—और इस सिनेट को दो चुने हुए आदमी नामजद करते थे, जो 'कौन्सल' कहलाते थे। बहुत दिनों तक तो सिर्फ़ अमीर लोग ही सिनेटर हो सकते थे। रोम की जनता दो वर्गों में बँटी हुई थी, एक तो 'मुखिया' यानी मालदार अमीर, जो आम तौर पर ज़मींदार हुआ करते थे, दूसरे 'जन-वर्ग' जो मामूली नागरिक थे। रोमन राष्ट्र या प्रजातन्त्र के कई-सौ बरसों का इतिहास इन दो वर्गों के आपसी संघर्ष का इतिहास है। मुखिया लोगों के हाथ में सारी हुकूमत थी, और जहाँ हुकूमत रहती है वही रुपया भी जाता है। जनवर्ग नीचे दबा हुआ वर्ग था, जिसके पास न ताक़त थी, न पैसा। जन-वर्ग के लोग हुकूमत हासिल करने के लिए लड़ते और संघर्ष करते रहे, और धीरे-धीरे कुछ टुकड़े उन्हें मिले भी। एक दिलचस्प बात यह है कि इस लम्बे संघर्ष में जन-वर्ग के लोगों ने एक क्रिम्म के असहयोग का कामयाबी के साथ प्रयोग किया। वे लोग दल बनाकर रोम शहर को छोड़कर निकल गये और एक नया शहर बसाकर वहाँ रहने लगे। इससे मुखिया लोग डर गये, क्योंकि जन-

वर्ग के बिना उनका काम बल ही नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्हें कुछ छोटी-मोटी रियायतें दे दीं। धीरे-धीरे वे लोग उंचे ओहदों के भी हकदार समझे जाने लगे और सिनेट तक के मेम्बर होने लगे।

हम मुखिया-वर्ग और जन-वर्ग के संघर्ष की चर्चा करते हैं और यह समझते हैं कि इनके सिवा रोम में किसी दूसरे वर्ग का कोई महत्व ही नहीं था। लेकिन इन दोनों वर्गों के अलावा वहाँ गुलामों की भी एक बहुत बड़ी तादाद थी, जिनको किसी तरह के अधिकार नहीं थे। ये लोग नागरिक नहीं माने जाते थे और इन्हें वोट देने का हक नहीं था। ये लोग तो गाथों और कुत्तों की तरह अपने मालिकों की व्यक्तिगत और निजी सम्पत्ति समझे जाते थे। मालिक अपनी मरजी से इनको बेच सकता था और सजा दे सकता था। कुछ हालतों में इन्हें मुक्त भी कर दिया जा सकता था। मुक्त हुए गुलामों ने अपना एक अलग वर्ग बना लिया, जो मुक्त लोगों का वर्ग कहलाता था। प्राचीन काल में, पश्चिम में, गुलामों की हमेशा बड़ी भारी मांग रहती थी और इस माँग को पूरा करने के लिए गुलामों की बड़ी-बड़ी मंडियाँ बन गईं। मर्दों, औरतों और बच्चों तक को पकड़ने और उन्हें गुलाम बनाकर बेचने के लिए लोग दूर-दूर के देशों में धावे मारा करते थे। प्राचीन मिस्र की तरह पुराने यूनान और रोम के वैभव और बादशाही शान की बुनियाद, चारों ओर फैली हुई गुलामी की प्रथा पर कायम थी।

क्या गुलामी की यह प्रथा उस समय भारत में भी इसी तरह प्रचलित थी? बहुत करके नहीं ही थी चीन में भी यह प्रथा नहीं थी। इसका यह मतलब नहीं कि प्राचीन भारत तान या चीन में गुलामी थी ही नहीं। यहाँ जो कुछ गुलामी थी वह बहुत-कुछ घरेलू किस्म की थी। कुछ घरेलू नौकर गुलाम समझे जाते थे। मालूम होता है भारत और चीन में गुलाम मजदूर नहीं हुआ करते थे, यानी ऐसे गुलाम नहीं होते थे जिनके झुंड के झुंड खेतों में या दूसरी जगह काम पर लगाये जाते हों। इस तरह ये दोनों मुक्त गुलामी के उस पहलू से बचे रहे जो आदमी को सबसे ज्यादा नीचा गिराता है।

इस तरह रोम बढ़ा। मुखिया लोगो ने उससे फायदा उठाया और वे अधिकाधिक घनवान और मालामाल होते गये। साथ ही जन-वर्ग के लोग गरीब बने रहे और मुखिया लोगो से दबाये जाते रहे, और ये दोनों मुखिया और जन-वर्ग मिलकर गरीब गुलामों को दबाते रहे।

जब रोम की तरक्की हुई तब उसके शासन का ढंग कैसा था? मैं बता चुका हूँ कि हुक्मन सिनेट के हाथ में थी, और दो चुने हुए कौन्सल सिनेट को नामजद किया करते थे। कौन्सलों को कौन चुनता था? उन्हें नागरिक वोटर चुनते थे। शुरू में जब रोम एक छोटा-सा नगर-राज्य था सब नागरिक रोम में या रोम के आस-पास रहते थे। तब लोगो का एक जगह इकट्ठा होना और वोट देना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन रोम के बढ़ने पर बहुत-से नागरिक ऐसे भी थे जो रोम से दूर रहने लगे, और उनके लिए वोट देने भ्राना भासान काम नहीं था। उस वक़्त आजकल के-से 'प्रतिनिधि शासन' का विकास या उस पर असर नहीं हुआ था। तुम जानती हो कि आजकल हरेक हल्का या निर्वाचन-क्षेत्र गण्ट्रीय असेम्बली या पार्लियमेंट या काँग्रेस के लिए अपना प्रतिनिधि चुनता है और इस तरह से एक छोटी-सी जमात के जरिये सारे गाँव की नुमाइन्दगी हो जाती है। यह बात पुराने रोमन लोगो को नहीं सूझी थी, इसलिए वे लोग रोम में ही वोट डलवाते रहे हालाँकि दूर के वोटरो के लिए वहाँ आकर वोट देना करीब-करीब असम्भव था। सच तो यह है कि दूर के वोटरो को पता ही नहीं रहता था कि कहाँ क्या हो रहा है। उस ज़माने में न असवार थे, न और छपी हुई किताबें थी और बहुत कम लोग पढ़-लिख सकते थे। इसलिए जो लोग रोम से दूर रहते थे, उनके लिए वोट देने का अधिकार असली तौर पर किसी काम का न था। उनको राय देने का हक जरूर था, लेकिन फासले में इस हक को बेकार बना दिया था।

इस लिए तुम देखोगी कि वास्तव में चुनाव का और खास-खास बातों का फैसला करने का असली अधिकार रोम के ही वोटरो के हिस्से में था। वे लोग बिना छुके वाटो में जाकर वोट देते थे। इन वोटरों में बहुत-से गरीब जन-वर्ग के लोग होते थे। धनिक मुखिया जो ऊँचा ओहदा और हुक्मन चाहता था, इन गरीब लोगो को रिश्वत देकर उनके वोट खरीद लेता था। इस तरह रोमन चुनावों में जितनी ही रिश्वत और धोखेबाजी चला करती थी, जितनी कि कभी-कभी आजकल के चुनावों में चलती है।

जब इधर रोम इटली में बढ रहा था, तब उधर उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज की ताकत बढ रही थी। कार्थेज

निवासी फिनीशियन लोगों के वंशज थे, और उनमें जहाज चलाने और व्यापार करने की पुस्तैनी योग्यता पाई जाती थी । उनके यहाँ भी प्रजातन्त्र था, लेकिन वह रोम से भी ज्यादा हृद तक अमीरो का प्रजातन्त्र था । यह एक नगर-प्रजातन्त्र था, जिसमें गुलामों की तादाद बहुत अधिक थी ।

शुरू दिनों में, रोम और कार्थेज के दरमियान, दक्षिण-इटली और मेसिना में यूनानी उपनिवेश थे । लेकिन रोम और कार्थेज यूनानियों को निकालने के लिए एक हो गये, और इस काम में कामयाब होने पर कार्थेज ने सिसली ले लिया और रोम इटली की दक्षिणी तोक तक पहुँच गया । रोम और कार्थेज की मित्रता और युद्ध में एकता बहुत दिनों तक कायम न रह सकी । जल्दी ही इन दोनों में भगड़े होने लगे और भयकर प्रतिद्वन्द्विता बढ़ने लगी । तब समुद्र के दोनों ओर आमने-सामने डटी हुई दो मजबूत ताकतों के लिए भूमध्यसागर काफी बड़ा न था । दोनों ही के हौसले बढे हुए थे । डर रोम चढ रहा था, और उसमें नौजवानी का जोश और आत्मविश्वास था, उधर कार्थेज शुरू में शायद कल के छोकरे रोम को कुछ हिकारत की नज़र से देखता था और अपनी समद्री ताकत में पूरा भरोसा रखता था । सौ बरस में ज्यादा तक ये दोनों एक-दूसरे से लड़ते रहे, हालाँकि बीच-बीच में कभी शान्ति भी हो जानी थी । लेकिन दोनों ही जगली जानवरों की तरह लड़े जिससे जनता तबाह हो गई । इनमें तीन लड़ाइयाँ हुई जिन्हें 'प्युनिक युद्ध' कहते हैं । पहला प्युनिक युद्ध तेईस बरस तक चली २६४ ई० पूर्व से २४१ ई० पूर्व तक चला । इस युद्ध में रोम की जीत हुई । बाईस बरस बाद दूसरा प्युनिक युद्ध हुआ । इसमें कार्थेज ने हैनिबाल नामक एक सेनापति भेजा, जो इतिहास में बहुत मशहूर है । पन्द्रह बरस तक हैनिबाल ने रोम को सताया और रोमन लोगों को आतंकित किया । उसने बड़ी मारकाट के साथ रोमन सेनाओं को हराया—खासकर कैंनी की लड़ाई में जो २१६ ई० पूर्व में हुई । यह सब उसने कार्थेज की मदद के बिना ही कर दिखाया, क्योंकि समुद्र पर रोमन लोगों का कब्जा होने की वजह से कार्थेज से उमका सम्बन्ध टूट-सा गया था । लेकिन हार और आफत को सहते हुए, और हैनिबाल का खतरा मिर पर वरावर रहते हुए भी, रोमन लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने नफरत-भरे दुश्मन का बराबर मुकाबला करते रहे । हैनिबाल में खुले मैदान में लड़ने की हिम्मत तो उनमें थी नहीं, इसलिए वे खुली लड़ाइयों से बचते थे, और मिफ़ उनमें तब करने और कार्थेज में आने-जाने का मार्ग काटने की कोशिश में रहते थे । रोमन सेनापति फीनिक्स त्याग तौर में खुली लड़ाइयों से बचना पसन्द करता था । दस बरस तक वह इसी तरह खुली लड़ाइयों को टालता रहा । मने उसका जिक्र इसलिए नहीं किया है कि वह कोई बड़ा आदमी था और उसका नाम याद रखने के काबिल है, बल्कि इसलिए कि अग्रेजी ज़बान में उसके नाम पर एक शब्द 'फेबियन' बन गया है । 'फेबियन' चाले वे होती हैं जिन में किसी मामले को इस हद तक आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, कि उसका दो टूक फैसला करना लाजमी हो जाय । इस नीति पर चलनेवाले लोग लड़ाई या सकट को टालते रहते हैं और धीरे-धीरे घुला-घुला कर अपना उद्देश्य हासिल करने की उम्मीद लगाये रहते हैं । इंग्लैण्ड में एक फेबियन सोनाइटी है, जो समाजवाद में तो विश्वास करती है लेकिन जल्दबाजी और आक्रामक परिवर्तन में विश्वास नहीं रखती ।

हैनिबाल ने इटली के बहुत बड़े हिस्से को वीरान कर दिया, लेकिन रोम की लगातार कोशिश और दृढ़ता ने अन्त में विजय पाई । २०२ ई० पूर्व में ज़ामा की लड़ाई में हैनिबाल हार गया । वह जगह-जगह भागता फिरा, लेकिन जहाँ वह गया वही रोमनों की अतृप्त घृणा उसके पीछे लगी रही । अन्त में वह ज़हर खाकर मर गया ।

रोम और कार्थेज में पचास बरस तक मुलह रही । कार्थेज काफी पस्त कर दिया गया था और रोम को ललकारने की उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं रही थी । फिर भी रोम को सन्तोष नहीं हुआ और उसने कार्थेज को तीसरा प्युनिक युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया । इस लड़ाई में बहुत भारी तादाद में लोग मारे गये और कार्थेज बिल्कुल नष्ट हो गया । सचमुच, जिस जमीन पर किसी समय कार्थेज की अग्नि-मानिनी नगरी—भूमध्यसागर की रानी—का आसन था, उस पर हल चलवा दिये गये ।

रोमन प्रजातंत्र साम्राज्य बन गया

९ अप्रैल, १९३२

कार्थेज की आखिरी हार और तबाही के बाद रोम पश्चिमी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया और उसका कोई प्रतिद्वन्दी नहीं रहा। इससे पहले वह यूनानी राज्यों को फ़तह कर ही चुका था, अब उसने कार्थेज के प्रदेशों पर भी क़ब्ज़ा कर लिया। इस तरह दूसरे प्यूनिक युद्ध के बाद स्पेन रोम की मातहत्यी में आगया। फिर भी रोमन साम्राज्य में अभी तक सिर्फ़ भूमध्यसागर के ही देश शामिल थे। सारा उत्तरी और मध्य-यूरोप रोम के अधिकार के बाहर था।

दूसरे मुल्को पर जीत का और लडाइयों में विजय का नतीजा यह हुआ कि रोम में धन और विलासिता बढ़ गई। जीते हुए मुल्को से सोने और गुलामों के ढेर-के-ढेर आने लगे। लेकिन ये चीज़ें जाती कहाँ थी? मैं तुम्हें बतला चुका हूँ कि रोम का शासन सिनेट के हाथ में था और उसमें धनिक वर्ग के समीर कूटुम्ब हुआ करते थे। धनवान लोगों के इस गिरोह के हाथ में रोमन प्रजातंत्र और उसके जीवन की बागडोर थी। रोम की शक्ति और विस्तार की तरक्की के साथ-साथ इन लोगों की दौलत भी बढ़ती गई। इस लिए जो धनवान थे, वे और भी ज्यादा धनवान होते गये और गरीब लोग गरीब ही बने रहे बल्कि और भी ज्यादा गरीब हो गये। गुलामों की आबादी बढ़ गई और एक तरफ विलासिता और दूसरी तरफ मुसीबत साथ-साथ बढ़ने लगीं। जब कभी ऐसा होता है, तभी अक्सर गड़बड़ हो जाया करती है। आश्चर्य की बात है कि आदमी कितना सहता है, लेकिन उसके बरदास्त करने की भी एक हद होती है, और जब हद हाँ जाती है, तब अशांति फूट पड़ती है।

धनवान लोगों ने गरीबों को खेल-तमाशों और सरकसों के दंगलों से बहलाने की कोशिश की। इन में 'ग्लेडियेटर' लोग, केवल दर्शकों के मनोरञ्जन के लिए एक-दूसरे के साथ लड़ने और मार डालने के लिए मजबूर किये जाते थे। गुलामों और लडाई के कैदियों की बहुत बड़ी तादाद, इस तरह मौत के घाट उतारी जाती थी। और मेरे खयाल से इसे खेल कहा जाता था।

धीरे-धीरे रोम के राज्य में उपद्रव बढ़ने लगे। बलबे होने थे, हत्याएँ होती थीं और चुनावों में रिश्वत और बेईमानी होती थी। गरीब और पददलित गुलामों तक ने स्पाटेक्स नाम के एक ग्लेडियेटर के नेतृत्व में बलबा कर दिया। लेकिन ये लोग बेरहमी के साथ कुचल दिये गये। कहा जाता है कि रोम में ऐंपियन सड़क पर छ' हजार गुलाम सूली पर चढ़ा दिये गये।

धीरे-धीरे सेनापति लोग मौका परस्त और अधिक प्रभावशाली होते गये और सिनेट पर हावी होने लगे। घरेलू लडाई छिड़ गई और चारों तरफ तबाही होने लगी। प्रतिद्वन्दी सेनापति एक-दूसरे से लड़ने लगे। पूर्व में, पार्थिया (ईराक) में ५३ ई० पू० में कैरे की लडाई में, रोमन फौज की बहुत बुरी हार हुई। पार्थिया वालों से लड़ने के लिए जो रोमन फौज भेजी गई थी, उसे उन्होंने नष्ट कर दिया।

रोमन सेनापतियों की इस मीढ़ में दो नाम पाम्पी और जूलियस सीज़र, बहुत मशहूर हैं। तुम जानती हो कि सीज़र ने फ़्रान्स को, जो उस समय गॉल कहलाता था, और ब्रिटेन को, जीत लिया था। पाम्पी पूर्व की तरफ गया और वहाँ उसे थोड़ी-बहुत कामयाबी भी मिली। लेकिन इन दोनों की आपस में बड़ी गहरी प्रतिद्वन्दिता थी। दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, और किसी प्रतिद्वन्दी को बरदास्त नहीं कर सकते थे। बेचारा

'ग्लेडियेटर'—प्राचीन रोम के उन पहलवानों का नाम, जो दूसरे बोझाओं या जंगली जानवरों से घलाड़ों से लड़ते थे, और सारा रोम तमाशा देखता था। दूसरों का खून बहते हुए देखने के इच्छुक रोम निवासियों को ये खेल बड़े प्रिय थे।

सिनेट की कोई पूछ नहीं रही, हालाँकि दोनों जबानी तौर पर उसकी हुकूमत मानते थे। सीज़र ने पाम्पी को हरा दिया और इस तरह वह रोमन सत्तार का प्रमुख नेता बन गया। लेकिन रोम में प्रजातंत्र था, इसलिए सरकारी तौर पर सीज़र हर मामले में अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। इसलिए यह कोशिश की गई कि उसको ताज पहना कर बादशाह या सम्राट बना दिया जाय। सीज़र इसके लिए बहुत कुछ राजी था। लेकिन रोम की पुरानी प्रजातंत्री परम्परा के कारण उसे कुछ फ़िक्र हुई। सचमुच, यह परम्परा उसके लिए इतनी मजबूत साबित हुई कि ब्रूटस और दूसरे लोगों ने उसे फोरम की 'सीढ़ियों' पर ही छुरे भोंक कर मार डाला। तुमने शेक्सपियर का 'जूलियस सीज़र' नाटक पढ़ा होगा, जिसमें यह दृश्य दिया हुआ है।

जूलियस सीज़र ४४ ई० पू० में मारा गया, लेकिन उसकी मौत रोम के प्रजातंत्र को न बचा सकी। सीज़र के दसक-पुत्र मार्क एंटेनी ने, जो उसके भाई का पोता था, और मित्र मार्क एंटेनी ने, सीज़र की हत्या का बदला लिया। इसके बाद बादशाहत वापस आई और मार्क एंटेनी प्रिन्सेप्स यानी राज्य का प्रमुख बना और प्रजातंत्र ख़तम हो गया। सिनेट कायम रहा, लेकिन उसके हाथ में कोई असली ताक़त नहीं रह गई।

मार्क एंटेनी जब प्रिन्सेप्स या प्रमुख बना, तो उसने अपना नाम और पद आगस्टस सीज़र रक्खा। उसके बाद उसके सब उत्तराधिकारी सीज़र कहलाते रहे। सीज़र शब्द का अर्थ ही वास्तव में सम्राट हो गया है। कैसर और ज़ार शब्द इसी 'सीज़र' शब्द से निकले हैं। बहुत दिनों से हिन्दुस्तानी भाषा में भी कैसर शब्द इसी अर्थ में चालू हो गया है, जैसे 'कैसरे-रूम', 'कैसरे-हिन्द'। इंग्लैंड के बादशाह जार्ज को 'कैसरे-हिन्द' की उपाधि पर नाज था। जर्मन-कैसर ख़तम हो गया, इसी तरह आस्ट्रियन-कैसर, तुर्की-कैसर और रूसी-ज़ार भी^१।

इस तरह जूलियस सीज़र का नाम बादशाही मान और दबदबे का सूचक शब्द बन गया। अगर पाम्पी ने यूनान में फारसैल्स की लड़ाई में सीज़र को हरा दिया होता तो क्या हुआ होता? शायद पाम्पी प्रिन्सेप्स या सम्राट बना होता और पाम्पी का मतलब सम्राट हो जाता। उस समय विलियम द्वितीय अपने को जर्मन पाम्पी कहते और किंग जार्ज पाम्पी-ए-हिन्द कहलाते होते।

रोमन राज्य के इस परिवर्तन काल में, जब प्रजातंत्र बदलकर साम्राज्य बन रहा था, मिस्र में एक ऐसी स्त्री हुई जो अपने सौन्दर्य के लिए इतिहास में मशहूर होनेवाली थी। उसका नाम क्लियोपेट्रा था। उसका चरित्र बेदाग नहीं है, लेकिन वह उन इनी-गिनी स्त्रियों में से है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी खूबसूरती से इतिहास का रस ही बदल दिया। जब जूलियस सीज़र मिस्र गया था, तब यह निरी लड़की ही थी। बाद में मार्क एंटेनी से इसकी गहरी दोस्ती हो गई जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। वास्तव में क्लियोपेट्रा ने उसके साथ दगा किया और एक समुद्री महायुद्ध के दौरान में वह उसे छोड़कर अपने जहाजों के साथ भाग गई। पैस्कल नाम के एक मशहूर फ्रान्सीसी लेखक ने, बहुत दिन हुए लिखा था—

“अगर क्लियोपेट्रा की नाक ज़रा छोटी होती तो दुनिया की सूरत बिल्कुल बदल गई होती”

इस बात में कुछ अतिशयोक्ति है। क्लियोपेट्रा की नाक दूसरी किस्म की होती तो भी उससे दुनिया की हालत में बहुत ज्यादा फर्क न पड़ा होता। लेकिन यह मुमकिन है कि मिस्र जाने के बाद से सीज़र अपने को बादशाह या सम्राट या एक देवता-राजा समझने लगा हो। मिस्र में प्रजातंत्र नहीं था बल्कि एक-तंत्री शासन था और राजा को सिर्फ़ सर्वोपरि ही नहीं बल्कि एक देवता की तरह माना जाता था। पुराने मिस्रियों की यही धारणा थी, और यूनान के टालमी लोगो ने, जो सिकन्दर की मौत के बाद मिस्र के शासक हुए, मिस्र के बहुत-से आचार-विचारों को अपना लिया था। क्लियोपेट्रा इसी टालमी वंश की थी और इसलिए यूनानी, या यों कहिए कि मकदूनिया की, राजकुमारी थी।

क्लियोपेट्रा के कारण बनी हो या नहीं, लेकिन मिस्रियों की यह धारणा कि राजा एक देवता है, रोम तक पहुँच गई, और वहाँ चरकर गई। जूलियस सीज़र की ज़िन्दगी में ही, जबकि प्रजातंत्र अपनी तरक्की पर था, उसकी मूर्तियाँ बनने और पूजने लगी थीं। आगे चलकर हम देखेंगे कि रोम सम्राटों की पूजा कैसे जारी हो गई।

^१फोरम—वह इमारत जिसमें सिनेट की बैठकें हुआ करती थीं।

^२अब इंग्लैंड के बादशाह की भी 'कैसरे-हिन्द' की उपाधि हुई ही गई है।

अब हम रोम के इतिहास में एक महत्व के मोड़ पर, प्रजातन्त्र के अन्त तक, पहुँच गये हैं। सन् २७ ई० में आक्टवियन, आगस्टस सीज़रकी पदवी धारण कर प्रिन्सेप्स बना। रोम और उसके सन्नाहों की इस कहानी की चर्चा हम आगे फिर करेंगे। तब तक हम प्रजातन्त्र के आखिरी दिनों में रोम के मातहत राज्यों पर एक नज़र दौड़ावे।

रोम इटली पर तो राज करता ही था, पश्चिम में स्पेन और गॉल (फ्रान्स) पर भी उसका कब्ज़ा था। पूर्व में यूनान और एशिया-मिनोर, जहाँ तुम्हें याद होगा कि परगैमन नाम का यूनानी राज्य था, उसके कब्ज़े में थे। उत्तरी अफ्रीका में मिस्र रोम का मित्र और रक्षित राज्य समझा जाता था। काथेज और भूमध्यसागर के देशों के कुछ दूसरे हिस्से भी रोम के मातहत थे। इस तरह उत्तर में राइन नदी रोमन साम्राज्य की सरहद थी। जर्मनी और रूस और उत्तरी और मध्य योरोप की सारी कौमों, रोमन साम्राज्य से बाहर थी। इराक के पूर्व का भी कोई देश उसके अधिकार में नहीं था।

उस ज़माने में रोम बहुत महान् था। लेकिन योरोप के बहुत से लोग, जो दूसरे देशों का इतिहास नहीं जानते, यह समझते हैं कि रोम ही सारी दुनिया का मित्राज था। यह बात असलियत से बहुत दूर है। तुम्हें याद होगा कि इसी ज़माने में चीन में महान् हन वंश राज्य करता था और वह एशिया के तट से लेकर कैस्पियन सागर तक फैले हुए विशाल क्षेत्र का स्वामी था। इराक में कारे की लड़ाई में, जिसमें रोमन लोग बुरी तरह हारे थे, मुमकिन है पार्थव लोगों को चीन के मंगोलियों ने मदद दी हो।

लेकिन रोमन इतिहास, खासकर रोमन प्रजातन्त्र का इतिहास, योरोपवालों को बहुत प्यारा है, क्योंकि वे रोम के पुराने राज्य को योरोप के आधुनिक राष्ट्रों का पूर्वज मानते हैं, और यह बात किसी हद तक सही भी है। इसलिए इंग्लैंड में स्कूलों के विद्यार्थियों को, चाहें वे आधुनिक इतिहास जाने या न जाने, यूनान और रोम का इतिहास जरूर पढ़ाया जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जूलियस सीज़र का लिखा हुआ, उसकी गॉल की चढ़ाई का हाल, मूल लैटिन भाषा में मुझे पढ़ाया गया था। सीज़र सिर्फ़ योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक प्रभावशाली और सुन्दर लेखक भी था और उसका लिखा हुआ गॉल के युद्ध का वर्णन आज भी योरोप के हजारों स्कूलों में पढ़ाया जाता है।

कुछ दिन हुए हमने अशोक के समय की दुनिया पर नज़र डालनी शुरू की थी। हम इस सिंहावलोकन को खतम करके उससे बाहर चीन और योरोप भी पहुँच गये। अब हम करीब-करीब ईसाई सन् की शुरुआत तक पहुँच गये हैं। इसलिए अब हमें फिर भारत लौटना पड़ेगा क्योंकि अशोक की मृत्यु के बाद वहाँ बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ हुईं और उत्तर और दक्षिण में नये-नये साम्राज्य पैदा हो गये।

मैंने यह कोशिश की है कि तुम सारी दुनिया के इतिहास को एक ही सिलसिलेवार चीज समझो। लेकिन, मुझे उम्मीद है, तुम्हें यह भी याद होगा कि शुरू के ज़माने में दूर-दूर के देशों का आपसी सम्पर्क बहुत ही परिमित था। रोम, जो कि कई बातों में बहुत आगे बढ़ा हुआ था, भूगोल और नकशों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और न इन विषयों का जानने की उसने कोई खास कोशिश ही की। आजकल के स्कूलों के लड़कों और लड़कियों को भूगोल का जितना ज्ञान है, उतना राम के बड़े-बड़े सेनापति और सिनेट के बुद्धिमान आदमियों को भी नहीं था, हालांकि वे लोग अपने-अपने दुनिया का मालिक समझते थे। और जिस तरह वे लोग अपने-अपने दुनिया का मालिक समझते थे, उसी तरह उसी कई हजार मील दूर, एशिया के विशाल महाद्वीप के दूसरे सिरे पर, चीन के शासक भी अपने-अपने ससार का स्वामी समझते थे।

: २६ :

दक्षिण भारत का उत्तर भारत पर छा जाना

१० अप्रैल, १९३२

सुदूर पूर्व में चीन और पश्चिम में रोम की लम्बी यात्रा के बाद हम फिर भारत वापस आते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य बहुत दिनों तक नहीं टिका। थोड़े ही वर्षों में वह मुरझा गया। उत्तर के सबे उससे अलग हो गये और दक्षिण में आन्ध्रवालों की एक नई हुकमत पैदा हुई। अशोक के वंशज करीब पचास वर्ष तक अपने अस्त होते हुए साम्राज्य पर राज्य करते रहे। अन्त में पुष्यमित्र नाम के उनके एक ब्राह्मण सेनापति ने उनकी गद्दी छीन ली और खुद सम्राट बन बैठा। कहते हैं, उसके जमाने में ब्राह्मण-धर्म की फिर से जागृति हुई। किसी हद तक बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार भी हुए। लेकिन भारत का इतिहास पढ़ने पर तुम देखोगी कि ब्राह्मण-धर्म ने बौद्ध-धर्म पर बड़ी चतुराई से आक्रमण किया है। उसने उन्हें मताने के लिए किसी भोड़ी नीति से काम नहीं लिया। बौद्धों पर कुछ अत्याचार जरूर हुए, लेकिन इसका कारण बहुत करके राजनैतिक था, धार्मिक नहीं। बड़े-बड़े बौद्ध-संघ शक्तिशाली संस्थाएँ थी और बहुत-से शासक उनकी राजनैतिक शक्ति से डरते थे। इसलिए उन्होंने उनको कमजोर करने की कोशिश की। बौद्ध-धर्म को उनकी जन्मभूमि में निकाल बाहर करने में ब्राह्मण-धर्म आग्विर में कामयाब रहा। उसने कई बातें बौद्ध-धर्म से लेली और हजम करली, और उसे अपने घर में स्थान देने की कोशिश भी की।

इस तरह नये ब्राह्मण-धर्म ने, न तो सिर्फ पुरानी बातों को ही फिर से लाने की कोशिश की और न जो कुछ बौद्ध-धर्म ने किया था उसको विन्कल मटियामेट ही किया। ब्राह्मण-धर्म के पुराने नेता बहुत चतुर थे। बहुत पुराने जमाने से उनका यह तरीका चला आया था कि वे दूसरे धर्म के आचार-विचारों को अपने से मिला लेते और उन्हें हजम कर लेते थे। आर्य लोग जब पहले-पहल भारत में आये तब उन्होंने द्रविड़ों की सन्तुति और गम्भ-गिवाजों को बहुत अशोभ में अपना लिया और अपने सारे इतिहास में वे जान-बूझकर या बेजाने लगातार इसी नीति का पालन करते आये हैं। बौद्ध-धर्म के साथ भी उन्होंने यही किया और बुद्ध को अवतार बना दिया, बहुत से हिन्दू अवतारों में उन्हें भी एक स्थान दे दिया। इस तरह बुद्ध तो कायम रहा, लोग उनकी पूजा और भक्ति करने लगे, लेकिन उनके विशेष सन्देश को जनता के सामने से चुपचाप हटा दिया गया और ब्राह्मण-धर्म या हिन्दू-धर्म कुछ छोटी-मोटी तबदीलियों के बाद अपने मामूली ढर्रे पर फिर चलने लगा। बौद्ध-धर्म को हिन्दू-धर्म का जामा पहनाने की क्रिया बहुत दिनों तक चलती रही। परन्तु अभी हम आगे की बात करने लगे हैं क्योंकि अशोक की मृत्यु के बाद कई सौ बरस तक बौद्ध-धर्म भारत में कायम रहा।

हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं कि मगध में एक दूसरे के बाद कौन-कौन से राजा और राजवंश आये और गये। अशोक के मरने के दो सौ वर्ष बाद तो मगध भारत के प्रमुख राज्य के पद को भी खो बैठा। लेकिन तब भी वह बौद्ध-संस्कृति का बहुत बड़ा केन्द्र बना रहा।

इस बीच में उ १२ और दक्षिण दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण घटनाएँ हो रही थी। उत्तर में मध्य-एशिया की कई जातियाँ, जैसे बाख्त्री, शक, मीडियन, तुर्क और कुशन, बराबर हमले कर रही थी। मेरा खयाल है मैंने तुम्हें एक बार लिखा था कि कैसे मध्य-एशिया कई खानाबदोश जातियों के पैदा होने और पनपने की भूमि रहा है, और उसके इतिहास में ये लोग कितनी बार बाहर निकल कर सारे एशिया में और योरोप तक में फैल गये। ईसा के २०० वर्ष पहले के समय में भारत पर भी इस तरह के कई हमले हुए। लेकिन तुम्हें

ब्राह्मण-धर्म से मतलब हिन्दूधर्म से है।

निन्दसि यज्ञ विधे रह रह भुतिजातम्

सबय हृदय दक्षित पशुधातम्

केशव धृत बुद्ध शरीर

जय जय देव हरे —गीतगोविन्द

यह याद रखना चाहिए, कि ये हमले महज लूट या विजय के लिए नहीं हुआ करते थे, बल्कि बसने के लिए ज़मीन की तलाश में हुआ करते थे। मध्य-एशिया की इन जातियों में से बहुत-सी खानाबदोश थी और जब उनकी तादाद बढ़ जाती थी, तो जिस ज़मीन में वे बसी होती थी वह उनके गुज़ारे के लिए नाकाफ़ी हो जाती थी। इसलिए उन्हें नई ज़मीन की तलाश में बाहर निकलना पड़ता था। इनके वहाँ से हटने का इससे भी ज्यादा ज़बर्दस्त एक कारण यह था कि उन्हें पीछे से ढकेला जाता था। एक बड़ा कबीला या गिरोह दूसरे पर हमला कर उन्हें वहाँ से निकाल बाहर करता था और इन निकाले हुए को दूसरे देशों पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इस तरह भारत में जो लोग आक्रमणकारी के रूप में आये, वे ज्यादातर अपनी उपजाऊ-भूमि से भगाये हुए शरणार्थी थे। जब कभी चीनी साम्राज्य में इतनी त्राकृत हो जाती थी, जैसा कि ह्यू-चंग के जमाने में हुआ, तब वह भी इन खानाबदोश जातियों को निकाल बाहर करता था और उन्हें नया घर तलाश करने के लिए मजबूर कर देता था।

तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि मध्य-एशिया की ये खानाबदोश जातियाँ भारत को बिल्कुल ही शत्रु-देश नहीं समझती थी। उन्हें म्लेच्छ यानी जंगली ज़रूर कहा गया है, और सचमुच उस वक्त के भारत के मुकाबले में वे लोग उतने सम्य थे भी नहीं। लेकिन उनमें ज्यादातर कट्टर बौद्ध थे, जो भारत को इज्जत की नज़र से देखते थे, क्योंकि यही उनके धर्म का जन्म हुआ था।

पुण्यभित्र के जमाने में भी उत्तर-पश्चिम भारत पर बाख़्त्री के मेनेन्द्र ने एक हमला किया था। मेनेन्द्र बौद्ध-धर्म का बड़ा भक्त था। भारत की सरहद के उस पार बाख़्त्री प्रदेश था। यह प्रान्त सैल्यूक के साम्राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन बाद में स्वतंत्र हो गया था। मेनेन्द्र का हमला नाकामयाब कर दिया गया, लेकिन काबुल और सिन्ध पर उसने कब्ज़ा कर ही लिया।

इसके बाद शक लोगो का हमला हुआ, जो इस देश में बहुत बड़ी तादाद में आये और उत्तर और पश्चिम भारत में फैल गये। यह तुर्की खानाबदोशों का एक बड़ा कबीला था। कुशान नाम के एक दूसरे बड़े कबीले ने उन्हें अपनी उपजाऊ भूमि से मार भगाया था। वहाँ से वे लोग बाख़्त्री और पार्थव को रौंदने हुए धीरे-धीरे उत्तरी भारत में, खासकर पंजाब, राजपूताना और काठियावाड़ में जम गये। भारत ने उन्हें सम्य बनाया, और उन लोगो ने अपनी घमक्कड़पन की आदतें छोड़ दी।

यह एक दिलचस्प बात है कि इन बाख़्त्री और तुर्की शासकों का भारतीय आर्य-वर्ग के सामाजिक जीवन पर कुछ खास असर नहीं हुआ। खुद बौद्ध होने के कारण इन शासकों ने बौद्ध धर्म-संस्थाओं का अनुकरण किया जो आर्यों के पुराने ग्राम-संघों की तरह लोकतंत्री थी। इस तरह इन शासकों की हुकूमत में भी भारत केन्द्रीय-शासन के मातहत ग्रामीण प्रजातन्त्रों का एक समूह-सा बना रहा। इस जमाने में भी तक्ष-शिला और मथुरा, बौद्ध शिक्षा के केन्द्र रहे, जहाँ चीन और पश्चिम एशिया से विद्यार्थी आते रहते थे।

लेकिन उत्तर-पश्चिम से लगातार हमलों का और मौर्य-राज्य का सगठन धीरे-धीरे टूट जाने का एक असर ज़रूर हुआ। दक्षिण-भारतीय राज्य पुरानी भारतीय-आर्य प्रणाली के ज्यादा सही नमूने बन गये। इस तरह भारतीय-आर्य शक्ति का केन्द्र हटकर दक्षिण पहुँच गया। इन हमलों के कारण शायद बहुतसे विद्वान लोग दक्षिण में जा बसे। आगे चल कर तुम देखोगी कि एक हजार वर्ष बाद जब मुसलमानों ने भारत पर हमला किया उस समय फिर वही बात हुई। आज भी दक्षिण-भारत पर विदेशी हमलों और सम्पर्क का उत्तर-भारत के मुकाबले बहुत कम असर पड़ा है। उत्तर-भारत के ज्यादातर निवासी एक ऐसी मिली-जुली संस्कृति में पले हैं जो हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों का मेल है और जिसमें पश्चिम की भी कुछ पट लग गई है। हमारी भाषा भी, जिसे तुम हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी चाहे जो कहो, एक मिली-जुली भाषा है। लेकिन जैसा कि तुमने खुद देखा है, दक्षिण के ज्यादातर निवासी आज भी कट्टर हिन्दू हैं।

दक्षिण भारत सैकड़ों वर्षों से प्राचीन आर्य-संस्कृति को बचाने और कायम रखने की कोशिश करता रहा है और इस कोशिश में उसने अपने समाज को इतना कट्टर-पन्थी बना दिया है कि उसकी असहिष्णुता देखकर हँसत होती है। परकोटे में बन्द रहना बड़ा खतरनाक होता है। कभी-कभी वह बाहरी मुसीबत से भले ही बचाले और उत्पाती लोगो को अन्दर आने से रोक दे; लेकिन उसकी बजह से आदमी क़ैदी और गुलाम बन जाता है और उसे नामधारी पवित्रता और निर्भयता की कीमत अपनी आजादी को बेच कर चुकानी पड़ती है। और सबसे भयंकर परकोटा वह है जो आदमी के दिमाग में पैदा हो जाता है, जिसकी बजह से

लोग किसी बुरी परम्परा को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते कि वह पुरानी है और किसी नये विचार को इसलिए कबूल नहीं करते कि वह नवीन है।

लेकिन दक्षिण भारत ने यह सेवा सचमुच की कि उसने एक हजार वर्ष से भी ज्यादा समय तक भारतीय-आर्यों की सिर्फ धार्मिक परम्परा को ही नहीं बल्कि कला और राजनीति को भी कायम रखा। अगर तुम्हें पुरानी भारतीय कला का नमूना देखना हो तो इसके लिए तुम्हें दक्षिण भारत जाना होगा। राजनीति के बारे में यूनानी लेखक मेगस्थने ने लिखा है कि दक्षिण के राजाओं के अधिकारों पर लोक-सभाओं का अंकुश रहता था।

जब मगध-देश का पतन हुआ तो सिर्फ विद्वान लोग ही नहीं बल्कि कलाकार, शिल्पकार, कारीगर, और दस्तकार लोग भी दक्षिण चले गये। योरप और दक्षिण भारत के बीच काफ़ी व्यापार चलता था। मोती, हाथीदात, सोना, चावल, काली मिर्च, मोर और बन्दर तक बाबुल, मिस्र और यूनान, और बाद को रोम, भेजे जाया करते थे। इसके भी बहुत पहले सागवान की लकड़ी मलाबार के किनारे से खाल्दिया और बाबुल जाती थी। और यह सब व्यापार, या उसका ज्यादातर हिस्सा, भारतीय जहाजों के जरिये, जिन्हें द्रविड़ लोग खेते थे, हुआ करता था। इससे तुम्हें पता चल सकता है कि पुरानी दुनिया में दक्षिण भारत कितनी ऊँची स्थिति पर पहुँचा हुआ था। दक्षिण में रोमन सिक्के काफ़ी तादाद में मिले हैं, और जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, मालाबार के समुद्री किनारे पर सिकन्दरिया निवासियों की बस्तियाँ थी, और सिकन्दरिया में भारतीयों की।

अशोक के मरने के बाद ही दक्षिण का आन्ध्र देश स्वतन्त्र हो गया। जैसा कि शायद तुम जानती हो, आन्ध्र आजकल कायस का एक प्रान्त है, जो भारत के पूर्वी समुद्र तट पर मद्रास के उत्तर में है। तेलंग आन्ध्र-देश की भाषा है। आन्ध्र की हुकूमत अशोक के बाद तेजी से बढ़ती गई और दक्षिण में समुद्र के एक तट से दूसरे तट तक फैल गई।

दक्षिण के लोगों ने उपनिवेश बनाने के बड़े-बड़े प्रयत्न किये। लेकिन इनकी चर्चा बाद में करेंगे।

मैं ऊपर शक और सीदियन और दूसरी जातियों का जिक्र कर आया हूँ जिन्होंने भारत पर हमले किये और जो उत्तर में बस गईं। ये लोग भारत के अग्र बन गये, और उत्तरी भारत में रहनेवाले हम लोग उनके भी उनसे ही वंशज हैं जितने आर्यों के। सासकर बहादुर और सुडौल राजपूत और काठियावाड़ के मजबूत लोग तो उन्हींके वंशज हैं।

: ३० :

कुशानों का सरहद्दी साम्राज्य

११ अप्रैल, १९३२

मैंने पिछले पत्र में भारत पर शक और तुर्की लोगों के लगातार हमलों का जिक्र किया है। मैंने तुम्हें दक्षिण में आन्ध्रों के शक्तिशाली राज्य की तरक्की का भी हाल बताया है, जो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैला हुआ था। शकों को कुशानों ने आगे ढकेल दिया था और कुछ दिन बाद कुशान खुद ही मैदान में आगये। ईसा के एक सदी पहले इन लोगों ने भारत की सरहद्द पर एक राज्य कायम किया और यही राज्य बढ़ते-बढ़ते एक बड़ा साम्राज्य हो गया। यह कुशान साम्राज्य दक्षिण में बनारस और बिन्ध्या-चल तक, उत्तर में काशगर, यारक़ंद और ख़ुतन तक, और पश्चिम में पार्थव और ईरान की सरहद्द तक फैला हुआ था। इस तरह उत्तर प्रदेश, पंजाब और कश्मीर समेत सारे उत्तर भारत पर और मध्य-एशिया के एक काफ़ी बड़े हिस्से पर कुशानों का शासन था। करीब तीन सौ वर्ष तक, ठीक उन्ही दिनों जब कि आन्ध्र-राज्य दक्षिण भारत में फूल-फल रहा था, यह साम्राज्य कायम रहा। मालूम होता है कि पहले तो कुशानों की राजधानी काबुल थी, लेकिन बाद को बदल कर पेशावर हो गई थी, जो उस वक्त पुरुषपुर कहाता था, और आखीर तक वही कायम रही।

इस कुशान साम्राज्य की कई बातें बड़ी दिलचस्प हैं। यह बौद्धों का साम्राज्य था और उसके मशहूर शासकों में से एक शासक—सम्राट कनिष्क—बौद्ध-धर्म का बड़ा भक्त था। राजधानी पेशावर के पास तक्षशिला थी, जो बहुत दिन पहिले से बौद्ध-संस्कृति का केंद्र थी। मैं शायद तुम्हें बता चुका हूँ कि कुशान लोग मंगोलियन या उससे सम्बन्धित जाति के थे। कुशान राजधानी से मंगोलिया के वतन को लोगो का आना-जाना बराबर होता रहा होगा, और यही से बौद्ध-शिक्षा और बौद्ध-संस्कृति चीन और मंगोलिया गई होगी। इसी तरह पश्चिमी एशिया का भी बौद्ध विचारों से गहरा सम्पर्क हुआ होगा। सिकन्दर के जमाने से ही पश्चिमी एशिया यूनानियों की हुकूमत में था और बहुत से यूनानी अपने साथ अपनी संस्कृति वहाँ लाये थे। यूनानियों की यह एशियाई संस्कृति अब भारत की बौद्ध-संस्कृति से मिल-जुल गई।

इस तरह चीन और पश्चिमी एशिया पर भारत का असर पड़ा। लेकिन उसी तरह भारत पर भी इन देशों का असर पड़ा। पश्चिम में यूनानी-रोमन दुनिया, पूर्व में चीनी दुनिया दक्षिण में भारतीय दुनिया से घिरा हुआ कुशान साम्राज्य एशिया की पीठ पर एक देव की तरह सवारी गाढ़े बैठा था। भारत और रोम, तथा भारत और चीन, दोनों के बीच यह आधे रास्ते की मजिल बना हुआ था।

अपनी इस बीच की स्थिति के कारण इस साम्राज्य ने भारत और रोम के बीच गहरा आपसी सम्बन्ध पैदा करने में बहुत मदद पहुँचाई। कुशान युग का समय रोमन प्रजातन्त्र के आखिरी दिनों से, जब जूलियस सीज़र जन्मा था, शुरू होता है और रोमन साम्राज्य के शुरू के दस सौ साल तक चलता है। कहा जाता है कि कुशान सम्राट ने आगस्टस सीज़र के यहाँ बड़ा भारी राजदूत-मंडल भेजा था। इन दोनों देशों में खुदकी और समझी रास्ते खूब व्यापार हुआ करता था। भारत में रोम को इत्र, मसाले, रेशम, गुलबदन, मलमल, जूरी के कपड़े और जवाहरात भेजे जाते थे। प्लीनी नाम के एक रोमन लेखक ने इस बात की सख्त शिकायत की है कि रोम से भारत को सोना खिचा चला जाता था। उसका कहना है कि विलास की इन चीजों पर हर साल रोमन साम्राज्य के दस करोड़ 'मोस्तरमी' खर्च हो जाते हैं। यह रकम करीब डेढ़ करोड़ रुपये के बराबर होगी।

इस जमाने में बौद्ध-विहारों में और बौद्ध-संघों की सभाओं में बड़े-बड़े वाद-विवाद और शास्त्रार्थ हुआ करते थे। दक्षिण और पश्चिम में नये विचार या नई पेशनाक में पुराने विचार आने रहते थे। और बौद्ध उपदेशों की सादगी के ऊपर इनका धीरे-धीरे असर पड़ रहा था। परिवर्तन का यह मिलमिला यद्वा तक पहुँचा कि इसके फलस्वरूप बौद्ध-धर्म दो साम्प्रदायों—'महायान' और 'हानयान'—में बँट गया। नई-नई व्याख्याओं और विचारों के साथ जब जीवन और धर्म में सम्बन्ध रखनेवाले नज़रिये में तब्दीली हुई तब इन विचारों की छाया कला और शिल्प पर भी पड़ी। यह कहना आसान नहीं है कि ये तब्दीलियाँ कैसे आईं। बौद्ध विचार-धारा को एक ही दिशा में मोड़नेवाले प्रभावों में शायद दो मुख्य थे, एक ब्राह्मण-धर्म का और दूसरा यूनानी।

जैसा कि मैंने कई बार तुम्हें बताया है, बौद्ध-धर्म जान-पान, पुरोहिताई और कर्मकाण्ड के खिलाफ एक विद्रोह था। गौतम बुद्ध मूर्तिपूजा को नहीं मानते थे, उनका यह दावा नहीं था कि वह ईश्वर हैं और उनकी पूजा की जाय। वह तो केवल बुद्ध थे। इस विचार-धारा के मुताबिक उस जमाने में बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं होती थी, और उस समय की इमारतों में किसी तरह की मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती थी। लेकिन ब्राह्मण लोग हिन्दू-धर्म और बौद्ध-धर्म के बीच का अन्तर मिटाना चाहते थे, और बौद्ध उपदेशों में हिन्दू विचार और प्रतीक दाखिल करने की बराबर कोशिश करते रहते थे। उधर यूनान और रोम के कारीगर भी देवताओं की मूर्तियाँ बनाने के आदी थे। इसलिए धीरे-धीरे बौद्ध-मन्दिरों में मूर्तियों का दखल हो गया। शुरू में जो मूर्तियाँ बनीं, वे बुद्ध की नहीं बल्कि बोधि-मत्त्वों की थी, जो बौद्ध जातक-कथाओं के मुताबिक बुद्ध के पूर्व-अवतार माने जाते हैं। यह सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि अखीर में बुद्ध की मूर्ति भी बनाली गई और उसकी पूजा होने लगी।

बौद्ध-धर्म के महायान सम्प्रदाय ने इन परिवर्तनों का स्वागत किया। ब्राह्मण विचार-धारा के वह

'मोस्तरमी'—एक रोमन सिक्का।

'बुद्ध का अर्थ है जागा हुआ, यानी जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो।

बहुत कुछ नजदीक था। कुशान सम्राट महायान मत के अनुयायी हो गये और उन्होंने उसके प्रचार में मदद की। लेकिन उन्हें हीनयान और दूसरे धर्मों से कोई द्वेष न था। कहते हैं कि कनिष्क ने पारसी धर्म को भी प्रोत्साहन दिया था।

महायान और हीनयान की श्रेष्ठता के बारे में बड़े-बड़े विद्वानों में जो शास्त्रार्थ हुआ करते थे, उनके पढ़ने से बड़ा मनोरंजन होता है। इसके लिए सघ के बड़े-बड़े सम्मेलन हुआ करते थे। कनिष्क ने काश्मीर में सघ की एक बहुत बड़ी परिषद बुलाई थी। कई सौ वर्षों तक इस सवाल पर शास्त्रार्थ और मतभेद चलते रहे। महायान उत्तर भारत में फला-फूला और हीनयान दक्षिण में, और अन्त में इन दोनों ही को हिन्दू-धर्म ने हज़म कर लिया। आजकल चीन, जापान और तिब्बत में महायान मत पाया जाता है, और लका और बर्मा में हीनयान।

किसी जाति की कला वह शीशा है, जिसमें उसके भावों की सच्ची छाया दिखाई देती है। इसलिए जब गुरु के बौद्ध-विचारों की सरलता की जगह जटिल प्रतीकों ने लेली, तब भारतीय कला भी ज्यादा जटिल और अलंकारपूर्ण होती गई। खासतौर से उत्तर-पश्चिम में गंधार की महायान मूर्तिकला में मूर्तियों और अलंकारों की भरमार हो गई। हीनयान शिल्प भी इस नई हवा से अछूता न बचा। वह भी धीरे-धीरे अपने प्रारम्भिक ढंग की सादगी और सयम खो बैठा और उसमें अलंकारपूर्ण खुदाई और प्रतीकों ने घर कर लिया।

उस जमाने की कुछ यादगारें आज भी मिलती हैं। अजन्ता की गुफाओं की दीवारों पर बनी हुई गुन्दर तमबोरे उनमें सबसे ज्यादा दिलचस्प हैं। तुम पारसाल उन्हें देखते-देखते रह गई। अगर वहाँ जाने का तुम्हें फिर मौका मिले तो जरूर जाना।

अब हम कुशानों में विदा लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना। गंधार और दूसरी तुर्की जातियों की तरह कुशानों का भाग्य में आना या उग पर राज्य करना ऐसा नहीं था जैसे कोई विदेशी एक हारे हुए युद्ध पर हुकूमत कर रहे हो। ये लोग भाग्य में और भाग्य की जनता में धर्म के बन्धन में बंधे हुए थे। इसका अलावा उन्होंने भारत में आर्यों की शासन-प्रणाली को भी अपना लिया था। और चूँकि उन लोगों ने अपनेको बहुत हद तक आर्य प्रणाली के अनुकूल बना लिया था इसलिए वे तीन सौ वर्षों तक उत्तर भारत पर हुकूमत करने में सफल हुए।

: ३१ :

ईसा और ईसाई धर्म

१२ अप्रैल, १९३२

उत्तर-पश्चिम भारत के कुशान साम्राज्य और चीन के हन् वंश की चर्चा करते-करते हम इतिहास की एक महत्वपूर्ण मजिल से आगे बढ़ आये। इसलिए यह जरूरी है कि हम उस पर वापस लौट चले। अभी तक हम जो तारीखें देते थे, वे ईसा के पूर्व की थीं। अब हम ईसवी सन् में पहुँच गये हैं। यह सन्, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ईसा के जन्म से या ईसा के माने हुए जन्मदिन से, शुरू होता है। वास्तव में ईसा का जन्म शायद इससे चार वर्ष पहले हुआ था। लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ईसा के बाद होनेवाली घटनाओं की तारीखों के आगे ई० सन् लिखने का रिवाज हो गया है।

ईसा, या यीशु की कथा इंजील के नये ग्रन्थनामों में दी हुई है और तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम भी है। ईसा की इन जीवन-कथाओं में दिये हुए विवरणों में उनकी जबानी के दिनों का कोई हाल नहीं दिया

'अंग्रेजी में इसी सन् के लिए A. D. या A. C. लिखा जाता है। A. D. का अर्थ है Anno Domini यानी ईश्वर का वर्ष और A. C. का अर्थ है After Christ यानी ईसा के बाद। पुस्तक के लेखक A. C. लिखना पसन्द करते हैं। हिन्दी में सिर्फ ई० लिखा जाता है।

गया है। वह नासरत में पैदा हुए, गैलिली में उन्होंने प्रचार किया और तीस वर्ष से ज्यादा की उम्र में वह यरूशलेम आये। इसके थोड़े ही दिन बाद रोमन गवर्नर पॉण्टियस पाइलेट के मामले उनपर मुकद्दमा चला और उसने इनको सजा दी। यह साफ नहीं मालूम होता कि अपना प्रचार शुरू करने के पहले ईसा क्या करते थे या कहाँ गये थे। मध्य-एशिया भर में, काश्मीर में, लद्दाख में और तिब्बत में और इससे और भी उत्तर के देशों में अभी तक लोगों का यह पक्का विश्वास है कि ईसा इन देशों में घूमे थे। कुछ लोगों का यह विश्वास है कि वह भारत भी आये थे। निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिन विद्वानों ने ईसा की जीवनी का अध्ययन किया है, वे यह नहीं मानते कि ईसा भारत या मध्य-एशिया में आये थे। लेकिन अगर आये हो तो यह कोई नामुमकिन बात भी नहीं कही जा सकती। उस जमाने में भारत के बड़े-बड़े विश्वविद्यालय, खासकर उत्तर-पश्चिम का तक्षशिला का विश्वविद्यालय, ऐसा था कि दूर-दूर देशों के उत्साही विद्यार्थी खिंचकर यहाँ आते थे, और मुमकिन है कि ईसा भी ज्ञान की तलाश में यहाँ आये हों। बहुत-सी बातों में ईसा के सिद्धान्त गौतम के सिद्धान्तों से इतने ज्यादा मिलते-जुलते हैं कि यह बहुत मुमकिन मालूम होता है कि ईसा को गौतम के विचारों से पूरी-पूरी जानकारी थी। लेकिन बौद्ध-धर्म दूसरे मुल्कों में काफी प्रचलित था, और इसलिए ईसा भारत आये बिना भी उसके बारे में अच्छी तरह से जान सकते थे।

स्कूल का हरेक बच्चा जानता है कि धर्म के नाम पर मतभेद और घातक युद्ध हुए हैं। लेकिन सत्तार के मजहबों की शुरूआत पर गौर करना और उनकी तुलना करना बहुत दिलचस्प है। सब मजहबों के नज़रियों और सिद्धान्तों में इतनी समानता है कि यह देख कर हैरत होती है कि लोग छोटी-छोटी और गैर ज़रूरी बातों के बारे में झगड़ा करने की बेवकूफी क्यों करते हैं। पुराने सिद्धान्तों में नई-नई बातें जोड़ दी जाती हैं, और उनको इस तरह तोड़-मरोड़ दिया जाता है कि उनका पहचानना मुश्किल हो जाता है। सच्चे धर्म-प्रचारक की जगह तगदिल और हठ-धर्मी लोग आ बैठते हैं। बहुत बार मजहब ने साम्राज्यवाद और राजनीति की दासी का-सा काम किया है। पुराने रोमन लोगों की तो यह नीति थी कि जनता की भलाई के लिए, या यो कहो कि उसे लूटने के लिए, उसमें ग्रन्थ-विश्वास पैदा किया जाय, क्योंकि ग्रन्थ-विश्वासी लोगों को दबाये रखना ज्यादा आसान होता है। अमीर वर्ग के रोमन लोग वैसे तो बड़ी ऊँची-ऊँची फिलासफी बघारने थे, लेकिन अमल में जिस चीज़ को वे अपने लिए अच्छी समझते थे, उसे जनता के लिए ठीक और हितकर नहीं मानते थे। बाद के जमाने के एक मशहूर इटालियन लेखक मैकियावेली ने राजनीति पर एक किताब लिखी है। उसका कहना है कि शासन के लिए मजहब ज़रूरी चीज़ है और कभी-कभी शासक का फज़ हो जाता है कि वह ऐसे मजहब की हिमायत करे जिसे वह खुद भूठा समझता हो। इस जमाने में भी हमारे सामने इस बात की बहुत सी मिसालें हैं कि साम्राज्यवाद ने मजहब की आड़ में शिकार खेला है। इसलिए कार्ल मार्क्स का यह लिखना ताज़्जुब की बात नहीं है कि “मजहब जनता की अफीम है।”

ईसा यहूदी थे। यहूदी एक अजीब और आश्चर्यजनक रूप से उसमी कोम थी और अब भी है। दाऊद और सुलेमान के जमाने में कुछ समय के वैभव के बाद उनके बुरे दिन आए। यह वैभव भी था तो बहुत छोटी मात्रा में, लेकिन अपनी कल्पना में उन्होंने उसे यहाँ तक बढ़ा-चढ़ा दिया कि उनके लिए वह भूतनी का एक सुवर्णयुग बन गया, और वे विश्वास करने लगे कि वह युग एक निश्चित समय पर फिर लौटेगा, और उस समय यहूदी काँम फिर महान और ताकतवर हो जायगी। वे लोग रोमन साम्राज्य-भर में और दूसरे मुल्कों में फैल गये, लेकिन अपने इस पक्के विश्वास के कारण वे आपस में मजबूती से बंधे रहे कि उनके वैभव के दिन आनेवाले हैं, और एक मसीहा उन्हें वह दिन दिखावेगा। बेशरबार और आश्रयहीन, बेहद अत्याचार पीड़ित और मन्तपत, और अकमर मौत का शिकार बनावे जानेवाले यहूदियों ने दो हजार वर्ष में ज्यादा तक अपना अस्तित्व किस तरह बचाये रखा, और सबने मिलकर किस तरह मुसीबतों का सामना किया, यह इतिहास की एक आश्चर्यजनक घटना है।

यहूदी एक मसीहा का इन्तज़ार कर रहे थे, और शायद ईसा से उन्हें इसी तरह की उम्मीदें थीं। लेकिन बहुत जल्द इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि ईसा चालू तरीकों और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बग़ावत की बिल्कुल नई बातें करते थे। खास तौर से वह अमीरों और उन पाखंडियों के खिलाफ़ थे, जिन्होंने खास तरह की पूजा-पाठ और बातों को ही धर्म बना रखा था। धन-दौलत और कीर्ति की आशा

दिलाने के बजाय, वह एक अस्पष्ट और काल्पनिक स्वर्गीय-राज्य की खातिर लोगों से अपने घर की पूजी तक भी त्याग देने को कहते थे। उनकी बातें रूपकों और कहानियों के तौर पर होती थीं, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह जन्म से ही विद्रोही थे, और जमाने की हालत को सह नहीं सकते थे, और उसे बदलने पर तुले हुए थे। यह वह बात नहीं जो यहूदी चाहते थे। इसलिए उनमें से बहुत से लोग उनके खिलाफ हो गये और उनको पकड़कर रोमन अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया।

मजहबी मामलों में रोमन लोग असहनशील नहीं थे, क्योंकि साम्राज्य में सब मजहबों को बर्दाश्त किया जाता था; यहाँ तक कि अगर कोई किसी देवी-देवता को बुरा कहता या गाली देता, तो उसे सजा दी जाती थी। टाइबेरियस नाम के एक रोमन सम्राट ने कहा था “अगर देवताओं का अपमान किया जाता है तो उन्हें खुद ही निबट लेने दो”। इसलिए जब रोमन गवर्नर पाण्डियस पाइलेट के सामने ईसा पेश किये गये, तो इस मामले के मजहबी पहलू की उसे ख़ास भी चिन्ता नहीं हुई होगी। ईसा को लोग एक राजनैतिक विद्रोही, और यहूदी लोग सामाजिक विद्रोही, समझते थे और यही जुर्म लगाकर उनपर मुकदमा चलाया गया, और सजा दी गई, और गोलगोथा नामक जगह पर उन्हें सूली पर लटका दिया गया। यातना की इस घड़ी में उनके खुले हुए शिष्यों तक ने उन्हें छोड़ दिया और इस बात से भी इन्कार कर दिया कि वह उनके गुरु थे। इस विश्वासघात से उन्होंने ईसा की पीडा को इतनी असह्य बना दिया, कि मरने से पहले उनके मुंह से दिल को भजीब तौर पर हिला देनेवाले ये शब्द निकल पड़े:—

“मेरे ईश्वर ! मेरे ईश्वर ! तू ने मुझे क्यों त्याग दिया है ?”

मृत्यु के समय ईसा जवान ही थे, उनकी उमर तीस वर्ष से कुछ ही ज्यादा थी। जब हम इजील की सुन्दर भाषा में उनकी मौत की करुण-कहानी पढ़ते हैं तो हमारा दिल पसीज जाता है। बाद के युगों में ईसाई धर्म की जो तरक्की हुई, उसने करोड़ों के मन में ईसा के नाम के प्रति श्रद्धा पैदा कर दी; हालाँकि उन लोगों ने उनके उपदेशों पर बहुत कम अमल किया है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि जब वह सूली पर चढ़ाये गये थे, तब उनका नाम फिलस्तीन में बाहर के लोग ज्यादा नहीं जानते थे। रोम के लोग तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, और पाण्डियस पाइलेट ने इस घटना को बिल्कुल ही महत्व नहीं दिया होगा।

ईसा के नजदीकी अनुयायियों और शिष्यों ने डर के मारे उन्हें अपना कहने से भी इन्कार कर दिया था। लेकिन ईसा की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद पॉल नाम के एक नये अनुयायी ने, जिसने ईसा को खुद नहीं देखा था, अपनी समझ के मुताबिक ईसाई सिद्धान्तों का प्रचार करना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों का खयाल है कि जिस ईसाई धर्म का पॉल ने प्रचार किया, वह ईसा के उपदेशों से बहुत भिन्न है। पॉल एक काबिल और विद्वान आदमी था, लेकिन वह ईसा की तरह सामाजिक विद्रोही नहीं था। बहरहाल पॉल काम-याब हुआ और ईसाई मत धीरे-धीरे फैलने लगा। रोमन लोगों ने शुरू में इसे कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने समझा कि ईसाई भी यहूदियों की ही एक कोई शाख होंगे। लेकिन ईसाइयों की ज़ुरत बढ़ने लगी, वे दूसरे तमाम धर्मों के कट्टर विरोधी बन गये और उन्होंने सम्राट की मूर्ति की पूजा करने से बिल्कुल इन्कार कर दिया। रोमन लोग उनकी इस मनोवृत्ति को और उनकी निगाह में ईसाइयों की तंग-खयाली को, समझ नहीं सके। इसलिए वे ईसाइयों को सनकी, लड़ाकू, असभ्य और इन्सानो तरक्की का विरोधी समझने लगे। ईसाइयत को वे लोग शायद एक धर्म की दृष्टियत से बरदाश्त करने को तैयार हो जाते, लेकिन सम्राट की मूर्ति के सामने सर झुकाने से, उनका इन्कार करना, राजद्रोह समझा गया, और उसकी सजा मौत करार दी गई। ईसाई लोग आदमी और जानवर की कुशितियों की भी कड़ी आलोचना करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि ईसाई सताये जाने लगे। उनकी जायदादें जब्त की जाने लगी, और उन्हें शेरों का भोजन बनाया जाने लगा। तुमने इन ईसाई शहीदों के किस्से पढ़े होंगे और शायद तुमने इनके सिनेमा-फिल्म भी देखे होंगे। लेकिन जब कोई आदमी किसी उसूल के लिए मरने को तैयार हो जाता है, और ऐसी मौत में दर असल गौरव महसूस करने लगता है, तो उसे या उसके उसूल को दबाना नामुमकिन होता है। चुनावें रोमन साम्राज्य ईसाई धर्म को दबाने में बिल्कुल नाकामयाब रहा। उल्टे इस लड़ाई में ईसाई धर्म की जीत हुई और ईसा की चौथी सदी के शुरू में एक रोमन सम्राट खुद ईसाई हो गया और ईसाई धर्म रोमन-साम्राज्य का राज्य-धर्म बन गया। इस सम्राट का नाम कान्स्टेण्टाइन था, जिसने कूस्तुन्तुनिया नगर बसाया। इसका जिक्र हम बाद में करेंगे।

ज्यो-ज्यो ईसाई धर्म फैला, त्यो-त्यो ईसा के देवत्व के बारे में जबर्दस्त लड़ाई-भगड़े पैदा हो गये। तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि गौतम बुद्ध ने कभी देवत्व का दावा नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह एक देवता और अवतार की तरह पूजे जाने लगे। इसी तरह ईसा ने भी खुदाई का कोई दावा नहीं किया था। ईसा ने जो बार-बार कहा है कि वह ईश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्र है, उसका लाजिमी अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने खुदाई का या मनुष्यो से ऊपर होने का दावा किया था। लेकिन अपने महान पुरुषों को देवता का रूप दे देना और देवता के आसन पर बिठाने के बाद उनके उपदेशों को छोड़ देना, मनुष्यजाति को ज्यादा पसन्द है। छः सौ साल बाद पेंगम्बर मुहम्मद ने एक और बड़ा मजहब चलाया, लेकिन शायद इन उदाहरणों से फायदा उठा कर उन्होंने साफ-साफ और बार-बार यह कहा कि वह आदमी है, खुदा नहीं।

इस तरह ईसा के उपदेशों को समझने और उनपर अमल करने के बजाय, ईसाई लोग ईसा के देवत्व और ईसाई त्रिपुटी^१ के रूप के बारे में तर्क-वितर्क और भगड़े करने लगे। वे एक-दूसरे को काफिर कहने लगे, एक-दूसरे पर अत्याचार करने लगे और एक-दूसरे का गला काटने लगे। एक बार ईसाइयों के मुस्तलिफ सम्प्रदायों में एक संयुक्त-शब्द के ऊपर बहुत जोरदार और भयंकर झगड़ा हुआ। एक दल कहता था कि प्रार्थना में होमो-आउज़न^२ शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए, दूसरा होमोइ-आउज़न^३ इस्तेमाल करना चाहता था। इस मत-भेद का ईसा के देवत्व से सम्बन्ध था। इस संयुक्त-शब्द के पीछे बहुत लड़ाईयाँ हुई और बहुत-से आदमी मारे गये।

ज्यो-ज्यो ईसाई-सभ की ताकत बढ़ती गई, त्यो-त्यो ये धरौल भगड़े बढ़ने लगे। ईसाई धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों में इसी तरह के कुछ झगड़े पश्चिमी देशों में कुछ अर्से पहले तक होते रहे हैं।

तुम्हें यह जानकर ताज्जुब होगा कि इंग्लैण्ड में, या पश्चिमी योरप में पहुँचने के बहुत पहले, और उस वक्त जब कि रोम तक में वह नुच्छ और वर्जित सम्प्रदाय समझा जाता था, ईसाई धर्म भारत में आ पहुँचा था। ईसा के मरने के करीब सौ साल के अंदर ही ईसाई धर्म-प्रचारक समुद्र के गस्ते दक्षिण भारत आये थे। उनके साथ शिष्टाचार का बर्ताव किया गया और उन्हें अपने नये मजहब के प्रचार करने की छूट दे दी गई। उन्होंने बहुत-से लोगों को अपने मत का अनुयायी बनाया और ये लोग तब से आज तक दक्षिण भारत में सब तरह के दिन गुज़ारने लग गये हैं। उनमें से बहुत लोग ईसाई-धर्म के पुराने सम्प्रदायों के अनुयायी हैं, जिनकी अब योगप में हस्ती तक नहीं है। आजकल इनमें से कुछ के सदर-मुकाम एशिया-कोचक में हैं।

राजनैतिक दृष्टि से, आजकल ईसाई धर्म का बोलवाला है, क्योंकि वह योगग की उन जातियों का धर्म है जिनकी दुनिया में नूटी बोलती है। लेकिन जब हम अहिंसा और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का प्रचार करनेवाले विद्रोही ईसा की तुलना उनके आजकल के बकवादी अनुयायियों से करने हैं जो साम्राज्यवाद, शस्त्रास्त्रों, युद्धों और धन की पूजा में विश्वास करने हैं, तो यह खयाल तो हमें हैग्न में डाल देता है। ईसा का 'पर्वत का उपदेश'^४ और आजकल की योरप तथा अमरीका की ईसाइयत, इन दोनों में कितनी हैरत भरी असमानता है! इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं अगर जहुन में लोग यह सोचने लगे, कि आजकल पश्चिम में अपने को ईसा के अनुयायी कहनेवाले अधिकांश लोगों के मुकाबिले में बापू ईसा के उपदेशों के बहुत ज्यादा नज़दीक है।

^१ईसाई त्रिपुटी (Christian Trinity)—पिता, पुत्र और पवित्र-आत्मा (Father, Son and Holy Ghost)

^२Homo-ousion

^३Homoi-ousion

^४Sermon on the Mount.

: ३२ :

रोमन साम्राज्य

२३ अप्रैल, १९३०

प्यारी बेटो, मैंने बहुत दिनों से तुम्हें पत्र नहीं लिखा। इलाहाबाद से आनेवाली खबरों ने मुझे बेचैन और रोमांचित कर दिया है। खासतौर से तुम्हारी बूढ़ी दादी, डोल ग्रम्मा की खबर ने। जब दुबली और कमजोर मा को पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी चोट सहनी पड़ रही है, तो जेल की अपनी इस कम तकलीफ की जिन्दगी पर भुझलाहट होती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे विचार भावना के साथ बह जायँ और मेरी कहानी के सिलसिले में वाधा डाले।

अब हमें फिर रोम को लोट चलना चाहिए, जिसे पुरानी संस्कृत पुस्तकों में रोमक कहा गया है। तुम्हें याद होगा कि हम रोमन प्रजातन्त्र के अन्त की और रोमन साम्राज्य के आगमन की चर्चा कर रहे थे। जूलियस सीज़र का गोद लिया हुआ लड़का आक्टेवियन, आगस्टस सीज़र के नाम से पहला बादशाह बन चुका था। वह अपने को बादशाह नहीं कहता था। इसकी वजह कुछ तो यह थी कि वह बादशाह की उपाधि को अपने रतबे की शान के काबिल नहीं समझता था, और दूसरे वह प्रजातन्त्र के ऊपरी ढंगों को जारी रखना चाहता था। इसलिए उसने अपना खिताब 'इम्परेटर', यानी हुकम देनेवाला, रखा था। इस तरह 'इम्परेटर' का खिताब सबसे ऊँचा सम्मान माने लगा। और तुम शायद जानती हो कि 'अंग्रेजी' का 'इम्पर' शब्द इसीसे निकला है। इस तरह रोम के पुराने साम्राज्य ने दो शब्द ऐसे दिये जिनकी लालसा और जिनका उपयोग करीब-करीब सारी दुनिया के बादशाह बहुत दिनों तक करने रहे। ये दो शब्द हैं—'इम्परर' और 'सीज़र' या 'कैसर' या 'ज़ार'। पहले यह समझा जाता था कि एक वक्त में एक ही सम्राट हो सकता है, जोकि एक तरह से सारी दुनिया का हाकिम हो। रोम 'ममार् वी स्वामिनी' कहलाता था, और पश्चिम के लोग समझते थे कि सारी दुनिया रोम की छाया में बसती है। यह बात दरअसल गलत थी और भूगोल और इतिहास के बारे में लोगों का अज्ञान ही जाहिर करती थी। रोमन साम्राज्य ज्यादातर भूमध्यसागर के किनारों के देशों का साम्राज्य था, और इसकी सीमा पूर्व में इराक से आगे कभी नहीं बढ़ी। समय-समय पर चीन और भारत में हमने कहीं ज्यादा शक्तिशाली, बड़े और सुसंस्कृत राज्य हुए हैं। फिर भी जहाँ तक पश्चिमी दुनिया से ताल्लुक था, उनके लिए रोम ही अकेला साम्राज्य था, और इसी ख्याल से पुगने जमाने के लोगों की नज़रों में वह सार्वभौम साम्राज्य था। उस समय उसका बड़ा भारी दबदबा था।

रोम के बारे में नबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उसके पीछे दुनिया के ऊपर राज्य करने और दुनिया का सरताज बनने का भाव छिपा था। जब रोम का पतन हुआ तब भी इसी ख्याल ने उसकी रक्षा की और उसे ताकत दी। और यह भाव तब भी कायम रहा जब रोम में उसका ताल्लुक बिल्कुल टूट गया। यहाँ तक कि खुद साम्राज्य भी विलीन हो गया और उसकी छाया भग्न रह गई, किन्तु यह भाव तब भी बना ही रहा।

मुझे रोम के बारे में या उसके उत्तराधिकारियों के बारे में लिखते हुए कुछ दिक्कत मालूम होती है। क्या-क्या बातें तुम्हें बतलाई जायँ, उनका छाटना और पसन्द करना आसान नहीं है। मुझे डर है कि हम बारे में जो पुरानी किताबें मैंने पढ़ी हैं, उनसे मेरे दिमाग में इधर-उधर की तसवीरों का कुछ ढेर-सा बन गया है। फिर जो कुछ मैंने पढ़ा, ज्यादातर जेल में पढ़ा है। सच तो यह है कि अगर मैं जेल न आया होता तो रोमन इतिहास की एक मशहूर किताब शायद कभी न पढ़ पाता। यह किताब इतनी बड़ी है कि दूसरे कामों के होते हुए इसे पूरी पढ़ जानें के लिए वक्त निकाल सकना मुश्किल है। इस किताब का नाम "रोमन साम्राज्य का पतन और अन्त" है और इसका लेखक गिबन नामक एक अंग्रेज है। यह किताब करीब डेढ़ सौ वर्ष हुए, स्वीडरलैण्ड में लेमन झील के किनारे बैठ कर लिखी गई थी। लेकिन आज भी इसके पढ़ने में रस आता है और मुझे तो इसका वर्णन, जो बड़ी लच्छेदार पर मीठी भाषा में लिखा हुआ है, उपन्यास में भी अधिक मनोरंजक लगा। करीब दस वर्ष हुए मैंने इसे सखनऊ ज़िला जेल में पढ़ा था। करीब-करीब एक महीना

तक गिबन का मेरा बड़ा नजदीक साथ रहा, और उसकी भाषा ने पुराने ज़माने की जो तसवीरें मेरे सामने खींची, उनमें मैं लीन हो गया। लेकिन किताब खतम होने के कुछ ही पहले मुझे अचानक रिहा कर दिया गया। जादू टूट गया और फिर बचे हुए सौ पक्षों को पढ़ने और प्राचीन रोम और कुस्तुनतुनिया को लौट जाने को समय निकालने और दुबारा चिन्त लगाने में मुझे कुछ दिक्कत हुई।

लेकिन यह बात दस वर्ष पुरानी है, और वास्तव में मैंने जो कुछ पढ़ा था उसका बहुत कुछ हिस्सा मैं भूल गया हूँ। फिर भी दिमाग को भरने और उसे उलझन में डालने के लिए बहुत-कुछ मौजूद है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी उलझन तुम्हारे दिमाग को उलझन में डाल दे।

पहले हम पुराने युगों के रोमन साम्राज्य या साम्राज्यों पर एक नज़र डाल लें। बाद में शायद इन तसवीरों में कुछ रंग भरने की कोशिश की जायगी।

ईसाई सन् की शुरुआत में आगस्टस सीज़र के साथ साम्राज्य शुरू होता है। कुछ दिनों तक सम्राट लोग सिनेट की इज्जत करते रहे; लेकिन बहुत जल्द प्रजातन्त्र के लगभग आखिरी निशान भी मिट गये। सम्राट ने सारी शक्ति अपने हाथ में लेली और वह पूरी तरह एक निरंकुश राजा बन गया जिसे लोग देवता की तरह मानने लगे। ज़िन्दगी में तो वह आधे-देवता की तरह पूजा जाता था, और मरने के बाद वह पूरा देवता बना दिया जाता था। उस ज़माने के सभी लेखकों ने शुरू के अधिकतर सम्राटों, खासकर आगस्टस, में सारे गुणों का आरोप कर दिया है। ये लोग आगस्टस के युग को स्वर्ण-युग कहते हैं, जब सारी नैकियाँ फल-फूल रही थी, और भलो को इनाम तथा बुरों को सज़ा मिलती थी। जुल्मी शासकों के मुल्कों में लेखकों का यही ढंग रहता है, क्योंकि बाहिर है कि शासक की तारीफ करने में फायदा रहता है। बजिल, भोविड, होरेस जैसे कुछ मशहूर लैटिन लेखक, जिनकी किताबें हमें स्कूल में पढ़नी पड़ी थीं, इसी ज़माने में हुए थे। यह मुमकिन है कि गृह-युद्धों और उन फ़िसादों के बाद, जो कि प्रजातन्त्र के आखिरी दिनों में बराबर होते रहे, शान्ति और राहत का ज़माना आने से लोगों को तसल्ली मिली हो, जिसमें व्यापार को और कुछ हद तक सभ्यता को फूलने-फलने का मौका मिल सकता था।

लेकिन यह सभ्यता कैसी थी? यह धनवान आदमियों की सभ्यता थी। लेकिन ये धनवान लोग प्राचीन यूनान के धनवानों की तरह कला-प्रिय और कुशाग्र-बुद्धि भी नहीं थे, बल्कि बहुत मामूली और मन्द-बुद्धि लोगों का एक जमघट था, जिनका ख़ाम काम मौजकी ज़िन्दगी बसर करना था। सारी दुनिया से ऐश-आराम और खाने-पीने की चीज़ें इनके लिए आती थी, और बड़ी शान-शौकत और तड़क-भड़क दिखाई देती थी। इस क्रिस्म के आदमियों की सख्या आज भी मौजूद है। एक तरफ तो शौकत और आडम्बर या और चमक-दमक वाले जुलूसों, सरकस के खेलों और ग्लेडियेटोर्स के भारे जाने का मिलसिला था। दूसरी तरफ इस ऐश्वर्य के पीछे जनता की तबाही छिपी थी। टैक्स बहुत बढ़े हुए थे, जिनका बोझ खास करके मामूली आदमियों पर पड़ता था और काम का बोझ बेशुमार गुलामों की पीठ पर था। रोम के इन बड़े आदमियों ने चिकित्सा, दार्शनिक चर्चा और मनन तक के काम भी ज्यादातर यूनानी गुलामों के हवाले कर रखे थे। ये लोग अपने को जिस दुनिया का मालिक मानते थे उसके बारे में ठीक बातें जानने की या शिक्षा का प्रचार करने की बे ज़रूरत भी कोशिश नहीं करते थे।

सम्राट के बाद सम्राट गद्दी पर बैठता गया। इन में कोई बुरा था तो कोई बहुत ही बुरा था। धीरे-धीरे सारी ताकत फौज के हाथ में आ गई और वह अपनी मरजी के मुताबिक सम्राटों को बनाने-बिगाड़ने लगी। हालात यहाँ तक बिगड़ी कि फौज की कृपा प्राप्त करने के लिए होड़ होने लगी और उसे रिश्तत देने के लिए जनता या हराये हुए देशों से जबरदस्ती रुपया वसूल किया जाने लगा। आमदनी का एक बहुत बड़ा वसीला गुलामों का व्यापार था और रोम की फौजें पूर्व में बाकायदा गुलामों को पकड़ने जाया करती थी। फौज के साथ गुलामों के व्यापारी भी जाते थे, ताकि मौके पर गुलामों को खरीद सकें। डेलोस का टापू, जिसे प्राचीन यूनानी लोग पवित्र मानते थे, गुलामों की एक बड़ी मंडी बन गई थी और यहाँ कभी-कभी दस हजार गुलाम एक दिन में बिक जाते थे। रोम के विशाल कोलोज़ियम में एक लोकप्रिय सम्राट नारह-

कोलोज़ियम—रोम का बहुत बड़ा भूक़ाड़ा जो उस समय दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता था। इसके लड़हर अब तक मौजूद हैं।

बारह सौ ग्लेडियेटरों का एक साथ प्रदर्शन किया करता था। इन अभाग्य गुलामों का काम था सम्राट और उसकी प्रजा के मनोरंजन के लिए मरना।

साम्राज्य के दिनों में रोमन सभ्यता इस तरह की थी। फिर भी हमारे मित्र गिबन ने लिखा है—
“अगर किसी से कहा जाय कि तुम दुनिया के इतिहास का वह युग बताओ जब मनुष्य-समाज सबसे ज्यादा सुखी और खुशहाल रहा हो, तो बिना संकोच के वह उस युग का नाम लेगा जिसका समय डोमिशियन की मृत्यु से कामोडस के गद्दी पर बैठने तक था”—यानी सन् ९६ ई० से १८० ई० तक के दरमियान चौरासी वर्ष का जमाना। गिबन कितना ही बड़ा विद्वान रहा हो, पर मेरा खयाल है कि जो कुछ उसने कहा है, उससे सहमत होने में बहुत लोग जरूर संकोच करेंगे। गिबन जब मनुष्य-जाति की बात करता है, तब उसका मतलब भूमध्यसागर के आसपास बसी दुनिया से ही है, क्योंकि भारत या चीन या प्राचीन मिस्र के बारे में उसकी जानकारी नहीं के बराबर थी।

लेकिन शायद मैं रोम के साथ कुछ ज्यादाती कर रहा हूँ। रोमन राज्यों में थोड़ा-बहुत भ्रन्दरूनी भ्रमन-बैन होने की वजह से जरूर एक सुखदायी परिवर्तन हुआ होगा। सरहदों पर भ्रमसर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन कम-से-कम शुरू के दिनों में साम्राज्य के भीतर 'रोमन शान्ति' विराजती थी। जान-माल एक हद तक सुरक्षित थे, इसलिए व्यापार में तरक्की हुई। रोमन-नागरिता के अधिकार सारी रोमन दुनिया को दे दिये गये थे, लेकिन यह याद रखो कि बेचारे गुलामों को इस अधिकार से कोई सरोकार नहीं था। यह भी याद रखने की बात है कि सारी शक्ति सम्राट के हाथों में थी और नागरिकों को कोई अधिकार नहीं था। राजनीति पर किसी तरह की चर्चा सम्राट के खिलाफ़ गद्दारी समझी जाती थी। ऊँचे वर्ग के लोगों के लिए किसी हद तक एक-समान सरकार थी और एक कानून था। यह बात उन लोगों के लिए बहुत बड़े फायदे की रही होगी, जो पहले इससे भी ज्यादा जुल्मी हुकूमतों के मातहत मुसीबतें फेल चुके थे।

धीरे-धीरे रोमन लोग इतने आनसी या दूसरी बातों में इतने अयोग्य हो गये कि खुद अपनी फौजों में भरती होकर लड़ने की ताकत भी उनमें न रही। गाँव के किसान अपने ऊपर लदे हुए बोझों की वजह से ज्यादा गरीब होते गये और यही हाल शहर के लोगों का भी हुआ। लेकिन सम्राट शहर के लोगों को खुश रखना चाहते थे, जिससे कि वे कोई अगड़ा-बखेड़ा खड़ा न करे। इसके लिए रोम के लोगों को मुफ्त रोटियाँ दी जाती थी, और उनके मनोरंजन के लिए सरकारों में खेल-तमाशे भी मुफ्त में दिखाये जाते थे। इस तरह उनका मिजाज खुश रखा जाता था। लेकिन ये मुफ्त की रोटियाँ सिर्फ़ चन्द जगहों में ही बाटी जा सकती थी, और इसके लिए भी मिस्र वगैरा दूसरे मुल्कों में गुलामों को बेहद तबाही और मुनीबत उठानी पड़ती थी, क्योंकि उनसे मुफ्त का आटा वसूल किया जाता था।

चूँकि रोमन लोग आसानी से फौज में भरती नहीं होते थे, इसलिए साम्राज्य के बाहर के लोग, जिन्हें 'बर्बर' कहा जाता था, सेना में भरती किये जाते थे। इस तरह रोम की सेनाओं में ज्यादातर वे लोग भर गये जो रोम के 'बर्बर' दुश्मनों के साथी या रिश्तेदार थे। सरहदों पर ये 'बर्बर' जातियाँ बराबर रोमनों को दबाती और घेरती जाती थी। ज्यों-ज्यों रोम कमजोर होता गया, 'बर्बर' लोग ज्यादा ताकतवर और उद्दण्ड होते नज़र आने लगे। पूर्व की तरफ से ख़ास खतरा था। और चूँकि यह सरहद रोम से दूर थी, इसलिए इसकी रक्षा करना आसान नहीं था। आगस्टस सीज़र के तीन सौ वर्ष बाद, कान्स्टेण्टाइन नाम के एक सम्राट ने एक ऐसा महत्वपूर्ण क़दम उठाया, जिसका आगे चलकर बहुत ही व्यापक नतीजा निकला। वह साम्राज्य की राजधानी रोम से हटा कर पूर्व को ले गया। काला सागर और भूमध्यसागर के बीच, दूर वानियाल के किनारे पर बसे हुए बिजैण्टियम नामके पुराने शहर के पास, उसने एक नया शहर बसाया, जिसका नाम उसने अपने नाम पर कान्स्टेण्टिनोपुल' रखा। क़स्तुन्तुनिया, जिसे नया रोम भी कहते थे, रोमन साम्राज्य की राजधानी बन गया। आज भी एशिया के कई हिस्सों में क़स्तुन्तुनिया को रूम कहते हैं।

: ३३ :

रोमन साम्राज्य छिन्न-भिन्न होकर छायामात्र रह जाता है

२४ अप्रैल, १९३२

आज भी हम रोमन साम्राज्य का सिंहावलोकन जारी रखेंगे। इसवी सन् की चौथी सदी के शुरू में, यानी सन् ३२६ ई० में, कान्स्टेन्टाइन ने पुराने बिजेंटियम के नजदीक कुस्तुन्तुनिया शहर बसाया। और वह अपने साम्राज्य की राजधानी पुराने रोम से बहुत दूर दर दानियाल के किनारे पर बसे हुए इस नये रोम को ले आया। नकशे पर एक मज़ार डालो। तुम देखोगी कि कुस्तुन्तुनिया का यह नया शहर योरप के किनारे खड़ा महान शक्तिशाली एशिया की ओर भाक रहा है। यह दो महाद्वीपों को जोड़नेवाली एक कड़ी के समान है। सुएकी के और समुद्र के बहुतसे बड़े-बड़े तिवारती रास्ते इसीसे होकर गुज़रते थे। राजधानी या नगर के लिए यह बहुत अच्छे मौक़े की जगह है। कान्स्टेन्टाइन ने चुनाव तो अच्छा किया लेकिन इस राजधानी के परिवर्तन की उसे या उसके बारिसे को काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी। जिस तरह पुराना रोम एशिया-कोचक पूर्वी हिस्से को काफ़ी दूर पड़ता था, उसी तरह यह नई पूर्वी राजधानी भी ब्रिटेन और गाल जैसे पश्चिमी देशों से बहुत दूर पड़ती थी।

इस कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ समय तक तो दो संयुक्त सम्राट हुंघा करते थे; एक रोम में रहता था और दूसरा कुस्तुन्तुनिया में। इसका नतीजा यह हुआ कि साम्राज्य के दो हिस्से हो गये—एक पश्चिमी, दूसरा पूर्वी। लेकिन पश्चिमी साम्राज्य, जिसकी राजधानी रोम थी, बहुत दिनों तक इस धक्के को बरदाश्त न कर सका। जिन लोगों को वह 'बर्बर' कहता था, उनसे वह अपनी रक्षा न कर सका। गोथ नाम का एक जर्मन कबीला आया और उसने रोम को लूट लिया। इसके बाद बाण्डाल और हूण आये और पश्चिमी साम्राज्य ढह गया। तुमने हूण शब्द का प्रयोग सुना होगा। यह बतलाने के लिए कि जर्मन लोग बहुत खालिम और जगली हैं, पिछले महायुद्ध में अंग्रेज लोग जर्मनों के लिए इस शब्द का आमतौर पर इस्तेमाल करते थे। पर सच्ची बात तो यह है कि लड़ाई के ज़माने में हर आदमी का, या कुछ के सिवा हर आदमी का, दिमाग़ फिर जाता है, सम्भता और शराफ़त के बारे में उसने जो कुछ सीखा होता है, वह सब भूल जाता है, और निर्दयता तथा जगलीपन का व्यवहार करने लगता है। जर्मनों ने इसी तरह का व्यवहार किया और अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने भी। इस मामले में दोनों में कोई फर्क नहीं था।

हूण शब्द लानत-मलामत का एक भयंकर शब्द बन गया है। यही हाल बाण्डाल शब्द का भी है। कदाचित् ये हूण लोग और बाण्डाल लोग बहुत असभ्य और निर्दयी थे, और इन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया। लेकिन यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनके बारे में जो कुछ हाल हमें मालूम होते हैं वह इनके दुश्मन रोमन लोगों के लिखे हुए हैं, और उनसे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। कुछ भी हो, गोथ, बाण्डाल और हूण लोगों ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य को बालू की दीवार की तरह ढहा दिया। इन लोगों के इतनी आसानी से कामयाब हो जाने की एक वजह शायद यह थी कि रोमन साम्राज्य का किसान वर्ग उसकी भातहती में इतना ज्यादा तबाह था और उस पर टैक्स का तथा क्रूरता का इतना भारी बोझ था, कि वह किसी भी परिवर्तन का स्वागत करने को तैयार था। जैसे आज का गरीब भारतीय किसान अपनी भयंकर गरीबी और तबाही में होनेवाला कोई भी परिवर्तन खुशी से कबूल कर लेगा।

इस तरह रोम का पश्चिमी साम्राज्य नष्ट हो गया। कुछ सदियों के बाद यह फिर दूसरी शकल में उठा। पूर्वी साम्राज्य किसी तरह कायम रहा; हालाँकि हूण और दूसरी कौमो के हमलों का मुकाबला करने में इसे बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी। इन हमलों से अपनी रक्षा करने के अलावा अरबों, और बाद की तुर्कों, से बराबर लड़ाइयाँ लड़ते हुए भी यह साम्राज्य सदियों तक चलता रहा। ग्यारह सौ वर्षों के आश्चर्य-जनक अस्तित्व तक यह बचा रहा। आखिरकार सन् १४५३ ई० में इसका पतन हो गया और कुस्तुन्तुनिया पर उल्मानिया तुर्कों ने कब्ज़ा कर लिया। उस वक़्त से आज तक करीब पांच सौ वर्षों से कुस्तुन्तुनिया या इस्ताम्बूल तुर्कों के कब्ज़े में है। यहाँ से तुर्कों ने योरप पर बार-बार धावे किये और वे ठेठ विषेना की दीवारों तक जा

पहुँचे। बाद की सवियों में ये लोग धीरे-धीरे पीछे हटा दिये गये, और बारह वर्ष गुजरे, महायुद्ध में हारने के बाद, कुस्तुन्तुनिया का शहर भी करीब-करीब तुर्कों के हाथ से निकल गया था। इस शहर पर अंग्रेजों का कब्जा था और उन्होंने तुर्की सुलतान को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया था। लेकिन एक महान नेता, मुस्तफा कमाल पाशा, अपनी क्रोम को बचाने के लिए आगे आया और एक बहादुराना संघर्ष के बाद वह सफल हुआ। आज टर्की एक प्रजातन्त्र है और सुलतान का पद हमेशा के लिए खतम हो गया है। कमाल पाशा इस प्रजातन्त्र के प्रमुख है।^१ कुस्तुन्तुनिया, जो पन्द्रह-सौ वर्ष तक पूर्वीय रोमन साम्राज्य की और बादमें तुर्की साम्राज्य की राजधानी रहा है, अब भी तुर्की राज्य का एक हिस्सा है, लेकिन उसकी राजधानी नहीं है। तुर्कों ने इस शहर की साम्राज्य सम्बन्धी यादगारों से दूर रहना और यहाँ से बहुत दूर एशिया-मिनोर में अंगोरा या अकारा को अपनी राजधानी बनाना ज्यादा मुनासिब समझा।

हमने करीब दो हजार वर्ष का जमाना तेजी के साथ पार कर लिया है और कुस्तुन्तुनिया की स्थापना, इस नये शहर में रोमन साम्राज्य की राजधानी का ले जाना, बगैरा एक के बाद एक होनेवाले परिवर्तनों पर सरसरी नज़र डाली है। लेकिन कान्स्टेन्टाइन ने एक नई बात और भी की। वह ईसाई हो गया, और चूँकि वह सम्राट था, इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि ईसाई-धर्म साम्राज्य का राज-धर्म बन गया। ईसाइयत की हैसियत में इस तब्दीली का एकबारगी आज़ाना और उसका एक असित धर्म से सम्राट का धर्म बन जाना, एक बड़ी अजीब बात हुई होगी। लेकिन इस परिवर्तन से ईसाई-धर्म की उस समय ज्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। ईसाइयों के मुस्तलिफ़ फ़िरक़ों में आपसी झगड़े शुरू हो गये। आखिर में लातीनी और यूनानी दो फ़िरक़े टूट कर अलग हो गये। लातीनी फ़िरक़े का केन्द्र रोम था और रोम का बिशप इसका अध्यक्ष समझा जाता था। बाद में यही रोम का पोप हो गया। यूनानी फ़िरक़े का केन्द्र कुस्तुन्तुनिया था। लातीनी चर्च उत्तर और पश्चिम योरोप में फैल गया और रोमन कैथोलिक चर्च के नाम से मशहूर हुआ। यूनानी चर्च का नाम कट्टर चर्च^२ पड़ गया। पूर्वी रोमन साम्राज्य के नष्ट होने के बाद रूस ही ऐसा मुल्क था जिसमें कट्टर चर्च खास तौर पर फूला-फला। अब रूस में बोलशेविज्म के कारण इस चर्च की, या किसी भी चर्च की, कोई सरकारी हैसियत नहीं है।

मैंने पूर्वी रोमन साम्राज्य का जिक्र किया है, लेकिन इसका रोम से कोई सम्बन्ध नहीं था। इस साम्राज्य की भाषा भी लातीनी नहीं बल्कि यूनानी थी। एक अर्थ से इसे बहुत-कुछ सिकन्दर के यूनानी साम्राज्य का सिलसिला समझ सकते हैं। इस साम्राज्य का पश्चिमी योरोप से भी कोई सम्पर्क नहीं था; हालाँकि बहुत दिनों तक इसने पश्चिमी देशों के इस हक़ को मंज़ूर नहीं किया कि वे इससे आज़ाद रहें। फिर भी पूर्वी साम्राज्य ने रोमन शब्द को नहीं छोड़ा, और यहाँ के लोग रोमन कहलाते रहे, गोया इस शब्द में कोई जादू रहा हो। इससे ज्यादा ताज़्जुब की बात यह हुई कि रोम नगर ने, साम्राज्य की राजधानी के पद से गिर जाने पर भी, अपना रोब नहीं खोया; यहाँ तक कि जो बर्बर लोग इसे विजय करने के लिए आये उन्हें भी इस पर हाथ उठाने में झिझक-सी हुई और उन्होंने इसके प्रति सम्मान का व्यवहार किया। वास्तव में बड़े नाम में और भावनाओं में ऐसी ही शक्ति होती है !

साम्राज्य छोकर रोम ने एक नया साम्राज्य बनाना शुरू किया; लेकिन यह बिल्कुल दूसरी किस्म का था। कहा जाता था कि ईसा के शिष्य पीटर रोम आये थे और वह यहाँ के पहले बिशप हुए। इससे बहुत-से ईसाइयों की नज़रों में यह शहर पवित्र बन गया और रोम का बिशप पद खास महत्व का हो गया। शुरू में रोम का बिशप दूसरे बिशपों की तरह ही होता था, लेकिन सम्राट के कुस्तुन्तुनिया चले जाने के बाद इस पद का महत्व बढ़ता गया। अब रोम में बिशप के ऊपर कोई न रहा और पीटर की गद्दी पर बैठनेवाले की हैसियत से रोम के बिशप का स्थान सबसे ऊँचा माना जाने लगा। बाद की ये पोप कहलाने लगे, और तुम जानती हो कि पोप आज भी बने हुए हैं और रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख होते हैं।

यह ताज़्जुब की बात है कि रोमन चर्च और यूनानी कट्टर चर्च के अलग होने की एक बजह मूर्ति-पूजा का स्थान था। रोमन चर्च ईसाई सन्तों की और खासकर ईसा की माता मेरी की मूर्तियों की पूजा को प्रोत्साहन देता था, लेकिन कट्टर चर्च इसका घोर विरोधी था।

^१कमालपाशा की मृत्यु १९३९ ई० में हो गई।

^२Orthodox Church

रोम पर उत्तरी क्रौमो के सरदारों का कई पुस्तों तक कब्जा और शासन रहा, लेकिन वे भी अक्सर कुस्तुन्तुनिया के सम्राट को अपना महाराजा मानते रहे। इस दरमियान रोम के बिषप की ताकत धर्माध्यक्ष के रूप में बढ़ती गई। यहाँ तक कि वह अपने को इतना ताकतवर महसूस करने लगा कि कुस्तुन्तुनिया के सम्राट को भी कुछ न समझे। जब मूर्ति-पूजा के सवाल पर भगडा हुआ तब पोप ने रोम को पूर्व से बिल्कुल अलग कर लिया। इस असे में बहुत सी ऐसी बातें हो गई थी, जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। अरब में एक नया मजहब इस्लाम पैदा हो गया था और अरब लोग सारे उत्तरी अफ्रीका और स्पेन को रौंद कर योरोप के मर्मस्थल पर हमला कर रहे थे। उत्तर-पश्चिमी योरोप में नये राज्य कायम हो रहे थे और पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अरबों के भयंकर आक्रमण हो रहे थे।

पोप ने फ्रैंक लोगों के एक बड़े नेता से मदद मागी। ये फ्रैंक उत्तर की एक जर्मन जाति के लोग थे। बाद को फ्रैंको के सरदार कार्ल या चार्ल्स को रोम में सम्राट की गद्दी पर बिठाया गया। यह एक बिल्कुल ही नया साम्राज्य या राज्य था, लेकिन उन लोगों ने इसे रोमन साम्राज्य और बाद में 'पवित्र रोमन साम्राज्य' के ही नाम से पुकारा। वे रोमन के सिवाय किसी साम्राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते थे, और यद्यपि शार्लमेन या महान चार्ल्स का रोम से कोई सम्बन्ध नहीं था, फिर भी वह इम्परेटर, सीज़र और आगस्टस बन गया। इस नये साम्राज्य को पुराने साम्राज्य का एक सिलसिला समझा गया, लेकिन उसके नाम में एक शब्द और जुड़ गया। अब वह 'पवित्र' हो गया। यह पवित्र इसलिए माना गया कि यह खाम तौर से एक ईसाई साम्राज्य था और पोप इसका धर्म-पिता था।

इस जगह भावनाओं की विचित्र गति का एक और सबूत मिलता है। मध्य-योरोप का रहनेवाला एक फ्रैंक या जर्मन, रोमन सम्राट बन जाता है! इस 'पवित्र' साम्राज्य का अगला इतिहास और भी आश्चर्य-जनक है। साम्राज्य की हैसियत से यह बिल्कुल छाया मान रह गया था। पूर्व का रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी कुस्तुन्तुनिया थी, एक राज्य के रूप में चलता रहा, पर पश्चिमी साम्राज्य समय-समय पर परिवर्तित, गायब और फिर प्रकट होता रहा। दरअसल यह साम्राज्य भूत की छाया की तरह था, जो सिर्फ ईसाई-चर्च और रोमन नाम की प्रतिष्ठा के बल पर खयाली दुनिया में चल रहा था। अब इसका अस्तित्व काल्पनिक रह गया था जिसमें वास्तविकता कुछ नहीं थी। किमी ने—मेरा खयाल है शायद बान्तेयर ने—इस 'पवित्र रोमन साम्राज्य' की परिभाषा करते हुए कहा था कि यह ऐसी चीज थी, जो न तो पवित्र थी, न रोमन थी और न साम्राज्य थी। जैसे किसी ने एक दफा इण्डियन सिविल सर्विस के बारे में, जिससे हम लोग इस देश में बद-किस्मती से अभी तक परेशान हैं, कहा था कि न तो यह इण्डियन (भारतीय) है, न सिविल (शिष्ट) है और न सर्विस (सेवा) है।

जो कुछ भी हो, पवित्र रोमन साम्राज्य का यह ढकोसला करीब एक हजार वर्ष तक नाम मात्र को चलता रहा और आज से करीब सौ वर्ष से कुछ ही ज्यादा हुए, नेपोलियन के जमाने में, हमका हमेशा के लिए खातमा हो गया। यह अन्त भी कुछ मार्के का या आकर्षक नहीं हुआ। इसके अन्त पर किमी का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि वास्तव में बहुत दिनों से इसकी हस्ती ही नहीं थी। अन्त में इस भूत को दफन कर दिया गया। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि कैसर और जार वर्गों के रूपों में, यह बार-बार प्रकट होता रहा। ये सब भी चौदह वर्ष हुए पिछले महायुद्ध में दफना दिये गये।

: ३४ :

विश्व-राज्य की भावना

२५ अप्रैल, १९३२

मुझे लगता है कि मेरी इन चिट्ठियों से तुम बहुत बार ऊब जाती होगी और उलझन में पड़ जाती होगी। खासकर रोमन-साम्राज्य सम्बन्धी पिछले दो पत्रों ने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया

होगा। हजारों वर्षों और हजारों मीलों को पार करते हुए कभी मैं पीछे चला गया हूँ और कभी आगे बढ़ गया हूँ। और इससे भगर तुम्हारे दिमाग में कुछ उलझन पैदा हो गई हो तो क्रसूर मेरा ही है। पर हिम्मत मत हारो और आगे बढ़ती चलो। भगर कहीं मेरी कोई बात तुम्हारी समझ में न आवे तो तुम परेशान न होना बल्कि आगे बढ़ती चलना। इन पत्रों का भ्रमसद तुम्हें इतिहास पढ़ाना नहीं है बल्कि सिर्फ यह है कि तुम्हें उसकी भाँकियाँ मिलती रहे और कुतुहल पैदा हो।

रोमन साम्राज्यों की चर्चा से तुम जरूर ऊब गई होगी। मैं मजूर करता हूँ कि मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज थोड़ी देर के लिए हम उन्हें और बरदाश्त कर ले, और फिर कुछ दिन के लिए इनसे छुट्टी ले लें।

तुम जानती हो कि आजकल राष्ट्रीयता और देश-भक्ति की बहुत चर्चा होनी रहती है। भारत में आजकल हममें से करीब-करीब सभी गहरे राष्ट्रवादी हैं। इतिहास में यह राष्ट्रीयता एक बिलकुल नई बीज है और इन पत्रों में हम इस राष्ट्रीयता के जन्म और विकास का शायद कुछ अध्ययन कर सकें। रोमन साम्राज्यों के जमाने में इस किस्म की कोई भावना नहीं पाई जाती थी। रोमन साम्राज्य सारी दुनिया पर हुकूमत करने-वाला एक बड़ा राज्य माना जाता था। आज तक कोई साम्राज्य या राज्य ऐसा नहीं हुआ जिसने सारी दुनिया पर हुकूमत की हो, लेकिन भूगोल के मजान और दूर देशों के लिए आमदरपत के साधनों में और सफर में घोर कठिनाइयाँ होने की वजह से लोग पुराने जमाने में अक्सर यह समझ लेते थे कि ऐसा राज्य भी है। इसलिए रोमन राज्य के साम्राज्य बनने के पहले से ही योरप में और भूमध्यसागर के आमपास के देशों में, वह इसके सारे राज्यों पर हुकूमत करनेवाला एक सर्वोच्च राज्य माना जाता था। इसका रौब इतना ज्यादा था कि एशिया-मौकिक, यूनानी राज्य के परममम को तथा मिस्र को, इन दोनों देशों के शासकों ने खुद ही रोमन लोगों को भेंट कर दिया। ये समझते थे कि रोम की सत्ता को सब कबूल करते हैं, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, रोमन प्रजातन्त्र की हालत में या साम्राज्य की हालत में भूमध्यसागर के मुल्कों के अलावा कहीं और शासन नहीं किया। उत्तर यारप के 'बर्बर' लोगों ने इसके आगे सर नहीं झुकाया, और रोम भी इनकी ज्यादा परवाह नहीं करता था। लेकिन रोम की सत्ता की हद जो भी रही हो, इसके पीछे एक विश्व-राज्य की भावना थी और इस भावना को पश्चिम में उस जमाने के अधिकांश लोगो ने अपना लिया था। रोमन साम्राज्य का इतने दिन खिन्दा रहने का यही कारण है। यहाँ तक कि उसकी अगलियान निकल जाने पर भी उसका नाम और प्रताप बहुत बड़ा हुआ था।

एक बड़े राज्य का पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का खयाल रोम तक ही सीमित नहीं था। यह खयाल पुराने जमाने में चीन और भारत में भी पाया जाता था। जैसा कि तुम्हें मालूम है, कैस्पियन समुद्र तक फैला हुआ चीनी राज्य बहुत बार रोमन साम्राज्य से ज्यादा लम्बा-चौड़ा रहा है। चीन का सम्राट 'स्वर्ग-पुत्र' कहलाता था और चीनी लोग उसे 'विश्व-सम्राट' समझते थे। यह सही है कि कुछ जगनों को भी और कुछ लोग ऐसे थे जो उत्पात करते रहते थे और सम्राट का हुक्म नहीं मानते थे। लेकिन वे 'बर्बर' समझे जाते थे, जिस तरह कि रोमन लोग उत्तर योरप के रहनेवालों को 'बर्बर' कहते थे।

इसी तरह भारत में भी बहुत पुराने जमाने से ही सारे ससार के 'चक्रवर्ती' राजाओं का जिक्र मिलता है। दुनिया के बारे में उनकी कल्पना वास्तव में बहुत सीमित थी। खुद भारत ही इतना बड़ा मुल्क था कि वे सारी दुनिया इसीको समझते थे और यह खयाल करते थे कि भारत पर हुकूमत करनेवाला सारी दुनिया का सरताज है। बाहर के दूसरे लोगो को वे म्लेच्छ कहते थे। पुराने जमाने से चली आने वाली कथाओं के अनुसार पौराणिक राजा भरत, जिसके नाम पर हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है, ऐसा ही एक चक्रवर्ती राजा माना गया है। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर और उसके भादयों में इसी चक्रवर्ती पद के लिए युद्ध हुआ था। अश्वमेध यज्ञ ससार के प्रभुत्व के लिए एक ललकार थी और उसका एक चिह्न था। अशोक भी शायद शुरू में चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। लेकिन उसका दिल पश्चात्ताप से इतना भर गया कि उसने युद्ध करना ही छोड़ दिया। इसके बाद भी तुम्हें भारत में गुप्तवंश के राजाओं की तरह कई ऐसे साम्राज्यवादी राजा मिलेंगे जिनकी इच्छा चक्रवर्ती बनने की थी।

तुम देखोगी कि पुराने जमाने में लोग विश्व-सम्राट और विश्व-राज्य की कल्पना अक्सर किया करते थे। इसके बहुत दिनों बाद राष्ट्रीयता आई और एक नये किस्म का साम्राज्यवाद पैदा हुआ। इन दोनों ने मिलकर दुनिया में काफी तबाही मचा दी। आजकल भी विश्व-राज्य की चर्चा होने लगी है। यह चर्चा

किसी महान साम्राज्य या चक्रवर्ती सम्राट से सम्बन्ध नहीं रखती बल्कि एक तरह का ऐसा विश्व-प्रजातन्त्र चाहती है जिसमें कोई राष्ट्र या जाति या वर्ग किसी दूसरे राष्ट्र या जाति या वर्ग का शोषण न कर सके। यह कहना मुश्किल है कि निकट भविष्य में इस क्रिस्म की कोई चीज बनेगी या नहीं। लेकिन दुनिया की हालत बुरी है और इसकी बुराइयों को मिटाने का कोई दूसरा तरीका दिखाई नहीं देता।

मैंने उत्तर योरोप के 'बर्बरो' का बार-बार जिक्र किया है। यह शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि रोमन लोगो ने इनका जिक्र इसी नाम से किया है। मध्य-एशिया के खानाबदोशों और दूसरे कबीलोकी तरह ये लोग रोम या भारत में रहनेवाले अपने पड़ोसियों से निश्चय ही कम सभ्य थे। लेकिन ताकत और तेजी इन लोगों में ज्यादा थी, क्योंकि ये खुली हवा में ज़िन्दगी बसर करते थे। बाद में ये लोग ईसाई हो गये और जब इन्होंने रोम को फ़तह कर लिया तब भी इन्होंने उसके साथ औरों की तरह का सा व्यवहार नहीं किया। उत्तरी योरोप की आजकल की क्रोमे, गोथ, फ्रैंक, बयैरा, इन्हीं 'बर्बर' जातियों की सन्तान हैं।

मैंने तुम्हें रोमन सम्राटों के नाम नहीं बताये। वहाँ बहुत से सम्राट हुए; पर कुछ को छोड़कर बाकी सब बहुत बुरे थे। कुछ तो निरे राक्षस ही थे। तुमने नीरो का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन बहुत-से तो नीरो से भी ज्यादा खराब हुए हैं। ग्राहीरीन नाम की एक स्त्री ने सम्राज्ञी बनने के लिए अपने लड़के को जोकि सम्राट था, खुद फ़तल कर दिया था। यह कुस्तुन्तुनिया की बात है।

रोम का एक सम्राट दूसरों के मुकाबले बहुत ऊँचा था। उसका नाम मार्कस ओरेलियस एन्टोनिनस था। कहा जाता है कि यह दार्शनिक था और उसकी एक किताब, जिसमें उसके विचार और मनोभाव लिखे हुए हैं, पढ़ने के काबिल है। पर मार्कस ओरेलियस के लड़के ने, जो उसके बाद गद्दी पर बैठा, यह कमी पूरी कर दी। वह रोम के अत्यन्त धूर्त और बदमाश लोगों में गिना जाता है।

रोमन साम्राज्य के शुरू के तीन सौ वर्ष तक रोम पश्चिमी दुनिया का केन्द्र रहा। तब जरूर ही यह बहुत बड़ा शहर रहा होगा, जिसमें आलीशान इमारतें रही होगी और जहाँ साम्राज्य के कोने-कोने से, और साम्राज्य के बाहर से भी, लोग आते रहे होंगे। बहुत से जहाज दूर-दूर के मुल्को से नफीस चीजें, खाने की दुर्लभ वस्तुएँ और कीमती चीजें यहाँ लाते थे। कहते हैं, हर साल एक सौ बीस जहाजों का बड़ा लाल समुद्र के एक मिली बन्दरगाह से भारत जाता था। ये लोग ठीक उसी वक्त चलते थे जब बरमा की पुरबैया हवा चलती थी, जिससे इनको बहुत मदद मिलती थी। ये ज्यादातर दक्षिण भारत को जाते थे और कीमती माल लादकर फिर मौसमी हवा की मदद से मिल वापस आ जाते थे। मिल में यह माल खुशकी और समुद्र के रास्ते से रोम भेज दिया जाता था।

लेकिन यह सब व्यापार ज्यादातर अमीरों के फायदे के लिए ही था। चन्द आदमियों के ऐज-आराम के पीछे अनेकों की तबाही छिपी हुई थी। तीन सौ से ज्यादा वर्ष तक रोम पश्चिम में सबका सरताज शहर बना रहा, और बाद में जब कुस्तुन्तुनिया बसा, तो वह भी इसके दबदबे का साभ्रीदार बन गया। आश्चर्य की बात यह है कि इस लम्बे ज़माने में भी, विचार-जगत् में रोमने कोई ऐसी महान् बात पैदा न की जैसी यूनान ने बहुत कम अरसें में ही कर दिखाई थी। वास्तव में बहुत-सी बातों में रोमन-सभ्यता यूनानी-सभ्यता की एक वृक्ष की छाया मालूम होती है। हाँ, लोगों का विचार है कि एक बात में रोमन लोगो ने अच्छा रास्ता दिखाया, और वह है कानून। आज भी पश्चिम देशों में वकीलो को रोमन कानून पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि योरोप में कानून का बहुत-सा हिस्सा रोमन कानून की ही बुनियाद पर है।

ब्रिटिश साम्राज्य की रोमन साम्राज्य से अक्सर तुलना की जाती है। आमतौर पर अंग्रेज लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको इसमें बहुत खुशी होती है। सारे साम्राज्य थोड़े या बहुत एक ही तरह के होते हैं। ये बहुतो को चूसकर पनपते हैं। लेकिन रोमनो और अंग्रेजों में एक बात में बहुत ज्यादा समानता पाई जाती है, और वह यह कि दोनों में कल्पना-शक्ति की बिल्कुल कमी है! बनठन कर और अपने घाप में मस्त होकर और इस बात पर पूरा विश्वास करते हुए कि सारी दुनिया खासतौर से इन्हीं के फ़ायदे के लिए बनाई गई है, ये लोग बिना किसी परेशानी या शक के अपनी ज़िन्दगी बसर करते हैं।

'श्री ७० राजगोपालाचार्य द्वारा किया गया इसका क्पांतर 'आत्म चिन्तन' के नाम से सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली से प्राप्य है।

: ३५ :

पार्थव और सासानी

२६ अप्रैल, १९३२

अब हमें रोमन साम्राज्य और योरप को छोड़ कर दुनिया के दूसरे हिस्सों में चलना चाहिए। हमें यह देखना है इस दमियान एशिया में क्या हुआ और हमें भारत और चीन की कहानी का सिलसला भी जारी रखना है। अब दूसरे देश भी इतिहास के क्षितिज पर नज़र आने लगे हैं। उनके बारे में भी हमें कुछ जानना होगा। सच तो यह है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे इतनी ज्यादा जगहों के बारे में इतना ज्यादा कहना जरूरी होगा कि मैं कहीं चबरा कर यह काम ही न छोड़ दूँ।

मैंने अपने एक पत्र में रोमन प्रजातन्त्र की सेनाओं की पार्थव में कैंरी की लड़ाई में करारी हार का जिक्र किया था। उस वक्त मैं यह बताने के लिए नहीं रुका था कि पार्थव लोग कौन थे और उन्होंने उस मुल्क में, जहाँ आज ईरान और इराक बसे हुए हैं, कैसे एक राज्य कायम कर लिया था। तुम्हें याद होगा कि सिकन्दर के बाद उसके सेनापति सेल्युक और उसके वंशज एक साम्राज्य पर हुकूमत करते थे, जो पश्चिम में भारत से एशिया-कोवक तक फैला हुआ था। करीब तीन सौ वर्ष तक इनका बोलबाला रहा, जिसके बाद मध्य-एशिया के पार्थव नाम के एक कबीले ने, इन्हें भार भगाया। फारस या पार्थव कहलाने वाले देश के इन्हीं पार्थव लोगों ने प्रजातन्त्र के आखरी दिनों में रोमन सेना को हराया था और प्रजातन्त्र के बाद कायम होनेवाला रोमन साम्राज्य इन पार्थव लोगों को पूरी तरह कभी नहीं हरा सका। ये लोग ढाई सौ वर्षों तक पार्थव पर हुकूमत करते रहे, और अन्त में एक आन्तरिक क्रान्ति के कारण इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। ईरानी लोग खुद इन विदेशी शासकों के खिलाफ़ बगावत कर बैठे और उनकी जगह पर अपनी कौम और अपने मजहब के एक बादशाह को बिठा दिया। इस बादशाह का नाम आर्दशेर प्रथम था और इसके वंश को सासानी वंश कहते हैं। आर्दशेर जरयुस्त धर्म का कट्टर अनुयायी था। तुम्हें याद होगा कि यह पारसियों का मजहब है। आर्दशेर दूसरे मजहबों के प्रति सहनशील नहीं था। रोमन साम्राज्य और सासानियों में बराबर लड़ाइयाँ होती रहती थी। सासानियों ने एक रोमन सम्राट को भी गिरफ्तार कर लिया था। कई बार ईरानी फौजें करीब-करीब कुस्तुनुनिया पहुँच गई थी, और एक दफ़ा उन्होंने मिस्र पर भी क़ब्ज़ा कर लिया था। सासानी साम्राज्य पारसी धर्म के प्रति धार्मिक जोश के लिए खास तौर पर मशहूर है। जब सातवीं सदी में इस्लाम आया, तब उसने सासानी साम्राज्य और उसके राज-धर्म को ख़तम कर दिया। जरयुस्त धर्म को मानने वाले बहुत-से लोग इस परिवर्तन की बजह से और सताये जाने के डर से, अपना मुल्क छोड़ कर भारत आ गये। भारत ने इनका स्वागत किया, क्योंकि वह आश्रय लेने के लिए आने वाले सब लोगों का इसी प्रकार स्वागत करता रहा है। भारत के पाग़सी इन्हीं जरयुस्तियों की सन्तान हैं।

जुदे-जुदे धर्मों के साथ व्यवहार करने के मामले में अगर हम भारत की दूसरे मुल्कों से तुलना करते हैं तो एक अजीब और आश्चर्यजनक बात मालूम होती है। तुम देखोगी कि पुगने ज़माने में बहुत-सी जगहों पर, और खास कर योरप में, जो लोग राजधर्म को नहीं मानते थे, उन्हें सताया जाता था। करीब-करीब हर जगह इस सम्बन्ध में जोर-जबरदस्ती हुआ करती थी। तुम योरप की भयंकर 'इनक्विजिशन' का और डाकन समझी जानेवाली औरतो के जलाये जाने का हाल पढ़ोगी। लेकिन भारत में

'इनक्विजिशन'—ईसाईधर्म के रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के संरक्षण में स्थापित धार्मिक अदालत। इसका काम धार्मिक प्रविष्टास को रोकना और धर्म के सम्बन्ध में नये बिचार फैलानेवालों को इण्ड देना था। पहले यह फ्रांस में स्थापित हुई और बाद में इटली, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी इत्यादि में भी फैल गई। मामूली-से-मामूली स्वतंत्र बिचारों के लिए यह लोगों को ज़िन्दा जलवा देती थी। इसकी रोमांचकारी कथा 'सस्ता साहित्य मंडल' द्वारा प्रकाशित 'नर-नेब' नामक पुस्तक में पढ़िए। उन्नीसवीं सदी में इस प्रथा का तात्मा हुआ।

पुराने जमाने में हर मजहब को पूरी आजादी थी। हिन्दू और बौद्ध-धर्म का मामूली भगड़ा पश्चिमी देशों के धार्मिक मत-मतान्तरों के खूनी भगड़ों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यह बात याद रखने लायक है, क्योंकि बदकिस्मती से हाल ही में हमारे यहाँ मजहबी और साम्प्रदायिक क्रिसाद हो चुके हैं, और कुछ लोग, जिन्हें इतिहास का ठीक ज्ञान नहीं है, समझते हैं कि भारत में यह दशा युगों से चली आ रही है। यह बात बिल्कुल गलत है। ये दंगे फसाद तो हाल के जमाने में पैदा हुए हैं। तुम्हें पता लगेगा कि इस्लाम की स्थापना के बाद सैकड़ों वर्षों तक मुसलमान लोग भारत के लगभग सभी हिस्सों में अपने पड़ोसियों के साथ बिल्कुल शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहते थे। जब वे व्यापार के लिए आये तो इनका स्वागत किया गया और इनको यहीं बस जाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। लेकिन यह तो मैं आगे की बात कहने लगा।

इस तरह भारत ने जरथुस्तों का स्वागत किया। कई सौ वर्ष पहले भारत ने बहुत से यहूदियों का भी स्वागत किया था जो रोम से, ईसाई सन की पहली सदी में, भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर यहाँ भाग आये थे।

ईरान में सासानी शासन के जमाने में शाम' देश के पामीर नाम की जगह में एक छोटा-सा रेगिस्तानी राज्य भी फैला-फला और कुछ दिन के लिए इसकी शान भी रही। शाम के रेगिस्तान के बीच में पामीर व्यापार की एक मंडी थी। इसके विशाल खडहर, जो आज भी दिखाई देते हैं, इसकी आलीशान इमारतों की याद दिलाते हैं। एक बार जिनोबिया नाम की एक स्त्री भी इस राज्य की रानी हुई। लेकिन रोमन लोगों ने इसे हरा दिया और उसके साथ ऐसा सलूक जो बरोचित नहीं किया था। वे उसे जजीरो में बाँधकर रोम ले गये।

ईसाई मनु के शुरू में शाम एक सुन्दर देश था। इज्जिल से हमें इसके बारे में कुछ बातें मालूम होती हैं। खराब और जुल्मी शासन के होते हुए भी यहाँ बड़े-बड़े शहर थे और बहुत घनी आबादी थी, बड़ी-बड़ी नहरें थी और व्यापार भी खूब फैला हुआ था। लेकिन लगातार लड़ाइयों ने और बुरे शासन ने छ सौ वर्षों के अन्दर ही इसे करीब-करीब वीरान कर दिया। बड़े शहर उजड़ गये और पुरानी इमारतें खडहर हो गईं।

अगर तुम हवाई जहाज में बैठकर भारत से योरप जाओ तो पामीर और बालबक के खडहर तुम्हें रास्ते में पड़ेंगे। तुम्हें वह जगह भी दिखाई देगी जहाँ बाबल बसा हुआ था, और बहुत-सी दूसरी जगहें भी देखोगी, जो इतिहास में मशहूर हैं, लेकिन जिनका नामोनिशान भी अब नहीं पाया जाता।

: ३६ :

दक्षिण भारत के उपनिवेश

२८ अप्रैल, १९३२

हम लोग दूर भटक गये। हमें अब फिर भारत की तरफ लौट चलना चाहिए और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उस समय इस मुल्क में हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे। कुशानों के सरहद्दी साम्राज्य की चर्चा तुम्हें याद होगी। यह एक बहुत बड़ा बौद्ध साम्राज्य था, जिसमें पूरा उत्तरी भारत और मध्य एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी शामिल था। इसकी राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे आजकल पेशावर कहते हैं। तुम्हें शायद यह भी याद होगा कि उस समय भारत के दक्षिण में एक बहुत बड़ी रियासत और थी जो एक तरफ के समुद्रतट से दूसरी तरफ के तट तक फैली हुई थी। यह आन्ध्रराज्य था। करीब तीन सौ साल तक कुशान और आन्ध्र राज्य खूब फूले-फले। लेकिन ईसा की तीसरी सदी के बीच में ये दोनों साम्राज्य खतम हो गये और कुछ समय के लिए भारत में छोटे-छोटे राज्यों का जाल बिछ गया। लेकिन सौ साल के अन्दर ही पाटलिपुत्र में एक दूसरा चन्द्रगुप्त पैदा हुआ, जिसने उग्र हिन्दू साम्राज्यवाद के युग की बुनियाद

'शाम'—सीरिया का पुराना नाम।

डाली। पर इन गुप्त लोगों की चर्चा करने के पहले यह मुनासिब मालूम होता है कि हम दक्षिण भारत के उन महान साहसपूर्ण कार्यों के आरम्भ पर नज़र डालें, जिनकी बदौलत पूर्वी दुनिया के सुदूर टापुओं में भारत की कला और सभ्यता जा पहुँची।

हिमालय और दो समुद्रों के बीच में भारत की जो शक्ल है, उसे तुम अच्छी तरह जानती हो। इसका उत्तरी हिस्सा समुद्र से बहुत दूर है। पुराने ज़माने में भारत के लोगों को सबसे ज्यादा चिन्ता उत्तरी सरहद की रही है, क्योंकि इधर हो कर दुश्मन और हमला करनेवाले यहाँ आया करते थे। लेकिन भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में समुद्र के बहुत बड़े-बड़े किनारे हैं। दक्षिण की ओर भारत सकड़ा होता गया है, यहाँ तक कि कन्याकुमारी पर जाकर पूर्व और पश्चिम दोनों किनारे मिल जाते हैं। समुद्र के पास रहनेवाले ये लोग कुदरती तौर पर समुद्र से दिलचस्पी रखते थे और यह उम्मीद की जा सकती है कि उनमें से बहुत-से समुद्र यात्रा के आस्थासी रहे होंगे। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ही पुराने ज़माने से दक्षिण भारत का पश्चिमी दुनिया से बड़ा भारी व्यापार होता चला आया था। इसलिए यह जान कर कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि भारत में शुरू से ही जहाज़ तैयार होते थे और यहाँ के रहने वाले तिजारत के लिए, या शायद साहस-पूर्ण खोजों के लिए, समुद्र पार जाया करते थे। खयाल किया जाता है कि गौतम बुद्ध के ज़माने में विजय ने भारत से लका जाकर उसे जीत लिया। मेरा खयाल है कि अजन्टा की गुफाओं में एक तस्वीर है जिसमें विजय समुद्र पार कर लका जा रहा है और बोड़े और हाथी जहाज़ों में उस पार पहुँचाये जा रहे हैं। विजय ने लका को सिंहल-द्वीप का नाम दिया था। सिंहल शब्द सिंह से निकला है और लका में सिंह की एक पुरानी कहानी भी प्रचलित है, लेकिन मैं उसे भूल गया हूँ। मेरा खयाल है कि सीलोन नाम सिंहल से बिगड़कर बना है।

दक्षिण भारत में लका जाने में समुद्र का जो सकड़ा-सा टुकड़ा पड़ता है, उसे पार करना कोई बहुत जीवट का काम नहीं था। लेकिन हमें इस बात के बहुत काफी सबूत मिलते हैं कि भारत में जहाज़ बनते थे, और बहुत लोग बंगाल से गुजरात तक के समुद्रतट पर छिटके हुए भारतीय बंदरगाहों से समुद्र पार जाया करते थे। नैनी जेलसे मैने चन्द्रगुप्त मौर्य के मशहूर मन्त्री चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में तुम्हें लिखा था। इस अर्थशास्त्र में समुद्री सेना का कुछ वर्णन है। चन्द्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मॅगस्थने ने भी इसका जिक्र किया है। इससे पता चलता है कि मौर्य-काल के शुरू में भारत में जहाज़ बनाने का उद्योग बहुत बड़ा-चड़ा था। और जाहिर है कि जहाज़ इस्तेमाल किये जाने के लिए ही बनाये जाते हैं। इसलिए बहुत लीग उन पर बैठकर समुद्रों को पार किया करते होंगे। इन बातों को सोचकर और फिर यह सोचकर कि हमारे मुल्क में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समुद्र-यात्रा से डरते हैं और उसे धर्म के खिलाफ समझते हैं, आश्चर्य होता है। ऐसे आदमियों को हम प्राचीन युग के प्रतीक भी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा मैंने बताया, पुराने ज़माने के लोग कहीं ज्यादा समझदार थे। त्शकिस्मती से अब ऐसी अजीब भावनाएँ बहुत-कुछ दूर हो गई हैं और इन्ने-गिने लोगो ही पर अब उनका असर है।

उत्तर भारत की बनिस्बत दक्षिण भारत कुदरती तौर पर समुद्र की तरफ ज्यादा ध्यान देता था। विदेशी व्यापार ज्यादातर दक्षिण के साथ ही होता था और तामिल भाषा की कविताओं में 'यवन, सुरा, कलश और दीपको के प्रसंग भरे पड़े हैं। 'यवन' शब्द खाम तौर पर यूनान के रहनेवालों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन भोटे तौर पर शायद यह सब विदेशियों के लिए लागू था। दूसरी और तीसरी सदियों के आन्ध्रदेश के सिक्कों पर दो मस्तूलवाले बड़े जहाज़ की तस्वीर बनी है। इससे यह पता चलता है कि पुराने ज़माने के आन्ध्र लोग जहाज़ बनाने और समुद्र के व्यापार में कितनी दिलचस्पी रखते थे।

इसलिए यह कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत ही ने इन साहस-पूर्ण कार्यों में सबसे आगे कदम बढ़ाया, जिनके फलस्वरूप पूर्व के तमाम टापुओं में भारतीय उपनिवेश स्थापित हुए। इन औपनिवेशिक यात्राओं की शुरूआत ईसवी सन् की पहली सदी में हुई और कई सौ तक उनका वर्षों सिलसिला जारी रहा। मलाया, जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया और बांनियो वगैरा सब जगह दक्षिण के लोग जाकर बस गये और अपने साथ भारतीय कला और संस्कृति ले गये। ब्रह्मदेश, स्याम और हिन्दी-चीन में भी भारतीयों की बड़ी-बड़ी बस्तियाँ थीं। इन नई बस्तियों और नगरों के बहुत-से नाम भी भारत से लिये गये थे, जैसे अयोध्या, हस्तिनापुर, तक्षशिला और गान्धार। इतिहास की पुरानी बातें किस तरह बार-बार नये रूप में आती रहती

हैं, यह एक अजीब बात है। अमरीका में जाकर बसनेवाले एंग्लो-सैक्सन लोगों ने भी ऐसा ही किया था और संयुक्त राष्ट्र अमरीका के शहर आज भी पुराने अंग्रेजी शहरों के नाम से प्रसिद्ध हैं। अमरीका के सबसे बड़े शहर न्यूयार्क का नाम भी उत्तरी इंग्लैण्ड के प्राचीन नगर 'यार्क' के नाम पर पड़ा।

इसमें शक नहीं कि नये उपनिवेश बसानेवाले ये भारतीय जहाँ-जहाँ गये, वहाँ के पुराने निवासियों के साथ इन्होंने बुरा बर्ताव किया, जैसा कि सभी नई बस्तियाँ बसानेवाले किया करते हैं। उन्होंने इन टापुओं के रहनेवालों को जरूर लूटा होगा और उनपर रोब जमाया होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ये लोग पुराने बाशिन्दों से मिल-जुल गये होंगे क्योंकि भारत के साथ बराबर ताल्लुक कायम रखना मुश्किल था। पूर्व के इन टापुओं में हिन्दू राज्य और हिन्दू साम्राज्य कायम हुए। बाद में वहाँ बौद्ध शासक पहुँचे और हिन्दुओं और बौद्धों में प्रभुता के लिए रस्साकशी हुई। विशाल या बृहत्तर भारत के इतिहास की यह एक लम्बी और आकर्षक कहानी है। बड़े-बड़े खड्ग हमें अभी तक उन आलीशान इमारतों और मन्दिरों की याद दिलाते हैं जो इन भारतीय उपनिवेशों के भूषण थे। काम्बोज, श्री विजय, अगकोर और मज्जापहित जैसे बड़े-बड़े नगर भारतीय निर्माताओं और कारीगरों ने वहाँ बनाये।

हिन्दू और बौद्ध राज्य इन टापुओं में करीब चौदह सौ वर्ष तक कायम रहे और प्रभुता के लिए आपस में लड़ते रहे। कभी एक का अधिकार हो जाना तो कभी दूसरे का, और कभी-कभी वे एक-दूसरे को नष्ट भी कर देते थे। पन्द्रहवीं सदी में मुसलमानों ने इन टापुओं पर कब्जा जमा लिया और उनके थोड़े दिन बाद ही पुर्तगालवाले, स्पेनवाले, हालैण्डवाले और अंग्रेज आये। सबके अखीर में अमरीकावाले पहुँचे। चीनवाने तो इन टापुओं के हमेशा से ही नजदीकी पड़ोसी थे। ये कभी-कभी इनमें दखल देकर जीत लेते पर अक्सर उनके साथ दोस्तों की तरह रहते और दोनों में तोहफों की बदला-बदली हुआ करती। साथ-ही-साथ इनकी महान् सस्कृति और सभ्यता का अमर भी उनपर बराबर पड़ता रहता था।

पूर्व के इन हिन्दू उपनिवेशों में हमारे लिए दिलचस्पी की कितनी ही बातें हैं। सबसे ज्यादा मार्कों की बात यह है कि जाहिरा तौर पर इन उपनिवेशों को बसाने की सगठित कोशिश उस जमाने की दक्षिण भारत की एक प्रमुख सरकार ने की थी। पहले-पहल बहुत-से खोज करनेवाले वहाँ अलग-अलग गये होंगे; फिर जब व्यापार बढ़ा होगा, तब कुटुम्बों के कुटुम्ब और लोगों के गिरोह अपने-अपने कामों से वहाँ गये होंगे। कहा जाता है कि शुरू-शुरू में जो लोग वहाँ जाकर बसे वे कलिंग (उड़ीसा) और पूर्वी समुद्र-तट से वहाँ गये थे। शायद कुछ लोग बगान से भी गये होंगे। एक कहावत यह चली आती है कि कुछ गुजराती अपने देश से निकाले जानेपर इन टापुओं में जाकर बस गये। मगर यह सब अन्दाज़ ही अन्दाज़ है। बसनेवालों की मुख्य गारा तामिल देश के दक्षिणी हिस्से पल्लव-प्रदेश से, जहाँ एक बड़े पल्लव वंश का शासन था, इन टापुओं में पहुँची। मालूम होता है इसी पल्लव सरकार ने मलाया में नई बस्तियाँ बसाने का सगठित प्रयत्न किया। शायद उत्तर भारत से बहुत-से लोगों के दक्षिण में घुस आने के कारण वहाँ की आबादी पर दबाव पड़ा होगा। वजह कुछ भी हुई हो, भारत से बहुत दूर अलग-अलग बिखरे हुए टापुओं में उपनिवेश बसाने की योजना समझ-बूझ कर बनाई गई थी, और इन सब जगहों में एक ही साथ बस्तियाँ बसाने की शुरुआत हुई थी। ये उपनिवेश हिन्दी चीन, मलाया प्रायद्वीप, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, वगैरा में थे। ये सब भारतीय नामवाले पल्लव उपनिवेश थे। हिन्दी-चीन वाली आबादी का नाम काम्बोज (जो आजकल कम्बोडिया कहलाता है) था। यह नाम गन्धार के, काबुल की घाटी में बसे हुए, काम्बोज से चल कर, इतनी दूर पहुँचा था।

चार या पाँच सौ साल तक ये बस्तियाँ हिन्दू धर्म को अपनाये रही, पर बाद में धीरे-धीरे सब जगह बौद्ध-धर्म फैल गया। बहुत दिन बाद इस्लाम पहुँचा और मलाया के एक हिस्से में फैल गया; बाकी हिस्सा बौद्ध ही बना रहा।

मलाया देश में साम्राज्य और राष्ट्र बनते-बिगड़ते रहे। लेकिन दक्षिण भारत की नये उपनिवेश बसाने की इन कोशिशों का असली नतीजा यह निकला कि दुनिया के इस हिस्से में भारतीय आर्य सभ्यता की नींव पड़ गई। कुछ हद तक मलाया के लोग आज भी हम लोगों की तरह इसी सभ्यता में पले हैं। उन लोगों

पर दूसरे असर भी पड़े हैं। चीन का असर खास तौर पर उल्लेखनीय है। मलेशिया^१ के जुदे-जुदे हिस्सों पर भारतीय और चीनी दो शक्तिशाली सभ्यताओं के असर की मिलावट पर और करना बड़ा दिलचस्प है। कुछ पर तो भारतीय सभ्यता का असर ज्यादा है और कुछ में चीनी असर ज्यादा दिखाई देता है। मुख्य हिस्से पर, जिसमें ब्रह्म देश, स्याम, हिन्दी-चीन वगैरा हैं, चीनी असर बहुत ज्यादा है, लेकिन मलाया में नहीं है। जावा, सुमात्रा और दूसरे टापुओं में भारतीय असर ज्यादा दिखाई देता है जिस पर इस्लाम की नई कलई भी चढ़ी हुई है। लेकिन चीनी और भारतीय सत्कारों में कोई संघर्ष नहीं था। इन दोनों में बहुत फर्क था फिर भी दोनों ही बिना किसी दिक्कत के बराबर-बराबर अपना काम करते रहे। धर्म के लिहाज से तो वास्तव में हिन्दू-धर्म और बौद्ध-धर्म दोनों का ही स्रोत भारत था। धर्म के लिए चीन भी भारत का कर्जदार था। मलेशिया की कला में भी भारत का असर सबसे ज्यादा था। हिन्दी-चीन में भी, जहाँ चीनी असर ज्यादा था, इमारत बनाने की कला बिल्कुल भारतीय ही थी। चीन न एशिया के इन देशों के शासन और मानव-जीवन सम्बन्धी लोगों के विचारों पर ज्यादा असर डाला। इसी लिए हिन्दी-चीन, ब्रह्मदेश और स्याम के लोगों में आज दिन भारतीयों की बनिस्बत चीनियों से ज्यादा नजदीकी समानता मालूम देती है। इसमें शक नहीं कि जाति-भेद के लिहाज से इनमें मंगोल खून ज्यादा है और इसी वजह से, कुछ हद तक वे, चीन वालों से अधिक मिलते हैं।

जावा के बोरोबुदर में आज भी भारतीय कारीगरों के बनाये हुये बड़े-बड़े बौद्ध-मन्दिरों के खण्डहर पाये जाते हैं। इन मन्दिरों की दीवारों पर बुद्ध के जीवन की पूरी कहानी खुदी हुई है और ये सिर्फ बुद्ध की ही नहीं, बल्कि उस जमाने की भारतीय कला की मनोखी यादगारें हैं।

भारतीय प्रभाव इससे भी और आगे फैला। वह फिलीपाइन और फारमूसा तक जा पहुँचा। ये दोनों देश कुछ समय तक श्रीविजय के हिन्दू राज्य सुमात्रा के भाग थे। उसके बहुत समय बाद फिलीपाइन पर स्पेन वालों की हुकुमत कायम हुई, और अब वह अमरीका के कब्जे में है।^२ फिलीपाइन की राजधानी मनिला है। कुछ दिन हुए वहाँ व्यवस्थापक सभा की एक नई इमारत बनी थी। इसके सामने वाले दरवाजे पर चार मूर्तियाँ खुदी हैं, जो फिलीपाइन की सभ्यता के चार खास स्रोतों को बताती हैं। ये मूर्तियाँ प्राचीन भारत के महान नीतिकार मनु की और चीन के फिलासफर लाओ-त्से की हैं। और दो मूर्तियाँ एंग्लो-सैक्सन कानून और न्याय की और स्पेन की प्रतिनिधि हैं।

: ३७ :

गुप्त सम्राटों का हिन्दू साम्राज्यवाद

२९ अप्रैल, १९३१

इधर जब दक्षिण भारत के लोग विशाल समुद्रों को पार करके दूर-दूर जगहों पर बस्तियाँ और शहर बसा रहे थे, तब उधर उत्तर भारत में अजीब हलचल मची हुई थी। कुशान साम्राज्य अपनी शक्ति और महानता खो चुका था और दिन-दिन छोटा होते-होते मिटता जा रहा था। सारे उत्तर में छोटे-छोटे राज्य बन गये थे, जिन पर बहुत-करके गक या सीदियन या तुर्की वंश के लोग राज्य करते थे। ये लोग भारत की उत्तर-पश्चिमी सरहद पार करके यहाँ आये थे। मनें तुम्हें बताया है कि ये लोग बौद्ध थे और भारत में शत्रु के रूप में हमला करने नहीं बल्कि बसने आये थे। मध्य-एशिया के दूसरे कबीले, जिन्हें चीनी राज्य आगे धकेल रहा था, पीछे से इनको जबरदस्ती खदेड़ रहे थे। भारत आकर इन लोगों ने भारतीय भाषों के आचार-विचार और रंग-रंग को बहुत-कुछ अपना लिया। ये लोग

^१मलेशिया—एशिया के दक्षिण-पूर्व भाग से आस्ट्रेलिया तक फैला हुआ द्वीप-समूह जिसे ईस्ट इंडीज या मलाया द्वीप समूह कहते हैं।

^२१९४६ ई० में अमरीका ने फिलीपाइन द्वीपों को आजाद कर दिया।

भारत को सभ्यता, संस्कृति और धर्म की जननी मानते थे। कुशान लोगों ने भी बहुत हद तक भारतीय-आर्य परम्परा का अनुसरण किया था। यही वजह थी कि वे बहुत दिनों तक भारत में ठहर सके और उसके बड़े-बड़े हिस्सों पर शासन कर सके। वे भारतीय आर्यों की तरह आचरण करने की कोशिश करते थे और चाहते थे कि इस देश के निवासी यह भूल जायें कि वे विदेशी हैं। कुछ हद तक उनको इसमें कामयाबी भी हुई, लेकिन पूरे तौर पर नहीं, क्योंकि क्षत्रियों के दिल में यह बात खास तौर पर खटकती थी कि विदेशी लोग उनके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। वे इस विदेशी राज्य की मातहतता में तिलमिलाते थे, जिससे असन्तोष बढ़ता गया और लोगों के दिलों में क्षोभ पैदा होने लगा। अन्त में इन असन्तुष्ट लोगों को एक सुयोग्य नेता मिल गया और उसके झंडे के नीचे इन्होंने आर्यावर्त को आजाद करने के लिए एक 'धर्मयुद्ध' आरम्भ कर दिया।

इस नेता का नाम चन्द्रगुप्त था। इस चन्द्रगुप्त को वह पहला चन्द्रगुप्त न समझना, जो अशोक का दादा था। इस आदमी का मौर्य वंश से कोई ताल्लुक नहीं था। वह पाटलिपुत्र का एक छोटा राजा था। उस समय तक अशोक के वंश का नाम मिट चुका था। याद रखो कि इस समय हम ईसा के बाद चौथी सदी की शुरुआत में, यानी सन् ३०८ ई० में, पहुँच गये हैं। यह अशोक की मृत्यु के ५३४ वर्ष बाद की बात है।

चन्द्रगुप्त एक महत्वाकांक्षी और सुयोग्य व्यक्ति था। वह उत्तर के दूसरे आर्य राजाओं को अपनी तरफ़ मिलाने में और उन सबका एक सघ कायम करने में लग गया। उसने मगध और शक्तिशाली लिच्छवी वंश की कुमारदेवी से विवाह किया, और इस प्रकार इस जाति की सहायता प्राप्त कर ली। इस तरह होशियारी के साथ ज़मीन तैयार कर लेने के बाद चन्द्रगुप्त ने भारत के सारे विदेशी शासकों के खिलाफ़ 'धर्मयुद्ध' की घोषणा कर दी। क्षत्रिय और आर्य जाति के ऊँचे वर्ग के लोग, जिनके अधिकार और पद विदेशियों ने छीन लिये थे, इस लड़ाई के समर्थक थे। बारह वर्ष की लड़ाई के बाद चन्द्रगुप्त उत्तर भारत के कुछ हिस्से पर कब्ज़ा करने में कामयाब हुआ जिसमें वह हिम्सा भी शामिल था, जो आजकल उत्तर प्रदेश कहलाता है। इसके बाद वह राजराजेश्वर की पदवी धारण करके सिंहासन पर बैठ गया।

इस तरह गुप्त राजवश की शुरुआत हुई। यह वंश करीब दो सौ वर्ष तक चलता रहा जबकि हूणों ने आकर इसे परेशान करना शुरू किया। कुछ हद तक यह जमाना जबर्दस्त हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद का था। तुर्की, पार्थव वगैरा आर्य विदेशी शासक जड़ से उखाड़ फेंके गये और ज़बरदस्ती निकाल बाहर किये गये। इस प्रकार यहाँ हम जातीय विद्वेष को काम करना हुआ देखते हैं। उच्चवर्ग के भारतीय-आर्य लोग अपनी कौम पर अभिमान करते थे और इन बर्बरो और म्लेच्छों को नफरत की निगाह से देखते थे। गुप्तों ने जिन भारतीय-आर्य राज्यों और राजाओं को जीता, उनके साथ रिश्तायत का बनाव किया, लेकिन आर्यों के साथ कोई रिश्तायत नहीं की गई।

चन्द्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त अपने बाप से भी ज्यादा ज़बरदस्त लड़ाका था। वह बहुत बड़ा सेनापति था, और जब वह सम्राट् हुआ तो उसने सारे देश में, यहाँ तक कि दक्षिण में भी, सबको जीत कर अपनी विजय-यताका फहराई। इसने गुप्त साम्राज्य को इतना बढ़ाया कि वह भारत के बहुत बड़े हिस्से में फैल गया। लेकिन दक्षिण में इसकी हुकूमत नाम-मात्र की थी। उत्तर में उसने कुशान लोगों को हटाकर सिन्धु नदी के उस पार खदेड़ दिया था।

समुद्रगुप्त का बेटा चन्द्रगुप्त द्वितीय भी एक योद्धा राजा था। उसने काठियावाड़ और गुजरात को जीत लिया, जो बहुत दिनों से एक शक या तुर्की राजवंश के शासन में चले आ रहे थे। इसने अपना नाम विक्रमादित्य रक्खा और इसी नाम से वह मगधूर है। लेकिन यह नाम भी, सीज़र की तरह, बहुत से राजाओं की उपाधि बन गया, इसलिए बहुत भ्रम पैदा करता है।

दिल्ली में कुतुबमीनार के पास एक बहुत भारी लोहे की लाट, जो तुमने देखी थी, उसकी तुम्हें याद है? कहते हैं कि विक्रमादित्य ने इस लाट को विजय-स्तम्भ के रूप में बनवाया था। यह लाट कारीगरी का एक बढ़िया नमूना है। इसकी चाँदी पर कमल का फूल है, जो गुप्त साम्राज्य का चिन्ह था।

गुप्त-युग भारत में हिन्दू साम्राज्यवाद का युग था। इस युग में पुरानी आर्य-संस्कृति और संस्कृत विद्या का व्यापक रूप से पुनरुत्थान हुआ। यूनानी और मंगोलियन सत्कारों को, जो भारतीय

जीवन और संस्कृति में यूनानियों, कुशानों, वगैरा के जरिये आ गये थे, प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। बल्कि, असंलियत तो यह है कि भारतीय-आर्य परम्पराओं पर जोर देकर इन्हें हर तरह नीचे गिराया जाता था। संस्कृत राज-भाषा थी; लेकिन उन दिनों भी वह जनता की आम भाषा नहीं थी। बोलने की भाषा प्राकृत का एक रूप थी, जो संस्कृत से बहुत कुछ मिलती-जुलती थी। मगर हालाँकि संस्कृत उस जमाने की लोक-भाषा नहीं थी, फिर भी काफी प्रचलित थी। इस युग में संस्कृत कविता, नाटक और भारतीय-आर्य कलाएँ खूब खिली। जिस महान युग में वेद और रामायण-महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गये, उसके बाद संस्कृत साहित्य के इतिहास में शायद इसी जमाने में सबसे अधिक और सबसे सुन्दर साहित्य लिखा गया। संस्कृत का अद्भुत कवि कालिदास इसी जमाने में हुआ। कहते हैं विक्रमादित्य का दरबार बड़ी चमक-दमक वाला था, जिसमें उसने उस समय के सबसे उत्तम लेखकों और कलाकारों को जमा किया था। क्या तुमने उसके दरबार के नर्तक-रत्नों के बारे में नहीं सुना है? कालिदास उन नर्तक-रत्नों में से एक था।

समुद्रगुप्त अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से अयोध्या ले गया। शायद उसका यह खयाल था कि उसके कट्टर भारतीय-आर्य दृष्टिकोण के लिए अयोध्या, जिसे महाकवि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में रामचन्द्र की कथा के साथ अमर बना दिया है, ज्यादा उपयुक्त साधन प्रस्तुत कर सकती है।

यह स्वाभाविक था कि गुप्त सम्राटों ने आर्य-सभ्यता और हिन्दू-धर्म का जो पुनर्स्थापन किया उसका बौद्ध-धर्म के बारे में कोई प्रच्छा रख नहीं था। इसकी कुछ वजह तो यह थी कि यह आन्दोलन ऊँचे वर्ग का था और उसे सहायता देनेवाले क्षत्रिय सरदार थे, और बौद्ध-धर्म में लोकतन्त्र की भावना अधिक थी। कुछ वजह यह थी कि बौद्ध-धर्म के महायान सम्प्रदाय का कुशानों और उत्तर-भारत के दूसरे विदेशी शासकों से घनिष्ठ सम्बन्ध था। लेकिन फिर भी बौद्ध-धर्म पर कोई जुल्म किया गया हो ऐसा नहीं मान्य होता। बौद्ध विहार कायम थे और तब भी बड़ी-बड़ी शिक्षा संस्थायें बनी हुई थी। गुप्त सम्राटों का लका के राजाओं के साथ मित्रता का सम्बन्ध था और लका में बौद्ध-धर्म खूब फैला हुआ था। लका के राजा मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त के पास कीमती उपहार भेजे थे और उसने सिंहली विद्यार्थियों के लिए गया में एक विहार भी बनवाया था।

लेकिन भारत में बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे मिटने लगा। जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, यह हालत इसलिए नहीं पैदा हुई कि ब्राह्मणों ने या उस जमाने की सरकार ने उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव डाला, बल्कि इसलिए कि हिन्दू-धर्म में उसे धीरे-धीरे हज़म कर लेने की ताकत थी।

इसी जमाने में चीन का एक मशहूर यात्री भारत में आया। यह ह्युएनत्सांग नहीं था जिसके बारे में मैं तुम्हें लिख चुका हूँ बल्कि फा-ह्यान था। बौद्ध होने के कारण यह बौद्ध-धर्म के पवित्र ग्रन्थों की तलाश में यहाँ आया था। उसने लिखा है कि मगध के लोग खुशहाल और सुखी थे; न्याय का पालन उदारता से किया जाता था और मौत की सजा नहीं थी। गया वीरान और उजड़ा हुआ था, कपिलवस्तु जंगल हो चुका था; लेकिन पाटलिपुत्र के लोग “धनवान, खुशहाल और सदाचारी” थे। सम्पन्न और विशाल बौद्ध विहार बहुत थे। मुख्य सड़कों पर धर्मशालायें थी, जहाँ मुसाफिर ठहर सकते थे और जहाँ सरकारी खर्च से खाना दिया जाता था। बड़े-बड़े नगरों में खैराती दवाखाने थे।

भारत में भ्रमण करने के बाद फा-ह्यान लका गया और वहाँ उसने दो वर्ष बिताये। लेकिन उसके एक साथी ताम्रो-चिंग को भारत इतना पसन्द आया और बौद्ध भिक्षुओं की धर्म-परायणता का उसपर इतना असर पड़ा कि उसने यही रहने का निश्चय कर लिया। फा-ह्यान समुद्री रास्ते लका से चीन चला गया और रास्ते में बहुत-सी आपदाएँ झेलता हुआ वर्षों बाद अपने घर पहुँचा।

चन्द्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने तेरहस वर्ष राज्य किया। उसके बाद उसके पुत्र कुमारगुप्त ने चालीस वर्ष तक राज्य किया। फिर सन् ४५३ ई० में स्कन्दगुप्त गद्दी पर बैठा। इसे एक नये खतरे का सामना करना पड़ा, जिसने अन्त में महान् गुप्त साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। लेकिन इसके बारे में मैं अपने अगले पत्र में लिखूँगा।

अजन्ता की गुफाओं की दीवारों पर बने हुए कई सर्वोत्तम चित्र और उनके बड़े-बड़े कमरे तथा उपासना-गृह गुप्त काल की कला के नमूने हैं। जब तुम उन्हें देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कितने अद्भुत हैं। बदकिस्मती से वहाँ के चित्र धीरे-धीरे मिटते जा रहे हैं, क्योंकि मौसम की तब्दीलियों में वे बहुत वर्षों तक नहीं टिक सकते।

अब हमें यह देखना है कि जिस समय भारत में गुप्त सम्राटों का राज्य था उस वक्त दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा था। चन्द्रगुप्त प्रथम कुस्तुन्तुनिया को बसानेवाले रोमन सम्राट् कान्स्टेन्टाइन महान का समकालीन था। उत्तरकाल के गुप्त सम्राटों के जमाने में रोमन साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बँट चुका था और पश्चिमी साम्राज्य को अन्त में उत्तर के 'बर्बरो' ने नष्ट कर दिया था। यानी जिस वक्त रोमन साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, भारत में एक बहुत शक्तिशाली राज्य था, जिसमें बड़े-बड़े सेनापति थे और जिसकी फौजें बड़ी बलवान थी। समुद्रगुप्त को कुछ लोग भारत का 'नेपोलियन' कहते हैं। लेकिन महत्वाकांक्षी होते हुए भी उसने भारत की सीमाओं के बाहर के देशों को जीतने का विचार नहीं किया।

गुप्त युग जबरदस्त साम्राज्यवाद और देश-विजयों का जमाना था। लेकिन हरेक मुल्क के इतिहास में इस तरह के साम्राज्य युग अनेक बार आते हैं। और अन्त में जाकर इनका कुछ महत्व नहीं रहता। फिर भी गुप्त युग की विशेषता, जिसके कारण वह भारत में कुछ गौरव के साथ याद किया जाता है, इस बात में है कि उसमें कला और साहित्य का चमत्कारी पुनरुत्थान हुआ।

: ३८ :

हूणों का भारत में आना

४ मई, १९३२

उत्तर-पश्चिम के पहाड़ों के उस पार से भारत पर आनेवाला नया खतरा हूणों का था। मैंने अपने पिछले पत्र में रोमन साम्राज्य का जिक्र करते हुए हूणों के बारे में लिखा था। योरप में उनका सबसे बड़ा नेता एटिला था, जो बहुत वर्षों तक रोम और कुस्तुन्तुनिया को आतंकित करता रहा। इन्हीं कबीलों के सजातीय हूण, जो सफेद हूण के नाम से मशहूर थे, करीब-करीब उसी समय भारत में आये थे। ये लोग भी मध्य-एशिया के खानाबदोश थे। बहुत दिनों से वे भारत की सरहदों पर मँडरा रहे थे और लोगों को बुरी तरह परेशान कर रहे थे। जैसे-जैसे उनकी तादाद बढ़ती गई, और शायद इसलिए भी कि पीछे से दूसरे कबीले उन्हें खदेड़ रहे थे, उन्होंने संगठित रूप से हमला शुरू कर दिया।

स्कन्दगुप्त को, जो गुप्तवंश का पाँचवाँ राजा था, हूणों के इस हमले का सामना करना पड़ा। उसने उन्हें हराकर पीछे धकेल दिया। लेकिन बारह वर्ष बाद वे फिर आ बमके। धीरे-धीरे वे गन्धार और उत्तर भारत में फैल गये। उन्होंने बीड़ों पर बड़े अत्याचार किये और हर तरह का आतंक फैलाया। *

उनके खिलाफ लगातार लड़ाईयाँ होती रही होगी, लेकिन गुप्त-राजा उन्हें देश से निकाल न सके। हूणों के दल के दल भारत में आते रहे और वे मध्यभारत तक में फैल गये। उनका मुखिया तोरमान राजा बन बैठा। यह तो काफी बुरा था ही, लेकिन उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र मिहिरगुल, तो बिल-कुल ही जगली और शैतान की तरह बेरहम था। कल्हण ने अपने कश्मीर के इतिहास 'राजतरंगिणी' में लिखा है कि मिहिरगुल का एक दिल-बहलाव यह था कि वह ऊँचे कगारों से हाथियों को खड्ग में धकेलवाया करता था। अन्त में उसके अत्याचारों से आर्यावर्त्त उत्तेजित हो उठा। गुप्त-वंश के बालादित्य और मध्य-भारत के राजा यशोधर्मन के नेतृत्व में आर्यों ने हूणों को हरा दिया और मिहिरगुल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बालादित्य हूणों की तरह निर्दयी नहीं था बल्कि बीर था। उसने दया करके मिहिरगुल की जान बूझ दी और उसे देश से निकल जाने का आदेश दिया। मिहिरगुल जाकर काश्मीर में छिपा रहा और कुछ दिन बाद उसने दगाबाजी करके बालादित्य पर, जिसने उसके साथ इतनी उदारता दिखाई थी, हमला कर दिया।

लेकिन भारत में हूणों की ताकत बहुत जल्द कमजोर हो गई। फिर भी हूणों की बहुत-सी सन्तति भारत में रह गई और धीरे-धीरे आर्यों की आबादी में घुल-मिल गई। यह मुमकिन है कि मध्य-भारत और राजस्थान की कुछ राजपूत जातियों में इन सफेद हूणों के खून का कुछ अंश हो।

हूणों ने उत्तर भारत में बहुत बड़े समय, यानी पचास साल से भी कम, राज्य किया। इसके बाद वे शान्ति के साथ बस गये। लेकिन हूणों की लड़ाई और उनकी भयंकरता का भारत के भाग्यों पर बहुत प्रसर पड़ा। हूणों की जीवनचर्या और राज्य करने के तरीके भाग्यों से बिल्कुल जुड़े थे। आर्य जाति उस समय तक भी बहुत कुछ स्वतन्त्रता-प्रेमी थी। उनके राजाओं तक को लोकमत के सामने झुकना पड़ता था और उनकी देहाती पचायतों के हाथों में बड़ी ताकत थी। लेकिन हूणों के आने से, और यहाँ बसकर भारतीयों के साथ घुल-मिल जाने से, आर्य आदर्शों में कुछ कर्म आ गया और वे नीचे गिर गये।

महान् गुप्तवंश के अन्तिम सम्राट् बालादित्य की सन् ५३० ई० में मृत्यु हुई। यह एक दिलचस्प बात है कि शुद्ध हिन्दू वंश का यह सम्राट् शुद्ध बौद्ध-धर्म की ओर आकर्षित हुआ और उसने एक बौद्ध भिक्षु को अपना गुरु बनाया। गुप्त काल कृष्णपूजा के फिर से प्रचलित होने के लिए खास तौर पर मशहूर है। लेकिन इतने पर भी बौद्ध-धर्म के साथ हिन्दुओं का कोई जाहिरा झगडा नहीं था।

हम फिर देखते हैं कि गुप्त राज्य के २०० साल बाद उत्तर भारत में कई रियासतें बन गईं, जो किसी एक केन्द्रीय सत्ता के आतहत न थी। हाँ, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े राज्य का विकास होने लगा। पुलकेशिन नाम के एक राजा ने, जो रामचन्द्र का वंशज होने का दावा करता था, दक्षिण में एक साम्राज्य कायम किया, जो चालुक्य साम्राज्य के नाम से मशहूर है। दक्षिण के इन लोगों का पूर्वी द्वीप-समूहों की भारतीय बस्तियों के साथ जरूर ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा और भारत तथा इन टापुओं के बीच बराबर आवागमन होता रहा होगा। हमें यह भी पता चलता है कि भारतीय जहाज अक्सर माल भर कर ईरान ले जाया करते थे। चालुक्य राज्य ईरान के सासानी राज्य को राजदूत भेजा करते थे और वहाँ के राजदूत यहाँ आते थे। राजदूतों का इस तरह आना-जाना ईरान के मशहूर बादशाह खुसरो द्वितीय के जमाने में खास तौर पर हुआ।

: ३६ :

विदेशी मंडियों पर भारत का कब्जा

५ मई, १९३२

हम देखते हैं कि इतिहास के जिस पुराने युग की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें एक हजार से भी ज्यादा वर्षों तक, पश्चिम में योरप और पश्चिमी एशिया तक, और पूर्व में ठेठ चीन तक, भारत का व्यापार बराबर ज़ोरों के साथ चलता रहा। इसके क्या कारण थे? सिर्फ़ यह नहीं कि उस ज़माने के भारतीय बड़े अच्छे नाविक और व्यापारी थे, जिसमें कोई भी शक नहीं; न यह कि वे बड़े कुशल कारीगर थे और उनकी कारीगरी बहुत बड़ी-चढ़ी थी। इन सब कारणों ने मदद जरूर दी, लेकिन मालूम होता है कि भारत ने दूर-दूर की मंडियों पर जो कब्जा जमाया था, उसका मुख्य कारण यह था कि उसने रसायन-शास्त्र में, खासकर रंगसाजी में, बड़ी तरक्की कर ली थी। मालूम होता है उस ज़माने के भारतवासियों ने कपड़ा रंगने के पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोज निकाले थे। वे नील के पौधे से नीला रंग बनाने का खास तरीका भी जानते थे। तुम देखोगी कि नील का 'इंडिगो' नाम ही 'इंडिया' से निकला है। यह भी मुमकिन है कि फ़ीलाद पर अच्छा पानी चढ़ाने और फ़ीलाद के बड़िया फ़ीज़ार बनाने का तरीका भी पुराने भारतवासियों को मालूम था। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि सिकन्दर के हमलो की पुरानी ईरानी कहानियों में जहाँ-कहीं अच्छी तलवार या कटौर का जिक्र आया है, वहाँ यह भी कहा गया है कि वह भारत से आई थी।

चूँकि भारत दूसरे देशों के मुक़ाबिले में इन रंगों और दूसरी चीज़ों को ज्यादा अच्छी तरह बना सकता था, इसलिए यह एक स्वाभाविक बात थी कि वह दुनिया की मंडियों पर कब्जा कर ले। जिस आदमी या मुल्क को दूसरे आदमी या मुल्क की बनिस्वत बड़िया औज़ार या किसी चीज़ को बनाने का अच्छा और सस्ता तरीका मालूम है, वह आखिर में दूसरे आदमी या मुल्क का धन्य छीन लेगा जिसके पास न उतने

अच्छे औजार हैं, और न उतना अच्छा तरीका। और यही वजह है कि पिछले दो सौ वर्षों में योरोप एशिया के मुकाबिले में इतना आगे बढ़ गया है। नई खोजों और आविष्कारों ने योरोप को नये-नये और बलशाली औजार दिये और चीजों के बनाने के नये-नये तरीके बतलाये। इनकी मदद से उसने दुनिया की मंडियों पर कब्जा कर लिया और मालदार तथा बलशाली हो गया। और भी दूसरे कारण थे जिन्होंने उसे मदद पहुँचाई। लेकिन फिलहाल तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम यह विचार करो कि औजार कितने महत्व की चीज है। एक बार एक बड़े आदमी ने कहा था कि मनुष्य औजार बनानेवाला प्राणी है। और शुरू के ज़माने से आज तक का मनुष्य जाति का इतिहास बराबर ज्यादा से ज्यादा कारगर औजार बनाने का इतिहास है। प्रस्तर युग के प्राचीन पत्थर के तीरों और हथौडों से लेकर आज की रेलें, आप के इंजन और भारी मशीनें यही बतलाती हैं। सच तो यह है कि हमारे लगभग सभी कामों में औजारों की जरूरत पड़ती है। औजारों के बिना हमारी हालत क्या हो?

औजार एक अच्छी चीज है। इससे काम हलका हो जाता है। लेकिन औजार का बुरा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आरी एक काम की चीज है, लेकिन एक बच्चा उसमें अपने को घोट पहुँचा सकता है। हमारे उपयोग की चीजों में चाकू एक सबसे ज्यादा काम की चीज है। हर स्काउट को चाकू रखना चाहिए। लेकिन एक नादान आदमी इसी चाकू से दूसरे की जान ले सकता है। इसमें बेचारे चाकू का कोई दोष नहीं है। कसूर तो उस आदमी का है, जो इस औजार का दुरुपयोग करता है।

इसी तरह, लुप्त अच्छी होते हुए भी, प्राधुनिक मशीनों का तरह-तरह से दुरुपयोग किया गया है, और आज भी किया जा रहा है। लोगों के काम के बोझ को हलका करने के बजाय मशीनों ने बहुत-करके उनकी जिन्दगी पहले से भी ज्यादा बुरी बना दी है। करोड़ों आदमियों को सुख और आराम पहुँचाने के बजाय, जैसाकि उसे असल में करना चाहिए, उसने बहुतों को मसीबत में डाल दिया है। उसने सरकारों के हाथ में इतनी ज्यादा ताकत दे दी है कि वे अपने युद्धों में लाखों की हत्या कर सकती हैं।

लेकिन इसमें मशीन का कसूर नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग का है। अगर बड़ी-बड़ी मशीनों का नियन्त्रण ऐसे गैर-जिम्मेदार लोगों के हाथों में न रहें, जो उसमें सिर्फ अपने लिए रुपया पैदा करना चाहते हैं, बल्कि उनका नियन्त्रण जनता की ओर से और उसकी भलाई के लिए किया जाय, तो बहुत फर्क पड़ जाय।

इसलिए उन दिनों, आजकल की दशा के विपरीत, भारत माल तैयार करने के तरीकों में सारी दुनिया से आगे था। इसीलिए भारतीय कपड़े, भारतीय रंग और दूसरी चीजें दूर-दूर के मुल्कों में जाती थी और वहाँ उनकी बड़ी चाह के साथ माँग थी। इस व्यापार से भारत में बाहर का धन आता था। इस व्यापार के भलावा दक्षिण भारत मिर्च और दूसरे मसाले बाहर भेजता था। ये मसाले पूर्व के टापुओं से भी आते थे और भारत के रास्ते पश्चिम के देशों को जाते थे। रोम और पश्चिम के देशों में मिर्च की बड़ी कीमत थी। कहा जाता है कि गीथों का एक सरदार एलैरिक, जिसने सन् ४१० ई० में रोम पर अधिकार किया था, ३०० पीड काली मिर्च वहाँ से ले गया था। यह सब मिर्च या तो भारत से या भारत के रास्ते गई होगी।

: ४० :

देशों और सभ्यताओं के चढ़ाव-उतार

६ मई, १९३२

चीन का जिक्र किये हुए अब हमें बहुत दिन हो गये। आओ, हम फिर उधर लौट चलें, और चीन का हाल फिर शुरू करें और यह देखें कि जिस समय पश्चिम में रोम का पतन हो रहा था और भारत में, गुप्त सम्राटों के शासन में राष्ट्रीय पुनरुत्थान हो रहा था, उस वक़्त चीन में क्या घटनाएँ घट रही थीं। रोम के उत्थान या पतन का असर चीन पर बहुत कम पड़ा। वे एक-दूसरे से बहुत ही दूर थे। लेकिन मैं

तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि चीनी राज्य द्वारा मध्य एशिया के कबीलों को पीछे धकेलने का नतीजा कभी-कभी योरोप और भारत के लिए बहुत बुरा होता था। ये कबीले और इनके खदेड़े हुए दूसरे कबीले पश्चिम और दक्षिण की ओर बढ़ जाते थे। वे सल्तनतों और राज्यों को उलट-पलट देते थे और वहाँ गड़-बड़ी फैला देते थे। इनमें से बहुत से कबीले पूर्वी योरोप और भारत में बस भी गये।

लेकिन रोम और चीन में सीधा सम्बन्ध भी था। दोनों एक-दूसरे के यहाँ अपने राजदूत भेजते थे। चीनी किताबों से पता चलता है कि पहले-पहल सन १६६ ई० में रोम के सम्राट मान-टून ने चीन को अपना राजदूत-मंडल भेजा था। यह मान-टून वही मार्कस आरेलियस एण्टोनियस है, जिसका जिक्र मैं अपने एक पत्र में कर चुका हूँ।

योरोप में रोम का पतन एक अबरदस्त घटना थी। यह सिर्फ एक शहर या एक साम्राज्य का पतन नहीं था। एक तरह से रोमन साम्राज्य तो कुस्तुनुनिया में बाढ़ में भी बहुत दिनों तक चलता रहा और इस साम्राज्य का भूत योरोप के सिर पर क़रीब-क़रीब चौदह सौ वर्ष तक मँडराता रहा। लेकिन रोम का पतन एक महान् युग का अन्त था। इससे यूनान और रोम की पुरानी दुनिया का अन्तमा हो गया। पश्चिम में रोम के खण्डहरों पर एक नई दुनिया, एक नई सभ्यता और एक नई संस्कृति जन्म ले रही थी। शब्द और वाक्य हमें भुलावे में डाल देते हैं और जब हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग दूसरी जगह देखते हैं तो हम समझने लगते हैं कि उनके माने भी वही होंगे। रोम के पतन के बाद भी योरोप रोम की ही बोली बोलता था; लेकिन उसके पीछे जो भाव थे और जो धर्म थे वे बदल गये थे। लोग कहते हैं कि आज के योरोप के मूलक यूनान और रोम के बच्चे हैं, और यह किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन फिर भी यह एक भ्रम में डाल देनेवाली बात है। क्योंकि योरोप के देश एक ऐसे आदर्श के नमूने हैं जो यूनान और रोम के आदर्शों से बिल्कुल भिन्न हैं। रोम और यूनान की पुरानी दुनिया बिल्कुल ही मिट गई। जो सभ्यता हजार वर्ष से भी ज्यादा समय में बन पाई थी, वह पककर मुरझा गई। इसके बाद ही पश्चिमी योरोप के अर्द्ध-सभ्य, अर्द्ध-बर्बर देश इतिहास में पदार्पण करते हैं और धीरे-धीरे एक नई सभ्यता और एक नई संस्कृति का निर्माण करते हैं। उन्होंने रोम से बहुत कुछ सीखा, बहुत-सी बातें उन्होंने पुरानी दुनिया से लीं। लेकिन सीखने का यह सिलसिला मुश्किल और मेहनत का था। सैकड़ों वर्षों तक मालूम होता था कि योरोप में सभ्यता और संस्कृति नींद ले रही है। अज्ञान और धर्मान्धता का अन्धकार छा गया था। इसलिए इन सदियों को 'अन्धकार का युग' कहते हैं।

इसकी वजह क्या थी? दुनिया पीछे की ओर क्यों लौटे, और सदियों की मेहनत से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान क्यों गायब हो जाय या भुला दिया जाय? ये बड़े सवाल हैं, जो हमारे महा-बुद्धिमानों को भी चक्कर में डाल देते हैं। मैं उनका जवाब देने की कोशिश नहीं करूँगा। क्या यह ताज्जुब की बात नहीं है कि भारत जो कभी विचार और कर्म में इतना महान् था, इतनी बुरी तरह नीचे गिर जाय, और लम्बे युगों तक गुलाम देश बना रहे? या चीन, जिसका पुराना इतिहास इतना गौरवपूर्ण है, कभी अन्तम न होने वाले लड़ाई-झगड़ों का शिकार हो जाय? शायद युगों का ज्ञान और युगों की बुद्धि जिन्हें आदमी बूढ़-बूढ़ करके इकट्ठा कर पाता है, मिट नहीं जाते। लेकिन किसी वजह से हमारी आँखें बन्द हो जाती हैं, और कभी-कभी हम कुछ भी नहीं देख पाते। बिड़की बन्द हो जाती है और छँधेरा छा जाता है। लेकिन बाहर और चारों तरफ़ रोशनी तब भी रहती है और अगर हम अपनी आँखों को या सिड़कियों को बन्द रखें तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी ही गायब हो गई।

कुछ लोगो का कहना है कि योरोप के अन्धकार युग का कारण ईसाई धर्म था—वह धर्म नहीं जिसका ईसा ने प्रचार किया, बल्कि वह राजकीय ईसाई धर्म जो रोमन सम्राट कान्स्टेण्टाइन के ईसाई हो जाने पर पश्चिम में फैला। इन लोगो का कहना है कि चौथी सदी में कान्स्टेण्टाइन के ईसाई धर्म इस्तिस्नान कर लेने से हजार वर्षों का एक नया युग शुरू हुआ, "जिसमें विवेक जंजीरों में जकड़ दिया गया, विचार को गुलाम बना दिया गया और विद्या ने कोई तरक्की नहीं की।" इनकी वजह से न सिर्फ़ जुल्म, कटुता और असहिष्णुता ने ही जोर पकड़ा, बल्कि इससे लोगो के लिए विज्ञान या और बहुत-सी बातों में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। धर्म-पुस्तकें अक्सर आगे बढ़ने में रुकावट बन जाती हैं। वे हमें बताती हैं कि जिस जमाने में वे लिखी गई थी, उसमें दुनिया कैसी थी। वे हमें उस जमाने के विचारों और रस्म-रिवाजों के बारे में बताती हैं।

उन विचारों और रस्म-रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वे बातें धर्म-पुस्तक में लिखी होती हैं। इसलिए, हालाँकि दुनिया बिल्कुल बदल जाती है, लेकिन हमें उन विचारों और रस्म-रिवाजों को बदलने की जरूरत नहीं होती। नतीजा यह होता है कि हम जमाने के साथ बेमेल हो जाते हैं, और फिर गड़बड़ पैदा हो जाती है।

इसलिए कुछ लोग योरोप में अन्धकार-युग लाने के लिए ईसाइयत को दोषी ठहराते हैं। दूसरे लोग यह कहते हैं कि उस अन्धकार-युग में ज्ञान के दीपक को जलाये रखनेवाले ईसाइयत और ईसाई पादरी और पुजारी ही थे। उन्होंने कला और चित्रकारी को जीवित रखा, बेशकीमती किताबों की सावधानी से रक्षा की और उनकी नकलें उतारी।

लोग इस तरह का तर्क करते हैं। शायद दोनों ही ठीक कहते हैं। लेकिन यह कहना कि रोम के पतन के बाद आने वाली सारी मसीहतों की जिम्मेदारी ईसाइयत पर है, एक बेहूदा सी बात है। सच तो यह है कि रोम खुद उन बुराइयों की वजह से गिरा।

लेकिन मैं बहुत दूर चला गया। मैं तो तुम्हें यह बताना चाहता था कि जहाँ योरोप में सामाजिक संगठन एकदम टूट गया और एकदम तब्दीली पैदा हो गई वहाँ चीन में या भारत तक में इस तरह का कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं हुआ। योरोप में हम एक सभ्यता का अन्त और उस दूसरी सभ्यता की शुरुआत देखते हैं, जो धीरे-धीरे बढ़कर आज की सभ्यता की शक्ल को पहुँच गई है। चीन में हम ऐसी ही ऊँचे दर्जे की सभ्यता और संस्कृति को इस तरह सिलसिला टूटे बिना जारी रहता पाते हैं। उतार-चढ़ाव तो आया ही करते हैं। अच्छे युग और बुरे राजे-महाराजे आते और जाते रहते हैं और राजवश बदलते रहते हैं। लेकिन जो संस्कृति परम्परा से चली आती है, वह नहीं टूटती। जब चीन कई राज्यों में छिन्न-भिन्न हो गया और धरू भगड़ों में फँस गया, उस समय भी वहाँ कला और साहित्य फूलते-फलते रहे, मनोरम चित्रकारी होती रही, सुन्दर चीनी के बर्तन और बढिया इमारतें बनती रही। छपाई का उपयोग होने लगा। चाय पीने का फ़ैशन शुरू हुआ और कविता में उसका गुणगान किया गया। इस प्रकार चीन में हमें सौन्दर्य और कला-प्रियता की एक अटूट धारा दिखाई देती है, जो किसी ऊँची सभ्यता से ही पैदा हो सकती है।

यही हालत भारत में थी। यहाँ भी रोम की तरह कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं आया। यह ठीक है कि यहाँ भी अच्छे और बुरे दिन आये। सुन्दर साहित्यिक और कलामय रचनाओं के युग आये और विनाश और पतन के भी। लेकिन सभ्यता का सिलसिला एक तरह से जारी रहा। भारत की यह सभ्यता पूर्व के दूसरे देशों में भी फैल गई। उसने उन जगहों को भी हज़म कर लिया और ज्ञान सिखाया जो इसे लुटने आये थे।

यह न समझना कि मैं पश्चिम को नीचा गिराकर भारत या चीन की बड़ाई कर रहा हूँ। आज भारत या चीन की हालत में कोई ऐसी बात नहीं है, जिसको लेकर कोई शान बघारता पड़े। अच्छे भी यह देख सकते हैं कि अपने प्राचीन गौरव के होते हुए भी आज ये दोनों देश दुनिया की जातियों के मुकाबले में बहुत नीचे दर्जे को पहुँच गये हैं। अगर उनकी पुरानी संस्कृति की धारा यथायक टूटी नहीं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि इसमें कोई बुरे परिवर्तन भी नहीं हुए। अगर हम पहले ऊपर थे और आज नीचे गिरे हुए हैं, तो यह साफ है कि हम दुनिया में नीची हालत पर आ गये हैं। हम अपनी सभ्यता की अटूट धारा पर खुश हो लें, लेकिन जब वह सभ्यता ही पक कर खतम हो गई, तो इसमें सन्तोष की कोई बात नहीं रहती। इससे तो शायद यही अच्छा होता कि प्राचीनता से हमारे सम्बन्ध यथायक टूटते रहते। ऐसे आकस्मिक परिवर्तन हमें झुकाकर डालते और हमारे में नया जीवन और नई जीवनशक्ति फूँक देते। सम्भव है कि आज भारत में और दुनिया में जो घटनाएँ घट रही हैं वे हमारे पुराने देश को आगे की ओर धक्का दे रही हैं और उसे फिर जवानी और नई जिन्दगी से भर रही हो।

भालूम होता है कि पुराने जमाने में भारत में जो मजबूती और काम की लगन थी, उसकी बुनियाद ग्राम-प्रजातन्त्रों या स्वतन्त्र पंचायतों के व्यापक संगठन में थी। आसकल की तरह उन दिनों बड़े-बड़े भू-स्वामी और बड़े-बड़े जमींदार नहीं थे। जमीन या तो देहाती समुदाय या पंचायतों की और या उसपर काम करनेवाले किसानों की हुजूम करती थी। और इन पंचायतों के हाथ में बहुत ताकत और अधिकार होते थे। इन पंचायतों को गाँव के लोग चुनते थे और इस तरह यह व्यवस्था लोकतन्त्री आधार पर बनी हुई थी।

राजा बदलते रहते थे और आपस में लड़ते भी रहते थे; लेकिन उन्होंने इन ग्राम-संस्थाओं पर न तो कभी हाथ डाला, न उनके काम में कभी दखल दिया और न इन पंचायतों की आजादी छीनने की कोशिश की। और इस तरह जब साम्राज्यों का उलट-फेर होता रहा, तब भी इस ग्राम-संस्था पर खड़ी हुई समाज-व्यवस्था बिना ज्यादा रद्दोबदल के जारी रही। सम्भव है, हमलों, लड़ाइयों और राजाओं के बदलने की कहानियाँ हमें भ्रम में डाल दें, और हम यह सोचने लगें कि इन घटनाओं का असर तमाम जनता पर पड़ता रहा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि जनता पर, खासकर उत्तर भारत में, कभी-कभी इनका असर पड़ा; लेकिन ग्रामतौर पर यह कहा जा सकता है कि वे लोग इन बातों की परवा नहीं करते थे और राजाओं में हेर-फेर होते हुए भी, वे अपने कामों में लगे रहते थे।

भारत के समाज-संगठन को बहुत दिन तक मजबूत बनाये रखनेवाला दूसरा कारण वह वर्ण-व्यवस्था थी जो अपने मूलरूप में चली आ रही थी। उन दिनों जाति के नियम इसने सख्त नहीं थे, जितने कि वे बाद में हो गये, और जाति सिर्फ पैदाइश पर निर्भर करती थी। इसने हजारों साल तक भारत की सामाजिक जिन्दगी को संगठित रखा, और इसका सिर्फ यही कारण था कि उसने परिवर्तन और विकास की गति को रोका नहीं बल्कि उसे धीमे बढ़ाया। धर्म और जीवन के मामले में पुराना भारतीय दृष्टिकोण हमेशा उदारता, प्रयोग और परिवर्तन का स्वागत करता था। इसीसे उसे बल मिलता था। लेकिन बार-बार के हमलों और दूसरी मुसीबतों ने जाति-प्रथा को धीरे-धीरे निश्चल बना दिया, और इसके साथ-साथ भारत का सारा दृष्टिकोण भी निश्चल और बेलोच हो गया। यह सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि भारत के लोग आज की दुःखदायी हालत को पहुँच गये और जाति-प्रथा हर तरह की तरक्की की दुश्मन बन बैठी। समाज के ढाँचे को बँधा रखने के बजाय जाति-प्रथा ने उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिये हैं और हमें कमजोर बना दिया है और भाई को भाई के खिलाफ कर दिया है।

इस तरह वर्ण-व्यवस्था ने, पुराने जमाने में, भारत के समाज-संगठन को मजबूत बनाने में मदद दी। लेकिन ऐसा होते हुए भी इसमें गिरावट के बीज मौजूद थे। उसका आधार था असमानता और अन्याय को स्थायी बनाना, और ऐसी किसी भी कोशिश का अन्त में विफल हो जाना निश्चित था। असमानता और अन्याय के आधार पर या एक वर्ग या जमात द्वारा दूसरे वर्ग या जमात से बेजा फ़ायदा उठाने की नीति पर कोई अच्छा या मजबूत समाज नहीं बन सकता। चूँकि आज भी यह अनुचित शोषण मौजूद है, इसलिए हमें तमाम दुनिया में इतने ज्यादा कष्ट और दुःख दिखाई देते हैं। लेकिन अब सब जगह के लोग इसे महसूस करने लगे हैं और इससे छुटकारा पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।

भारत की तरह चीन में भी समाज-व्यवस्था की मजबूती गाँवों पर और उन लाखों किसानों पर निर्भर थी, जो ज़मीन के मालिक थे और उसे जोतते थे। वहाँ भी बड़े-बड़े ज़मींदार नहीं थे। धर्म में कभी रुढ़िवाद या अश्रद्धा नहीं आने दी गई। दुनिया की तमाम जातियों में चीन वाले धर्म के मामले में शायद सबसे कम कट्टर-पन्थी रहे हैं और अब भी वैसे ही हैं।

फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि भारत और चीन दोनों ही में मजदूरों की गुलामी की कोई प्रथा नहीं थी, जैसी यूनान में या रोम में या उससे भी पहले मिस्र में थी। कुछ घरेलू नौकर होते थे, जिनकी हालत गुलामों जैसी होती थी, लेकिन समाज-व्यवस्था में इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता था। यह व्यवस्था बाँधों उनके भी वैसी ही चलती रहती थी। लेकिन पुराने यूनान और रोम में ऐसा नहीं था। वहाँ तो गुलामों की बड़ी संख्या सामाजिक व्यवस्था का एक जरूरी अंग थी और सब काम का असली भार इन्हीं के कंधों पर था। और मिस्र में बिना इन गुलामों के ये बड़े-बड़े पिरामिड कैसे बन पाते ?

मैंने इस पत्र को चीन से शुरू किया था और इरादा किया था कि उसकी कहानी को जारी रखूँ। लेकिन मैं दूसरे विषयों की ओर बहक गया, जो कि मेरे लिए कोई ग़ैर-आमूली बात नहीं है। शायद अबकी बार हम चीन को इस तरह न छोड़ें।

तांग वंश के शासन में चीन की उन्नति

७ मई, १९३२

मैं चीन के हन-वंश के बारे में तुम्हें बता चुका हूँ और यह भी बता चुका हूँ कि चीन में बौद्ध-धर्म कैसे आया, छपाई की कला कब ईजाद हुई, और सरकारी भ्रष्टाचारों को चुनने के लिए इम्तिहान लेने का तरीका कैसे शुरू हुआ। ईसा के बाद तीसरी सदी में हन राजवंश खतम हो गया, और साम्राज्य तीन राज्यों में बँट गया। जिन्हें तीन महान् सल्तनत कहा जाता है उनमें बँटने का यह युग कई सौ वर्षों तक कायम रहा। अन्त में एक नये राजवंश ने, जिसे तांग वंश कहते हैं, चीन को फिर मिला दिया और उसे एक शक्तिशाली और संयुक्त राज्य बना दिया। यह सातवीं सदी के शुरू की बात है।

लेकिन बँटवारे के इस युग में भी चीनी संस्कृति और कला उत्तर के तातारियों के हमलों के बावजूद भी क़ायम रही। बड़े-बड़े पुस्तकालयों और सुन्दर चित्रों का वर्णन हमें मिलता है। भारत सिर्फ अपने सुन्दर कपड़े और दूसरे माल ही नहीं, बल्कि अपने विचार, अपना धर्म और अपनी कला भी चीन को भेजता रहा। भारत से बहुत से बौद्ध प्रचारक चीन गये और वे अपने साथ भारतीय कला की परम्परा भी लेते गये। यह भी हो सकता है कि भारतीय कलाकार और कुशल कारीगर भी वहाँ गये हों। भारत से पहुँचने वाले बौद्ध-धर्म और नये विचारों का चीन पर बहुत असर पड़ा। बेशक चीन उस समय, और उसके पहले भी, एक बहुत ही सम्य देश था। यह बात नहीं थी कि भारत के धर्म, विचार और कला किसी पिछड़े देश में पहुँचे हो, और उसपर काबिज हो गये हो। चीन में पहुँचकर इनको चीन की अपनी प्राचीन कला और विचार-पद्धति का मामना करना पड़ा था। दोनों के मेल का यह नतीजा हुआ कि एक नई चीज़ पैदा हुई, जो दोनो से भिन्न थी। इसमें बहुत कुछ भारत का हाथ था, लेकिन फिर भी उसका आधार चीनी था और वह चीनी साँचे में ढली हुई थी। इस तरह भारत से पहुँचने वाली विचार-धाराओं ने चीन के मानसिक और कला सम्बन्धी जीवन को एक नई स्फूर्ति और प्रेरणा दी।

इसी तरह बौद्ध-धर्म और भारतीय कला का सन्देश पूर्व में बहुत दूर तक, यानी कोरिया और जापान तक, कैसे पहुँचा, और इन देशों पर इसका क्या असर हुआ, इसका अध्ययन बहुत दिलचस्प है। हरेक मुल्क ने इसको अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल बना लिया। इस तरह, हालाँकि बौद्ध-धर्म चीन और जापान में फला-फूला, लेकिन हर मुल्क में इसका पहलू जुदा है और इन दोनों देशों का बौद्ध-धर्म शायद उस बौद्ध-धर्म से बहुत कुछ भिन्न है, जो भारत से गया था। कला भी देश, काल और जाति के मुताबिक भिन्न होती है और बदलती रहती है। भारत में हम लोग कौमी हैसियत से कला और सौन्दर्य दोनों को भूल गये हैं। यही नहीं कि बहुत दिनों से हमने अद्भुत सौन्दर्य की कोई चीज़ पैदा नहीं की, बल्कि हममें से बहुत से आदमी सुन्दर वस्तुओं की कद्र करना भी भूल गये हैं। किसी गुलाम देश में कला और सौन्दर्य पनप ही कैसे सकते हैं? गुलामी और बन्धन के अँधेरे में ये मुरझा जाते हैं। लेकिन अब जब कि आजादी की झलक हमारी आँखों के सामने है, हमारी सौन्दर्य की भावना धीरे-धीरे जगने लगी है। जब आजादी आ जावेगी तब तुम इस मुल्क में कला और सौन्दर्य का जबरदस्त पुनर्जीवन देखोगी और मुझे उम्मीद है कि तब हमारे घरों, हमारे नगरों और हमारे जीवन की कुरूपता एकदम हट जायेगी। चीन और जापान भारत से ज्यादा भाग्यशाली रहे हैं और इन्होंने अब तक कला और सौन्दर्य की अपनी भावना को बहुत कुछ सुरक्षित रखा है।

ज्यों-ज्यों चीन में बौद्ध-धर्म फैला, भारतीय बौद्ध और भिक्षु वहाँ अधिक संख्या में जाने लगे, और चीनी भिक्षु भारत और दूसरे देशों की यात्राएँ करने लगे। मैंने तुमसे फाह्यान का जिक्र किया है, और तुम ह्यूएनत्सांग को जानती हो। ये दोनों भारत आये थे। एक दूसरे चीनी भिक्षुने, जिसका नाम हुई शेंग था, अपनी पूर्वी समुद्रों की यात्रा का बहुत दिलचस्प वर्णन लिखा है। यह सन् ४९९ ई० में चीन की राजधानी में पहुँचा और इसने बताया कि वह फू सग नामक एक ऐसे मुल्क में गया था, जो चीन के पूर्व में कई हजार मील की दूरी पर है। चीन और जापान के पूर्व में प्रशान्त महासागर है, और सम्भव है कि हुई

झेंग ने इस महासागर को पार किया हो। शायद वह मैक्सिको पहुँचा हो, क्योंकि मैक्सिको में उस वस्तु भी एक पुरानी सभ्यता पाई जाती थी।

चीन में बौद्ध-धर्म के प्रसार से प्रभावित होकर भारत के बौद्ध-धर्म के प्रमुख धर्माध्यक्ष, जिनका नाम या उपाधि बोधि-धर्म थी, दक्षिण भारत से चीन में कैण्टन के लिए रवाना हुए। शायद भारत में बौद्ध-धर्म के धीरे-धीरे कमजोर हो जाने की वजह से उन्हें चीन जाने का विचार हुआ हो। सन् ५२६ ई० में जब उन्होंने यह यात्रा की वह बूढ़े हो चुके थे। इसके साथ, और इनके बाद, और बहुत-से भिक्षु भी चीन गये। कहते हैं कि उस समय चीन के सिर्फ एक सूबे लो-यांग में तीन हजार से भी ज्यादा भारतीय भिक्षु और दस हजार भारतीय कुटुम्ब रहते।

इसके बाद ही बौद्ध-धर्म भारत में एक बार फिर चमका, और बुद्ध की जन्म-भूमि होने के कारण, तथा इस कारण भी कि यहाँ उनके पवित्र धर्म-ग्रन्थ थे, यह देश धर्मपरायण बौद्धों को अपनी ओर खींचता रहा। लेकिन जान पड़ता है कि भारत में बौद्ध-धर्म की शान जाती रही थी, और अब चीन प्रमुख बौद्ध देश हो गया था।

काओ-त्सु सम्राट् ने सन् ६१८ ई० में तांग राजवंश की नींव डाली। इसने न सिर्फ सारे चीन को ही एक किया बल्कि अपना अधिकार दक्षिण में अनाम और कम्बोडिया तक के, और पश्चिम में ईरान तथा कैस्पियन सागर तक के, विस्तृत क्षेत्र में फैलाया। कोरिया का भी एक हिस्सा इस शक्तिशाली साम्राज्य में शामिल था। साम्राज्य की राजधानी सी-आन-फू नाम का शहर था, जो पूर्वी एशिया में अपनी शान और संस्कृति के लिए मशहूर था। जापान से और दक्षिण कोरिया से, जो अभी तक आजाद था, राजदूत और प्रतिनिधि-मण्डल इसकी कला, तत्वज्ञान और सभ्यता का अध्ययन करने के लिए आया करते थे।

तांग सम्राट विदेशी व्यापार और विदेशी यात्रियों को उत्साहित करते थे। चीन आने वाले या वहाँ आकर बसनेवाले विदेशियों के लिए खास कानून बनाये जाते थे। ताकि वे, जहाँ तक सम्भव हो, अपने ही मुल्कों के रस्म-रिवाज के अनुसार न्याय पा सकें। हमें पता चलता है कि सन् ३०० ई० के करीब दक्षिण चीन में कैण्टन के पास अरब लोग लासतौर से आकर बसे थे। यह इस्लाम की शुरुआत से, यानी पैगम्बर हजरत मुहम्मद के जन्म से, पहले की बात है। इन अरबों की मदद से समुद्र पार के देशों के साथ तिजारात में तरक्की हुई। तिजाराती माल लाने लेजाने का काम अरब और चीनी जहाज किया करते थे।

तुमको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मर्दुमशुमारी, यानी आबादी जानने के लिए किसी मुल्क के आदमियों की गिनती की प्रथा, चीन में बहुत पुराने जमाने से चली आई है। कहते हैं कि बहुत पहले, सन् १५६ ई० में, चीन में एक मर्दुमशुमारी हुई थी। यह हनु वंश के जमाने में हुई होगी। गिनती एक-एक आदमी की नहीं बल्कि कुटुम्बों की की जाती थी। यह माना जाता था कि हरेक कुटुम्ब में मोटे तौर से पाँच आदमी होते हैं। इस हिसाब के मुताबिक सन् १५६ ई० में चीन की आबादी करीब पाँच करोड़ थी। मैं मानता हूँ कि यह कोई बहुत ठीक तरीका नहीं है, लेकिन खयाल करने की बात यह है कि पश्चिम के लिए यह मर्दुमशुमारी एक नई चीज है। मेरा खयाल है कि करीब १५० वर्ष हुए जब अमरीका के संयुक्त राष्ट्र में पहली मर्दुमशुमारी हुई थी।

तांग वंश के शुरू जमाने में चीन में दो और धर्म आये—एक ईसाईमत और दूसरा इस्लाम। ईसाई धर्म को वह सम्प्रदाय इस देश में लाया जिसे काफ़िर करार देकर पश्चिम से निकाल दिया गया था। ये लोग नेस्टोरियन कहलाते थे। मैंने तुम्हें कुछ दिन हुए ईसाई मत-मतान्तरों के आपसी झगड़ों और लड़ाइयों का कुछ हाल लिखा था। इसी तरह के एक झगड़े का नतीजा यह हुआ कि रोम ने नेस्टोरियन लोगों को निकाल बाहर किया। लेकिन ये लोग चीन, ईरान और एशिया के कई दूसरे हिस्सों में फैल गये। ये लोग भारत भी आये थे और इन्हें कुछ कामयाबी भी मिली, लेकिन बाद में ईसाई धर्म की दूसरी शाखाओं ने और मुसलमानों ने इन्हें हज़म कर लिया, और अब उनका नाम-निशान भी बाकी नहीं है। लेकिन पारसाल जब हम दक्षिण भारत गये थे तो वहाँ एक जगह इन लोगों की छोटी-सी बस्ती देख कर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था। तुम्हें याद है न? इनके विशप ने हम लोगों को चाय पिलाई थी। वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश-मिज़ाज था।

ईसाई धर्म को चीन पहुँचते-पहुँचते कुछ दिन लग गये। लेकिन इस्लाम ज्यादा तेज़ी से आया।

बास्ताब में इस्लाम नेस्टोरियन लोगों के आने के कुछ साल पहले और पैगम्बर की खिन्दगी में ही वहाँ पहुँच गया था। चीन के सम्राट ने मुसलमान और नेस्टोरियन दोनों के राजदूत-मंडलों का बड़ी विनय के साथ स्वागत किया था, और उनकी बातों को ध्यान से सुना था। उसने उनके विचारों की कद्र की और दोनों के साथ निष्पक्ष उदारताका व्यवहार किया। अरब लोगों को कैप्टन में मस्जिद बनाने की इजाजत दी गई। यह मस्जिद अभी-तक मौजूद है, हालाँकि इसे बने तेरह सौ वर्ष हो गये। यह दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है।

इसी तरह तांग सम्राट ने ईसाई गिरजाघर और मठ बनाने की इजाजत दी। चीन के इस उदार बर्ताव में और उस जमाने के योरप की असहिष्णुता में कितना बड़ा फर्क नजर आता है !

कहते हैं कि अरबों ने कागज बनाने का हुनर चीनियों से सीखा और फिर योरप को सिखाया। सन् ७५१ ई० में मध्य एशिया के तुर्किस्तान में चीनियों और मुसलमान अरबों के दमियान एक लड़ाई हुई। अरबों ने कुछ चीनियों को कैद कर लिया और इन कैदियों ने अरबों को कागज बनाना सिखाया।

तांग वंश तीन सौ वर्ष यानी सन् १०७ ई० तक रहा। कुछ लोगों का खयाल है कि यह तीन सौ वर्ष चीन का सबसे महान् युग है, जब केवल संस्कृति ही उँचे दर्जे पर नहीं थी बल्कि जनता भी सब तरह से बहुत सुखी थी। बहुत-सी बातें जो पश्चिम को बहुत दिनों बाद मालूम हुई, चीनियों को उस जमाने में मालूम थी। कागज का जिक्र तो मैं कर ही चुका हूँ। दूसरी ऐसी ही चीज बारूद थी। चीनी बड़े अच्छे इंजीनियर भी हुआ करते थे। ग्राम तौर से, और करीब-करीब हरेक बात में, ये लोग योरप से बहुत आगे बढे हुए थे। अगर ये लोग इतने आगे बढे हुए थे तो बाद में ये आगुआ क्यों नहीं बने रह सके, और विज्ञान तथा नये-नये आविष्कारों में उन्होंने योरप को राह क्यों नहीं दिखाई ? योरप ने धीरे-धीरे इन्हे पकड़ लिया—जैसे कोई जवान किसी बुढ़े को जा पकड़ता है—और कम से कम कुछ बातों में तो उनसे आगे बढ ही गया। क्रोमो के इतिहास में इस तरह की बातें क्यों हो जाती हैं, यह तत्वज्ञानियों के विचार के लिए एक कठिन सवाल है। चूँकि अभी तक तुम इस सवाल से परेशान होनेवाले तत्वज्ञानियों की तरह नहीं हो, इसलिए मुझे भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।

इस युग में चीन की महानता का कुदरती तौर पर एशिया के बाकी हिस्सों में बहुत असर पड़ा, जो कला और सभ्यता के मामले में रहनुमाई के लिए चीन की तरफ देखते रहते थे। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत का सितारा बहुत तेजी से नहीं चमक रहा था। जैसा हमेशा होता है, चीन में उन्नति और सभ्यता के कारण लोग बहुत ज्यादा बिलासी और आराम-पसन्द हो गये। राज्य-कार्य में बेईमानी घुस गई और इसकी वजह से बहुत ज्यादा कर लगाना जरूरी हो गया। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने ताम-बश से तंग आकर उसे खतम कर दिया।

: ४२ :

चोसेन और दाई निपन

८ मई, १९३२

ज्यों-ज्यों हमारी दुनिया की कहानी आगे बढ़ती जायगी, नये-नये मुल्क हमारी निगाह में आते जायेंगे। इसलिए हमें कोरिया और जापान पर एक नजर डाल लेनी चाहिए, जो चीन के नजदीकी पड़ोसी हैं और बहुत सी बातों में चीनी सभ्यता की सन्तान हैं। ये देश एशिया के बिल्कुल सिर पर, सुदूरपूर्व में हैं, और इनके पार प्रशान्त महासागर फैला हुआ है। कुछ दिनों पहले तक अमरीका के महाद्वीप से इनका कोई सम्पर्क नहीं था; इनका एक मात्र सम्पर्क एशियाई महान् राष्ट्र चीन से ही था। उन्होंने चीन से अथवा चीन के मार्फत ही धर्म, कला और सभ्यता हासिल की। कोरिया और जापान पर चीन का बहुत ऋण है, और थोड़ा-बहुत वे भारत के भी ऋणी हैं। लेकिन भारत से इन्होंने जो कुछ पाया वह चीन के मार्फत और चीन की भावनाओं में रंगा हुआ ही पाया।

कोरिया और जापान दोनों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एशिया में या और जगह होनेवाली बड़ी-बड़ी घटनाओं से इनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा। घटनाओं के केन्द्र से ये दूर थे कुछ हद तक दोनों, खासकर जापान, कुशकिस्मत् थे। इसलिए मौजूदा जमाने से पहले तक के इनके इतिहास की हम बगैर किसी कठिनाई के उपेक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने से एशिया के बाकी हिस्सों की घटनाओं को समझने में कोई ज्यादा फर्क न प्रायेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम इन्हें बिल्कुल ही छोड़ दें जिस तरह कि हमने मलेशिया और पूर्वी टापुओं के पुराने इतिहास को भी नहीं छोड़ा। बेचारा छोटा-सा देश कोरिया आज बिलकुल भुला दिया गया है। जापान ने इसे हड़प लिया है और अपने साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया है। लेकिन कोरिया अब आजादी के सपने देखता है और स्वतंत्र होने के लिए छटपटाता है। आजकल जापान की बहुत चर्चा है और चीन पर उसके हमलों के समाचारों से अक्सर बरे रहते हैं। इस वक्त भी, जब तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, मचूरिया में एक तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है। इसलिए अगर हम कोरिया और जापान का कुछ पिछला इतिहास जान लें तो अच्छा ही है। इससे हाल की बातें समझने में मदद मिलेगी।

पहली बात, जो हमें याद रखनी चाहिए, वह यह है, कि ये दोनों देश एक लम्बे जमाने तक दुनिया से अलग रहे हैं। वास्तव में जापान का सबसे अलग रहना और हमलों से बरी रहना उसके इतिहास की एक खास बात है। इसके सारे इतिहास में इस पर हमला करने की बहुत ही कम कोशिशें हुईं और उनमें से एक भी कामयाब नहीं हुई। अभी तक इसकी सारी परेशानियाँ अन्दरूनी झगड़ों के कारण ही रही हैं। कुछ दिनों के लिए तो जापान ने अपने आपको सारी दुनिया से बिलकुल ही अलग कर लिया था। किसी जापानी का देशसे बाहर जाना या किसी विदेशी का, यहाँ तक कि चीनी का भी, जापान में पैर रखना बहुत मुश्किल बात थी। यह रोक इसलिए लगाई गई थी कि जापानी लोग अपने को योरोप के विदेशियों से और ईसाई प्रचारकों से बचाना चाहते थे। यह एक खतरनाक और मूर्खतापूर्ण काम था, क्योंकि इसका अर्थ था सारी क्रौम को कैदखाने में बन्द कर देना और बाहर के अच्छे या बुरे प्रभावों से उसे दूधित कर देना। पर बाद में जापान ने एकदम से अपने दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दी, और योरोप जो कुछ सीखा सकता था, उस सबको सीखने के लिए बेताबी से बाहर निकल पड़ा। और उसने यह सब इतनी अच्छी तरह सीखा कि एक या दो पृष्ठ में ही वह ऊपर से एक योरोपीय देश के समान बन गया। और उसने उनकी बुरी आदतों की भी नकल कर ली! ये सब बातें पिछले सत्तर-अस्सी वर्षों में हुई हैं।

कोरिया का इतिहास चीन के इतिहास के बहुत पीछे शुरू होता है और जापान का इतिहास कोरिया के भी बहुत दिन बाद। मैंने तुम्हें पाठसाल अपने एक खतमें लिखा था कि की-त्से नामक एक निर्वासित चीनी ने, जिसे चीन में राजवश बदल जाने से असन्तोष था, अपने पाँच हजार साधियों के साथ पूर्व की तरफ कूच कर दिया था। वह कोरिया में जा बसा और इस देश का नाम उसने 'चोसेन' यानी 'प्रभात की शान्ति का देश' रख दिया। यह ईसा से ११२२ वर्ष पहले की बात है। की-त्से अपने साथ चीनी कला और कारीगरी, खेती की कला और रेशम बनाने का हुनर वहाँ ले गया। नौ सौ वर्ष से भी अधिक समय तक की-त्से के वंशज चोसेन में राज करते रहे। चीन से निकले हुए लोग समय-समय पर चोसेन में बसने के लिए आते रहे और चीन के साथ इसका अच्छा-खासा सम्पर्क बना रहा।

जब शी-ह्वान-ती चीन का सम्राट था, तब चीनियों का एक बड़ा जत्था कोरिया आया था। तुम्हें शायद इस चीनी सम्राट का नाम याद होगा जो अशोक का समकालीन था। यह वही शक्स है, जिसने 'प्रथम सम्राट' की उपाधि ग्रहण की थी और सब पुराने ग्रन्थ जलवा दिये थे। शी-ह्वान-ती के अत्याचारी तरीकों से तंग आकर बहुत से चीनियों ने कोरिया में आश्रय लिया और की-त्से के कमजोर वंशजों को मार भगाया। इसके बाद चोसेन कई छोटे राज्यों में बँट गया, और आठ सौ वर्ष से ज्यादा तक यही हालत बनी रही। ये राज्य अक्सर आपसमें लड़ा करते थे। एक दफ़ा इन राज्यों में से एक ने चीन की मदद मांगी। इस तरह की मदद माँगना खतरनाक ही हुषा करता है। मदद आई जरूर, लेकिन उसने वापस जाने से इनकार कर दिया! ताकतवर मुल्कों का यही ढंग होता है। चीन वहाँ डट गया और उसने चोसेन के कुछ हिस्से को अपने साम्राज्य में मिला लिया। चोसेन का बाक़ी हिस्सा भी कई सौ वर्षों तक चीन के तांग सम्राटों की मातहतता में बूल करता रहा।

सन् ९३५ ई० में चोसेन एक स्वतन्त्र संयुक्त राज्य बन गया। इस संयुक्त राज्य की स्थापना में

सफल होने वाला व्यक्ति वांग कीयन था और इसके उत्तराधिकारियों ने ४५० वर्ष तक इस राज्य पर शासन चलाया।

मेने दो तीन पैरों में तुम्हें कोरिया के इतिहास के दो हजार वर्ष का हाल बता दिया ! याद रखने की बात यह है कि कोरिया पर चीन का बहुत बड़ा ऋण है। लिखने की कला यहाँ चीन से आई। एक हजार वर्ष तक कोरियावालों ने चीनी लिपि का इस्तेमाल किया। तुम जानती हो कि चीन की लिपि में अक्षर नहीं, बल्कि विचारों शब्दों और वाक्यों के चिह्न होते हैं। इसके बाद कोरियावालों ने इस लिपि से एक खास लिपि निकाली जो उनकी भाषा के लिए ज्यादा उपयुक्त थी।

बौद्ध-धर्म चीन होकर यहाँ आया और कनफूशियस की दार्शनिक विचार-धारा भी चीन से ही आई। भारत के कजा सम्बन्धी संस्कार चीन होकर कोरिया और जापान पहुँचे। कोरिया ने कला के, खासकर मूर्ति-कला के, बहुत सुन्दर नमूने रचे। इनकी मकान बनाने की कला चीनियों से मिलती-जुलती थी। जहाज बनाने के काम में भी बड़ी तरक्की हुई। यहाँ तक कि एक बार कोरिया निवामियों के पास इतनी ताकतवर जलसेना हो गई थी कि उन्होंने उससे जापान पर हमला किया था।

कदाचित् मौजूदा जापानियों के पूर्वज कोरिया या चोसेन से ही आये थे। सम्भव है, इनमें से कुछ लोग दक्षिण से मानी मलेशिया से आये हों। तुम जानती हो कि जापानी लोग मगोलियन जाति के हैं। जापान में अब भी कुछ लोग हैं, जिन्हें आइनस कहते हैं और जो जापान के आदिम निवासी समझे जाते हैं। ये लोग गोरे हैं, और इनके बदन पर बाल भी ज्यादा होते हैं। साधारण जापानियों से ये बिलकुल जुदे हैं। ये आइनस लोग टागू के उत्तरी हिस्से में बसेल दिये गये हैं।

सन् २०० ई० के करीब जिङ्गो नाम की एक सम्राज्ञी यामातो राज्य की शासक थी। यामातो जापान का या उसके उस हिस्से का असली नाम है, जहाँ ये प्रवासी आकर बसे थे। इस रानी का जिङ्गो नाम याद रखने की चीज है। जापान के एक प्राचीन शासक का यह नाम होना एक अनोखा संयोग है। अंग्रेजी जवानों में जिङ्गो शब्द के एक खास मानी हो गये हैं। इसके मानी हैं डींग मारने और शेखी बघारनेवाला साम्राज्यवादी। या सिर्फ साम्राज्यवादी भी कह सकते हैं, क्योंकि हरेक साम्राज्यवादी थोड़ा-बहुत डींगी और शेखीबाज होता ही है। जापान भी आज साम्राज्यवाद या जिङ्गोवाद के इस रोग में फँसा हुआ है और हाल ही में इसने चीन और कोरिया के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। इसलिए जापान के पहले ऐतिहासिक शासक का नाम जिङ्गो होना एक मजेदार बात है।

यामातो ने कोरिया के साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रक्खा और कोरिया के भारत ही यामातो में चीनी सभ्यता पहुँची। चीन की भाषा-लिपि भी सन् ४०० ई० के करीब कोरिया होकर वहाँ पहुँची थी, और इसी तरह बौद्ध-धर्म भी कोरिया से ही यहाँ आया था। सन् ५५२ ई० में पकचे (कोरिया के तीन राज्यों में से एक राज्य) के शासक ने यामातो के शासक के पास बुद्ध की एक सोने की मूर्ति और कुछ बौद्ध धर्म-प्रचारक धर्म-ग्रन्थों के साथ भेजे थे।

जापान का पुराना धर्म शिन्टो था। शिन्टो चीनी शब्द है। इसके मानी हैं, 'देवताओं का मार्ग'। यह धर्म प्रकृति और पूर्वजों की पूजा का मेल-जोल था। इस धर्म में परलोक या रहस्यो और गुत्थियों के भगड़े नहीं हैं। यह एक सैनिक-जाति का धर्म था। जापानी लोग चीनियों के इतने नज़दीक और अपनी सभ्यता के लिए चीन के इतने ऋणी होते हुए भी चीनियों से बिलकुल भिन्न हैं। चीनी लोग स्वभाव से ही शान्तिप्रिय रहे हैं, और आज भी हैं। उनकी सारी सभ्यता और जीवन का दार्शनिक दृष्टिकोण शान्तिमय है। इसके खिलाफ जापानी एक सड़ाकू कौम रही हैं, और आज भी हैं। वहाँ सिपाही का असली गुण यह माना जाता है कि वह अपने नेता और अपने साथियों के प्रति बफ़ादार हो। जापानी लोगों में यह गुण बराबर रहा है, और उनकी शक्ति का कारण बहुत कुछ यही है। शिन्टो धर्म इसी गुण पर जोर देता था—“देवताओं का सम्मान करो, और उनके बशजो के प्रति बफ़ादार रहो”—और इसी लिए यह धर्म आज तक जापान में जीवित है, और बौद्ध-धर्म के साथ-साथ पाया जाता है।

लेकिन क्या यह सद्गुण है? साथी या किसी अच्छे सिद्धान्त के प्रति बफ़ादार होना जरूर एक अच्छा गुण है। लेकिन शिन्टो या दूसरे धर्मों ने अक्सर लोगों की बफ़ादारी से बेजा फायदा उठाने की कोशिश की है, जिससे शासन करने वाले एक खास गिरोह को फायदा पहुँचे। जापान, रोम बर्गसा में यही सिखाया

जाता था कि अधिकारी की पूजा करो। तुम धार्मिक बलकर देखोगी कि इसने हम लोगों को कितना मुक्तान पहुँचाया है।

नया बौद्ध-धर्म जब जापान में पहुँचा, तो पुराने शिन्टो धर्म से उसकी कुछ टक्कर हुई। लेकिन जल्दी ही दोनों साथ-साथ रहने लग गये, और आज तक रह रहे हैं। शिन्टो-धर्म अब भी बौद्ध-धर्म से ज्यादा लोकप्रिय है, और शासक-वर्ग इसे प्रोत्साहन भी देता है, क्योंकि यह बफादारी और क्रमावरदारी सिखाता है। बौद्ध-धर्म इससे कुछ खतरनाक है, क्योंकि उसका संस्थापक खुद विद्रोही था।

जापान का कला-इतिहास बौद्ध-धर्म के साथ शुरू होता है। तभी जापान या यामातो ने चीन के साथ सीधा सम्पर्क बढ़ाना शुरू किया। जापान से चीन को बराबर राजदूत-मंडल जाते रहते थे खासकर तांग युग में, जब कि चीन की राजधानी सी-आन-फू सारे पूर्वी एशिया में मशहूर थी। जापानियों यानी यामातो वालों ने खुद एक 'नई राजधानी नारा के नाम से कायम की और उससे सी-आन-फू की हू-ब-हू नक़ल बनाने का प्रयत्न किया। मालूम होता है जापानियों में दूसरों की नक़ल और अनुकरण करने की आश्चर्यजनक योग्यता हमेशा से रही है।

सारे जापानी इतिहास में हम बड़े-बड़े खानदानों को एक-दूसरे का विरोध करते और अधिकार के लिए झगड़ते देखते हैं। दूसरी जगहों पर भी पुराने ज़माने में तुम्हें ऐसी ही बातें मिलेंगी। इन खानदानों में पुरानी कुल-भावना जमी हुई थी, इसलिए जापान का इतिहास एक तरह से खानदानों की आपसी होड़ की कहानी है। इनका सम्राट मिकाडो सर्वाधिकारी, निरंकुश, अर्ध-देवी और सूर्य का वंशज माना जाता है। शिन्टो-धर्म ने और पूर्वजों की पूजा की प्रथा ने जनता से सम्राट की निरंकुशता कबूल कराने में बहुत मदद दी और उसे देश के शक्तिशाली लोगों का आज़ाकारी बना दिया। लेकिन जापान में सम्राट खुद बहुत करके कठपुतली की तरह रहा है और उसके हाथ में कोई असली ताक़त नहीं रही है। सारा अधिकार और सारी ताक़त किसी बड़े खानदान या कुल के हाथ में रही है, जो राजाओं के विधाता थे और जो अपनी मरज़ी के मुताबिक़ राजा और सम्राट बनाया करते थे।

जापान के इतिहास में जिस बड़े खानदान ने सबसे पहले राज्य का नियन्त्रण किया वह सोगा खानदान था। जब इन लोगों ने बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया, तभी वह दरबारी और सरकारी धर्म बन गया। इस खानदान का एक बड़ा नेता शोतुकू तैशी जापानी इतिहास का एक महान् पुरुष हुआ है। यह एक सच्चा बौद्ध और श्रेष्ठ कलाकार था। चीन के कन्फ्यूशियन ग्रन्थों से इसने अपने विचार लिये थे और एक ऐसी सरकार बनाने की कोशिश की जिसकी बुनियाद सिर्फ़ बल पर नहीं, बल्कि नैतिकता पर रखी गई हो। जापान उन दिनों ऐसे खानदानों से भरा हुआ था, जिनके सरदार बिल्कुल स्वतंत्र थे। ये लोग आपस में लड़ते थे और किसी की हुकूमत नहीं मानते थे। सम्राट अपनी लम्बी-चोड़ी उपाधि के होते हुए भी एक बड़ा खान-दानी सरदार होता था। शोतुकू तैशी ने इस हालत को बदलने और केन्द्रीय सरकार को मजबूत बनाने की कोशिश शुरू कर दी। इसने बहुत से खानदानी सरदारों और अमीरों को 'ताबेदार' या सम्राट का मातहत बना दिया। यह सन् ६०० ई० के लगभग की बात है।

लेकिन शोतुकू तैशी की मृत्यु के बाद सोगा खानदान हटा दिया गया। थोड़े दिन बाद एक दूसरा आदमी, जो जापानी इतिहास में बहुत मशहूर है, सामने आता है। इसका नाम काकातोमी नो कामातोरी था। इसने सरकार के संगठन में हर तरह के परिवर्तन किये और बहुत-से चीनी तौर-तरीके वैसे के वैसे अपना लिये। लेकिन उसने चीन की खास विशेषता की, यानी सरकारी अफसरों को मुकर्रर करने की परीक्षा-प्रणाली की, नक़ल नहीं की। सम्राट की हैसियत अब एक कुल के सरदार से बहुत ऊँची हो गई और केन्द्रीय सरकार बहुत मजबूत हो गई।

इसी ज़माने में नारा राजधानी बना। लेकिन यह राजधानी थोड़े ही दिन रही। सन् ७९४ ई० में क्योटो राजधानी बनाया गया और यहाँ करीब ग्यारह सौ वर्ष तक राजधानी रही। कुछ ही वर्ष हुए टोकियो ने उसकी जगह ले ली है। टोकियो एक बहुत बड़ा आधुनिक शहर है, लेकिन वह क्योटो ही है जो हमें जापान की आत्मा का कुछ परिचय कराता है, क्योंकि उसके साथ एक हजार वर्ष की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं।

काकातोमी नो कामातोरी फूजीबारा वंश का जन्मदाता हुआ। इस वंश ने जापानी इतिहास में

बहुत बड़ा भाग लिया है। इसने दो सौ वर्ष हुकुमत की, और यह सम्राटों को अपने हाथ की कठपुतली बनाये रहा, और बहुत बार अपने कुल की लड़कियों से शादी करने के लिए उन्हें मजबूर करता रहा। इसे अन्य खानदानों के योग्य आश्रितियों का डर रहता था इसलिए उनसे पिंड छुड़ाने के लिए उन्हें जबर-दस्ती मठों में दाखिल करा दिया जाता था।

जब राजधानी नारा में थी तब चीन के सम्राट ने जापानी शासक के पास एक राजदूत भेजा और उसे 'ताई-नी-पुग-कोक का राजा' कहकर सम्बोधित किया। इसका मतलब होता है 'महान सूर्योदय का राज्य'। जापानी लोगो को यह नाम बहुत पसन्द आया। यामातो के मुकाबले यह कहीं ज्यादा शानदार था, इस लिए इन लोगों ने अपने देश का नाम 'दाई निपन' रखा, यानी 'सूर्योदय का देश'। अभी तक जापानियों का अपने देश के लिए यही नाम है। जापान शब्द 'निपन' शब्द से एक अजीब तरीके पर बियड़ कर बना है। छः सौ वर्ष बाद एक महान् इटैलियन यात्री, मार्को पोलो, चीन गया। यह जापान तो नहीं गया, लेकिन इसने अपने यात्रा-विवरण में जापान का हाल लिखा है। इसने चीन में नी-पुग-कोक नाम सुना था। उसने अपनी किताब में इसे 'बिपनगो' लिखा। इसी शब्द से जापान शब्द निकला।

क्या मैंने तुम्हें बताया है, या तुम्हें मालूम है, कि हमारा देश इंडिया और हिन्दुस्तान क्यों कहलाने लगा? ये दोनों नाम इण्डस या सिन्धु नदी के नाम से निकले हैं, जो इस तरह 'हिन्दुस्तान की नदी' बन गई। सिन्धु से यूनानी लोगो ने हमारे देश को 'इण्डोस' कहा और 'इण्डोस' से 'इण्डिया' शब्द निकला। सिन्धु से ही ईरानियों ने हिन्दू शब्द बनाया और उसीसे हिन्दुस्तान बना।

: ४३ :

हर्षवर्धन और ह्यूएनत्सांग

११ मई, १९३२

अब हम फिर भारत वापस चलेंगे। हूणों की हार हो चुकी थी और वे पीछे हटा दिये गये थे। लेकिन बहुत-से हूण इधर-उधर कोनों में बचे रह गये थे। बालादित्य के बाद महान् गुप्त राज्य-वंश खतम हो गया था, और उत्तर भारत में बहुत से राज्य और रियासतें कायम हो गई थी। दक्षिण में पुलकेशिन ने चालुक्य-साम्राज्य कायम कर लिया था।

कानपुर से थोड़ी दूर कन्नौज नाम का छोटा-सा नगर है। कानपुर आज कल एक बड़ा शहर है। लेकिन वह अपने कारखानों और चिमनियों की वजह से बदसूरत हो गया है। कन्नौज एक मामूली जगह है, गाँव से कुछ ही बड़ा होगा। लेकिन जिस जमाने का जिक्र मैं कर रहा हूँ, उस जमाने में कन्नौज एक बड़ी राजधानी थी, और अपने कवियों, कलाकारों और दार्शनिकों के लिए मशहूर थी। कानपुर उस समय तक पैदा नहीं हुआ था और न कई सौ वर्षों बाद तक पैदा होनेवाला था।

कन्नौज नया नाम है। इसका असली नाम कान्यकुब्ज अर्थात् 'कुबड़ी लड़की' है। कथा है कि किसी प्राचीन ऋषि ने काल्पनिक अपमान से गुस्से में आकर एक राजा की सौ लड़कियों को शाप दे दिया था, जिससे वे कुबड़ी हो गई थी। उस समय से यह शहर, जहाँ ये लड़कियाँ रहती थी, 'कुबड़ी लड़कियों का शहर' यानी कान्यकुब्ज कहलाने लगा।

लेकिन संक्षेप के लिए हम इसको कन्नौज ही कहेंगे। हूणों ने कन्नौज के राजा को मार डाला और उसकी रानी राज्यश्री को कैद कर लिया। राज्यश्री का भाई राजवर्धन अपनी बहन को छुड़ाने के लिए हूणों से सझने आया। उसने हूणों को तो हरा दिया, लेकिन खोले से खुद मारा गया। इस पर उसका छोटा भाई हर्षवर्धन अपनी बहन राज्यश्री की तलाश में निकला। यह बेचारी किसी तरह से निकल कर पहाड़ों में जा छिपी थी, और अपनी मुसीबतों से परेशान होकर उसने आत्महत्या का निश्चय कर लिया था। कहते हैं कि वह अस्म होने जा रही थी कि हर्ष ने ढूँढ़ लिया और उसकी जिन्दगी बचा ली।

अपनी बहन को पाने और बचाने के बाद हर्ष ने पहला काम यह किया कि उस नीच राजा को, जिसने उसके भाई को थोले से मार डाला था, सजा दी। और उसने सिर्फ इस नीच राजा को ही सजा नहीं दी, बल्कि सारे उत्तर भारत को बंगाल की खाड़ी से भरत के समुद्र तक, और दक्षिण में बिन्ध्य पर्वत तक, जीत लिया। बिन्ध्याचल के बाद चालुक्य साम्राज्य था और हर्ष की यहाँ तकना पड़ा।

हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। वह खुद कवि और नाटककार था, इससे उसके पास कवि और कलाकार जमा हो गये, और कन्नौज एक मशहूर सहर हो गया। हर्ष पक्का बौद्ध था। इस समय बौद्ध-धर्म, एक अलग धर्म की हैसियत से, भारत में बहुत कमजोर पड़ चुका था। ब्राह्मण इसको हजम करते जा रहे थे। हर्ष भारत का आखिरी महान् बौद्ध सम्राट् हुआ है।

हर्ष के राज-काल में हमारा पुराना मित्र ह्यूएनत्सांग^१ भारत आया था और उसके यात्रा-वर्णन में, जो उसने भारत के लौटकर लिखा था, भारत का और मध्य-एशिया के उन मुल्कों का, जिनसे होकर वह भारत आया था, बहुत कुछ हम्न मिलता है। ह्यूएनत्सांग एक धर्मपरायण बौद्ध था और वह बौद्ध-धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा करने और इस धर्म की पुस्तकें अपने साथ से जाने के लिए भारत आया था। यह गोबी के रेगिस्तान को पार करके आया था, और रास्ते में उसने ताशकन्द, समरकन्द, बलख, खुतन, यार-कन्द आदि कई मशहूर स्थानों की यात्रा की थी। वह सारे भारत में घूमा और शायद लंका भी गया था। इसकी किताब अनेक बातों का एक आश्चर्यजनक और वित्ताकर्षक कमाइलाना है, जिसमें उन देशों का सच्चा दिग्दर्शन है, जहाँ-जहाँ ह्यूएनत्सांग गया था; भारत के भिन्न-भिन्न भागों के निवासियों के आश्चर्य-जनक चरित्र-चित्रण है जो आज भी सही मालूम होते हैं; अद्भुत कहानियाँ हैं जो ह्यूएनत्सांग ने यहाँ सुनी थी, और बुद्ध तथा बोधिसत्वों के चमत्कारों की अनेक कथाएँ हैं। ह्यूएनत्सांग की लिखी, उस बड़े अकलमन्द आदमी की मजेदार कहानी, जो अपने पेट के चारों तरफ़ ताँबे के पत्तर बाँधे फिरता था, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ।

ह्यूएनत्सांग ने बहुत वर्ष भारत में बिताये; खासकर नालन्दा के विश्व-विद्यालय में, जो कि पाटलिपुत्र के पास था। कहते हैं कि नालन्दा में, जो मठ और विश्व-विद्यालय दोनों था, दस हजार विद्यार्थी और भिक्षु रहा करते थे। यह बौद्ध विद्या का बड़ा केन्द्र था और बनारस का, जो ब्राह्मण विद्या का केन्द्र समझा जाता था, प्रतिद्वन्दी था।

मैंने एक बार तुमसे कहा था कि भारत किसी ज़माने में 'इन्दु-देश' यानी चन्द्रमा का देश कहलाता था। ह्यूएनत्सांग भी इस बात का जिक्र करता है और बतलाता है कि यह नाम कितना उपयुक्त है। चीनी भाषा में भी चन्द्रमा की 'इन-तू' कहते हैं। इसलिए अगर तुम चाहो तो अपना चीनी नाम^२ भी रख सकती हो!

ह्यूएनत्सांग सन् ६२९ ई० में भारत आया। चीन से जब इसने अपनी यात्रा शुरू की तो इसकी उम्र २६ साल की थी। एक पुरानी चीनी पुस्तक में लिखा है कि ह्यूएनत्सांग सुन्दर और लम्बा था। "उसका रंग मनोहर और आँखें चमकदार थी; चाल-डाल गम्भीर और शानदार थी और उसके चेहरे से आकर्षण और तेज बरसते थे। . . . उसमें पृथ्वी को चारों ओर घेरनेवाले विशाल समुद्र की-सी गम्भीरता थी, और जल में पैदा होनेवाले कमल के समान शान्ति और सुषमा थी।"

बौद्ध-भिक्षु का केशरिया बना पहनकर यह भकेला अपनी कठिन यात्रा पर चल पड़ा, हालाँकि चीनी सम्राट ने इसे इजाजत नहीं दी थी। इसने गोबी का रेगिस्तान पार किया और जब यह सब कठिनाइयाँ भेल-कर तुरफान के राज्य में पहुँचा, जोकि इस रेगिस्तान के किनारे पर ही था, तो सिर्फ़ इसकी जान ही बाकी थी। तुरफान का रेगिस्तानी राज्य सभ्यता और संस्कृति का छोटा-सा एक अजीब नखलिस्तान^३ था। आज यह एक वीरान जगह है, जहाँ पुरातत्त्ववेत्ता और इतिहासवेत्ता पुराने खण्डहरों की तलाश में जमीन खोदते फिरते हैं। लेकिन सातवीं सदी में जब ह्यूएनत्सांग यहाँ से गुज़रा था, तुरफान एक उच्च संस्कृति का और जीवन से

^१ह्यूएनत्सांग—इसे लोच व्येन-बेग, घुआन-ग्वांग वा ह्यूअन-त्सांग के नाम से भी पुकारते हैं।

^२इन्दिरा का प्यार का नाम 'इन्दु' है।

^३नखलिस्तान—रेगिस्तान में हरी-भरी जगह।

जरा-पूरा देश था। इसकी संस्कृति में भारत, चीन, ईरान और कुछ भंशों में योरोप की संस्कृतियों का अजीब मेल पाया जाता था। यहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार था और संस्कृत के कारण भारतीयता का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता था। फिर भी इस देश का रहन-सहन ज्यादातर चीन और ईरान से लिया हुआ था। खयाल हो सकता है कि यहाँ के निवासियों की भाषा मंगोलियन होगी। लेकिन इनकी भाषा मंगोलियन न होकर भारतीय-योरोपीय थी, और योरोप की केल्टिक भाषाओं से बहुत-कुछ मिलती-जुलती थी। सब से आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ पत्थर की दीवारों पर जो चित्र हैं उनकी आकृतियाँ योरोपीय ढाँचे की हैं। पत्थर पर बने हुए बुद्ध और बौद्ध-सत्त्व, देवियों और देवताओं के ये चित्र बड़े ही सुन्दर हैं। देवियों की मूर्तियाँ या तो भारतीय पोशाक में हैं, या उनके मुकुट और पोशाक यूनानी हैं। फ्रांस के कला मर्मज्ञ एम० थाउजे का कहना है कि “इन चित्रों में हिन्दू सुकुमास्ता, यूनानी भावव्यञ्जकता और चीनी कमनीयता का बहुत ही सुन्दर मेल पाया जाता है।”

तुरकान अब भी है और तुम इसे नक्कों में देख सकती हो। लेकिन अब यह कोई महत्व की जगह नहीं है। कितने ताज्जुब की बात है कि इतने दिन पहले, सानवी सदी में, संस्कृति की भरपूर धाराये बूर-दूर के देशों से आकर इस जगह मिली, और मिलकर इनका एक सामञ्जस्य पूर्ण नया रूप बन गया।

तुरकान से हथूएनत्सांग कूचा गया। यह उस जमाने में मध्य-एशिया का एक दूसरा महाहर केन्द्र था। इसकी सभ्यता शानदार चमक-दमक वाली थी। और यहाँ के गायक तथा यहाँ की स्त्रियों की सुन्दरता खास तौर पर बड़ाहूरी थी। इस देश का धर्म और कला भारत की थी। ईरान ने इसे संस्कृति और व्यापारी माल दिया था और इसकी भाषा संस्कृत, पुरानी फारसी, लैटिन और केल्टिक से मिलती-जुलती थी। यह भी एक चित्ताकर्षक मिश्रण था।

इसके बाद वह तुकों के मुल्क से होकर गुजरा जहाँ का राजा, ‘महान् खान’ जो बौद्ध था, मध्य-एशिया के ज्यादातर हिस्से पर राज्य करता था। इसके बाद वह समरकन्द पहुँचा, जो उस समय भी एक पुराना शहर माना जाता था और जिसके साथ सिकन्दर की यादगार जुड़ी हुई थी, क्योंकि करीब एक हजार वर्ष पहले सिकन्दर यहाँ से होकर गुजरा था। फिर वह बलख गया और वहाँ से काबुल नदी की घाटी पार कर कश्मीर होता हुआ भारत में आया।

यह जमाना चीन में तांग राज-वंश के शुरू का था, जब चीन की राजधानी सी-आन-फू कला और विद्या का केन्द्र थी और सभ्यता में चीन दुनिया के सब देशों से आगे था। इसलिए तुम्हें याद रखना चाहिए कि हथूएनत्सांग बहुत ऊँची सभ्यता के इस देश से आया था, और तुलना करने में उसका आदर्श काफी ऊँचा रहा होगा। इसीलिए भारत की हालत के बारे में उसका बयान बहुत महत्वपूर्ण और कीमती है। उसने भारतवासियों की और उनके शासन की बहुत तारीफ की है। वह कहता है—

“हालांकि भारत के साधारण लोग स्वभाव में बेपरवाह होते हैं, फिर भी वे ईमान-दार और इज्जतवाले हैं। रुपये-पैसे के मामले में इनमें कोई मक्कारी नहीं पाई जाती और इन्साफ करने में ये दयाशील होते हैं। आचरण में न उनमें धोखेबाजी है, न विश्वास-घात; और ये लोग अपनी बातों के और बादों के पक्के हैं। शासन के नियमों में इनका सिद्धान्तों पर आग्रह एक विशेषता रखता है और इनके व्यवहार में बहुत सज्जनता और मिठास है। अपराधियों और बागियों की तादाद यहाँ बहुत ही कम है और उनके कारण कभी-कभी ही परेशानी उठनी पड़ती है।

वह आगे लिखता है—“चूँकि सरकारी शासन का आधार उदार सिद्धान्तों पर है इसलिए शासन विभाग पेचीदा नहीं है। . . . लोगों से बेगार नहीं ली जा सकती।” “इस तरह लोगों पर करो का बोझ बहुत हलका है और उनसे मामूली काम लिया

‘केल्टिक (Celtic)—कई भाषाओं का एक समूह, जो इण्डो-यूरोपियन समूह से सम्बन्ध रखती है और अब प्रचलित: ब्रिटनी वेल्स, दक्खिनी आयरलैंड तथा स्कॉटलैंड के ऊँचे इलाकों में बोली जाती है। सिमरिक और मेथेलिक नामक इसकी दो शाखाएँ हैं। यह मध्यकाल में गल्ल-युद्ध के प्रचुर साहित्य से समृद्ध थी। रूप और भावों में आरंभिक केल्टिक बहुत-कुछ लैटिन और ग्रीक से मिलती-जुलती थी।

जाता है। हरेक आदमी अपनी सांसारिक सम्पत्ति का शान्ति पूर्वक उपभोग करता है, और सभी लोग अपनी रोजी के लिए हल चलाते हैं। जो लोग सरकारी जमीन में खेती करते हैं, उन्हें उपज का छठा हिस्सा लगान में देना पड़ता है। बन्धा करनेवाले व्यापारी अपने काम के लिए आजादी से इधर-उधर आ-जा सकते हैं।”

ह्यूएनत्सांग ने देखा कि जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छी थी और बच्चों की शिक्षा जल्दी शुरू कर दी जाती थी। पहली किताब खतम करने के बाद लड़के या लड़की को सात वर्ष की उम्र से ही पाचो शास्त्रों की पढ़ाई शुरू कर दी जाती थी। आजकल शास्त्र का मतलब सिर्फ धर्म-पुस्तक समझा जाता है। लेकिन उस समय शास्त्र का मतलब सब तरह का ज्ञान था। पाँच शास्त्र ये थे—(१) व्याकरण (२) कला-कौशल का विज्ञान (३) आयुर्वेद (४) न्याय और (५) दर्शन। इन विषयों की शिक्षा विश्वविद्यालयों में होती थी, और साधारण तौर पर तीस साल की उम्र में पूरी हो जाती थी। मेरा खयाल है कि बहुत लोग इस उम्र तक न पढ़ सकते होंगे। लेकिन यह मालूम होता है कि प्रारम्भिक शिक्षा काफी फीली हुई थी क्योंकि सारे पुरोहित और साधु शिक्षक हुआ करते थे और इनकी कोई कमी नहीं थी। ह्यूएनत्सांग पर भारतवासियों के विद्या-प्रेम का बहुत असर पड़ा था। अपनी सारी किताब में वह इस बात का जिक्र करता है।

उसने प्रयाग के बड़े कुम्भ मेले का भी जिक्र किया है। जब तुम इस मेले को कभी फिर देखो तो तेरह सौ वर्ष पहले की ह्यूएनत्सांग की इस यात्रा का खयाल करना और यह सोचना कि उस समय भी यह मेला बहुत प्राचीन था और ठेठ वैदिक काल से चला आ रहा था। इस प्राचीन परम्परा के मेले के मुक्ताबिले में हमारा शहर इलाहाबाद अभी कल का शहर है। इस शहर को ४०० वर्षों से कम हुए, एकबार ने बसाया था। प्रयाग इससे बहुत ज्यादा पुराना है। लेकिन प्रयाग से भी पुराना वह आकर्षण है जो हजारों वर्षों से लाखों यात्रियों को हर वर्ष गंगा और जमुना के संगमपर खींच लाता है।

ह्यूएनत्सांग लिखता है कि बौद्ध होते हुए भी हर्ष इस शुद्ध हिन्दू मेले में जाया करता था। उसकी तरफ से एक शाही आज्ञा-पत्र जारी किया जाता था, जिसमें ‘पंच हिन्दू’ के सब गरीबों और महुताजों को मेले में आकर उसका मेहमान होने के लिए निमन्त्रित किया जाता था। किसी सम्राट के लिए भी इस तरह का निमन्त्रण देना बड़े हासिल का काम था। रुहने की जरूरत नहीं कि बहुत-से आदमी आते थे और रोज़ करीब एक लाख आदमी हर्ष के यहाँ भोजन करते थे ! इस मेले में हर पाँचवें वर्ष हर्ष अपने खजाने की सारी बचत, सोना, जेवर, रेशम वगैरा जो कुछ उसके पास होता था, सब बांट देता था। एक बार उसने अपना राज-मुकुट और कीमती पोशाक भी दे डाली थी और अपनी बहन राज्यश्री से, एक पुराना मामूली कपड़ा, जो पहले पहना जा चुका था, लेकर पहना था।

अडालू बौद्ध होने के कारण हर्ष ने खाने के लिए जानवरों का मारा जाना बन्द कर दिया था। ब्राह्मणों ने इस पर शायद ऐतराज नहीं किया, क्योंकि बुद्ध के बाद से ये लोग अधिकाधिक निरामिषभोजी हो गये थे।

ह्यूएनत्सांग की किताब में एक बड़ी मजेदार बात है, जो शायद तुम्हें दिलचस्प मालूम हो। वह लिखता है कि भारत में अब कोई आदमी बीमार पड़ता था, तो वह तुरन्त सात दिन का लघन कर डालता था। बहुत लोग तो लघन के दौरान में ही अच्छे हो जाते थे। लेकिन अगर बीमारी फिर भी कायम रहती तो दवा लेते थे। उस जमाने में बीमार पड़ना अच्छी बात नहीं समझी जाती रही होगी, और न डाक्टर लोगों की ही ज्यादा माग रही होगी।

उस जमाने में भारत में एक मार्क की बात यह थी कि शासक और सेनाधिकारी विद्वानों और शीलवानों की बहुत इज्जत करते थे। भारत में और चीन में इस बात की जानबूझ कर कोसिश की गई, और इसमें खूब सफलता भी हुई, कि विद्या और संस्कृति को इज्जत की जगह मिले, पाशविक बल या धन-दौलत को नहीं।

भारत में बहुत वर्ष बिताने के बाद ह्यूएनत्सांग फिर उत्तरी पहाड़ों को पार करता हुआ अपने देश लौट गया। सिन्ध नदी में यह डूबते-डूबते बचा और इसके साथ की बहुत-सी कीमती किताबें बह गईं। फिर भी यह हाथ से लिखी बहुत-सी किताबें अपने साथ ले गया था और बहुत साखों तक इन किताबों का

चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगा रहा। तांग सम्राट ने सी-आन-फू में उसका बड़े प्रेम से स्वागत किया और इसी सम्राट के कहने पर इसने अपनी यात्रा का हाल लिखा था।

इसने तुकों का भी हाल लिखा है, जिन्हें इसने मध्य एशिया में देखा था। यह वह नई जाति थी, जो आगे चलकर पश्चिम की तरफ बढ़ कर बहुत-सी सल्तनतों को उलट-पुलट करनेवाली थी। इसने यह भी लिखा है कि सारे मध्य एशिया में बौद्ध विहार पाये जाते थे। सच तो यह है कि बौद्ध विहार ईरान, इराक, खुरासान, मोसल और ठेठ सीरिया की सरहद तक फैले हुए थे। ईरानियों के बारे में ह्यूएनत्सांग लिखता है—“ईरानी लोग विद्या पढ़ने की परवाह नहीं करते, बल्कि अपना सारा वक्त कला की चीजें बनाने में लगाते हैं। जो चीजें ये बनाते हैं, पास-पास के मुल्क उनकी बड़ी कद्र करते हैं।”

उस जमाने के यात्री अद्भुत होते थे। घाजकल की अफरीका के अन्दर के मुल्कों की यात्रा या उसरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की यात्राएँ तक भी पुराने जमाने की इन महान् यात्राओं के मुकाबले में तुच्छ नजर आती हैं। पहाड़ी और रेगिस्तानों को पार करते हुए और वहाँ अपने मित्रों और परिवार से बिछड़े हुए ये लोग मंजिल-दर-मंजिल आगे बढ़ते जाते थे। शायद कभी-कभी इन्हें अपने घर की याद भी आती थी। लेकिन उनमें इतना आत्म-गौरव था कि इस बात को जवान पर नहीं लाते थे। फिर भी एक यात्री ने अपने मन की हल्की-सी झलक हमें दी है। उसने लिखा है कि जब वह एक दूर देश में खड़ा था, उसे अपने घर की याद आई, और वह व्याकुल हो गया। इस यात्री का नाम सुगयुन था और यह भारत में ह्यूएनत्सांग से सौ वर्ष पहले आया था। वह गान्धार के पहाड़ी देश में था, जो भारत के उत्तर-पश्चिम में है। वह लिखता है कि “शीतल मन्द समीर, चिड़ियों के गीत, वसन्त ऋतु के सौन्दर्य में सजे हुए पेड़, अनेक फूलों पर फुदकती हुई तितलियाँ—एक दूर देश में इस मनोहर दृश्य को देखकर उस के मन में घर की याद लौट आई और इन विचारों ने उसे इतना उदास कर दिया कि वह बुरी तरह बीमार पड़ गया।

: ४४ :

दक्षिण भारत के अनेक राजा और शूरवीर तथा एक महापुरुष

१३ मई, १९३२

सम्राट् हर्ष की सन् ६४८ ई० में मृत्यु हुई। लेकिन उसके मरने के पहले ही भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर बिलोचिस्तान में एक छोटा-सा बादल दिखाई देने लगा था। यह छोटा-सा बादल उस भारी तूफान का पूर्व चिह्न था, जो पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी योरप पर चढ़ा आ रहा था। अरब में एक नया पैगम्बर हो गया था; उसका नाम मुहम्मद था। उसने एक नये धर्म का प्रचार किया, जिसे इस्लाम कहते हैं। अपने इस नये धर्म के जोश से भरे हुए और अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा रखते हुए, अरब निवासी मुल्कों को जीतते हुए तेजीके साथ महाद्वीपों को पार करते चले जा रहे थे। यह एक आश्चर्यजनक करामात थी और हमें इस नई शक्ति पर गौर करना चाहिए, जिसने आकर इस दुनिया पर इतना असर डाला। लेकिन इस पर विचार करने से पहले हमें दक्षिण भारत का एक दौरा करना चाहिए, और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उन दिनों वहाँ की क्या हालत थी। हर्ष के समय में अरबी मुसलमान बिलोचिस्तान पहुँचे, और उन्होंने थोड़े ही दिन बाद सिन्ध पर कब्जा कर लिया। लेकिन वे वहीं रुक गये और अगले तीन सौ वर्ष तक भारत पर मुसलमानों का कोई नया हमला नहीं हुआ। और फिर जो हमला हुआ भी वह अरबों का काम नहीं था, बल्कि मध्य-एशिया के कुछ कबीलों का काम था, जो मुसलमान हो गये थे।

इसलिए हम दक्षिण की ओर चलते हैं। भारत के पश्चिम में और मध्य में चालुक्य साम्राज्य था। इसमें ज्यादातर महाराष्ट्र प्रदेश थे और इसकी राजधानी बदामी थी। ह्यूएनत्सांग महाराष्ट्रियों की ओर उनकी दिलेरी की तारीफ़ करता है। वह लिखता है कि ये लोग “युद्ध-प्रिय और अभिमानी प्रकृति-

बाले, उपकार के लिए कृतज्ञ, और अपकार का बदला लेनेवाले होते हैं।" चालुक्यों को उत्तर में हर्ष की, दक्षिण में पल्लवों की, और पूर्व में कलिंग की रोक-बाम करनी पड़ती थी। पर इनकी शक्ति बढ़ती गई और वे एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैल गये। लेकिन बाद में राष्ट्रकूटों ने उन्हें पीछे ढकेल दिया।

इस प्रकार दक्षिण भारत में बड़े-बड़े साम्राज्य और राज्य फलते-फूलते रहे। कभी इनके पलड़े बराबर हो जाते, और कभी उनमें से कोई एक बढ़ कर दूसरे को दबा देता। पांड्य राज-वंश के समय में मदुरा संस्कृति का एक बड़ा केन्द्र था। यहाँ तमिल भाषा के कितने ही कवि और लेखक जमा हो गये थे। तमिल भाषा की कई प्राचीन पुस्तकें इसवी सन् के शुरू की लिखी हुई हैं। पल्लवों के भी कभी शान के दिन थे। इनकी राजधानी कांचीपुर थी जिसे आजकल कांचीबरम् कहते हैं। मलेशिया की गई आबादी बसाने में बहुत कुछ इन्हीं का हाथ था।

इसके बाद चोल साम्राज्य शक्तिशाली हो गया और नवीं सदी के बीच के लगभग इसने दक्षिण भारत-पर प्रभुत्व जमा लिया। यह एक समुद्री राष्ट्र था, और इसके पास बहुत बड़ी जल-सेना थी, जिससे इसने बंगाल की खाड़ी और अरब-सागर पर प्रभुत्व कायम कर लिया था। इसका मुख्य बन्दरगाह कावेरीपट्टिनम् कावेरी नदी के मुहाने पर बसा था। विजयालय चोल साम्राज्य का पहला महान राजा था। चोल उत्तर की ओर फैलते गये पर अन्त में राष्ट्रकूटों ने उन्हें एकाएक हरा दिया। लेकिन राजराजा ने चोल राज-वंश को फिर से ताकतवर बना कर उसकी खोई हुई शान फिर कायम कर दी। यह दसवीं सदी के अन्त की बात है, जब उत्तर भारत में मुसलमानों के हमले हो रहे थे। सुदूर उत्तर में जो घटनाएँ हो रही थी, उनका प्रभाव राजराजा पर कुछ नहीं पड़ा, और वह अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश में बराबर लगा रहा। उसने लका को जीता, और चोलों ने वहाँ सत्तर वर्ष तक राज्य किया। राजराजा का पुत्र राजेन्द्र भी उसी की तरह जबर्दस्त और लज्जाकू था। उसने दक्षिण ब्रह्मदेश को जीता। इसके लिए वह अपने साथ लड़ाई के हाथियों को जहाजों में लादकर ले गया था। उसने उत्तर भारत पर भी घावा मारा और बंगाल के राजा को हरा दिया। इस प्रकार चोल साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया। गुप्त साम्राज्य के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य यही था। लेकिन यह बहुत दिन तक नहीं टिक सका। राजेन्द्र एक महान योद्धा था, लेकिन मालूम होता है कि वह बड़ा जालिम था, और जिन राज्यों को उसने जीता, उनके दिलों को जीतने की उसने कोशिश नहीं की। राजेन्द्र ने सन् १०१३ ई० से १०४४ ई० तक राज्य किया। उसकी मृत्यु के बाद बहुत से मातहत राजाओं की बगावत के कारण चोल साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया।

अपनी इन सैनिक सफलताओं के अलावा चोल लोग बहुत दिनों तक अपने समुद्री व्यापार के लिए मशहूर थे। उनके बनाये हुए सुन्दर सूती कपड़ों की बड़ी माँग थी। उनका बन्दरगाह कावेरीपट्टिनम् बड़े चहल-पहल का स्थान था। यहाँ दूर-दूर देशों से माल लेकर जहाज आते थे और यहाँ से माल ले जाते थे। वहाँ पर यवनो यानी यूनानियों की भी एक बस्ती थी। महामारत में भी चोलों का जिक्र पाया जाता है।

मैंने दक्षिण भारत के कई सौ वर्षों का हाल संक्षेप में तुम्हें बताने की कोशिश की है। संक्षिप्त करने की इस कोशिश से शायद तुम घपले में पड़ जाओगी। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अनेक राष्ट्रीय और राजवंशों की भूल-भुलैयाँ में फँसते रहें। हमें तो सारे सप्ताह पर विचार करना है और अगर उस के एक छोटे-से हिस्से में ही ज्यादा वक्त गवा दें, फिर चाहे वह हिस्सा बही क्यों न हो जहाँ हम रहते हैं, तो हम बाकी हिस्सों का वर्णन कभी पूरा ही न कर सकेंगे।

लेकिन राजाओं और उनकी विजयों से भी अधिक महत्वपूर्ण उस समय की सभ्यता और कला का लेखा है। कला की दृष्टि से उत्तर भारत की बनिस्बत दक्षिण में बहुत ज्यादा अवशेष पाये जाते हैं। उत्तर की बहुत-सी यादगारें, इमारतें और पत्थर की मूर्तियाँ लड़ाइयों और मुसलमानी हमलों में नष्ट हो गईं। दक्षिण भारत में ये चीजें मुसलमानों के पहुँचने के बाद भी बच गईं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर भारत की बहुत-सी सुन्दर यादगारें नष्ट कर दी गईं। जो मुसलमान उत्तर भारत में आये,—और यहाँ यह याद रखो कि वे मध्य एशिया के निवासी थे न कि अरब के—उनमें अपने मजहब के लिए जोश भरा था और वे मूर्तियों को नष्ट कर देना चाहते थे। लेकिन इन मूर्तियों के नष्ट हो जाने की शायद यह भी एक वजह थी कि पुराने मन्दिरों से किले और गढ़ों का काम लिया जाता था। दक्षिण के बहुत से मन्दिर अब भी किलों की तरह मालूम होते हैं, जहाँ लोग हमला होने पर अपना बचाव कर सकते हैं। इस तरह,

ये मन्दिर पूजा के अलावा और भी बहुत से कार्यों में आते थे। मन्दिरों में ही वेहाती मदरसे होते थे। यही देहात के लोगों के मिलने-जुलने की जगह होती थी। यही पचायत घर या पार्लमेण्ट होता था, और अन्त में अगर जरूरत होती तो दुश्मनों से रक्षा करने के लिए भी यही मन्दिर गांव के निवासियों के लिए किले का काम करते थे। इस तरह मन्दिरों के चारो तरफ देहात की सारी जिन्दगी चक्कर लगाया करती थी और यह स्वाभाविक ही है कि ऐसी हालत में इन मन्दिरों के पुजारी और ब्राह्मण ही सबों पर प्रभाव रखते थे। लेकिन इस बात से कि इन मन्दिरों से कभी-कभी किलो का काम लिया जाता था, हम समझ सकते हैं कि मुसलमान हमलावार मन्दिरों को क्यों नष्ट कर देते थे।

इसी जमाने का बना हुआ एक सुन्दर मन्दिर तंजौर में है, जिसे चोल सम्राट राजराजाने बनवाया था। बदायी में भी बहुत सुन्दर मन्दिर है, और कांजीवरम् में भी। लेकिन उस जमाने की सबसे अद्भुत इमारत एलोरा का कैलाश मन्दिर है जो चट्टान में काटकर बनाने की कारीगरी का चमत्कार है। इस मन्दिर को बनाने का काम आठवीं सदी के आखिरी हिस्से में शुरू हुआ था। तांबे की मूर्तियों के भी बहुत-से सुन्दर नमूने मिलते हैं। इनमें नटराज यानी शिव के ताडव-नृत्य की मूर्ति बहुत मशहूर है।

चोल-सम्राट राजेन्द्र प्रथम ने चोलापुर में सिंचाई के लिए नहरें निकालने का एक जबरदस्त बांध बनवाया। यह बांध ठोस बूने का था और सोलह मील लम्बा था। इस बांध के बनने के सौ वर्ष बाद एक शरब यात्री अलबेल्नी वहाँ गया और इसे देखकर चकित हो गया। वह लिखता है—“हमारे देशवासी इसे देखकर ताज्जुब करते हैं। ऐसी कोई चीज बनाना तो दरकिनार इसका वर्णन भी नहीं कर सकते।”

मैंने इस पत्र में कई राजाओं और राजवंशों का जिक्र किया है, जिन्होंने कुछ दिन तक शासक का जीवन बिताया और फिर गायब और विस्मृत हो गये। लेकिन इसी समय दक्षिण भारत में एक बड़े अद्भुत आदमी ने जन्म लिया, जिसने भारत की जिन्दगी में सारे राजा-महाराजाओं से भी ज्यादा महत्व का हिस्सा लिया है। यह नवयुवक शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। शायद वह आठवीं सदी के अन्त में पैदा हुआ था। मालूम होता है कि वह एक अपूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह हिन्दू धर्म के, या हिन्दू धर्म के एक विशेष बौद्धिक रूप के, जिसे शैव मत कहते हैं, पुनरुद्धार में लग गया। वह अपनी बुद्धि और तर्क के बल पर बौद्ध धर्म के विरुद्ध लड़ा। बौद्ध-संघ की तरह इसने भी सन्यासियों का संघ बनाया, जिसमें सब जाति के लोग शामिल हो सकते थे। उसने सन्यासियों के संघ के चार केन्द्र भारत के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व के चारो कोनों में स्थापित किये। उसने सारे भारत की यात्रा की, और जहाँ कहीं भी वह गया, सफल हुआ। वह एक विजेता के रूप में बनारस आया। पर वह बुद्धि को जीतनेवाला और तर्क में जीतनेवाला विजेता था। अन्त में वह हिमालय पर केदारनाथ गया, जहाँ सदा जमी रहनेवाली बर्फ की शुरुआत होती है, और वही उसका देहावसान हुआ। जब वह मरा उसकी उम्र केवल बत्तीस वर्ष या शायद इससे कुछ ही ज्यादा थी।

शंकराचार्य के कामों का लेखा अद्भुत है। बौद्ध-धर्म, जो उत्तर भारत से दक्षिण भगा दिया गया था, अब भारत से करीब-करीब गायब हो गया। हिन्दू-धर्म और शैव मत के नाम से प्रसिद्ध उसका एक रूप सारे देश में फैल गया। शंकर के ग्रन्थों, भाष्यों और तर्कों से सारे देश में एक बौद्धिक हलचल मच गई। शंकर सिर्फ ब्राह्मणों ही का महान नेता नहीं बन गया, बल्कि मालूम होता है, उसने जन-साधारण के चित्त, को भी आकर्षित कर लिया। यह एक असाधारण बात मालूम होती है, कि कोई आदमी सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर एक महान नेता बन जाय, और फिर करोड़ों आदमियों पर और इतिहास पर अपनी छाप डाल दे। बड़े योद्धा और विजेता इतिहास में विशेष स्थान पा जाते हैं। वे या तो लोकप्रिय हो जाते हैं या घृणा के पात्र, और कभी-कभी वे इतिहास पर भी प्रभाव डालते हैं। महान धार्मिक नेताओं ने करोड़ों के दिलों को हिला दिया है और उनमें जोश की आग भर दी है। लेकिन यह सब कुछ हमेशा श्रद्धा के आधार पर हुआ है। उन्होंने भावनाओं को अपील की है और उन्हें प्रभावित किया है।

मन और बुद्धि को जो अपील की जाती है उसका असर बहुत ज्यादा नहीं होता। बदकिस्मती से ज्यादातर लोग विचार नहीं करते; वे तो सिर्फ महसूस करते हैं और अपनी भावनाओं के अनुसार बर्ताव करते हैं। लेकिन शंकर की अपील मन और बुद्धि को और विवेक को ही होती थी। यह किसी पुरानी किताब में लिखे रूढ़ मत को नहीं दुहराता था। उसका तर्क ठीक था या गलत, इसका विचार इस समय फिजूल है। दिलचस्पी की बात तो यह है कि उसने धार्मिक समस्याओं पर बौद्धिक दृष्टि से विचार किया। और इससे

भी ज्यादा दिलचस्प यह बात है कि इस तरीके को इस्तिस्नान करने पर उसने सफलता पाई। इससे हमें उस समय के शासक वर्ग की मनोदशा की एक झलक मिलती है।

शायद तुम्हें यह बात दिलचस्प भाखूम हो कि हिन्दू दार्शनिकों में एक आदमी चार्वाक नाम का भी हुआ है जिसने अनीश्वरवाद का प्रचार किया है। यानी जो कहा करता था कि ईश्वर नहीं है। आज बहुत-से ऐसे आदमी हैं, खासकर रूस में, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। लेकिन यहाँ हमें इस प्रश्न की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब की बात यह है कि पुराने जमाने में भारत में विचार और प्रचार की कितनी स्वतन्त्रता थी। वह अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का युग था। यह बात योरोप में अभी तक नहीं थी। और आज भी इस सम्बन्ध में कुछ बन्दिशें हैं।

शंकर के छोटे-से किन्तु कठोर परिश्रम के जीवन से दूसरी बात यह साबित होती है कि सारे भारत में सांस्कृतिक एकता थी। यह एकता प्राचीन इतिहास में लगातार स्वीकार की गई है। भूगोल की दृष्टि से, तुम जानती हो, भारत करीब-करीब एक इकाई है। राजनैतिक दृष्टि से भारत में अक्सर विभेद रहा है, हालांकि कभी-कभी सारा-देश एक ही केन्द्रीय शासन में भी रहा। लेकिन संस्कृति के लिहाज से यह देश हमेशा से एक रहा, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि, इसकी परम्पराएँ, इसका धर्म, इसके बीर और बीरांगनायें, इसकी पौराणिक गाथायें, इसकी विद्वता से भरी भाषा (संस्कृत), देश भर में फैले हुए इसके तीर्थस्थान, इसकी ग्राम पंचायतें, इसकी विचार-धारा, और इसका राजनैतिक संगठन, शुरू से एक ही चले आ रहे हैं। साधारण भारत-वासी की नजर में सारा भारत 'पूण्यभूमि' था और बाकी दुनिया अधिकतर म्लेच्छों का और बर्बरों का निवास-स्थान थी! इस प्रकार भारत में भारतीयता की एक व्यापक भावना पैदा हुई, जिसने देश के राजनैतिक विभाजन की परवाह नहीं की, बल्कि उस पर विजय प्राप्त की। यह बात खास तौर से इसलिए ही सही कि गाँवों के पंचायती शासन की प्रथा कायम रही ऊपर चाहे जो तब्दीलियाँ क्यों न होती रही हो।

शंकर का अपने सन्यासियों के मठों के लिए भारत के चारों कोने को चुनना, इस बात का सबूत है कि वह भारत को सांस्कृतिक इकाई समझता था। और उसके आन्दोलन की थोड़ी ही समय में महान सफलता यह भी जाहिर करती है कि बौद्धिक और सांस्कृतिक धाराएँ कितनी तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच गईं।

शंकर ने शैवमत का प्रचार किया। यह मत दक्षिण में खास तौर से फैला जहाँ ज्यादातर शिव के पुराने मन्दिर हैं। उत्तर में गुप्तों के जमाने में वैष्णवधर्म का और कृष्ण की पूजा का फिर से बहुत प्रचार हुआ। हिन्दू-धर्म के इन दोनों सम्प्रदायों के मन्दिर एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं।

यह पत्र बहुत बड़ा हो गया। लेकिन मुझे अब भी मध्यकालीन भारत के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना बाकी है। इसलिए यह काम दूसरे पत्र के लिए मुलतवी कर देना ठीक होगा।

: ४५ :

मध्य-युग का भारत

१४ मई, १९३२

तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधान मंत्री चाणक्य या कीटिल्य के बनाये हुए अर्थशास्त्र का जिक्र किया था। इस ग्रन्थ में उस जमाने की शासन-प्रणाली और उस जमाने के लोगों के बारे में हर तरह की बातें लिखी हैं; मानो एक खिड़की खुल गई हो, जिसमें से हम ईसा के पूर्व की चौथी सदी के भारत की एक झाँकी देख सकते हैं। ऐसी किताबें, जिनमें शासन की अन्दरूनी बातों का ब्यौरेवार वर्णन हो, बादशाहों और उनकी विजयों के अत्युक्तिपूर्ण वर्णनों से कहीं ज्यादा उपयोगी होती हैं।

एक दूसरी भी किताब है, जिससे मध्य-युग के भारत के बारे में हम कुछ अन्दाज लगा सकते हैं। यह शुक्राचार्य का नीतिसार है। यह पुस्तक इतनी उत्तम और सहायक नहीं, जितना कि अर्थशास्त्र। लेकिन

कुछ इसकी मदद से और कुछ दूसरे शिलालेखों और वर्णनों की मदद से, हम ईसा के बाद की नवी और दसवीं सदी की एक भाकी देखने की कोशिश करेंगे।

नीतिसार में लिखा है कि "न तो वर्ण से, और न कुलीनता से ब्राह्मण होने योग्य भावना पैदा होती है।" इसलिए इस ग्रन्थ के अनुसार जाति-भेद जन्म से नहीं, बल्कि योग्यता से होना चाहिए। एक दूसरी जगह इसमें लिखा है—“सरकारी नियुक्ति करते समय जाति या कुल का नहीं बल्कि कार्यक्षमता, चरित्र और योग्यताका विचार करना चाहिए।” राजा का फ़र्ज था कि वह खुद अपनी राय के अनुसार नहीं बल्कि जनता के बहुमत के अनुसार काम करे। “लोकमत राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जैसे बहुत-से रेशों की बनी हुई रस्सी शेर को भी घसीटने की सामर्थ्य रखती है।”

ये सब बड़े उत्तम सिद्धान्त हैं, और विचार रूप से आज भी अच्छे हैं। लेकिन सब बात यह है कि व्यवहार में ये हमारे बहुत ज्यादा काम नहीं आ सकते। माना कि क्षमता और योग्यता से आदमी ऊँचा उठ सकता है। लेकिन यह क्षमता और योग्यता हासिल कैसे करे? कोई लड़का या लड़की भले ही काफी तेज हो और उचित शिक्षा तथा तैयारी के द्वारा चतुर और कुशल भी शायद बन जाय। लेकिन अगर पढ़ने-लिखने या सिखाने का कोई इन्तजाम ही न किया जाय तो बेचारा लड़का या लड़की क्या करे?

इसी तरह लोकमत क्या है? किसका मत लोकमत समझा जाय? शायद नीतिसार का लेखक शूद्रों की बड़ी संख्या को कोई मत प्रकट करने का अधिकारी नहीं समझता था। इन लोगों का कोई महत्व नहीं था। शायद सिर्फ ऊँचे और शासक वर्ग के लोगों का मत ही लोकमत समझा जाता था।

फिर भी यह बात ध्यान देने लायक है कि पहले की तरह ही मध्य-युग के भारतीय राज-संगठन में राजाओं की निरंकुशता या उनके दैवी अधिकार के लिए कोई स्थान नहीं था।

इसी किताब में लिखा है कि उस समय सम्राट की एक राष्ट्र परिषद् होती थी। सबको, इमारतो, बगैरा के लिए और पाकों और जंगलों के लिए ऊँचे अफसर नियुक्त होने थे। कस्बों और गांवों की व्यवस्था का संगठन था। पुलों, बाटो, बर्मशालाओं सड़कों और सबसे महत्वपूर्ण चीज शहर और गांव की नालियों का वर्णन भी इस पुस्तक में है।

गांवों के मामलों में गांव की पंचायतों को पूरा-पूरा इस्तियार था और सरकारी अफसर पंचों की बड़ी इज्जत करते थे। पंचायत ही खेती के लिए ज़मीनें देती थी, लगान वसूल करती थी और गांव की तरफ से सरकार को मालगुजारी अदा करती थी। इन सबके ऊपर शायद एक बड़ी पंचायत या महासभा होती थी जो इन छोटी पंचायतों की निगरानी करती थी और जरूरत पड़ने पर उनके मामलों में दखल भी देती थी। इन पंचायतों को अदालती इस्तियार भी हासिल थे। ये अदालतों की हैसियत से भी काम कर सकती थी और लोगों के मुकदमों का फैसला कर सकती थी।

दक्षिण भारत के पुराने शिलालेखों से पता लगता है कि पंचों का चुनाव कैसे होता था, कौन-कौन लोग पंच बन सकते थे और कौन-कौन नहीं। अगर कोई पंच सार्वजनिक पैसों का हिसाब नहीं देता था, तो वह पंच होने का हक खो बैठता था। दूसरा एक बहुत दिलचस्प कायदा यह था कि पंचों के नज़दीकी रिश्तेदार नौकरियाँ नहीं पा सकते थे। अगर यही कायदा अब भी हमारी कौंसिलों, असेम्बलियों और म्युनिसिपैलिटियों में लागू कर दिया जाय तो कितना अच्छा हो! एक कमेटी के मेंबरो में एक स्त्री का भी नाम आया है। इससे जाहिर होता है कि औरतें भी पंचायतों और उनकी कमेटियों की मेंबर बन सकती थी।

पंचायतों के चुने हुए मेंबरों में से कमेटियाँ बनाई जाती थी, और हरेक कमेटी साल भर के लिए होती थी। अगर कोई सदस्य बेजा हरकत करता था, तो वह फ़ौरन हटा दिया जाता था।

ग्रामीण स्वराज्य की यह प्रणाली आर्य शासन-व्यवस्था की बुनियाद थी। इसी की वजह से उसमें इतनी ताकत थी। गांव की ये पंचायतें अपनी आजादी की रक्षा के लिए इतनी जागरूक थी कि यह कायदा बना दिया गया था कि बिना राजाज्ञा के कोई भी सिपाही किसी गांव में घुस नहीं सकता था। नीतिसार में लिखा है कि अगर प्रजा राजा से किसी सरकारी अफसर की शिकायत करे, तो राजा को “चाहिए कि वह अपनी प्रजा का पक्ष करे, न कि अपने अफसर का।” और अगर बहुत-से लोग किसी अफसर की शिकायत करें तो उस अफसर को बरखास्त कर देना चाहिए, क्योंकि नीतिसार में लिखा है “अधिकार का मद पीकर किसको

नसा नहीं होता ?” बुद्धिमानी की ये बातें सासकर आज हमारे देश के उन अफसरों पर लाग होती दिखाई देती हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते और बुरा शासन करते हैं !

बड़े शहरों में जहाँ बहुत से दस्तकार और व्यापारी रहते थे, व्यापारियों और दस्तकारियों के संघ होते थे । यानी दस्तकारों के संघ होते थे, साहूकारों के संगठन होते थे और व्यापारियों की समितियाँ होती थीं । धार्मिक संस्थाएँ तो थी ही । इन सब संस्थाओं का अपने-अन्दरूनी मामलों पर बहुत काफ़ी नियंत्रण रहता था ।

राजा के लिए यह हिदायत थी कि जनता पर हलके कर लगावे, जिससे नुकसान न पहुँचे और उस पर भारी बोझ न पड़ जाय । राजा को टैक्स उस तरह वसूल करने चाहिए जैसे माला बनानेवाला जंगल के पेड़ों से फूल और पत्तियाँ चुनता है, जलाकर कोयला बनाने वाले की तरह नहीं ।

ऐसा टुकड़ों में बिखरा हुआ हाल हमें भारत के मध्य-युग के बारे में मिलता है । यह पता लगाना ज़रा मुश्किल है कि किताबों में नीति की जो बातें लिखी हुई हैं, उन पर किस हद तक अमल होता था । किताबों में ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्तों और आदर्शों की बातें लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन ज़िन्दगी में उनपर अमल करना मुश्किल होता है । पर इन किताबों में हमें उस ज़माने के लोगों के आदर्शों और विचारों को समझने में मदद मिलती है, चाहे वे इन पर पूरी तरह अमल न कर पा सके हों । हमें यह पता चलता है कि राजा और शासक निरंकुश तो होते ही थे ; चुनी हुई पंचायतें उनके अधिकारों पर नियंत्रण रखती थीं । हमें यह भी पता चलता है कि गाँवों और शहरों में स्वशासन की प्रणाली काफी उन्नत थी, और केन्द्रीय सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी ।

लेकिन जब मैं जनता की विचार-धारा की या स्वशासन की बात करता हूँ, तब इसका मतलब क्या है ? भारत का सारा सामाजिक ढाँचा जाति-भेद की प्रथा पर बना हुआ था । सिद्धान्त रूप से सम्भव है, जाति व्यवस्था कठोर न रही हो और, जैसा कि नीतिसार में लिखा है, गुण और कर्म के अनुसार मानी जाती रही हो । लेकिन व्यवहार में इस सिद्धान्त के कुछ माने नहीं रह गये थे । ब्राह्मण और क्षत्रिय ही दरअसल शासक वर्ग या शासक जातियाँ थी । कभी-कभी इनमें आपस में प्रभुत्व के लिए लड़ाई होती थी । लेकिन ज्यादातर ये लोग मिल-जुल-कर राज्य करते थे, और एक-दूसरे का लिहाज़ रखते थे । पर दूसरी जातियों को ये दबाये रहते थे । धीरे-धीरे जब व्यापार-धंधे बड़े, व्यापारी वर्ग बनवान और महत्वपूर्ण हो गया, और जब इसका महत्व बढ़ा तो इसे कुछ रियायतें और अधिकार मिल गये और इन्हें अपने-संघों के अन्दरूनी मामलों की व्यवस्था करने की आज़ादी हासिल हो गई । लेकिन फिर भी इस वर्ग को राज्य सत्ता में कोई असली हिस्सा नहीं मिला । और बेचारे शूद्र तो बराबर सबसे नीचे बने रहे । कुछ लोग इनमें से भी नीचे समझे जाते थे ।

कभी-कभी नीची जातियों के लोग भी ऊँचा स्थान प्राप्त करते थे । शूद्र राजा तक भी हुए हैं । लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता था । सामाजिक व्यवस्था में ऊँचे उठने का तरीका ज्यादातर यह था कि कोई उपजाति सारी की सारी एक दर्जा ऊपर उठ जाती थी । नई कौमे पहले नीची जातियों में शामिल होकर हिन्दू धर्म में मिल जाती थी और फिर धीरे-धीरे ऊँची उठती जाती थी ।

इस तरह तुम देखोगी कि भारत में हालांकि पश्चिम की तरह मजदूरों को गुलाम बनाकर रखने की प्रथा न थी, फिर भी हमारा सारा सामाजिक ढाँचा दर्जों में बंटा हुआ था, यानी एक के ऊपर एक वर्ग बने हुए थे । ऊपर के सब तबकों के लोग नीचे तबकों के लोगों का बेजा तौर पर शोषण करते थे और उनका सारा बोझ इन्हें सहना पड़ता था । और ऊपर के लोग इन बेचारे नीचे के लोगों को शिक्षा का या कोई काम सीखने का मौका ही नहीं आने देते थे ताकि यह व्यवस्था बनी रहे और सारे अधिकार ज़न्ही के हाथ में कायम रहें । गाँव की पंचायतों में शायद किसानों की कुछ चलती थी और इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी ; लेकिन यह बहुत मुश्किल है कि कुछ होशियार ब्राह्मण इन पंचायतों पर भी हावी रहे हों ।

आर्यों की यह पुरानी राजनैतिक व्यवस्था तब से चली आती थी, जब उन्होंने भारत में क़दम रखा और द्रविड़ों के सम्पर्क में आये और यह उस मध्य-काल तक कायम रही, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं । लेकिन ऐसा मालूम होता है कि गिरावट और कमजोरी का सिलसिला जारी था । शायद यह व्यवस्था पुरानी हो रही थी, और शायद बाहर से होने वाले विदेशी हमलों ने इसे धीरे-धीरे घिस डाला ।

तुम्हें यह जान कर दिलचस्पी होगी कि पुराने ज़माने में भारत ने गणित में बड़ी उन्नति की थी

और उस समय के महान गणितज्ञों में लीलावती का भी नाम लिया जाता है। कहते हैं कि लीलावती और उसके पिता भास्कराचार्य ने, और शायद एक दूसरे व्यक्ति ब्रह्मगुप्त ने, पहले-पहल दशमलव की प्रणाली निकाली थी। बीजगणित भी भारत में ही निकला बताया जाता है। भारत से यह अरब में गया, और अरब से योरोप पहुँचा। बीजगणित का अंग्रेजी नाम 'एलजब्रा' अरबी शब्द है।

: ४६ :

शानदार अंगकोर और श्रीविजय

१७ मई, १९३२

अब थोड़ी देर के लिए बृहत्तर भारत की सैर करे। बृहत्तर भारत उन उपनिवेशों और बस्तियों को कहते हैं जो दक्षिण भारत के लोगों ने मलेशिया और हिन्दी-चीन में जाकर स्थापित की। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बस्तियाँ किस तरह समझ-बूझकर व्यवस्थित रूप से बसाई गई थी। ये कोई आप-ही-आप नहीं बन गई थी। कई जगह एक साथ विचार पूर्वक उपनिवेशों का बसाया जाना चाहिए करता है कि उस जमान में समुद्र यात्राएं खूब होती होंगी और समुद्री रास्तों पर काफी अधिकार रहा होगा। मैंने तुम्हें बताया है कि ये नई बस्तियाँ ईसवी सन की पहली और दूसरी सदी में शुरू हुईं। ये सब हिन्दू बस्तियाँ थी, और इनके नाम दक्षिण भारतीय ढंग पर रखे गये थे। कई सदियों के बाद यहाँ बौद्ध धर्म धीरे-धीरे फैला, और सारा मलेशिया हिन्दू से बौद्ध हो गया।

पहले हम हिन्दी-चीन को चलें। सबसे पुराने उपनिवेश का नाम चम्पा था, और यह अनाम प्रदेश में था। हमें पता चलता है कि ईसा की तीसरी सदी में अनाम में पाण्डुरगम नाम का शहर बढ रहा था, और यही दो सौ वर्ष बाद काम्बोज का भी एक बड़ा शहर बसाया गया। इसमें पत्थर की बड़ी इमारतें और मन्दिर थे। इन भारतीय नई बस्तियों में सब जगहों पर बड़ी-बड़ी इमारतें बन रही थी। इमारतें बनानेवाले शिल्पकार और राजगीर भारत से समुद्र पार ले जाये गये होंगे, और इन लोगों ने वहाँ इमारतें बनाने में भारत की परम्पराओं को निभाया। मुस्तलिफ राज्यों और टापुओं में इमारतें बनाने के मामले में खूब होड़ चली और इस होड़ के फलस्वरूप ऊँचे दर्जे की कला का विकास हुआ।

इन उपनिवेशों में रहनेवाले लोग स्वभावतः समुद्र-यात्री थे। इन लोगों ने, या इनके पूर्वजों ने, यहाँ पहुँचने के लिए समुद्र तो पार किया ही था और वहाँ पहुँचने पर फिर इनके चारों ओर समुद्र ही समुद्र था। समुद्र-यात्री लोग बहुत आसानी से व्यापार करने लगते हैं, इसलिए ये लोग भी व्यापारी और सौदागर हो गये और अपना सौदा बहुत-से टापुओं को पश्चिम में भारत को और पूर्व में चीन को, ले जाते थे। इसलिए मलेशिया के बहुत से राज्यों पर व्यापारी वर्ग का अधिकार था। इन राज्यों में आपस में अक्सर संघर्ष होते रहते थे। बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ छिड़ जाती थी, और कत्लेआम भी हो जाते थे। कभी कोई हिन्दू-राज्य, किसी बौद्ध-राज्य के खिलाफ लड़ाई ठान देता था। लेकिन मालूम होता है उस जमाने में बहुत-सी लड़ाइयों की वजह व्यापारिक होड़ रही होगी। जैसे आज-कल बड़ी-बड़ी शक्तियों में अपने-अपने देश के बने साल को खपाने के लिए मंडियों के लिए लड़ाइयाँ होती हैं।

लगभग तीन सौ वर्ष तक, यानी आठवीं सदी तक, हिन्दी-चीन में तीन अलग-अलग हिन्दू राज्य थे। नवी सदी में एक बहुत बड़ा राजा हुआ, जिसका नाम जयवर्मन् था। इसने इन राज्यों को एक कर दिया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया। यह शायद बौद्ध था। इसने अपनी राजधानी अंगकोर को बनाता शुरू किया, और इसके उत्तराधिकारी यशोवर्मन् ने उसे पूरा किया। यह काम्बोजी साम्राज्य क़रीब ४०० वर्ष तक कायम रहा। जैसा सब साम्राज्यों के बारे में कहा जाता है, यह भी बड़ा ताक़तवर और शानदार साम्राज्य समझा जाता था। 'अंगकोर थाम' का राजनगर सारे पूर्व में 'शानदार अंगकोर' के नाम से मशहूर था। इसकी आबादी दस लाख से ऊपर थी, जो कैसरों के रोम से ज्यादा थी। इस के पास ही 'अंगकोर-

वाट' का अद्भुत मन्दिर था। तेरहवीं सदी में काम्बोज पर कई दिशाओं से हमला हुआ। अनामी लोगों ने पूर्व की ओर से आक्रमण किया, और पश्चिम की ओर से वहाँ की निवासी क्रौमों ने। उत्तर में शान लोगों को भगोलो ने दक्षिण की ओर खदेड़ दिया था। इनके सामने भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए इन्होंने काम्बोज पर हमला कर दिया। यह राज्य इस तरह, बराबर लड़ाई करते-करते और अपनी हिक्काजत करते-करते, बिल्कुल पस्त हो गया। फिर भी अंगकोर पूर्व का एक सबसे ज्यादा शानदार शहर बना रहा। सन् १२९७ ई० में, एक चीनी दूत ने, जो काम्बोज के राजा के दरबार में भेजा गया था, अंगकोर की अद्भुत इमारतों की बड़ी प्रशंसा की है।

लेकिन एकाएक अंगकोर पर एक भयंकर आफत आ गई। सन् १३०० ई० के करीब कीचड़ जमा हो जाने से मीकांग नदी का मुहाना बन्द हो गया। नदी के पानी को बहने का रास्ता न मिलने से वह पीछे लौटकर इस विशाल शहर के चारों तरफ की जमीन में भर गया जिससे सारे उपजाऊ खेत दलदल बनकर निकम्मे हो गये। शहर की बड़ी आबादी मूसो मरने लगी और शहर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गई। इस तरह शानदार अंगकोर उजाड़ हो गया और उस पर जंगल छा गया। उसकी अद्भुत इमारतों में कुछ दिनों तक तो जंगली जानवरों का वास रहा लेकिन अंत में जंगलों ने महलों को लाक में मिला दिया और अपना निष्कण्टक राज्य कायम कर लिया।

काम्बोज राज्य इस आफत के बाद बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका। वह धीरे-धीरे नष्ट होते-होते केवल एक छोटा-सा प्रान्त रह गया जिस पर कभी अनाम हुकूमत करता था और कभी स्याम। लेकिन आज भी अंगकोरवाट के विशाल मंदिर के खण्डहर हमें बताते हैं कि कभी इस मन्दिर के पास एक शानदार और बाँका शहर बसा हुआ था, जहाँ दूर देशों के सौदागर अपना माल लेकर आते थे और जहाँ के निवासियों और कारीगरों की बनाई हुई नफीस चीजें दूसरे देशों को जाया करती थी।

हिन्दी-चीन से थोड़ी ही दूर समुद्र के उम पार सुमात्रा का टापू था। यहाँ भी दक्षिण भारत के पल्लवों ने ईसा की पहली और दूसरी सदी में अपने नये उपनिवेश बसाये थे। ये बस्तियाँ धीरे-धीरे तरक्की कर गईं। मलाया का प्रायद्वीप बहुत पहले ही सुमात्रा राज्य का हिस्सा बन गया था और उसके बाद बहुत दिनों तक सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप का इतिहास मिला-जुला रहा। श्रीविजय नाम का बड़ा शहर, जो सुमात्रा के फ्लाडो में बसा हुआ है, इस राज्य की राजधानी थी। पालेबाग नदी के मुहाने पर इसका एक बन्दरगाह था। पाँचवीं या छठी सदी में बौद्ध-धर्म सुमात्रा का प्रमुख धर्म बन गया। वास्तव में सुमात्रा ने बौद्ध-धर्म के प्रचार में बड़े उत्साह से पहला कदम बढ़ाया और आखिर में यह हिन्दू मलेशिया के अधिकांश भाग को बौद्ध बनाने में सफल भी हुआ। इसीलिए सुमात्रा के इस साम्राज्य को 'श्रीविजय का बौद्ध साम्राज्य' कहते हैं।

श्रीविजय दिन-ब-दिन बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि उसके दायरे में सुमात्रा और मलाया ही नहीं, बल्कि फिलीपाइन, बोर्नियो, सेलेबीज, जावा का आधा भाग, फारमूसा के टापू का आधा भाग (जो अब जापान के कब्जे में है) लका और कैप्टन के पास दक्षिण चीन का एक बन्दरगाह भी आ गया। शायद इस साम्राज्य में भारत के दक्षिणी कोने पर लंका के सामने का एक बन्दरगाह भी शामिल था। तुम देखोगी कि श्रीविजय का साम्राज्य एक लंबा चौड़ा साम्राज्य था जिसमें सारा मलेशिया शामिल था। इन भारतीय बस्तियों के रहने वालों के मुख्य धन्ये थे माल की अदला-बदली, व्यापार और जहाज बनाना। उस जमाने के चीनी और अरब लेखकों ने उन बन्दरगाहों और उपनिवेशों की लम्बी फेहरिस्त दी है, जो सुमात्रा राज्य की सातहत्ती में थे। यह फेहरिस्तें बढ़ती ही गईं।

ब्रिटिश साम्राज्य आज सारी दुनिया में फैला हुआ है। हर जगह उसके बन्दरगाह हैं और जहाजों के लिए कोयला भरने के स्टेशन हैं, जैसे जिब्राल्टर, स्वेज नहर, जिस पर ज्यादातर अंग्रेजों का अधिकार है, अदन, कोलम्बो, सिंगापुर, हांगकांग, बँसैरा। अंग्रेजों की क्रौम पिछले तीन सौ वर्षों में एक व्यापारी क्रौम रही है और इसका व्यापार तथा इसकी मजबूती इसकी सामुद्रिक शक्ति पर निर्भर रही है। इसलिए इन लोगों को सारी दुनिया भर में सुविधाजनक फ्रांसलो पर बन्दरगाहों और कोयला भरने के स्टेशनों की जरूरत रही है। श्रीविजय साम्राज्य भी व्यापार की बुनियाद पर बनी हुई एक सामुद्रिक शक्ति थी। इसलिए जहाँ उसे कदम रखने के लिए छोटी-सी भी जगह मिला गई वहीं उसने बन्दरगाह बना लिया। वास्तव में सुमात्रा-राज्य

की बस्तियों की एक खास बात यह थी कि वे सामरिक महत्व रखती थीं। यानी वे होशियारी के साथ ऐसी जगहों पर बसाई गई थीं जहाँ से आस-पास के समुद्रों पर कानू रखता जा सके। कहीं-कहीं ये बस्तियाँ इस तरह जोड़े से बसाई गई थीं कि समुद्री ताकत को बनाये रखने में एक दूसरी की मदद कर सकें।

इस प्रकार सिंगापुर, जो आज बहुत बड़ा शहर है, शुरू में सुमात्रा में जाकर बसनेवालों की एक बस्ती थी। 'सिंगापुर': यह नाम बिलकुल भारतीय है। सिंगापुर के सामने, जलडमरूमध्य के उस पार, सुमात्रा के लोगो की एक दूसरी बस्ती भी थी। कभी-कभी ये लोग इस जलडमरूमध्य के बीच लोहे की जंजीर डाल देते थे और सब जहाजों का आना-जाना रोक देते थे, जब तक कि वे भारी चुगी न भुदा कर देते।

इस तरह श्रीविजय का साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य की ही तरह का था, हालांकि यह इससे बहुत छोटा जरूर था। लेकिन यह जितने दिनों तक कायम रहा उतने दिनों तक ब्रिटिश साम्राज्य के बने रहने की सम्भावना नहीं है। ग्यारहवीं सदी में यह साम्राज्य अपनी उन्नति की आखिरी सीढ़ी पर था। यह करीब-करीब वही जमाना था जब दक्षिण भारत में चोल-साम्राज्य का बोलबाला था। लेकिन श्रीविजय का साम्राज्य चोल-साम्राज्य के बहुत समय बाद भी बना रहा। इन दोनों में बहुत समय तक मित्रता का सम्बन्ध रहा परन्तु दोनों ही लड़ाकू समुद्र-यात्री लोगो के राज्य थे जिनकी ताकतवर जल-सेनायें थीं तथा दूर-दूर के देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध थे। इसलिए ग्यारहवीं सदी के शुरू में इन दोनों में संघर्ष पैदा हुआ और युद्ध ठन गया। चोल राजा राजेन्द्र प्रथम ने एक जहाजी बेड़ा भेजा जिसने श्रीविजय को परास्त कर दिया। लेकिन श्रीविजय ने जल्दी ही अपनी गिरी हुई हालत को सुधार लिया।

ग्यारहवीं सदी के शुरू में चीनी सम्राट ने सुमात्रा के राजा के लिए तौबे के कई घंटे उपहार भेजे थे। इसके बदले में सुमात्रा के राजा ने मोती, हाथीदांत और संस्कृत की किताबें भेजी थी। एक पत्र भी भेजा था जो कहते हैं, सोने के पत्र पर 'भारतीय लिपि' में लिखा गया था।

दूसरी सदी में अपने जन्म से लगाकर पाँचवीं या छठवीं सदी तक श्रीविजय फला-फूला। इसके बाद यह बौद्ध हो गया, और फिर धीरे-धीरे ग्यारहवीं सदी तक बराबर तरक्की करता गया। इसके बाद भी तीन सौ वर्ष तक यह एक महान साम्राज्य बना रहा और मलेशिया के व्यापार-धन्धे पर इसका अधिकार बना रहा। अन्त में सन् १३७७ ई० में एक पुराने पल्लव उपनिवेश ने इसे हरा दिया।

मे बता चुका हूँ कि श्रीविजय साम्राज्य लका से लगाकर चीन के कैण्टन नगर तक फैला हुआ था। इन दोनों के बीच के ज्यादातर टापू इस साम्राज्य में शामिल थे। लेकिन यह एक छोटे से टुकड़े पर काबू न पा सका। यह जावा का पूर्वी हिस्सा था, जो एक स्वतन्त्र राज्य बना रहा। इसने हिन्दू धर्म को भी नहीं छोड़ा और बौद्ध बनने से इन्कार कर दिया। इस तरह जहाँ पश्चिमी जावा श्रीविजय की मातृहती में था वहाँ पूर्वी जावा स्वतन्त्र था। पूर्वी जावा का यह हिन्दू राज्य भी व्यापारी राज्य था और अपनी खुशहाली के लिए व्यापार पर आश्रित था। यह सिंगापुर को बड़ी लालच की नजर से देखता रहा होगा, क्योंकि मौके की जगह पर बसा होने के कारण सिंगापुर एक बहुत बड़ा व्यापारी केन्द्र हो गया था। इस तरह श्रीविजय और पूर्वी जावा में लाग-डाट पैदा हुई और यह लाग-डाट बढ़कर कट्टर दुश्मनी के रूप में बदल गई। बारहवीं सदी से आगे जावा राज्य धीरे-धीरे श्रीविजय को दबाकर बढ़ता रहा, यहांतक कि जैसा मैं लिख चुका हूँ, चौदहवीं सदी में, यानी सन १३७७ ई० में, इसने श्रीविजय को बिलकुल हरा दिया। यह लड़ाई बड़ी बेरहमी से लड़ी गई, और इसमें बड़ा विनाश हुआ। श्रीविजय और सिंगापुर, दोनों नगर तहस-नहस हो गये। इस प्रकार मलेशिया के दूसरे महान साम्राज्य—श्रीविजय साम्राज्य—का अन्त हुआ, और इसके खडहरो पर मज्जापहित का तीसरा साम्राज्य स्थापित हुआ।

पूर्वी जावा के निवासियों ने यद्यपि श्रीविजय के साथ लड़ाइयों में बहुत निर्दयता और क्रूरता दिखाई, फिर भी जावा में पाई गई उस जमाने की पुस्तकों में मालूम होता है कि यह हिन्दू राज्य सभ्यता के बहुत ऊँचे शिखर तक पहुँच चुका था। जिस बात में यह सबसे बड़ा-चढ़ा था वह इमारतें बनाने की, खासकर मन्दिर बनाने की, कला थी। जावा में पाँच सौ से ज्यादा मन्दिर थे, और कहा जाता है कि इन मन्दिरों में कुछ ऐसे थे जो पत्थर के काम के दुनिया भर में ज्यादा सुन्दर और कलापूर्ण मनुने थे। इन बड़े-बड़े मन्दिरों में से अधिकांश सातवीं सदी से दसवीं सदी, यानी सन् ६५० से ९५० ई० के बीच के समय में बने थे। इन विशाल मन्दिरों की बनवाने के लिए जावा के लोगो ने भारत और आस-पास के

मुल्को से बहुत काफ़ी तादाद में होशियार राजगीर और कारीगर बुलाये होंगे। जाबा और मज्जापहित के उतार-चढ़ाव का ख़िन्ना में अगले पत्र में कहूंगा।

यहाँ मैं यह भी बता दूँ कि बोनियों और फिलीपाइन दोनों ने लिखने की कला शुरू के पल्लव उपनिवेशियों के मार्फ़त भारत से सीखी थी। बदकिस्मती से फिलीपाइन की बहुत-सी पुरानी हस्त-लिखित किताबें स्पेनवालो ने नष्ट कर डाली।

यह भी याद रखो कि इन टापुओं में बहुत पुराने ज़माने से, इस्लाम के जन्म से भी बहुत पहले, अरबों की बस्तियाँ थी। ये लोग बड़े व्यापारी होते थे, और जहाँ कहीं व्यापार की गुंजायश होती वहाँ अरब लोग ज़रूर पहुँच जाते।

: ४७ :

रोम ग्रन्थकारमें फिर गिरता है

१९ मई, १९३२

मैं अक्सर यह महसूस करता हूँ कि पुराने इतिहास की भूल-भुलैया में मैं तुम्हें अच्छी तरह रास्ता नहीं दिखा सकता हूँ। मैं खुद ही रास्ता भूल जाता हूँ, फिर तुम्हें ठीक राह कैसे दिखा सकता हूँ? लेकिन, फिर मैं यह सोचता हूँ कि शायद मैं तुम्हें कुछ फायदा पहुँचा सकूँ, इसलिए इन पत्रों को जारी रखता हूँ। इसमें शक नहीं कि ये पत्र मेरी तो बहुत मदद करते हैं। प्यारी बेटा, जब मैं इन्हें लिखने बैठता हूँ, और तुम्हारा खयाल करता हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ कि जहाँ मैं बैठा हूँ, वहाँ साया मे भी तापमान ११२ डिग्री है और गरम लू चल रही है। और कभी-कभी तो मैं यह भी भूल जाता हूँ कि मैं बरेली के जिला जेल में हूँ।

मेरे आखिरी पत्र ने तुम्हें मलेशिया में चौदहवीं सदी के ठेठ अन्त तक पहुँचा दिया था। लेकिन उत्तर भारत में अभी हम राजा हर्ष के जमाने, यानी सातवीं सदी, से आगे नहीं बढ़ सके हैं। और योरोप में तो हमें अभी बहुत दिनों की कमी पूरी करनी है। सब जगहों पर वक्त का एक ही पैमाना रखना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा करने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन कभी-कभी, जैसे अगकोर और श्रीविजय के मामले में हुआ, मैं सैकड़ों वर्ष आगे बढ़ जाता हूँ, ताकि मैं उनकी कहानी को पूरा कर सकूँ। लेकिन याद रखो कि जब काम्बोज के और श्रीविजय के साम्राज्य पूर्व में फल-फूल रहे थे तब भारत, चीन और योरोप में तरह-तरह की तब्दीलियाँ हो रही थी। यह भी याद रखो कि मेरे पिछले पत्र में कुछ ही सफ़ों में हिन्दी-चीन और मलेशिया का एक हजार वर्ष का इतिहास समायो हुआ है। एशिया और योरोप के इतिहास की मुख्य धाराओं से ये मुल्क दूर पड़ जाते हैं, इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन इनका इतिहास लम्बा और शानदार है। यह शान नई खोजों और सफलताओं में, व्यापार में, कला में, खासकर मकान बनाने की कला में, रही है। इसलिए इनका इतिहास अध्ययन करने के काबिल है। भारतवासियों के लिए तो इनकी कहानी खास दिलचस्पी की चीज़ है क्योंकि उस ज़माने में ये करीब-करीब भारत के ही हिस्से थे। भारत के स्त्री-पुरुष पूर्वी समुद्र पार करके अपने साथ भारतीय संस्कृति, सभ्यता, कला और धर्म वहाँ ले गये थे।

इस तरह यद्यपि हम मलेशिया में आगे बढ़ गये, पर असल में हम अभी तक सातवीं सदी में ही हैं। हमें अभी अरब पहुँचना है और इस्लाम के आगमन पर, तथा उसकी वजह से योरोप और एशिया में जो बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ हुईं उन पर, और करना है। इसके अलावा योरोप की घटनाओं के सिलसिले पर भी हमें नज़र डालना है।

अब हमें ज़रा पीछे चलकर योरोप पर फिर एक नज़र डाल लेनी चाहिए। तुम्हें याद होगा कि रोमन सम्राट कान्स्टेन्टाइन ने क़ुस्तुन्तुनिया का शहर बास्कोरस के किनारे उस जगह बसाया था जहाँ बिज़ेण्टियम था। साम्राज्य की राजधानी पुराने रोम से उठाकर वह इस शहर को, यानी नये रोम को, ले आया था। इसके बाद ही रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में बँट गया। पश्चिमी साम्राज्य की राजधानी रोम और पूर्वी की

कुस्तुन्तुनिया हुई। पूर्वी साम्राज्य को बड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी, और बहुत से दुश्मनों का मुकाबला करना पड़ा। फिर भी ताज्जुब है कि यह सदियों तक यानी ११०० वर्षों तक, कायम रह सका, जब तक कि तुर्कों ने आकर इसका खातमा नहीं कर दिया।

पश्चिमी साम्राज्य की खिन्दगी इस क्रिस्म की नहीं रही। बहुत दिनों तक पश्चिमी दुनिया पर हावी रह चुकने वाले रोम के राजनगर का और रोम के नाम का इतना ज्यादा रोब होते हुए भी यह साम्राज्य अजीब तेजी के साथ नीचे लोट गया। यह किसी भी उत्तरी क्रौम के हमलों का मुकाबला नहीं कर सका। एलरिक, जो भाषा जाति का था, इटली में घुस गया, और इसने सन् ४१० ई० में रोम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वेंडाल आये और उन्होंने भी रोम को लूटा। वेंडाल जर्मन जाति के थे। उन्होंने फ्रांस और स्पेन को पार करके अफ्रीका में प्रवेश किया और वहाँ कार्थेज के खण्डहरो पर अपना राज्य स्थापित किया। पुराने कार्थेज से इन लोगों ने समुद्र पार करके रोम पर कब्जा कर लिया। रोम पर कार्थेज की यह विजय ऐसी मालूम होती है, मानों प्यूनिक लड़ाइयों में रोम की विजय का इतने दिन बाद बदला लिया गया हो।

इसी जमाने के लगभग हूण लोग, जो असल में मध्य एशिया या मंगोलिया से आये थे, बड़े ताकतवर हो गये थे। ये लोग खानाबदोश थे, और डैन्यूब नदी के पूर्व की तरफ और पूर्वी रोमन साम्राज्य के उत्तर-पश्चिम में बस गये थे। अपने सरदार एटिला की मातहत में इन्होंने बड़ा जोर बाधा और कुस्तुन्तुनिया के सम्राट और वहाँ की सरकार पर इनका खोफ हमेशा छाया रहता था। एटिला इनको धमकियाँ दिखाता रहता था और इनसे बड़ी-बड़ी रकमें ऐंठता रहता था। पूर्वी साम्राज्य को काफ़ी ज़लील करने के बाद एटिला ने पश्चिमी साम्राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने गॉल प्रदेश पर हमला किया और दक्षिणी फ्रांस के बहुत-से शहर बरबाद कर दिये। शाही फ़ौज तो उसके मुकाबले में ठहर ही नहीं सकती थी। लेकिन वे जर्मन क्रौम, जिन्हें रोमन लोग बर्बर कहते थे, हूणों के इस हमले से डर गई, इसलिए फ़्रैंक और गॉथ लोगों ने रोम की शाही फ़ौजों का साथ दिया। इन सबने मिलकर ट्राय की बड़ी लड़ाई में हूणों का, जिनका सेनापति एटिला था, मुकाबला किया। कहते हैं, इस लड़ाई में डेढ़ लाख आदमी काम आये। एटिला हार गया और मंगोलियन हूण पीछे हटा दिये गये। यह सन् ४५१ ई० की बात है। लेकिन हार जाने पर एटिला में युद्ध का जोश बाकी रह गया था। वह इटली पहुँचा और वहाँ उसने उत्तर के बहुत-से शहर लूटे और जला दिये। कुछ दिनों बाद ही वह मर गया। लेकिन हमेशा के लिए बेरहमी और क्रूरता की एक बदनामी छोड़ गया। आज भी एटिला हूण क्रूरता और पूर्ण विनाश का अवतार समझा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद हूण ठंडे पड़ गये। वे खेतीबाड़ी करने लग गये, और दूसरी बहुत-सी जातियों में मिल-जुल गये। तुम्हें खयाल होगा कि यह क़रीब-क़रीब वह ज़माना है, जब सफ़ेद हूण भारत में आये थे।

इसके ४० वर्ष बाद थियोडोरिक, जो गथ जाति का था, रोम का बादशाह हुआ और यही रोम के पश्चिमी साम्राज्य का अन्त था। थोड़े दिनों बाद पूर्वी रोमन साम्राज्य के एक बादशाह ने, जिसका नाम जस्टीनियन था इस बात की कोशिश की कि इटली को अपने साम्राज्य में मिला ले। इस कोशिश में वह सफल भी हुआ। उसने सिसली और इटली दोनों को जीत लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद ये दोनों उसके हाथ से निकल गये, और पूर्वी साम्राज्य को अपनी ही खिन्दगी के लाले पड़ गये।

क्या शाही रोम और उसके साम्राज्य का इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हरेक आक्रमण करने-वाली क्रौम के सामने पस्त हो जाना ताज्जुब की बात नहीं है? इससे कोई यही नतीजा निकालेगा कि रोम के अजर-पजर ढीले पड़ गये थे, या वह बिलकुल खोखला था। कदाचित् यह बात सही है। बहुत लम्बे ज़माने तक रोम का रोब ही उसकी ताकत थी। उसके पुराने इतिहास से प्रभावित होकर लोग उसे सारी दुनिया का रहनुमा समझने लगे थे। इसलिए लोग उसकी इज्जत करते थे, और रोम का डर लोगों के दिलों में क़रीब-क़रीब अन्ध-विश्वास की हद तक पहुँच गया था। इस तरह रोम जाहिरा तौर पर साम्राज्य का शक्तिशाली स्वामी बना रहा, लेकिन असलियत में उसके पीछे कोई ताकत नहीं थी। बाहर से शान्ति थी और उसके पियेटरों में, बाजारों में और अखाडों में आदमियों की भीड़ें लगी रहती थी। लेकिन असल में वह निश्चित रूप में पतन की तरफ जा रहा था। इसकी बजह सिर्फ यही नहीं थी कि वह कमज़ोर था; बल्कि यह भी थी कि उसने जनता को गुलामी और मुसीबतों की बुनियाद पर अमीरी की सभ्यता का महल खड़ा किया था। यही तुम्हें अपने एक पत्र में रोम के ग़रीबों की अगाध और उनके बिद्रोह तथा ग़लामो की उस

बग़ावत का जो बड़ी क्रूरता से दबा दी गई थी, हाल लिखा था। इन बग़ावतों से जाहिर होता है कि रोम का सामाजिक ढाँचा कितना सड़ा हुआ था। वह अन्दर ही अन्दर छिन्न-भिन्न हो रहा था। गाँव आदि उत्तर की क्रीमों के हमलों ने इसमें एक बक्का और लगा दिया और इसी कारण उन्हें किसी मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ा। रोमन किसान अपनी मुसीबतों से तंग आ गये थे और वे किसी भी तरह की तब्दीली का स्वागत करने के लिए तैयार थे। गरीब मजदूर और गुलाम तो और भी बदतर हालत में थे।

पश्चिम के रोमन साम्राज्य के खतम होते ही, पश्चिम की कई जातियाँ, गाँव, फ्रैंक, वगैरा, आगे आईं, जिनके नाम गिनाकर मैं तुम्हें परेशान न करूँगा। वे लोग आजकल की पश्चिमी योरोपीय जातियों यानी जर्मन, फ्रान्सीसी, इत्यादि, के पूर्वज थे। हम इन देशों को योरप में घीरे-घीरे बनता हुआ देखते हैं। साथ ही हम उस समय वहाँ एक बहुत नीचे दर्जे की सभ्यता पाते हैं। शाही रोम के ख़ातमे के साथ साथ रोम की तडक-भड़क और बिछासिता का भी ख़ातमा हो गया। और रोम की छिछली सभ्यता, जो घिसटती आ रही थी, एक दिन में गायब हो गई क्योंकि इसकी जड़ें तो पहले ही सूख चुकी थी। इस तरह हम सचमुच मनुष्य जाति के पीछे हटने का एक विचित्र उदाहरण देखते हैं। यही चीज हमें भारत, मिस्र, चीन, यूनान, रोम, और दूसरी जगहों पर देखने को मिलती है। परिश्रम के साथ ज्ञान और अनुभव का संग्रह होकर सस्कृति और सभ्यता बनती है और फिर एक दम गति रुक जाती है। यही नहीं कि गति रुक जाती हो, बल्कि पीछे लौटना शुरू हो जाता है। अतीत के ऊपर एक परदा-सा पड़ जाता है। हालाँकि कभी-कभी हमें उसकी झलक मिल जाती है, लेकिन ज्ञान और अनुभव के पहाड़ पर फिर से चढ़ना जरूरी हो जाता है। शायद हर मर्तबा लोग कुछ ऊपर बढ़ जाते हैं और आगे की चढ़ाई आसान हो जाती है, ठीक वैसे ही जिस तरह हिमालय की सबसे ऊँची चोटी एबरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए टोली के बाद टोली आती है, और हर टोली अपने पहले वाली टोली के बनिस्बत चोटी के ज्यादा नज़दीक पहुँचने में सफल होती है, और हो सकता है कि एक दिन इस चोटी पर पहुँचने में पूरी सफलता मिल जाय।

मतलब यह है कि योरप में हमें ग्रन्थकार दिखाई देता है। 'ग्रन्थकार का युग' शुरू होता है और लोगो की जिन्दगी असभ्य और बेढंगी हो जाती है। शिक्षा का करीब-करीब बिलकुल अभाव हो जाता है और लड़ाई के सिवा लोगो को कोई धन्या या मनोरंजन नहीं रह जाता। सुकरात और अफलातून का जमाना बहुत पीछे गया मालूम होता है।

यह तो पश्चिमी साम्राज्य की बात हुई। आओ, अब पूर्वी साम्राज्य की ओर भी नज़र दौड़ाये। तुम्हें याद होगा कि कान्स्टेण्टाइन ने ईसाई धर्म को राज-धर्म बना दिया था। इसके एक उत्तराधिकारी सम्राट जूलियन ने ईसाई धर्म को मानने से इन्कार कर दिया। वह पुराने देवी-देवताओं की पूजा के मार्ग पर वापस जाना चाहता था। लेकिन वह सफल न हो सका क्योंकि पुराने देवी-देवताओं के दिन बीत चुके थे और ईसाई-धर्म उनके मुकाबले में ज्यादा ताकतवर था। जूलियन को ईसाई लोग 'क्राफ़िर जूलियन' कहने लगे और इसी नाम से इतिहास में वह मशहूर है।

जूलियन के बाद एक दूसरा सम्राट हुआ, जो उससे बिलकुल दूसरी तरह का था। उसका नाम थियोडोसियस था और उसे 'महान्' कहा गया है। मेरे खयाल से उसे महान इसलिए कहा गया है कि वह देवी-देवताओं की पुरानी मूर्तियों और पुराने मन्दिरों को तोड़ने में महान् था। वह सिर्फ गैर-ईसाइयों के ही खिलाफ नहीं था, बल्कि उन ईसाइयों का भी दुश्मन था, जो इसके मतानुसार कट्टर नहीं थे। कोई भी विचार या धर्म, जो उसे पसन्द न होता था, उसे वह सहन करने को तैयार नहीं था। थियोडोसियस ने थोड़े दिनों के लिए पूर्वी और पश्चिमी साम्राज्य को जोड़ दिया और वह दोनों का सम्राट बन गया। यह सन् ३९२ ई० की बात है, जब तक रोम पर बर्बरो का हमला नहीं हुआ था।

ईसाई धर्म बराबर फैलता गया। इसे अब गैर-ईसाइयों से लड़ना बाक़ी नहीं रहा था। जो कुछ लड़ाई-अगड़े होते थे वह सब ईसाई सम्प्रदायों में आपस में ही हुआ करते थे। इन लोगो की असहिष्णुता को देखकर ताज़्जुब होता है। सारे उत्तरी अफ़्रीका, पश्चिमी एशिया, और योरप में भी, अनेक रण-क्षेत्रों में ईसाइयों ने, अपने ईसाई जाइयों को घूँसों, डंडों, और समझाने के इसी तरह के दूसरे 'नरम' साधनों के द्वारा सच्चा धर्म सिखाने की कोशिश की!

सन् ५२७ से ५६५ ई० तक जस्टीनियन कुस्तुन्तुनिया का सम्राट रहा। मैं पहले बता चुका हूँ कि

उसने गाँव लोगों को इटली से निकाल दिया था और कुछ दिनों के लिए इटली और सिसली पूर्वी साम्राज्य के हिस्से बन गये थे । पर बाद में गाँव लोगों ने इटली पर कब्जा कर लिया ।

जस्टीनियन ने कुस्तुन्तुनिया में सैकंटा सोक्रिया का खूबसूरत गिरजा बनाया जो आज तक बिजंटाइन गिरजा में एक बहुत ही खूबसूरत गिरजा माना जाता है । इसने उस वक्त के तमाम कानूनों को एक जगह संग्रह कराया और योग्य वकीलों से उन्हें तरतीबवार जमवाया । पूर्वी रोमन साम्राज्य और उसके सम्राटों के बारे में कुछ भी जानने से बहुत पहले मुझे इस कानूनी किताब से जस्टीनियन का नाम मालूम हुआ । इस किताब का नाम 'इन्स्टीट्यूट ऑफ जस्टीनियन' है और मुझे यह पढ़नी पड़ी थी । हालाँकि जस्टीनियन ने कुस्तुन्तुनिया में एक यूनिवर्सिटी स्थापित की थी लेकिन उसने एथेन्स के दर्शनशास्त्र के पुराने स्कूल बन्द करा दिये थे जो अफ़लातून ने स्थापित किये थे, और जो करीब एक हजार वर्षों से चले आ रहे थे । किसी भी रूढ़िवादी धर्म के लिए दर्शनशास्त्र एक खतरनाक चीज होती है, क्योंकि इसकी वजह से आदमी सोचने-विचारने लगता है ।

अब हम छठी सदी तक आ पहुँचते हैं । हम देखते हैं कि धीरे-धीरे रोम और कुस्तुन्तुनिया एक दूसरे से दूर हो जाते हैं । रोम पर तो उत्तर की जर्मन कौमो का कब्जा हो जाता है, और कुस्तुन्तुनिया रोमन साम्राज्य कहलाने वाले यूनानी साम्राज्य का केन्द्र हो जाता है । रोम छिन्न-भिन्न होकर अपने उन विजेताओं की सभ्यता के नीचे दर्जे को पहुँच जाता है, जिन्हें वह अपनी ज्ञान के जमाने में 'बर्बर' कहा करता था । कुस्तुन्तुनिया ने एक तरह से अपनी पुरानी मर्यादा कायम रखी, लेकिन वह भी सभ्यता के दर्जे में नीचे गिर जाता है । ईसाई सम्प्रदाय प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ते हैं, और पूर्वी ईसाई-धर्म, जो तुर्किस्तान, चीन और हब्शा तक फैल गया था, कुस्तुन्तुनिया और रोम दोनों से कट जाता है । 'अन्धकार का युग' शुरू होता है । इस समय तक अगर कोई शिक्षा भी तो प्राचीन भाषाओं की, यानी यूनानी या पुरानी लैटिन की जिसे यूनानी से घेतना मिली । लेकिन ये पुरानी यूनानी किताबें, जिनमें देवी-देवताओं का वर्णन था और तत्त्वज्ञान की बातें थी, उस प्रारम्भिक जमाने के नेक, श्रद्धालु और अनुदार ईसाइयों के लिए उचित साहित्य नहीं समझी जाती थी । इसलिए इनको पढ़ने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था । इस तरह विद्या की हानि हुई और कला के भी कई रूप अष्ट हो गये ।

लेकिन ईसाई धर्म ने विद्या और कला की रक्षा करने का भी कुछ प्रयत्न किया । बौद्ध सघों की तरह ईसाई मठ कायम हुए और तेज़ी से फैल गये । इन मठों में कभी-कभी प्राचीन विद्या को आश्रय मिलता था । इन्हीं मठों में उस नई कला का भी बीज बोया गया जो सदियों बाद अपने पूर्ण सौन्दर्य से प्रफुल्लित हुई । इन मठों के पादरियो ने विद्या और कला के चिराग की टिमटिमाहट को बुझने नहीं दिया । यह बुझने न देना ही इनकी सेवा है । लेकिन यह रोशनी एक छोटे दायरे में ही बन्द थी, बाहर तो बिल्कुल अँधेरा था ।

ईसाई धर्म के इस शुरू जमाने में हमें एक और आश्चर्य-जनक प्रवृत्ति दिखाई देती है । बहुत-से आदमी मजहबी जोश में आकर रेगिस्तानों में या एकान्त जगहों में चले जाते थे, जहाँ आदमियों की बस्ती नहीं होती थी और वहाँ जंगली हालत में रहते थे । ये लोग अपने आप को पीड़ा पहुँचाते थे, नहाते-धोते नहीं थे और अधिक से अधिक पीड़ा सहन करने की कोशिश करते थे । यह बात मिस्र में खास तौर से पाई जाती थी, जहाँ इस क्रिस्म के बहुत से फ़कीर रेगिस्तान में रहा करते थे । इनका शायद यह खयाल था कि वे जितनी ही ज्यादा पीड़ा सहेंगे और जितना ही कम नहायें-धोयेंगे, उतने ही अधिक पवित्र हो जायेंगे । एक फ़कीर तो कई वर्षों तक एक लम्बे के ऊपर बैठा रहा ! धीरे-धीरे इस तरह के फ़कीरों का सिलसिला ख़तम हो गया, लेकिन बहुत दिनों तक अनेक श्रद्धालु ईसाइयों का विश्वास बना रहा कि किसी प्रकार के आनन्द का उपभोग करना पाप है । कष्ट-सहन के इस सिद्धान्त ने ईसाई धर्म की विचार-धारा को रग दिया था । योरोप में आज इस तरह की कोई बात नहीं दिखाई देती ! आज तो वहाँ यह हाल है कि हरेक आदमी इस बात पर उतारू है कि पागल की तरह इधर-उधर दौड़े और मौज-बहार की ज़िन्दगी गुज़ारे । अक्सर इस दौड़-धूप से अन्त में थकावट और उबाव पैदा हो जाती है, मज़ा नहीं हासिल होता ।

पर भारत में आज भी हम कभी-कभी लोगों को वैसा ही वर्ताव करते देखते हैं जैसा कि मिस्र में

^१ हब्शा-एथीसीनिया ।

ये ईसाई फकीर किया करते थे। ये लोग अपना एक हाथ ऊपर उठाये रहते हैं यहाँ तक कि वह सूखकर बेकार हो जाता है, या लोहे की कीलों पर बैठे रहते हैं, या इसी तरह के अनेक बेमानी और बेवकूफी के काम करते हैं। मेरा खयाल यह है कि कुछ तो ऐसा इसलिए करते हैं कि नासमझ लोगों पर धाक जमाकर उनसे पैसे वसूल करें और कुछ लोगों की शायद यह भावना रहती है कि ऐसा करने से वे पवित्र हो जायेंगे। गोया अपने शरीर को किसी अच्छे काम के लिए उपयोग बना लेना भी कोई अच्छी बात हो सकती है !

यहाँ भग्न बुद्ध की एक कहानी याद आती है, जिसके लिए मुझे फिर अपने पुराने मित्र ह्यू एन्त्सॉग का सहारा लेना पड़ता है। बुद्ध का एक नौजवान शिष्य तपस्या कर रहा था। बुद्ध ने उस से पूछा—“प्रिय युवक जब तू दुनियादार थे, तब क्या वीणा बजाना जानते थे ?” उसने कहा—“जी हाँ !” तब बुद्ध ने कहा—

“अच्छा मैं इससे एक उपमा देता हूँ। जिस वीणा के तार बहुत कसे होते हैं, उसमें स्वरो का उतार-चढ़ाव ठीक नहीं होता। जब तार ढीले होते हैं तो स्वरो में न संगति होती है, न मधुरता। लेकिन जब वीणा के तार न तो ज्यादा कसे होते हैं और न ज्यादा ढीले तब उनसे मधुर स्वर निकलने हैं। यही हाल शरीर का भी है। अगर इसके साथ कठोरता का व्यवहार किया जाता है तो यह थक जाता है और चित्त एकाग्र नहीं होता। अगर इसे बहुत अधिक आराम दिया जाता है तो वासनाएं बढ़ने लगती हैं और इच्छाशक्ति कमजोर पड़ जाती है।”

: ४८ :

इस्लाम का उदय

२१ मई, १९३२

हमने कई देशों के इतिहास पर और अनेक साम्राज्यों और सल्तनतों के उन्थान व पतन पर विचार किया। लेकिन अरब देश या शाम का किस्सा अभी तक हमने नहीं छेड़ा। सिवा इस जिक्र के कि इस देश के व्यापारी और नाविक दुनिया के दूर-दूर हिस्सों में जाया करते थे। नकशे को देखो। अरब के पश्चिम में मिस्र है, उत्तर में सीरिया और इराक है, पूर्व में कुछ दूरी पर ईरान है और उत्तर-पश्चिम में कुछ दूर हटकर एशिया-कोचक और कुस्तुन्तुनिया है। यूनान भी दूर नहीं है और भारत भी बस समुद्र के उस पार दूसरी तरफ है। चीन और सुदूर पूर्व के मुल्कों का अगर हम खयाल न करें, तो अरब देश पुरानी सभ्यताओं के लिहाज से बिल्कुल बीचो-बीच था। इराक में दजला और फ़ुरात नदियों के किनारे बड़े-बड़े शहर बस गये। इसी प्रकार मिस्र में सिकन्दरिया, सीरिया में दमिश्क और एशिया-कोचक में ऐंफिट्रोक् जैसे बड़े-बड़े शहरों का जन्म हुआ। अरब लोग यात्रा-पसन्द और व्यापारी थे इसलिए वे इन शहरों को अक्सर जाया करते होंगे। फिर भी इतिहास में अरब का कोई उल्लेखनीय भाग नहीं रहा। मालूम होता है कि इस देश की सभ्यता भी उतनी ऊँचे दर्जे की नहीं रही जितनी कि उसके आस-पास के देशों की। अरब ने न तो दूसरे देशों को जीतने की कोशिश की, और न उसको ही जीतना किसी के लिए आसान था।

अरब एक रेगिस्तानी मुल्क है, और रेगिस्तानों और पहाड़ों में पलने वाले लोग सख्त हो जाते हैं जिन्हें अपनी आज्ञाकारी प्यारी होती है और जिन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता। फिर अरब कोई उपजाऊ देश नहीं था, और इसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जो विदेशी विजेताओं या साम्राज्य-लिप्सा वालों को आकर्षित करती। इसमें बस सिर्फ दो छोटे-छोटे नगर थे, मक्का और यथरीब जो समुद्र के किनारे बसे हुए थे। बाकी रेगिस्तान के अन्दर रहने के स्थान थे और इस देश के लोग ज्यादातर बहू, यानी ‘रेगिस्तान के रहनेवाले’ थे। तेज़ ऊँट और खूबसूरत घोड़े इनके आठ पहर के साथी थे और अद्भुत सहनशक्ति के कारण गधा भी एक कीमती चीज़ और बफादार दोस्त समझा जाता था। किसी को गधे की उपमा देना प्रशंसा-सूचक समझा

जता था; दूसरे मूल्यों की तरह कोई निम्न-स्तर नहीं। सब यह है कि रेगिस्तानी मुल्क में जिन्दगी बड़ी सख्त होती है और दूसरी जगहों की बनिस्बत वहाँ मजबूती और सहन-शक्ति कहीं ज्यादा कीमती गुण समझे जाते हैं।

रेगिस्तान के ये रहनेवाले, आत्माविभानी, भावुक और झगड़ासू होते थे। ये कबीले और खानदान बनाकर रहते थे, और दूसरे कबीले तथा खानदानों से झगड़े किया करते थे,। साल में एक बार ये लोग आपस में सुलह कर लेते थे और तीर्थ-यात्रा के लिए मक्का जाया करते थे, जहाँ इनके देवताओं की बहुत-सी मूर्तियाँ रहती थीं। सबसे ज्यादा वे एक बड़े भारी काले पत्थर की पूजा करते थे, जिसका नाम 'काबा' था।

इन लोगों की जिन्दगी खानाबदोशों की जिन्दगी थी, और हर खानदान का सबसे बड़ा आदमी कुलपति होता था। इनकी जिन्दगी उसी किस्म की थी, जैसी कि नागरिक जीवन और सभ्यता इस्तिस्नान करने के पहले मध्य एशिया या दूसरी जगहों की आदिम जातियाँ बसर किया करती थी। अरब के चारों तरफ जितने बड़े-बड़े साम्राज्य बने, उन सबके शासन क्षेत्र में अक्सर अरब देश भी शामिल होता था। लेकिन यह बातहतती नाम मात्र की थी। क्योंकि खानाबदोश रेगिस्तानी कौमों को दबा कर रखना या उनपर हुकूमत कोई आसान बात नहीं थी।

तुम्हें शायद याद होगा कि एक दफा सीरिया में पालमीरा में एक छोटी-सी अरब सल्तनत कायम हुई थी, और ईसवी सन् की तीसरी सदी में, थोड़े दिनों के लिए इसका एक शानदार जमाना रहा था। लेकिन यह भी मुख्य अरब देश के बाहर थी। मतलब यह कि वहाँ लोग पुस्त-दग्-गुप्त अपनी रेगिस्तानी जिन्दगी बिताते रहते थे। अरबी जहाज व्यापार के लिए बाहर जाते थे, और देश का जीवन बिना किसी तब्दीली के चलता रहता था। कुछ लोग ईसाई हो गये थे और कुछ यहूदी; लेकिन ज्यादातर लोग ३६० मूर्तियों के, और मक्का के संगे असबद के पूजने वाले ही बने रहे।

यह एक अजीब बात है, कि वह अरब कौम जो युग से सोने हुओं की तरह जीवन बिता रही थी और जाहिरा तौर पर दूसरी जगहों की घटनाओं से बिल्कुल अलग थी, एकदम से जाग पड़ी, और उमने इतनी ज्यादा तेजी दिखाई कि सारी दुनिया चकित हो गई और उसमें उथल-पुथल मच गई। अरब लोग एशिया योरोप और अफ्रीका में तेजी के साथ कैसे फैल गये, और उन्होंने एक ऊँचे दर्जे की मस्कृति और सभ्यता का किस प्रकार विकास किया, यह इतिहास में एक चमत्कार की बात है।

जिस नई शक्ति या भावना ने अरबों को जगाया, उनमें आत्म-विश्वास और जोश भर दिया, वह इस्लाम था। इस मजहब को एक नये पैगम्बर, मुहम्मद ने, जो मक्का में ५७० ई० में पैदा हुए थे, चलाया था। उन्हें इस मजहब के चलाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह शान्ति की जिन्दगी गुजारते थे, और मक्का के लोग उनको चाहते थे और उनपर विश्वास करते थे। वास्तव में लोग उन्हें 'अब्दुल्ला' या 'अमानतवाला' कहा करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने नये मजहब का प्रचार शुरू किया, और खासकर जब वह मक्का की मूर्तियों की पूजा का विरोध करने लगे तो बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ बड़ा हल्ला मचाया और आखिर उनको अपनी जान बचाकर मक्का से भागना पड़ा। सबसे ज्यादा वह इस बात पर जोर देते थे, कि ईश्वर सिर्फ एक है, और खुद मुहम्मद उसका रसूल है।

मक्का से अपने ही लोगों द्वारा भगा दिये जाने पर, उन्होंने यथरीब में अपने कुछ दोस्तों और सहायकों के यहाँ आश्रय लिया। मक्का से उनके इस कूच को अरबी ज़बान में 'हिज्रत' कहते हैं, और मुसलमानी सम्बत् उसी वक्त, यानी सन् ६२२ ई० से शुरू होता है। यह हिजरी सम्बत् चान्द्र-सम्बत् है, यानी इसमें चन्द्रमा के अनुसार तिथियों का हिसाब लगाया जाता है। इसलिए सौर वर्ष से, जिसका आज कल आम तौर पर प्रचार है, हिजरी साल ५-६ दिन कम का होता है। हिजरी सम्बत् के महीने हर साल एक ही मौसम में नहीं पड़ते। हिजरी सम्बत् का एक महीना अगर इस साल जाड़े में है तो कुछ वर्षों के बाद वही महीना बीच गर्मी में पड़ सकता है।

हम ऐसा कह सकते हैं कि इस्लाम तब से शुरू हुआ, जब मुहम्मद मक्का से भागे, या उन्होंने 'हिज्रत' की, यानी सन् ६२२ ई० से। हालाँकि एक लिहाज से इस्लाम इसके पहले शुरू हो चुका था। यथरीब शहर

ने मुहम्मद का स्वागत किया और इस उपलक्ष में इस शहर का नाम बदलकर 'मदीनत-उन-नबी' यानी 'नबी का शहर' कर दिया गया। आज कल संक्षेप में इसको सिर्फ मदीना कहते हैं। मदीना के जिन लोगों ने मुहम्मद की मदद की थी वे 'अंसार' कहलाये। अंसार का मतलब है मददगार। इन मददगारों के वशज अपने इस खिताब पर अभिमान करते थे और अभी तक इसका इस्तेमाल करते हैं।

इस्लाम या अरबों की विजय के इतिहास पर विचार करने के पहले जरा चारों तरफ एक नज़र डाल लें। हम अभी देख चुके हैं कि रोम खतम हो चुका था। पुरानी यूनानी-रोमन सभ्यता का अन्त हो गया था और इसका रचा हुआ सारा सामाजिक ढाँचा भी बिखर गया था। उत्तरी योरप की जंगली क्रौमें और कबीले कुछ जोर पकड़ रहे थे। रोम से कुछ सीखने की कोशिश करते हुए ये लोग वास्तव में बिल्कुल एक नये किस्म की सभ्यता बना रहे थे। लेकिन अभी इसकी शुरुआत ही थी और जाहिरा तौर पर दिखाई नहीं देती थी। इस तरह एक तरफ तो पुराने जमाने का अन्त हो चुका था, दूसरी ओर नये जमाने का जन्म नहीं हुआ था। इसलिए योरप में झंझरा था। यह सही है कि योग्य के पूर्वी सिरे पर पूर्वी रोमन साम्राज्य कायम था जो अब भी फूल-फल रहा था। कुस्तुन्तुनिया का शहर उस वक्त भी बड़ा और शानदार था और योरप में सबसे बड़ा शहर माना जाता था। उसके खेल-बरो में खेल-तमाशे और सरकस हुआ करते थे और वहाँ बहुत तड़क-मड़क व दिखावट थी। फिर भी साम्राज्य कमजोर होता जा रहा था। ईरान के सासानियों के साथ इसकी बराबर लड़ाईयाँ होती रहती थी। ईरान के खुसरो द्वितीय ने कुस्तुन्तुनिया से उसकी सल्तनत का कुछ हिस्सा छीन भी लिया था। और कहने को अरब देश पर भी उसका प्रभुत्व था। खुसरो ने मिस्र भी जीत लिया था, और ठेठ कुस्तुन्तुनिया तक पहुँच गया था। लेकिन हिरेक्लियस नामक यूनानी सम्राट ने इसे वहाँ हरा दिया। बाद में खुसरो को उसके ही लड़के कवाद ने मार डाला।

इस तरह तुम देखोगी कि पश्चिम में योरप और पूर्व में ईरान, दोनों ही की हालत खराब थी। इसके अलावा ईसाई सम्प्रदायों में होनेवाले आपसी झगड़ों का कोई अन्त नहीं था। अफ्रीका में और पश्चिम में जिस ईसाई-धर्म का प्रचार था, वह बड़ा भ्रष्ट और झगडालू था। ईरान में जरथुस्त धर्म राज-धर्म था और लोगों पर जबरदस्ती लादा जाता था। इसलिए योरप, अफ्रीका और ईरान के ज्यादातर लोगों के दिलों में उस समय के मजहबों के बारे में आदर की भावना नहीं रही थी। उन्हीं दिनों, सातवीं सदी की शुरुआत में, सारे योरप में भयकर महामारियाँ फैल रही थीं, जिनके कारण लाखों आदमी मर रहे थे।

भारत में इस समय हर्षवर्धन राज कर रहा था, और ह्युएनत्सांग भारत आया हुआ था। हर्ष के राजकाल में भारत एक शक्तिशाली देश था। लेकिन थोड़े ही दिन बाद उत्तर भारत के टुकड़े-टुकड़े हो गये और वह कमजोर पड़ गया। दूर पूर्व के देश चीन में इसी समय तंग राज-वश का आरम्भ हुआ था। सन् ६२७ ई० में 'ताई-त्सुंग' नाम का उनका एक सबसे बड़ा सम्राट् तख्त पर बैठा और उसके जमाने में चीनी साम्राज्य पश्चिम में कैस्पियन समुद्र तक फैल गया था। मध्य एशिया के ज्यादातर देशों ने उसकी प्रभुता स्वीकार कर ली थी और उसे खिराज देते थे। पर शायद इस सारे विशाल साम्राज्य की कोई केन्द्रीय सरकार नहीं थी।

इस्लाम के उदय के समय एशियाई और योरोपीय दुनिया की यह हालत थी। चीन शक्तिशाली और मजबूत था, लेकिन वह बहुत दूर था। भारत भी, कम-से-कम कुछ दिनों तक तो, काफ़ी मजबूत था। लेकिन, जैसा हम आगे देखेंगे, भारत के साथ इस्लाम का बहुत दिनों तक कोई संघर्ष पैदा नहीं हुआ। योरप और अफ्रीका कमजोर और पस्त हो चुके थे।

हिजरत के बाद सात वर्ष के अन्दर ही मुहम्मद मक्का के स्वामी के रूप में ही वहाँ लौटे। इसके पहले ही वह मदीना से दुनिया के बादशाहों और शासकों के पास यह पैगाम भेज चुके थे कि वे एक ईश्वर और उसके रसूल को मंजूर करें। कुस्तुन्तुनिया के सम्राट् हिरेक्लियस के पास यह आदेश उस वक्त पहुँचा था, जब वह सीरिया में ईरानियों के खिलाफ लड़ रहा था। ईरान के बादशाह के पास, और कहते हैं कि चीन के ताई-त्सुंग तक भी यह पैगाम पहुँचा था। इन बादशाहों और शासकों को बड़ा ताज्जुब हुआ होगा कि आखिर यह अनजान आदमी कौन है, जो उनके पास हुक्म भेजने की ज़रूरत करता है। इन पैगामों के भेजने से ही हम कुछ अन्दाज़ लगा सकते हैं, कि मुहम्मद को अपने में और अपने मिशन में कितना ज़बर्दस्त विश्वास

था। इसी आत्म-विश्वास और ईमान को उसने अपनी क्रौम में भर दिया, और इसीसे प्रेरणा और सान्त्वना प्राप्त करके रेगिस्तान के इन लोगों ने, जिनकी पहले कोई हैसियत नहीं थी, उस समय की घापी दुनिया को जीत लिया।

विश्वास और ईमान खुद तो बड़ी चीजें थीं ही। साथ ही इस्लाम ने भाईचारे का, यानी सब मुसलमान बराबर हैं, इस बात का भी सन्देश दिया। इस प्रकार कुछ हद तक लोकतन्त्र का सिद्धान्त लोगों के सामने आया। उस ज़माने के अष्ट ईसाई धर्म के मुकाबले में भाईचारे के इस सन्देश ने सिर्फ़ अरबों पर ही नहीं, बल्कि जहाँ-जहाँ वे गये, उन अनेक देशों के निवासियों पर भी, बड़ा भारी असर डाला होगा।

मुहम्मद सन् ६३२ ई० में, हिज्रत के दस वर्ष बाद, मर गये। उन्होंने अरब देश की आपस में लड़ने-बाली अनेक जंगली क्रौमों को संगठित करके एक नया राष्ट्र बनाया और उनमें एक आदर्श के लिए ज़बरदस्त जोश भर दिया। इनके बाद इनके खानदान के एक व्यक्ति अबूबकर खलीफ़ा हुए। उत्तराधिकारी चुनने का यह काम आम सभा में सरसरी तौर के चुनाव से होता था। दो वर्ष बाद अबूबकर मर गये और उमर उनकी जगह पर खलीफ़ा बनाये गये। यह दस वर्ष तक खलीफ़ा रहे।

अबूबकर और उमर महान् आदमी थे, जिन्होंने अरबी और इस्लामी महानता की बुनियाद डाली। खलीफ़ा की हैसियत से वे धर्माध्यक्ष और राजनैतिक सरदार, यानी बादशाह और पोप, दोनों थे। अपने ऊँचे ओहदे और राज्य की दिन-दिन बढ़नेवाली ताकत के होते हुए भी, उन्होंने अपने जीवन की सादगी नहीं छोड़ी, और ऐश-भाराम और ऊपरी शान-शौकत से कतई इन्कार कर दिया। इस्लाम का लोकतन्त्र इनके लिए एक जिन्दा चीज़ थी। लेकिन इनके मातहतों हाकिम और अमीर लोग बहुत जल्द ऐश-भाराम और शान-शौकत में फँस गये। अबूबकर और उमर ने किस तरह बार-बार इन अफसरों की लानत-मलामत की और उन्हें सजा दी, यहाँ तक कि इनकी फ़िज़ूल खर्ची पर आँसू भी बहाये, इसके बहुत से क्रिस्से बयान किये जाते हैं। इनकी धारणा थी कि सीधे-सादे और कठोर रहन-सहन में ही इनकी ताकत है, और अगर इन्हो ने कुस्तुनुनिया और ईरान के बादशाही दरबारों का सा ऐश-भाराम इस्तिस्नान कर लिया, तो अरब लोग अष्ट हो जायेंगे और उनका पतन हो जायगा।

अबूबकर और उमर का शासन बारह वर्ष रहा। लेकिन इस थोड़े से समय में ही अरबों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य और ईरान के सासानी बादशाह दोनों को हरा दिया था। यहूदियों और ईसाइयों के पवित्र शहर यरूशलेम पर अरबों ने कब्ज़ा कर लिया था, और सारा सीरिया, इराक़ और ईरान इस नये अरबी साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था।

: ४६ :

स्पेन से मंगोलिया तक अरबों की विजय

२३ मई, १९३२

दूसरे कुछ मजहबों के संस्थापकों की तरह मुहम्मद भी उस समय की बहुत-सी सामाजिक प्रथाओं के विद्रोही थे। जिस मजहब का उन्होंने प्रचार किया, उसकी सादगी, सफ़ाई और लोकतन्त्र और समता की सुगन्ध ने आस-पास के देशों की जनता के दिलों को खींच लिया। निरकुश राजाओं ने और राजाओं की ही तरह निरकुश और जालिम पुजारियों ने जनता को बहुत दिनों से पीस रक्खा था। लोग पुराने ढंगों से तंग आ गये थे और तब्दीली के लिए तैयार बैठे थे। इस्लाम ने यह तब्दीली उनके सामने रखी और इसका उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि इसकी वजह से उनकी हालत बहुत-सी बातों में बेहतर हो गई, और बहुत-सी पुरानी बुराईयाँ ख़तम हो गईं। इस्लाम के साथ कोई ऐसी बड़ी सामाजिक क्रांति नहीं आई, जिससे जनता का शोषण ख़तम हो गया होता। लेकिन जहाँ तक मुसलमानों का सम्बन्ध था यह शोषण वास्तव में कम हुआ और वे महसूस करने लगे कि वे सब एक ही महान विरादरी के लोग हैं।

इस तरह अरब लोग जीत पर जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ने लगे। अक्सर ये लोग बगैर युद्ध किये ही जीत जाते थे। अपने रसूल की मृत्यु के पच्चीस वर्ष के अन्दर ही अरबों ने एक तरफ सारा ईरान, सीरिया, आरमीनिया और मध्य-एशिया का कुछ टुकड़ा और पश्चिम की तरफ मिस्र, और उत्तरी अफ्रीका का छोटा-सा टुकड़ा जीत लिया। मिस्र इन लोगों को सबसे ज्यादा आसानी से मिल गया, क्योंकि यह देश रोमन साम्राज्य के शोषण से और ईसाई सम्प्रदायों की आपसी लाग-झट से सबसे ज्यादा तकलीफें उठा चुका था। कहते हैं कि अरबों ने लिबन्दरिया का मशहूर पुस्तकालय जला दिया था, लेकिन अब यह बात चलत समझी जाती है। अरब लोग पुस्तकों के इतने शौकीन थे कि ऐसा जंगलीपन नहीं कर सकते थे। मुमकिन है कि क्लुस्तुनियु का सम्राट् थियोडोसियस, जिसका कुछ जिक्र में पहले कर चुका हैं, पुस्तकालय को या उसके कुछ हिस्से को नष्ट करने का अपराधी रहा हो। पुस्तकालय का एक हिस्सा तो बहुत पहले जूलियस सीज़र के जमाने में, एक घेरे के वक्त बर्बाद हो चुका था। थियोडोसियस पुरानी गैर-मसीही यूनानी किताबों को, जिनमें पुरानी यूनानी गाथायें और तत्वज्ञान की बातें होती थी, पसन्द नहीं करता था। वह बड़ा श्रद्धालु ईसाई था। कहा जाता है कि वह अपने नहाने का पानी इन किताबों को जलाकर गरम किया करता था।

अरब लोग पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ बढ़ते ही चले गये। पूर्व में हेरात, काबुल और बलख इनके अधिकार में आ गये और वे सिन्ध नदी और सिन्ध तक जा पहुँचे। लेकिन इसके आगे वे भारत में दाखिल नहीं हुए और कई सौ वर्षों तक भारत के राजाओं के साथ इनका बड़ा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहा। पश्चिम में ये लोग आगे बढ़ते ही गये। कहते हैं कि इनका सेनापति उक्रबा उत्तरी अफ्रीका को पार करता हुआ एटलांटिक समुद्र तक, यानी उस देश के पश्चिमी किनारे पर पहुँच गया था जिसे आज मोरक्को कहते हैं। यह रुकावट सामने आ जाने से उसको बड़ी निराशा हुई और वह अपने घोड़े को समुद्र में जितनी दूर वह जा सकता था ले गया और फिर उसने अल्लाह के सामने अफसोस जाहिर किया कि अब उस दिशा में कोई देश नहीं रहा जिसे वह अल्लाह के नाम पर फ़तह करता !

मोरक्को और अफ्रीका से समुद्र के तग महाने को पार करके अरब लोग स्पेन और योरप में दाखिल हुए। इस तग जलडमरूमध्य को पुराने यूनानी लोग 'हरकुलीज का स्तम्भ' कहते थे। अरब-सेनापति ने समुद्र को पार करके जिब्राल्टर में लगर डाला था और यह नाम ही उस सेनापति की याद दिलाता है। उसका नाम तरीक था और जिब्रान्टर का असली नाम 'जबल-उत्त-तरीक' यानी तरीक की चट्टान है।

स्पेन को अरबों ने बहुत जल्द फ़तह कर लिया, और इसके बाद वे दक्षिणी फ्रांस में घुस पड़े। इस तरह मुहम्मद के मरने के बाद सौ वर्ष के अन्दर ही अरबों का साम्राज्य दक्षिण फ्रांस और स्पेन से लेकर उत्तर अफ्रीका को पार करके स्वेज़ तक और आगे अरब, ईरान और मध्य एशिया को पार करके मंगोलिया की सरहद तक फैल गया था। सिन्ध को छोड़कर भारत इस साम्राज्य से बाहर था। योरप पर अरब लोग दो तरफ से हमला कर रहे थे। एक तो क्लुस्तुनियु पर बिल्कुल सीधा हमला था, और दूसरा अफ्रीका होकर फ्रांस पर। दक्षिण फ्रांस में अरबों की तादाद कम थी और वे अपनी मातृभूमि से बहुत दूर थे। इसलिए उनको अरब से ज्यादा मदद नहीं मिल सकती थी क्योंकि उनका देश मध्य एशिया को फ़तह करने में उलझा हुआ था। फिर भी फ्रांस पहुँचे हुए इन अरबों ने पश्चिमी योरप के लोगों को इतना भयभीत कर दिया कि इनका मुकाबला करने के लिए योरप में एक बहुत बड़ा गुट बनाया गया। इस गुट का नेता चार्ल्स मार्ते था और उसने फ्रांस में तूर की लड़ाई में सन् ७३२ ई० में अरबों को हरा दिया। इस हार ने योरप को अरबों के पंजे से बचा दिया। एक इतिहास-लेखक ने लिखा है—“तूर के मैदान में अरबों ने सारी दुनिया का साम्राज्य ऐसे समय खो दिया, जब कि वह करीब-करीब इनकी मुट्ठी में आ चुका था।” इसमें शक नहीं कि अगर अरब लोग तूर की लड़ाई में सफल हुए होते, तो योरप का इतिहास बिल्कुल ही बदल गया होता। योरप में इनकी गति को रोकने वाला और कोई भी नहीं था। ये लोग क्लुस्तुनियु तक आसानी से बढ़े चले गये होते, और इन्होंने पूर्वी रोमन साम्राज्य को और बीच की दूसरी रियासतों को ख़तम कर दिया होता। तब ईसाई धर्म के बजाय इस्लाम योरप का मजहब हो गया होता, और दूसरी तरह की भी बहुत-सी तब्दीलियाँ हुई होती। लेकिन यह सब तो कल्पना की उड़ान है। हुआ यह कि अरब लोग फ्रांस में रोक दिये गये, और इसके बाद कई सौ वर्षों तक वे स्पेन में रहे, और वहाँ राज्य करते रहे।

स्वन से अंगोलिया तक सारे देशों पर अरबों ने फतह पाई और रेगिस्तान के ये खानाबदोश एक शक्तिशाली साम्राज्य के अभिमान की धासक बन गये। लोग इन्हें सरासीन कहते थे। शायद यह शब्द 'सहरा जमीन' से बना हो, जिसका मतलब रेगिस्तान के रहनेवाले होता है। लेकिन इन सहरानजीनों ने बहुत जल्द विलासिता और शहर की जिन्दगी इस्तिहार कर ली और इनके शहरों में बड़े-बड़े महल खड़े हो गये। दूर-दूर देशों में विजय प्राप्त कर लेने पर भी, इनकी आपस में झगड़ने की पुरानी आदत नहीं गई। अब तो वास्तव में झगड़ने के लिए कुछ सामान भी हो गया था, क्योंकि अरब देश के प्रमुख होने का मतलब था एक बड़ साम्राज्य की भागदोर हाथ में आ जाना। इसलिए खलीफा की जगह के लिए अक्सर झगड़े होते थे। इन छोटे-छोटे झगड़ों और पारिवारिक झगड़ों के कारण गृह-युद्ध हो गया। इन्हीं झगड़ों की वजह से इस्लाम दो हिस्सों में बँट गया और दो सम्प्रदाय बन गये जो सुन्नी और शिया के नाम से आज तक मौजूद हैं।

पहले दो महान् खलीफ़ाओं—अबूबकर और उमर—के शासन के कुछ दिनों बाद ही गड़बड़ पैदा हो गई। मुहम्मद की लड़की फ़ातिमा के पति अली कुछ दिनों के लिए खलीफ़ा हुए, लेकिन झगड़ा बराबर जारी रहा। अली मृत्यु कर दिये गये और कुछ दिनों बाद उनके लड़के हुसैन सारे कुटुम्ब के साथ कर्बला के मैदान में मार डाले गये। कर्बला की इसी दुखान्त घटना की याद में मुसलमान और खासकर शिया लोग, हर साल मुहर्रम के महीने में मातम मनाया करते हैं।

खलीफ़ा लोग अब बिल्कुल निरंकुश बादशाह बन बैठे थे। खलीफ़ा के मोहदे का लोकतन्त्र या चुनाव से कोई सरोकार नहीं रहा था। उस ज़माने के और निरंकुश राजाओं की तरह खलीफ़ा भी था। फ़ह्रन को खलीफ़ा इस्लाम धर्म का प्रमुख यानी 'अमीर-ल-मोमिनीन' भी माना जाता था। लेकिन कुछ खलीफ़ा ऐसे भी हुए जिन्होंने इस्लाम का, जिसके कि वे मुख्य रक्षक समझे जाते थे, वास्तव में अपमान किया।

लगभग सौ वर्ष तक खलीफ़ा लोग मुहम्मद के बन्धु की एक शाखा में से होते रहे जो उम्यैया कहलाती थी। दमिश्क इनकी राजधानी थी और महलो, मस्जिदों, फ़व्वारों और बँठकों की वजह से यह पुराना शहर बड़ा खूबसूरत बन गया था। दमिश्क के पानी के इन्तज़ाम की बड़ी शोहरत थी। इस ज़माने में अरबों ने इमारतें बनाने की कला का एक खास नमूना निकाला जो सरासीनी के नामसे मशहूर हुआ। इस शैली में ज्यादा सजावट नहीं होती। यह सरल, शानदार और सुन्दर होती है,। यह शैली अरब और सीरिया के सुन्दर खजूरी की भावना को लेकर बनी थी। महाराबों और खम्भे तथा मीनारों और गुम्बदों खजूर के कुजों की मेहराबनुमा और गुम्बदनुमा शकलों की याद दिलाते हैं।

यह शैली भारत में भी आई। लेकिन इसपर भारत के सत्कारों का असर पड़ा और एक मिलबाँ शैली पैदा हो गई। सरासीनी इमारतों के कुछ सबसे सुन्दर नमूने स्पेन में अब तक पाये जाते हैं।

घन और साम्राज्य की वजह से विलासिता और विलासिता के खेल-तमाशों और कलाओं का जन्म हुआ। थुड़दीय अरबों के मनबहलाव का बहुत प्रिय साधन था। पोलो, शिकार और शतरज भी इन्हें बहुत पसन्द थे। संगीत और खासकर गाना एक फ़ैशन बन गया था जिसकी धुन सब पर सवार थी। दमिश्क की राजधानी गर्बियों से और उनके सगर्तियों और पिछलगुओं से भरी पड़ी थी।

एक और बड़ी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब्दीली धीरे-धीरे आ गई। यह तब्दीली स्त्रियों की स्थिति में आई। अरबों में औरतें बिल्कुल परदा नहीं करती थीं। इन्हें न तो झलहड़ा रक्खा जाता था, न छिपाया जाता था। वे बाहर निकलती थी, मस्जिदों और व्याख्यानो में जाया करती थी, और खुद भी व्याख्यान देती थी। लेकिन सफ़लता के नज़्मे में अरब लोग उन दोनों पुराने साम्राज्यों, यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य, के रिवाजों की नक़ल करने लगे, जो इनके इधर-उधर लगे हुए थे। अरबों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को हरा दिया था, और ईरानी साम्राज्य को ख़तम कर डाला था लेकिन ये खुद इन साम्राज्यों की बहुत-सी बुरी आदतों के शिकार हो गये। कहा जाता है कि खासकर कुस्तुनियुनिया और ईरान के प्रभाव से अरब लोगों ने स्त्रियों को परदे में रक्खना शुरू किया। धीरे-धीरे हरम की प्रथा शुरू हुई, और समाज में मर्दों और औरतों का मिलना-जुलना आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगा। दुर्भाग्य से स्त्रियों का यह परदा इस्लामी समाज का भग बन गया, और जब मुसलमान भारत में आये तो भारत ने भी यह बात उनसे

'ईमानवालों का सरदार।

सीख ली। यह सोचकर कि आज भी कुछ लोग इस जंगलीपन को बरबाद कर रहे हैं, मुझे हैरत होती है। जब कभी मैं बाहर की दुनिया से अलग की हुई परदे में रहनेवाली स्त्रियों का खयाल करता हूँ तो मुझे हमेशा क्रोधिलाना या चिड़िया-घर याद आ जाता है। कोई क्रौम, जिसकी आधी आबादी एक क्रिस्म के क्रोधिलाने में छिपाकर रक्खी गई हो, कैसे तरक्की कर सकती है?

सौभाग्य की बात है कि भारत नेजी से परदे को तोड़ रहा है। बहुत हद तक मुसलमान समाज ने भी इस अचानक बोझ से छुटकारा पा लिया है। तुर्की में कमाल पाशा ने इसे बिलकुल खतम कर दिया है और मिस्र में यह बहुत तेजी के साथ गायब हो रहा है।

एक बात और कहकर मैं इस पत्र को खतम करूँगा। अरबों में, खासकर अपनी जागृति की शुरुआत के दिनों में, अपने दीन के लिए बहुत जोश भरा हुआ था। फिर भी ये लोग तात्सुबी नहीं थे और उनकी इस धार्मिक उदारता की बहुत-सी मिसालें मिलती हैं। यरूशलम में खलीफा उमर ने इस बात पर काफ़ी जोर दिया था। स्पेन में ईसाइयों की काफ़ी आबादी थी, और उन लोगों को धर्म के मामले में पूरी-पूरी आजादी थी। भारत में, सिन्ध के मल्लाह अरबों का राज्य कही नहीं रहा। लेकिन इस देश के साथ उनका काफ़ी सम्पर्क रहा और आपसी सम्बन्ध बहुत मित्रतापूर्ण रहे। सच तो यह है कि इतिहास के इस युग की सबसे ज्यादा उल्लेखनीय बात है अरब के मुसलमानों की उदारता और उसके विपरीत योरोप के ईसाइयों की धार्मिक असहिष्णुता।

: ५० :

बगदाद और हारुन-अल-रशीद

दूसरे देशों की चर्चा न करके हम आज भी अरबों की कहानी जारी रखेंगे। जैसा मैंने अपने पिछले पत्र में बनाया है, करीब १०० वर्ष तक खलीफा लोग हज्जरत मुहम्मद के वंश की उम्मीया शास के हुमा करते थे। उनकी राजधानी दमिश्क थी, और उनकी हुकूमत में मुसलमान अरबों ने इस्लाम का झंडा दूर-दूर देशों तक पहुँचा दिया। एक तरफ़ तो अरब लोग दूर-दूर के मुल्कों को जीतते थे और दूसरी तरफ़ अपने घर में ही लड्डे-भगड्डे रहते थे और अक्सर आपस में गृह-युद्ध हुमा करते थे। आखिर में मुहम्मद के वंश के एक दूसरे घराने ने, जो उनके चचा अब्बास से पैदा हुआ था और अब्बासी कहलाता था, उम्मीया खानदान को गद्दी से उतार दिया। अब्बासी लोग उम्मीयो के जुल्म का बदला लेने के लिए आये थे, लेकिन फतह हासिल होने के बाद उन्होंने जुल्म और हत्या में उम्मीयो को भी मात कर दिया। उन्होंने उम्मीया लोगों को जहाँ भी पाया पकड़ लिया और उन्हें बेरहमी से मार डाला।

यही से सन् ७५० ई० में अब्बासी खलीफाओं के शासन का लम्बा समय शुरू होता है। यह शुरुआत कुछ शुभ या मंगलमय नहीं थी, फिर भी अरब इतिहास में अब्बासी युग काफ़ी उज्ज्वल युग समझा जाता है। इस जमाने में उम्मीयो के समय के मुकाबले में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ शुरू हो गई थी। अरब के गृह-युद्ध ने सारे अरब साम्राज्य को हिला दिया था। अब्बासी लोग अपने देश में तो जीत गये, लेकिन सुदूर स्पेन में अरब गवर्नर ने, जो उम्मीया था, अब्बासी खलीफा को मानने से इन्कार कर दिया। उत्तर अफ्रीका या इफरीकिया की सूबेदारी बहुत जल्द स्वतन्त्र हो गई। मिस्र ने भी यही किया। उसने तो अपना एक दूसरा खलीफा ही घोषित कर दिया। मिस्र ने इतना नज़दीक था, कि इसे धमकी दी जा सकती थी, और दबाया जा सकता था। और समय-समय पर ऐसा होता भी रहा। लेकिन इफरीकिया में कोई दखल नहीं दिया गया, और स्पेन तो इतनी दूर था कि उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की ही नहीं जा सकती थी। इस तरह अब्बासियों के खलीफा होने पर अरब साम्राज्य के टुकड़े हो गये। अब खलीफा सारी इस्लामी दुनिया का प्रमुख नहीं रहा। और न 'अमीरुल मोमिनीन' ही रह गया। मुसलमानों में एकता नहीं रही और स्पेन के अरब और अब्बासी एक दूसरे से इतनी नफ़रत करते थे, कि जब एक पर आफ़त आती थी, तो दूसरा खुशी मनाता था।

इन सब बातों के होते हुए भी अब्बासी खलीफा बहुत बड़े बादशाह हुए थे और साम्राज्यों के लिहाज से उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। वह पुराना ईमान और उत्साह, जिन्होंने पहाड़ों को जीता था और जो जंगल की आग की तरह फैल गये थे, अब नहीं दिखाई देते थे। सादगी बाक़ी नहीं रही थी, और न लोक-तन्त्र के ही चिन्ह रह गये थे। 'अमीरुल मोमिनीन' और ईरानी शाहशाहों में, जिन्हें पहले के अरबों ने हराया था, या कुस्तुनुनिया के सम्राट् में, कोई खास फ़र्क नहीं रह गया था। पैगम्बर मुहम्मद के ज़माने के अरबों में एक अजीब खिन्दगी और ताक़त थी जो बादशाहों की सेनाओं की ताक़त से एक बिलकुल जुदी चीज़ थी। अपने ज़माने की दुनिया में उन्होंने अपना सिक्का जमाया था और उनकी दुनियावरी विजय-यात्राओं के सामने सेनायें और बादशाह ख़ाक में मिल गये। जनता इन बादशाहों से तग़्ग़ भा गई थी, और अरब लोगों के आने से उसके दिल में, अच्छे दिनों की और सामाजिक क्रान्ति की आशा पैदा हो गई थी।

लेकिन अब हालत बदल गई थी। रेगिस्तान के लोग अब महलों में रहते थे और खज़ूरों की जगह बढ़िया से बढ़िया पकवान खाते थे। वे सोचते थे कि हम तो काफी आराम में हैं, फिर सामाजिक क्रान्ति या किसी तब्दीली की अज़मत में क्यों पड़ेंगे? शान-शौकत में वे पुराने साम्राज्यों की होड़ करने की कोशिश करते थे, और उनके कई बुरे रस्म-रिवाज उन्होंने अपना लिये। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ इनमें से एक बुरा रिवाज स्त्रियों का परदा था।

राजधानी दमिस्क से हटकर इराक में बग़दाद चली गई। राजधानी की यह तब्दीली भी अहम्-पूर्ण थी, क्योंकि बग़दाद ईरानी बादशाहों की गरमी के मौसम में रहने की जगह था। और चूँकि दमिस्क के मुकाबिले वह योरप से दूर था इसलिए अब अब्बासियों की नज़र योरप के बनिस्बत एशिया की तरफ़ ज्यादा रहने लगी। कुस्तुनुनिया पर कब्ज़ा करने की कोशिशें तो होती ही रही और यूरोपियन राष्ट्रों से अनेक लड़ाइयाँ भी हुईं, लेकिन ज्यादातर लड़ाइयाँ आत्म-रक्षा के लिए होती थी। देशों की विजय के दिन ख़तम हो चुके थे और अब्बासी खलीफ़ा अपने बचे हुए साम्राज्य को ही मजबूत करने की कोशिश में लग गये थे। स्पेन और अफ़रीका के निकल जाने पर भी यह साम्राज्य काफ़ी बड़ा था।

बग़दाद! तुम इसे भूल तो नहीं गई? और क्या हारू-अल-रशीद और शहरज़ादी और अलिफ़लैला की अद्भुत कहानियाँ तुम्हें याद हैं? अब्बासी खलीफ़ाओं के राज में जो शहर बना वह अलिफ़लैला का ही गहर था। बग़दाद एक लम्बा-चौड़ा शहर था, जिसमें महल, सरकारी दफ़तर, स्कूल, कालेज, बड़ी-बड़ी दुकानें, पार्क और बगीचे थे। यहाँ के सौदागर पूर्व और पश्चिम के देशों से बड़ा भारी व्यापार करते थे। डे़रों सरकारी अप्रसर साम्राज्य के दूर-दूर के हिस्सों से बराबर सम्पर्क बनाये रखते थे। सरकार अधिकाधिक पेचीदा होती जाती थी और उसके बहुत-से महकमे बन गये थे। साम्राज्य के कोने-कोने से राजधानी तक बिट्ठी-पत्री लाने-ले जाने का बहुत अच्छा इन्तज़ाम था। अस्पताल काफ़ी तादाद में थे। सारी दुनिया से लोग बग़दाद देखने के लिए आया करते थे। विद्वान, विद्यार्थी और कलाकार खास तौर से आते थे, क्योंकि यह महानगर था कि खलीफ़ा सब विद्वानों और कलाकारों का स्वागत करता है।

खलीफ़ा खुद गहरी विलासिता की खिन्दगी गुज़ारता था और गुलामों से घिरा रहता था। उसकी बेगमों हरम में रहती थी। हारू-अल-रशीद के ज़माने में, यानी सन् ७८६ से ८०९ ई० तक, अब्बासी साम्राज्य अपनी जाहिरा शान-शौकत की चोटी पर था। हारू के दरबार में चीनी सम्राट् के यहाँ से और पश्चिम में सम्राट् चार्लमैन के यहाँ से, राजदूत मंडल आये थे। स्पेन के अरबों को छोड़कर, बग़दाद और अब्बासी साम्राज्य के देश शासन की सारी कलाओं में, व्यापार में और विद्या के विकास में, योरप से बहुत आगे बढ़े हुए थे।

अब्बासी युग हमारे लिए खास तौर से दिलचस्पी रखता है, क्योंकि इसी ज़माने में विज्ञान में नई दिलचस्पी पैदा हुई थी। तुम जानती हो कि विज्ञान आजकल की दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत-सी बातों के लिए हम विज्ञान के आभारी हैं। विज्ञान का कार्य यह नहीं है कि सिर्फ़ हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाय और मनाता रहे कि घटनाएँ होती रहे। वह तो इस तलाश में रहता है कि घटनाएँ क्यों होती हैं? विज्ञान प्रयोग करता रहता है और बार-बार कोशिश करता है। कभी असफल होता है और कभी सफल। और इस तरह धीरे-धीरे मनुष्य-मात्र के ज्ञान को बढ़ाता रहता है। आजकल की हमारी दुनिया प्राचीन या मध्य-कालीन दुनिया से बिलकुल जुदा तरह की है। यह बड़ी भिन्नता ज्यादातर विज्ञान की बजह से ही है क्योंकि आधुनिक सभ्यता विज्ञान का ही बनाया हुआ है।

पुराने ज़माने के लोगों में विश्व, चीन या भारत में हमें वैज्ञानिक तरीका नहीं दिखाई देता। प्राचीन यूनान में ज़रूर कुछ माया में पाया जाता है। रोम में भी इसका अभाव था। लेकिन अरबों में खोज की वैज्ञानिक भावना पाई जाती थी, इसलिए अरबों को आजकल के बिज्ञान का जन्मदाता कह सकते हैं। आयुर्वेद और गणित जैसे कुछ विषयों में इन्होंने भारत से बहुत कुछ सीखा था। भारतीय विद्वान और गणितज्ञ बड़ी तादाद में अगदाद जाते थे। बहुत से अरबी विद्यार्थी उमर भारत में तक्षशिला जाया करते थे, जो कि उस समय तक एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, और आयुर्वेद की शिक्षा के लिए खास मशहूर था। आयुर्वेद की और दूसरे विषयों की संस्कृत किताबें, अरबी ज़बान में खासतौर से अनुवाद की गई थी। बहुत सी चीज़ें अरबों ने चीन से सीखी—जैसे कागज़ बनाना। लेकिन जो कुछ उन्होंने दूसरों से सीखा उसकी बुनियाद पर अपनी खोजें करके उन्होंने और बहुत-सी महत्वपूर्ण ईजादें की। पहले-पहल उन्होंने ही दूरबीन और कुतुबनुमा बनाये। चिकित्सा में अरब के हकीम और जर्हाह सारे योरोप में मशहूर थे।

इन तमाम बौद्धिक हलचलों का मुख्य केन्द्र बगदाद ही था। पश्चिम में अरबी स्पेन की राजधानी कोरडोबा भी इसी किस्म का केन्द्र था। अरबी दुनिया में इसी तरह के और भी कई विद्या के केन्द्र थे जहाँ बौद्धिक जीवन खूब उन्नति पर था; जैसे “विजयी” अल-काहिरा, बसरा, और कूफ़ा। लेकिन “इस्लाम की राजधानी, इराक़ की अल्ल, साम्राज्य की गद्दी और कला, संस्कृति तथा सौन्दर्य का केन्द्र” बगदाद इन सब मशहूर शहरों से बड़ा-चढ़ा था। इसकी आबादी बीस लाख से ज्यादा थी और यह आजकल के कलकत्ता या बम्बई से काफी बड़ा था।

तुम्हे यह जानकर दिलचस्पी होगी कि मोज़ा और जुराब पहनने की आदत पहले-पहल बगदाद के अमीरों से ही शुरू हुई बतलाई जाती है। इन्हें ‘मोज़ा’ कहा जाता था और इनका भारतीय नाम इसी शब्द से निकला होगा। इसी तरह फ़ासीसी शब्द ‘शेमीज़’ यानी कुर्ता ‘कमीज़’ से निकला है। ‘कमीज़’ और ‘मोज़ा’ दोनों चीज़ें अरबों से क्रिस्तुन्युनिया के बिज़ेण्टाइनवालों ने ली और फिर वहाँ से ये योरोप में पहुँची।

अरब लोग हमेशा से दूर-दूर की यात्रा करने वाले रहे हैं। इन्होंने अपनी लम्बी-लम्बी समुद्र-यात्राएँ जारी रखी और अफ़्रीका में, आग़त के किनारों पर, अलेक्सिया में, और चीन तक में अपनी बस्तियाँ कायम की। अलबेरूनी एक मशहूर अरब यात्री हो गया है जो भारत आया था, और वह भी छूएनत्सांग की तरह अपने सफ़र का हाल लिखा हुआ छोड़ गया है।

अरब लोग इतिहास-लेखक भी थे, और इनकी ही किताबों और इतिहासों से हमें इनके बारे में बहुत-सी बातें मालूम होती हैं। हम सभी जानते हैं कि वे कितने सुन्दर किन्से और फ़साने लिख सकते थे। लाखों आदमियों ने अम्बासी खलीफ़ाओं का और उनके साम्राज्य का नाम तक नहीं सुना है, लेकिन ‘अलिफ़ लैला व लैला’ यानी ‘एक हजार एक रातों’ में बयान किये हुए रहस्य और फ़सानों के नगर बगदाद को कौन नहीं जानता। कल्पना में बना हुआ साम्राज्य अक्सर भौतिक साम्राज्य से ज्यादा स्थायी और वास्तविक होता है।

हाई-अल-रशीद की मृत्यु के कुछ दिनों बाद अरब साम्राज्य पर आफ़त आई। दगे-फ़साद होने लगे और साम्राज्य के कई हिस्से अलग हो गये। सूबे के हाकिम मौरूसी शासक बन बैठे। खलीफ़ा बराबर कमज़ोर होते गये। यहाँ तक कि एक ऐसा भी वक़्त आया जब खलीफ़ा का राज्य सिर्फ़ बगदाद शहर और आस-पास के चन्द गाँवों पर ही रह गया। एक खलीफ़ा को तो उसी के सिपाहियों ने महल से बाहर घसीट कर क़त्ल कर डाला था। फिर थोड़े दिन के लिए कुछ ऐसे जोरदार आदमी पैदा हुए, जो बगदाद से बैठे-बैठे हुकूमत करने लगे, और जिन्होंने खलीफ़ाओं को अपना मालहूत बना लिया।

इस समय इस्लाम की एकता दूर के बीते हुए ज़माने की बात हो गई थी। मिस्र से लेकर मध्य एशिया के खुरासान तक, सभी जगह, अलग-अलग राज्य बन गये। दूर पूर्व से बहुत-सी खानाबदोश क्रौमें पश्चिम की तरफ़ बढ़ने लगी। मध्य-एशिया के पुराने तुर्क लोग मुसलमान हो गये और उन्होंने आकर बगदाद पर क़ब्ज़ा कर लिया। इनको सेलजुक तुर्क कहते हैं। इन्होंने क्रिस्तुन्युनिया की बिज़ेण्टाइन सेना को पूरी तरह हराकर योरोप को हैरत में डाल दिया। क्योंकि योरोप के लोगों का खयाल था कि अरबों और मुसलमानों की ताक़त ख़तम हो चुकी है और वे लोग दिन-ब-दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। यह बात सच थी कि अरब लोग बहुत गिर चुके थे। लेकिन अब सेलजुक तुर्क इस्लाम का झंडा ऊँचा रखने और योरोप को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर आये थे।

हम आगे चलकर देखेंगे कि इस चुनौती को स्वीकार कर लिया गया, और मुसलमानों से लड़ने के लिए और अपने पवित्र शहर यरूशलेम को फिर से जीतने के लिए योरप की ईसाई कीमों ने कई बार संगठित होकर जिहाद का झंडा उठाया। सौ वर्ष से ज्यादा तक सीरिया, फिलस्तीन और एशिया-कोबक में हुकूमत के लिए इस्लाम और ईसाइयत में लड़ाईयाँ हुईं। दोनों ने एक दूसरे की ताकत नष्ट कर दी और इन देशों की चम्पा-चम्पा जमीन मनुष्यों के खून से तर कर दी। इन हिस्सों के लुण्ठाल शहरों की महानता और तिजारत खतम हो गई और हरे-भरे खेत अकसर वीरान कर दिये गये।

इसी तरह ये एक दूसरे से लड़ते रहे। इनकी लड़ाईयाँ खतम भी नहीं होने पाई थी कि एशिया के एक दूर के देश मंगोलिया में 'दुनिया को हिलानेवाला' मुगल चंगेज खाँ पैदा हुआ। एशिया और योरप को तो इसने बास्तब में हिला दिया। इसने और इसके वंशजों ने बगदाद और उसके साम्राज्य को हमेशा के लिए खतम कर दिया। जब मंगोल लोग बगदाद के विशाल और मशहूर शहर का निपटारा कर चुके तो वहाँ सिर्फ मिट्टी और राख का ढेर रह गया था और उसके बीस लाख निवासियों में से श्यादातर मर चुके थे। यह सन् १२५८ ई० की बात है।

बगदाद अब फिर एक हरा-भरा शहर हो गया है और इराक की राजधानी है। लेकिन वह अपने पुराने स्वरूप की छाया-मात्र है क्योंकि मंगोलों की बरपा की हुई मौत और बरबादी के असर से यह कभी पनप न सका।

: ५१ :

उत्तरी भारत में—हर्ष से महमूद तक

१ जून, १९३२

अब हमें अरबों या सरासीनों की कहानी के सिलसिले को तोड़कर दूसरे देशों पर नजर डालनी चाहिए। जिस अरसे में अरब शक्तिशाली हुए, विजयी हुए, फैले और बढ़ गये, उस दमियान भारत, चीन और योरप के देशों में क्या हो रहा था? इसकी कुछ झलक हम पहले ही देख चुके हैं—चार्ल्स मार्टल के सेनापतित्व में योरप की संगमिलित सेनाओं द्वारा अरबों की फ्रांस में तूर के युद्ध में पराजय, अरबों की मध्य-एशिया पर विजय और भारत में मित्त तक उनका आना। पहले ज़रा भारत की ओर चलें।

कलौज का राजा हर्षवर्धन ६४८ ई० में मर गया और उसके मरने के साथ ही उत्तरी भारत का राजनैतिक पतन और भी साफ-साफ दिखाई देने लगा। यह पतन कुछ समय पहले ही से चला आ रहा था और हिन्दू और बौद्धधर्म के संघर्ष ने इस गिरावट में मदद पहुँचाई। हर्ष के समय में ऊपर का ढंग शक्तिशाली दिखाई देता था, लेकिन यह दिखावा भी थोड़े ही दिन रहा। हर्ष के मरने के बाद उत्तर भारत में कई छोटी-छोटी रियासतें पैदा हो गईं जो कभी-कभी थोड़े समय के लिए गौरव प्राप्त कर लेती थी और कभी-कभी आपस में लड़ा करती थी। यह एक शर्जीब बात है कि हर्ष के मरने के तीन सौ वर्ष से भी ज्यादा समय तक इस देश में साहित्य और कला फूलते-फलते रहे, और सार्वजनिक उपभोग की कई बढ़िया चीजें बनीं। इसी जमाने में भवभूति और राजशेखर जैसे कई प्रसिद्ध संस्कृत लेखक हुए और इसी समय में कई ऐसे राजा हुए जो राजनैतिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन इसलिए मशहूर हुए कि उनके राज्य में कला और बिद्या ने तरक्की की। इनमें से राजा भोज तो आदर्श राजा का एक काल्पनिक नमूना ही बन गया है और आज भी उसकी गिनती ऐसे राजाओं में की जाती है।

लेकिन इन चमकों के होते हुए भी उत्तर भारत का पतन होता जा रहा था। दक्षिण भारत फिर से आगे बढ़ रहा था और उत्तर भारत पर रीब डालता जा रहा था। इस समय के दक्षिण भारत के बारे में मैं तुम्हें अपने एक पिछले पत्र में कुछ लिख चुका हूँ। उसमें मैंने चालुक्यों, पल्लवों, राष्ट्रकूटों और चोल साम्राज्य के बारे में लिखा था। मैं शंकराचार्य का भी चित्र कर चुका हूँ जिन्होंने थोड़ी उम्र में

ही सारे देश के विद्वानों और बेपदों, दोनों पर अक्षर डालने में सफलता प्राप्त की और जो भारत में बौद्ध धर्म को करीब-करीब खतम कर देने में सफल हुए। कितनी विचित्र बात है कि जिस समय शंकराचार्य अपना काम कर रहे थे उसी समय एक नया मजहब भारत का दरवाजा खटखटा रहा था जो बाद में बडल्ले के साथ विजय प्राप्त करता हुआ भारत में घुसा और उस समय की व्यवस्था को चुनौती देने लगा।

अरब लोग बहुत जल्द, हर्ष के जीवनकाल में ही, भारत की सीमा पर आ पहुँचे थे। वे वहाँ कुछ समय के लिए रुक गये और बाद में उन्होंने सिंध को अपने कब्जे में कर लिया। सन ७१० ई० में सत्रह साल के एक जवान लड़के मुहम्मद इब्न कासिम ने एक अरबी सेना लेकर सिंध की घाटी को पश्चिम पंजाब में मुलतान तक जीत लिया। भारत में अरबों की विजय का यही पूरा फैलाव था। मुमकिन है अगर उन्होंने सस्त कोशिश की होती तो वे इससे भी आगे बढ़ गये होते। यह काम कुछ मुश्किल भी न होता, क्योंकि उत्तर भारत बहुत कमजोर था। हालाँकि इन अरबों और आस-पास के राजाओं में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी, फिर भी मुल्क जीतने के लिए कोई संगठित यत्न नहीं किया गया। इसलिए राजनैतिक दृष्टि से अरबों की सिंध पर यह विजय कोई खास महत्व की बात नहीं थी। मुसलमानों ने भारत को इसके कई सौ वर्षों बाद जीता, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से अरबों और भारतवासियों के इस सम्पर्क का बहुत बड़ा असर हुआ।

अरबों का दक्षिण के भारतीय राजाओं, खासकर राष्ट्रकूटों, के साथ मित्रता का व्यवहार रहता था। बहुत-से अरब भारत के पश्चिमी किनारे पर बस गये थे और अपनी बस्तियों में उन्होंने मस्जिदें बनवाई थी। अरब यात्री और सौदागर भारत के अनेक हिस्सों में जाया करते थे। अरब विद्यार्थी उत्तर भारत के तक्षशिला विश्व-विद्यालय में काफी तादाद में आते थे, जो खासकर आयुर्वेद की शिक्षा के लिए मशहूर था। कहते हैं कि हार्कै-अल-रसीद के जमाने में भारत के विद्वानों का बगदाद में बड़ा आदर था और भारत के वैद्य अस्पतालों और आयुर्वेदिक पाठशालाओं की व्यवस्था करने के लिए बगदाद जाया करते थे। गणित और ज्योतिष की बहुत-सी संस्कृत किताबों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था।

इस तरह अरबों ने पुरानी भारतीय आर्य संस्कृति से बहुत-सी बातें ली थी। उन्होंने ईरान की आर्य संस्कृति और यूनानी संस्कृति से भी बहुत कुछ मीखा था। अरब लोग करीब-करीब एक नई कौम की तरह थे, जो अपनी पूरी जवानी पर थी। उन्होंने अपने चारों ओर जितनी पुरानी सभ्यताएँ देखी, सबसे कुछ-न-कुछ सीखा और फायदा उठाया। और इन सबके आधार पर उन्होंने एक अपनी ही चीज बनाई जिसे सरासीनी संस्कृति कहते हैं। संस्कृतियों के लिहाज से इस संस्कृति का जीवन थोड़े दिनों तक ही रहा, लेकिन यह एक प्रकाशमान जीवन था, जो योरप के मध्य-युग के अन्धकार के पन्डे पर चमकता हुआ दिखाई देता है।

यह एक अजीब बात है कि अरब लोगों ने तो भारतीय-आर्य, ईरानी और यूनानी संस्कृतियों के सम्पर्क से फायदा उठाया, पर भारतीयों, ईरानियों और यूनानियों ने अरबों के सम्पर्क से ज्यादा फायदा नहीं उठाया। शायद इसकी वजह यह हो कि अरब जाति नई थी, और क्रियाशीलता व उत्साह से भरी हुई थी; लेकिन दूसरी जातियाँ पुरानी थी जो पुरानी लकीर पर चली जाती थी, और परिवर्तन की ज्यादा परवाह नहीं करती थी। यह एक मजेदार बात है कि उम्र का प्रभाव जिस तरह व्यक्तियों पर पड़ता है, उसी तरह राष्ट्रों और जातियों पर भी पड़ता है। उमर पाकर कौमों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, उनके मन और शरीर बेलोच हो जाते हैं, वे परिवर्तन से धराने लगती हैं और रूढ़िवादी बन जाती हैं।

इसलिए अरबों के इस सम्पर्क से, जो कई सौ वर्षों तक रहा, भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, और न उसमें कोई खास तब्दीली ही पैदा हुई। लेकिन इस लम्बे समय में नये धर्म इस्लाम के बारे में भारत को कुछ-न-कुछ जरूर जानकारी मिल गई होगी। अरब के मुसलमान आते और जाते रहे और मस्जिदें बनवाते रहे, कभी-कभी उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और कभी-कभी कुछ लोगों को मुसलमान भी बनाया। मालूम होता है कि उस समय इन बातों पर कोई आपत्ति नहीं की जाती थी और न हिन्दू धर्म और इस्लाम में कोई भगडा या संघर्ष हुआ। यह बात ध्यान देने लायक है, क्योंकि बाद में इन दोनों धर्मों में संघर्ष और लड़ाई-भगड़े हुए हैं। ग्यारहवीं सदी में जब इस्लाम हाब में तलवार लेकर, एक विजेता के रूप में, भारत में दाखिल हुआ, तभी भीषण प्रतिक्रिया शुरू हुई और पुरानी सहनशीलता की जगह नफरत और संघर्ष ने ले ली।

यह तलवार चसानेवाला, जो आग और नर-संहार लेकर भारत में आया, गजनी का महमूद था। गजनी अब अफगानिस्तान में एक छोटा-सा क़स्बा रह गया है। दसवीं सदी में गजनी के इर्द-गिर्द एक राज्य बन गया था। मध्य-एशिया के राज्य नाममात्र को बग़दाद के खलीफ़ा के अधीन थे, लेकिन, जैसा मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, हारून-अल-रशीद के मरने के बाद खलीफ़ा कमज़ोर हो गये, और एक समय आया जब खलीफ़ाओं का यह साम्राज्य कई स्वतन्त्र राज्यों में विभाजित हो गया। यह उसी समय की बात है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सुबुक्तगीन नाम के एक तुर्की गुलाम ने सन् ९७५ ई० के लगभग गजनी और क़ंधार में अपना एक राज्य कायम कर लिया था। उसने भारत पर भी हमला किया। उन दिनों लाहौर का राजा जयपाल था। साहसी जयपाल सुबुक्तगीन के खिलाफ़ काबुल की घाटी पर जा बड़ा, पर वहाँ उसकी हार हो गई।

सुबुक्तगीन के बाद उसका बेटा महमूद गद्दी पर बैठा। यह एक तेजस्वी सेनापति और घुड़सवारों की सेना का कुशल नायक था। हर साल वह भारत पर बाबा बोलता, लूटता, मार-काट करता और अपने साथ बहुत-सा धन और बहुत-से भ्रादमी क़ैद करके ले जाता। कुल मिलाकर उसने भारत पर १७ हमले किये। इनमें से उसका केवल कश्मीर का एक धावा असफल रहा। बाकी सब धावे सफल हुए, और सारे उत्तरी भारत पर उसका आतंक छा गया। वह दक्षिण की तरफ़ पाटलिपुत्र, मथुरा और सोमनाथ तक जा पहुँचा। कहा जाता है कि धानेश्वर से वह दो लाख क़ैदी और बहुत-सा धन ले गया था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा ख़जाना सोमनाथ में मिला, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मन्दिर था और सदियों की भेंट-पूजा वहाँ जमा थी। कहते हैं कि जब महमूद सोमनाथ के पास पहुँचा तो इस आशा में कि मूर्ति में कोई चमत्कार ज़रूर होगा, और उनका पूज्य देवता उनकी अवश्य मदद करेगा, हजारों भ्रादमियों ने उस मन्दिर में शरण ली। लेकिन भक्तों की कल्पनाओं के बाहर चमत्कार शायद ही कभी होते हों। महमूद ने मन्दिर को तोड़ डाला, और उसे लूट लिया। पचास हजार भ्रादमी उस चमत्कार की राह देखते-देखते नष्ट हो गये, जो प्रगट होनेवाला नहीं था।

महमूद सन् १०३० ई० में मर गया। उस समय सारा पंजाब और सिन्ध उसके अधीन था। वह इस्लाम का एक बड़ा नेता माना जाता है, जो भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आया। बहुत-से मुसलमान उसकी इज़्ज़त और बहुत-से हिन्दू उससे घृणा करते हैं, लेकिन असल में वह मज़हबी भ्रादमी नहीं था। वह मुसलमान ज़रूर था, लेकिन यह एक ग़ोण बात थी। असली बात यह थी कि वह एक सैनिक और प्रतिभाशाली सैनिक था। वह भारत को जीतने और लूटने आया था, जैसाकि बदकिस्मतीसे अक्सर सैनिक लोग किया करते हैं, और वह किसी भी धर्म का माननेवाला होता तो यही करता। यह ध्यान देने की बात है कि महमूद ने सिन्ध के मुसलमान शासकों को भी धमकी दी थी और जब उन्होंने उसकी अधीनता मंज़ूर कर ली और उसे ख़िराज दिया तभी उसने उन्हें छोड़ा था। उसने बग़दाद के खलीफ़ा को भी मौत की धमकी दी थी और उससे समक़न्द माँगा था। इसलिए हमें महमूद को एक सफल सैनिक के अलावा और कोई दूसरी चीज़ समझने की आम ग़लती में न फँसना चाहिए।

महमूद बहुत-से भारतीय शिल्पकारों और मेमारों को अपने साथ गजनी ले गया था, और वहाँ उसने एक सुन्दर मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम उसने 'उरुसे ज़न्नत' यानी स्वर्ग-बधू रखवा था। बगीचों का उसे बड़ा शौक था।

महमूद ने मथुरा की एक झलक हमें दिखाई है, जिससे पता लगता है कि मथुरा उस समय कितना बड़ा शहर था। महमूद ने गजनी के अपने सूबेदार को एक खत में लिखा था—“यहाँ एक हजार ऐसी इमारतें हैं जो मोमिनों के ईमान की तरह मज़बूत हैं। यह मुमकिन नहीं कि यह शहर अपनी इस मौजूदा हालत पर बिना करोड़ों दीनार^१ खर्च किये पहुँचा हो, और न इस तरह का दूसरा शहर दोसी साल से कम में तैयार ही किया जा सकता है।”

महमूद का लिखा हुआ मथुरा का यह वर्णन हम फ़िरदौसी की किताब में पढ़ते हैं। फ़िरदौसी फ़ारसी का महाकवि था और महमूद का समकालीन था। मुझे खयाल आता है कि पिछले साल एक पत्र में मैंने

^१ दीनार—सोने का एक सिक्का।

उसका और उसकी खास रचना 'शाहनामा' का जिक्र किया है। एक कथा है कि शाहनामा 'महमूद की आज्ञा से लिखा गया था और उसने फ़िरदौसी को फ़ी घोर एक सोने की दीनार देने का वादा किया था। लेकिन भालूम होता है फ़िरदौसी सक्षेप में लिखने का क़ायम नहीं था। उसने बहुत ही बिस्तार के साथ लिखा, और जब वह महमूद के सामने अपने बनाये हज़ारों घोर ले गया, तो हालाँकि उसकी रचना की बहुत तारीफ़ की गई, लेकिन महमूद को अपने अविश्वेकपूर्ण वादे पर अफ़सोस हुआ। उसने उसे वादे से बहुत कम इनाम देने की कोशिश की। इसपर फ़िरदौसी बड़ा नाराज़ हुआ और उसने कुछ भी लेने से इन्कार कर दिया।

हर्ष से महमूद तक हमने एक लम्बी छलाँग मारी है और साढ़े तीन सौ वर्षों से ज़्यादा समय का भारतीय इतिहास कुछ ही पंरों में देख लिया है। मैं समझता हूँ कि इस लम्बे युगके बारे में बहुत-कुछ दिसचस्प बातें लिखी जा सकती हैं। लेकिन मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए अक्लमन्दी की बात यही है कि मैं इस बारे में चुप रह जाऊँ। मैं तुम्हें भिन्न-भिन्न राजाओं और शासकों के बारे में कुछ-न-कुछ बता सकता हूँ, जो एक दूसरे से लड़े और जिन्होंने उत्तरी भारत में कभी-कभी पांचाल जैसे बड़े-बड़े राज्य भी क़ायम किये। क़बीज़ करीबसुबतो का भी हाल मैं बता सकता हूँ कि किस प्रकार उसपर पहले कदमीर के राजाओं ने फिर बग़ल के राजा ने और बाद में दक्षिण के राष्ट्रकूटों ने हमले किये और उसपर क़ब्ज़ा किया। लेकिन इससे कोई फ़ायदा न होगा; तुम सिर्फ़ उलझन में फँस जाओगी।

यहाँ हम भारत के इतिहास के एक लम्बे अध्याय के अख़ीर तक आ पहुँचे हैं, और अब एक नया अध्याय शुरू होता है। इतिहास को अलग-अलग हिस्सों में बाँटना मुश्किल होता है और अक्सर ग़लत भी। इतिहास बहती हुई नदी की तरह आगे बहता ही रहता है। फिर भी इसमें तब्दीलियाँ होती हैं, एक पहलू का अन्त और दूसरे का आरम्भ होता दिखाई देता है। ये परिवर्तन यकायक नहीं होते; एक परिवर्तन पूरा होने नहीं पाता कि दूसरा शुरू हो जाता है। इसलिए जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, हम उसके इतिहास के अनन्त नाटक के एक अंक तक पहुँच गये हैं। जिस युग को हिन्दू-युग कहा जाता है वह अब धीरे-धीरे ख़तम होता है। हिन्दू-आर्य संस्कृति, जो कई हज़ार वर्षों से फूलती-फलती चली आ रही थी, अब एक नई आनेवाली संस्कृति के सघर्ष में आती है। लेकिन याद रखो कि यह तब्दीली यकायक नहीं हुई थी; धीरे-धीरे आई थी। इस्लाम उत्तर भारत में महमूद के साथ आया। दक्षिण भारत बहुत दिनों तक मुसलमानों की विजय से बचा रहा, और इसके बाद बग़ल भी करीब दो सौ वर्षों से ऊपर इस्लाम के प्रभाव से बचा रहा। हम देखते हैं कि उत्तर में चित्तौड़, जो आगे इतिहास में अपनी ज़ान पर खेल जानेवाली बहादुरी के लिए मशहूर होनेवाला था, राजपूत खापों के संगठन का केन्द्र बनने लगा था। लेकिन मुसलमानों की विजय का ज़ार निष्ठुर और निश्चित रूप से आगे बढ़ता ही गया और व्यक्तिगत बीरता उसे ज़रा भी न रोक सकी। इसमें कोई शक नहीं कि पुराना हिन्दू-आर्य भारत अवनति की ओर जा रहा था।

विदेशियों और विजेताओं को रोकने में अममर्थ होने पर हिन्दू-आर्य संस्कृति ने आत्म-रक्षा की नीति पकड़ी। अपने को बचाने की कोशिश में वह एक कोठरी में बन्द होकर बैठ गई। उसने अपनी जाति-पाँति की प्रथा को, जिसमें अभी तक कुछ लोच बाक़ी था, ज़्यादा कड़ी और जड़ बना दिया। उसने स्त्रियों की स्वाधीनता कम कर दी। ग्राम-पंचायतों की हालत भी धीरे-धीरे बदलकर बुरी हो गई। लेकिन इस हालत में भी, जब कि वह एक अधिक क्रियाशील जाति के सामने गिर रही थी, उसने उन लोगों पर अपना असर डालने और उन्हें अपने साथी में डालने की कोशिश की। और इस आर्य-संस्कृति में दूसरों की बातों को अपनाने और हज़म करने की इतनी ताकत थी कि, एक हद तक, इसने अपने विजेताओं के ऊपर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त कर ली।

तुम्हें याद रखना चाहिए कि यह होड भारतीय आर्य-सभ्यता और ऊँचे दर्जे की सभ्यता वाले अरबों के बीच नहीं थी। यह होड तो सभ्य लेकिन पतनशील भारत और मध्य एशिया की उन अर्ध-सभ्य और अक्सर ख़ानाबदोश क्रौमों के बीच थी जिन्होंने ख़ुद ही उन्हीं दिनों इस्लाम ग्रहण किया था। बदकिस्मती से भारत में इस्लाम का सम्बन्ध इस असभ्यता और महमूद के हमलों की बीमत्सता के साथ जोड़ दिया जिससे आपस की कटुता पैदा हो गई।

योरप के देशों का निर्माण

३ जून, १९३२

प्यारी बेटी ! अब हम योरप की सैर करेंगे। पिछली बार जब हमने उसका जिक्र किया था तब उसकी हालत खराब थी। रोम का पतन, पश्चिमी योरप में सम्प्रता का पतन था। कुस्तुन्तुनिया की सरकार के मातहत बाले हिस्से को छोड़कर पूर्वी योरप में इससे भी खराब हालत थी। एटिला नामक हूण ने इस महाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से को जलाकर तहस-नहस कर डाला था। लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य, गिरावट पर होते हुए भी कायम रहा। इतना ही नहीं, कभी-कभी उसमें शक्ति के उफान भी आते रहते थे।

रोम के पतन ने पश्चिम को भ्रमोड दिया और उसके बाद वहाँ सब बातें नये तरीके से जमने लगीं। इनके जमने में बहुत दिन लग गये। फिर भी नया ढाँचा जैसे-जैसे बनना जाता है, वह हमें कुछ हद तक नज़र आने लगता है। कभी सन्तो और शान्ति-प्रिय लोगों की मदद पाकर, और कभी अपने सैनिक राजाओं की तलवार की जोर पर, ईसाई धर्म फैलने लगा। नये-नये राज्य पैदा हो गये। फ्रांस बेलजियम और जर्मनी के एक भाग पर फ्रैंक लोगों ने, जिन्हें तुम फ्रैंक (फ्रांस निवासी) समझने की भूल न करना, क्लोविस नामक शासक के मातहत एक राज्य कायम किया। क्लोविस ने सन् ४८१ से ५११ ई० तक राज्य किया। यह राजवंश क्लोविस के बाबा के नाम से मेरोविजियन वंश कहलाता है। लेकिन इन राजाओं के ऊपर बहुत जल्द उन्हींके दरबार का एक प्रफसर हावी हो गया। यह राजमहल का 'मेयर' था। ये मेयर सर्व सत्ताधारी हो गये और इनका यह पद मौखी हो गया। असली शासक नो ये थे। राजा तो नाम के और कठपुतलियाँ मात्र थे।

चार्ल्स मार्टेल भी इन्हीं राजमहल के मेयरो में से एक था, जिसने सन् ७३२ ई० में फ्रांस में तूर की बड़ी लड़ाई में सरासीनों को हराया था। इस विजय से चार्ल्स मार्टेल ने सरासीनों की उस लहर को रोक दिया जो मुल्को को जीतती चली आ रही थी, और ईसाइयों की निगाह में उसने योरप को बचा लिया। इस जीत से उसकी इज्जत और शोहरत बहुत बढ़ गई। वह शत्रुओं से ईसाई राज्य की रक्षा करने वाला वीर माना जाने लगा। इन दिनों रोम के पोपो और कुस्तुन्तुनिया के सम्राटों के आपसी सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। इसलिए पोप लोग सहायता के लिए चार्ल्स मार्टेल का आसरा देखने लगे। चार्ल्स मार्टेल के लड़के पेपिन ने उस समय के कठपुतली राजा को गद्दी से उतारकर अपने को राजा घोषित करना निश्चय किया और पोप ने खुशी के साथ यह बात मान ली।

शार्लमेन पेपिन का लड़का था। पोप के ऊपर फिर मुसीबत आई और उसने शार्लमेन को अपनी रक्षा के लिए बुलाया। शार्लमेन ने मदद की और पोप के दुश्मनों को भगा दिया और सन् ८०० ई० के बड़े दिन को गिरजे में एक बड़ा उत्सव मनाया गया जिसमें पोप ने शार्लमेन को रोमन सम्राट का ताज पहना दिया। उसी दिन से पवित्र रोमन साम्राज्य शुरू हुआ, जिसकी बाबत में तुम्हें पहले एक बार लिख चुका हूँ।

यह एक विचित्र साम्राज्य था, और इसका आगे का इतिहास तो और भी विचित्र है, क्योंकि वह धीरे-धीरे गायब हो जाता है जैसे 'एलिस इन दि वण्डरलैण्ड'^१ की चेसायर बिल्ली गायब होकर केवल अपनी मुस्कराहट छोड़ जाती है और उसके शरीर का कोई निशान नहीं रहता। लेकिन अभी यह आगे की बात है और हमें अभी से अविव्य में ताक-झाँक करने की ज़रूरत नहीं।

^१ 'एलिस इन दि वण्डरलैण्ड'—अंगरेजी की एक पुस्तक का नाम। आक्सफ़र्ड विश्व-विद्यालय के एक प्रोफ़ेसर ने, लुई कैरोल के नाम से, एक मित्र की लड़कियों के विनोद के लिए, सन् १८६५ में इसे लिखा था। यह पुस्तक बड़ी रोचक है, और शायद ही कोई अंगरेजी जाननवाला बालक या बालिका ऐसी हो, जिसने इसको न पढ़ा हो। इस पुस्तक में एलिस नाम की एक लड़की की आश्चर्यमय लोक की स्वप्न-यात्रा का वर्णन है।

यह 'पवित्र रोमन साम्राज्य' पुराने पश्चिमी रोमन साम्राज्य का सिलसिला नहीं था। यह एक अलग ही चीज थी। यह अपने ही साम्राज्य को एक मात्र साम्राज्य समझता था। इसका सम्राट, शायद पोप को छोड़कर, अपने को दुनिया में हरेक का स्वामी मानता था। सम्राट और पोप के बीच कई सदियों तक इस बात की लाग-डाँट रही थी कि दोनों में कौन बड़ा है। लेकिन यह भी अभी भागे की बात है। मजेदार बात यह है कि यह साम्राज्य उस पुराने साम्राज्य का पुनर्जीवन माना जाता था, जो किसी समय सर्वोपरि था और जब रोम दुनिया का स्वामी माना जाता था। लेकिन इसके साथ ईसाइयत और ईसाई राज्य की एक नई भावना और जुड़ गई थी। इसलिए यह साम्राज्य "पवित्र" बन गया था। सम्राट को इस पृथ्वी पर ईश्वर का एक प्रतिनिधि समझा जाता था और यही बात पोपके लिए भी थी। एक राज-सम्बन्धी मामलों को निपटाता था, दूसरा आध्यात्मिक मामलों को। बहरहाल कुछ ऐसा ही विचार था; और मैं समझता हूँ कि इसी विचार-धारा के कारण योरप में राजाओं के दैवी अधिकार का खयाल पैदा हुआ। सम्राट 'धर्म का रक्षक' था। तुम्हें यह बात रोचक मालूम होगी कि इंग्लैंड का बादशाह अभी तक 'धर्म का रक्षक' कहा जाता है।

इस सम्राट की तुलना उस खलीफा से करो जो अभीरुल मोमनीन कहलाता था। शुरू में खलीफा वास्तव में सम्राट और पोप दोनों ही होता था। लेकिन बाद में, जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, उसकी हँसियत नाम-मात्र की रह गई थी।

कुस्तुन्तुनिया के सम्राटों ने पश्चिम के इस नये उठे हुए 'पवित्र रोमन साम्राज्य' को बिल्कुल पसंद नहीं किया। जिस समय शार्लमेन गद्दी पर बैठा, कुस्तुन्तुनिया में आइरीन नामक एक औरत सम्राज्ञी बन बैठी। आइरीन ऐसी स्त्री थी जिसने सम्राज्ञी बनने के लिए खुद अपने ही लड़के को मार डाला। उसके समय में राज्य की हालत खराब थी। यह भी एक वजह थी, जिससे पोप को यह साहस हुआ कि शार्लमेन के सर पर तारा रखकर कुस्तुन्तुनिया से सम्बन्ध तोड़ ले।

शार्लमेन इस समय पश्चिमी ईसाई जगत् का अधिनायक था। वह पृथ्वी पर 'ईश्वर का प्रतिनिधि' था और एक पवित्र साम्राज्य का सम्राट था। सुनने में ये शब्द कितने शानदार मालूम पड़ते हैं! लेकिन इनसे जनता को धोखा देने और उसे भ्रममुग्ध कर देने का काम सब ही जाता है। ईश्वर और धर्म को अपना मददगार बना कर सत्ताधारियों ने बहुत बार दूसरों को बेवकूफ बनाने और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिशें की हैं। राजा, सम्राट और धर्माचार्य इस तरह औसत आदमी की नज़रों में अज्ञात और अस्पष्ट प्राणी बन जाते हैं जो लोगों की निगाह में देवताओं की तरह और साधारण जीवन से भिन्न हो जाते हैं। इस रहस्य के कारण मनुष्य उनसे भय खाने लगता है। दरबारों के लम्बे-चौड़े नियमों, शिष्टाचारों और रस्मों की तुलना मन्दिरों और गिरजों में होनेवाली पूजा के उतने ही लम्बे-चौड़े ढंगों से करो। दोनों में वही एक-से नमस्कार, कोनिश और दडवत—जिसे चीनी लोग 'को-टो' करना कहते हैं। सत्ता के विभिन्न रूपों की यह पूजा बचपन से ही हमें सिखाई जाती है। यह भय की उपासना है, प्रेम की नहीं।

शार्लमेन बगदाद के हारून-अल-रशीद का समकालीन था। वह उससे पत्र-व्यवहार करता था। और शीर करने की बात है कि उसने यह प्रस्ताव किया था कि वे दोनों मिलकर पूर्वी रोमन साम्राज्य और स्पेन के सरासीनो का मुकाबला करें। मालूम होता है इस प्रस्ताव का कोई फल नहीं निकला, लेकिन फिर भी इससे राजाओं और राजनीतिज्ञों के दिमाग की उधेड़-बुन पर काफी रोशनी पड़ती है। एक ईसाई सत्ता और एक अरब-सत्ता के खिलाफ "पवित्र" सम्राट ईसाई-जगत का अधिनायक बगदाद के खलीफा से मेल करे, इसकी कल्पना तो करो! तुम्हें याद होगा कि स्पेन के सरासीनो ने बगदाद के अब्बासी खलीफाओं को मानने से इन्कार कर दिया था। वे आज्ञाद हो गये थे और बगदाद उनसे जला-भुना बैठा था। लेकिन ये दोनों एक-दूसरे से इतने दूर थे कि लड़ नहीं सकते थे। कुस्तुन्तुनिया और शार्लमेन के आपसी सम्बन्ध भी कुछ अच्छे नहीं थे। लेकिन यहाँ भी फासले की वजह से लड़ाई नहीं हो पाई। बहरहाल यह प्रस्ताव किया गया था कि ईसाई और अरब दूसरी ईसाई सत्ता और दूसरी अरब सत्ता से लड़ने के लिए आपस में मिल जायें। राजाओं के मन में असली नीयत यह होती थी कि किसी तरह अपनी शक्ति, अपना अधिकार और

अपनी सम्पत्ति बढ़ा लें। लेकिन इस नीयत के ऊपर ये लोग अक्सर धर्म का बोला चढ़ा देते थे। हर जगह ऐसा ही होता रहा है। भारत में हमने देखा है कि महमूद आया तो मजहब के नाम पर लेकिन उसने इस चीज से खूब फायदा उठाया। धर्म की दुहाई देकर लोगों ने बहुत कमाईमाँ की है।

लेकिन हरेक युग में लोगों के खयालात बदला करते हैं, और हमारे लिए बहुत दिन पहले के लोगों के कारनामों पर फ़ैसला देना मुश्किल है। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बहुत सी बातें जो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं उस समय के लोगों को विचित्र मालूम होती होंगी और आज हमें उनके सोचने के ढंग और उनकी भावों अजीब मालूम होती हैं। एक तरफ़ जब लोग ऊँचे आदर्शों की, पवित्र साम्राज्य की, ईश्वर के प्रतिनिधि की और ईसा के स्थानापन्न पोप की बातें छाँटते थे, तब उधर पश्चिम में बहुत ही खराब हालत थी। शार्लमेन के शासन के कुछ ही दिन बाद इटली और रोम की दशा बहुत हीन हो गई थी। रोम में कुछ स्त्री और पुरुषों का एक घृणित गिरोह मनमानी करता था और पोपों को बनाता-बिगाड़ता रहता था।

दरअसल रोम के पतन के बाद पश्चिमी योरप में फैलनेवाली सर्वव्यापी अशान्ति से लोगों के दिलों में यह खयाल पैदा हो गया था कि अगर साम्राज्य फिर ज़िन्दा हो जाय तो हालत सुधर जायगी। बहुतों के लिए यह इच्छा का सबाल हो गया कि एक सम्राट् बनाया जाय। उस समय का एक पुराना लेखक लिखता है कि चार्ल्स को इसलिए सम्राट् बनाया गया, कि "गैर-ईसाई यह समझकर ईसाइयों का अपमान न करें कि ईसाइयों में सम्राट् का नाम लुप्त हो गया है।"

शार्लमेन के साम्राज्य में फ्रांस, बेलजियम, हालैंड, स्वीजरलैंड, आधा जर्मनी और आधा इटली शामिल थे। इसके दक्षिण-पश्चिम में स्पेन था, जो अरबों के अधीन था। उत्तर-पूरब में स्लाव और दूसरी कौमों थी। उत्तर में डेन और नार्थमेन थे। दक्षिण-पूरब में बलगारियन और सर्बियन लोग थे और उनके पर क्रुन्तुनियुनिया के अधीन पूर्वी रोमन साम्राज्य था।

सन् ८१४ ई० में शार्लमेन की मृत्यु के थोड़े ही दिनों बाद साम्राज्य की सम्पत्ति के बँटवारे के लिए भागड़े उठ खड़े हुए। उसके बराज, जो कैर्लोविजियन (केरोलस, चार्ल्स का लैटिन रूप है) कहलाते थे, किमी काम के नहीं थे, जैसा कि उनमें से कुछ की उपाधियों से मालूम होता है। एक 'मोटो' कहलाता था, एक 'गंजा' एक 'दीनदार', आदि। शार्लमेन के साम्राज्य के विभाजन से अब हम जर्मनी और फ्रांस को अपना अलग रूप धारण करता हुआ देखते हैं। सन् ८४३ ई० से जर्मनी का एक गण्ट्रके रूप में जन्म माना जाता है और कहा जाता है कि सन् ९६२ से ९७३ ई० तक राज्य करनेवाले सम्राट् ओटो महान् ने जर्मनों को एक क़ौम की तरह संगठित किया। फ्रांस पहले से ही ओटो के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। सन् ९८७ ई० में ह्यूकैपेट ने शक्तिहीन कैर्लोविजियन राजाओं को निकाल दिया और फ्रांस पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन यह क़ब्ज़ा पूरी तरह का नहीं था, क्योंकि फ्रांस बड़े-बड़े इलाकों में बँटा हुआ था, जो स्वतंत्र सरदारों के अधीन थे और ये सरदार आपस में अक्सर लड़ा करते थे। लेकिन वे एक-दूसरे से उतना नहीं डरते थे, जितना सम्राट और पोप से, और इन दोनों से मुकाबला करने के लिए सब मिल जाते थे। ह्यूकैपेट के समय से फ्रांस की राष्ट्र के रूप में शुरुआत हुई और इस आरम्भिक काल में भी हमें फ्रांस और जर्मनी की प्रतिद्वंद्विता दिखाई देती है जो पिछले हजार वर्षों से ठेठ हमारे ज़माने तक चली आती है। अजीब बात है कि फ्रांस और जर्मनी के समान दो सम्य और अत्यन्त प्रतिभाशील पड़ोसी देश और राष्ट्र इस पुराने वैमनस्य को पीढ़ी-दर-पीढ़ी पोषित करते रहे। लेकिन शायद इस में उनका उतना दोष नहीं है, जितना उन प्रणालियों का, जिनके नीचे वे रहते आये हैं।

क़रीब-क़रीब इसी समय रूस भी इतिहास के रंग-मंच पर आता है। कहा जाता है कि उत्तर के रूरिक नामक एक व्यक्ति ने सन् ८५० ई० के लगभग रूसी राज्य की नींव डाली थी। इसी समय योरप के दक्षिण-पूर्व में बलगारियन लोग ज़मने लगे और धीरे-धीरे सरकार भी होने लगे। इसी प्रकार सर्बियनों ने भी वहाँ ज़माना शुरू किया। मग्यार या हूँगेरियन और पोल लोग भी पवित्र रोमन साम्राज्य के और नये रूसके बीच में अपनी रियासतें बनाने लगे।

इसी दरमियान उत्तर-योरप से कुछ लोग पानी के रास्ते पश्चिमी और दक्षिणी देशों में आये। यहाँ आकर उन्होंने धार्मिक लगाई, कल किये और लूट-मार की। तुमने डेन और दूसरे नार्थमेनों के बारे में पढ़ा होगा,

जो लूट-खसोट करने के लिए इंग्लैण्ड पहुँचे थे। ये नार्बैम या नार्सैम जो नार्मन कहलाये, भूमध्यसागर में गये, अपने जहाजों को बड़ी-बड़ी नदियों के मार्ग में अन्दर ले गये और जहाँ कहीं पहुँचे वहाँ डकैती, मार-काट और लूट-खसोट की। इटली में अराजकता थी और रोम की दशा बहुत बुरी थी। इन लोगों ने रोम को लूट लिया और कुस्तुनुनिया पर भी जा धमके। इन लुटेरों और डाकुओं ने फ्रांस के पश्चिमी हिस्से को, जहाँ नारमण्डी है, और दक्षिण इटली और सिसली पर, झुंझा जमाया और धीरे-धीरे वहाँ बस गये और उन प्रदेशों के मालिक तथा जमींदार बन बैठे, जैसा कि लुटेरे समुद्रिणाली होने पर अक्सर किया करते हैं। फ्रांस के नारमंडी प्रांत में बसे हुए इन्हीं नार्मनों ने सन् १०६६ ई० में, विलियम के सेनापतित्व में, जो 'विजता' के नाम से मशहूर है, इंग्लैण्ड को जीत लिया। इस तरह हम इंग्लैण्ड की भी शक्ति बनते देखते हैं।

अब हम मोटे तौर पर योरप में इसवी सन् के पहले हजार वर्षों के अन्त तक पहुँच गये हैं। इसी वक्त गजनी का महमूद भारत पर हमला कर रहा था और इसी समय के लगभग बगदाद के अब्बासी खलीफाओं की ताकत खिन्न-भिन्न हो रही थी और पश्चिमी एशिया में सेलजुक तुर्क इस्लाम को फिर से जगा रहे थे। स्पेन अब भी अरबों के आतहत था, लेकिन वे अपनी मातृभूमि अरबस्तान से बिल्कुल कट गये थे और दरअसल उनका सम्बन्ध बगदाद के शासकों के साथ अच्छा नहीं था। उत्तरी अफ्रीका क़रीब-क़रीब बगदाद से स्वतंत्र हो गया था। मिस्र में एक स्वतंत्र सरकार ही नहीं बल्कि एक अलग ख़िलाफत भी कायम हो गई थी और कुछ समय के लिए मिस्र के खलीफा का उत्तरी अफ्रीका पर भी राज्य रहा था।

: ५३ :

सामन्त-प्रथा

४ जून, १९३२

अपने पिछले पत्र में हमने आज के ज़माने के फ्रांस जर्मनी, रूस और इंग्लैण्ड की शुरुआत की एक झलक देखी थी। लेकिन यह न समझ बैठना कि उस ज़माने के लोग इन देशों को उसी रूप में जानते थे जिसमें आज इन्हें हम जानते हैं। हम आज अंग्रेज, फ्रान्सीसी, जर्मन, आदि राष्ट्रों का अलग-अलग विचार करते हैं और इन में से हरेक अपने देश को अपनी मातृभूमि या पितृ-भूमि की तरह मानता है। राष्ट्रियता की यही भावना है जो आज-कल ससार में इतनी प्रकट हो रही है। भारत में हमारी आज़ादी की लड़ाई हमारी 'राष्ट्रीय' लड़ाई है। लेकिन उस ज़माने में राष्ट्रियता की यह भावना मौजूद नहीं थी। ईसाई-जगत की कुछ भावना ज़रूर थी, यानी काफ़िरो और मुसलमानों से अलग ईसाइयों के एक समुदाय या समाजका होने की भावना थी। इसी तरह मुसलमानों का भी खयाल था, कि वे इस्लामी दुनिया के हैं और उनके अलावा बाकी जितने हैं काफ़िर हैं।

लेकिन ईसाई-जगत और इस्लाम की ये भावनाएँ बिल्कुल अस्पष्ट थी और जनता की रोज़ाना जिन्दगी पर इनका कोई असर नहीं पड़ता था। खाम-खास मौकों पर इन भावनाओं को उभाड़ कर लोगों के दिलों में मज़हबी जोश भरा जाता था, ताकि वे इस्लाम या ईसाई-धर्म के लिए लड़ने को तैयार हो जायें। राष्ट्रीयता के बजाय, आदमी-आदमी के बीच एक अजीब तरह का सम्बन्ध था। यह सामन्ती सम्बन्ध था, जो सामन्त प्रथा से पैदा हुआ था। रोम के पतन के बाद पश्चिम की पुरानी व्यवस्था तहस-नहस हो गई थी। हर जगह गडबड़, अराजकता, हिंसा और जबरदस्ती का बोलबाला था। जबरदस्त लोग जो कुछ छीन सकते छीन लेते थे और जब तक कोई उनसे ज्यादा जबरदस्त आदमी आकर उन्हें पछाड़ नहीं देता तबतक ये उस पर अपना अधिकार जमाये रहते थे। मज़बूत गड़ियाँ बनाई जाती थी और इन गड़ियों के स्वामी छापे मारने के लिए अपने दलों के साथ बाहर निकलते थे। ये गाँवों में लूट-मार करते थे, और कभी-कभी अपने ही जैसे गड़ियाँ से युद्ध भी करते थे। नतीजा यह था कि गरीब किसान और ज़मीन पर काम करनेवाले मज़दूरों को ही सबसे ज्यादा मुसीबतें उठानी पड़ती थी। इसी गड़बड़ से सामन्त प्रथा का जन्म हुआ था।

किसान संगठित नहीं थे और इन बकौत सरदारोंसे अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। इनकी रक्षा करने के लिए कोई ताकतवर केन्द्रीय सरकार नहीं थी। इसलिए इस दुर्गति से बचने के लिए उन्होंने उत्तम उपाय यही देखा कि उन्हें लूटनेवाले इन गढ़-स्वामियों से समझौता कर ले। वे, इस बात पर राजी हो गये कि उनके खेतों में जो कुछ पैदा हो उसका कुछ हिस्सा उन्हें दे दें तथा दूसरे रूप में भी उनकी कुछ सेवा करें, बशर्ते कि वे इन्हें लूटना और परेशान करना छोड़ दें और अपने बर्ग के दूसरे लोगों से भी इनकी रक्षा करें। इसी तरह छोटी गढ़ियों के सरदारों ने बड़े गढ़ों के सरदारों से समझौता कर लिया। लेकिन छोटा सरदार बड़े सरदार को सेंट की कोई उपज नहीं दे सकता था, क्योंकि वह खुद किसान या नाज पैदा करनेवाला होता था। इसलिए वह सैनिक सहायता देने का वादा करता था यानी जरूरत पड़नेपर उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। इसके एवज में बड़ा सरदार छोटे की रक्षा करता था और छोटा बड़े का भासामी हो जाता था। इसी तरह सीढ़ी-दर-सीढ़ी यह सिलसिला बड़े सरदारों और अमीरों तक चलता था और अन्त में इस सामन्ती ढाँचे के सिरमौर बादशाह तक पहुँच जाता था। लेकिन यह सिलसिला इससे भी और ऊपर चलता था। लोगों के लिए स्वर्ग में भी त्रिमूर्ति के रूप में एक तरह की सामन्त प्रथा थी जिसका अचीश्वर लुदा था।

योरप में फैंती हुई गड़बड़ में से यही सामन्त-प्रथा धीरे-धीरे पैदा हुई। तुम्हें याद रखना चाहिए कि उस वक्त कोई वास्तविक केन्द्रीय सरकार नहीं थी; न तो पुलिसवाले थे और न इस किस्म की कोई दूसरी चीज थी। ज़मीन के किसी टुकड़े का मालिक, उसका तो शासक और स्वामी था ही लेकिन उस पर बसने वाले तमाम लोगों का भी शासक और सरदार होता था। यह एक किस्म का छोटा-मोटा राजा माना जाता था, जो उनकी सेनाओं और खेतों के लगान के बदले में उनकी रक्षा करनेवाला समझा जाता था। यह उन लोगों का आला सरदार कहलाता था और वे लोग उसकी रैयत या उसके ताबेदार समझे जाते थे। माना यह जाता था कि इसकी ज़मीन उस बड़े सामन्त की दी हुई होती थी जिसका वह भासामी होना था और जिसे वह फ़ौजी सहायता देता था।

गिरजाघरों के कर्मचारी भी इस सामन्त प्रथा के अंग थे। वे धर्म-युरोहित और सामन्ती सरदार दोनों थे। जर्मनी में तो करीब आधी ज़मीन और सम्पत्ति पादरी लोगों के हाथ में थी। पोप खुद एक बड़ा सामन्ती सरदार समझा जाता था।

तुम देखोगी कि इस सारी प्रणाली में सीढियाँ और दर्जे थे। बराबरी का कोई सवाल ही न था। ताबेदार भासामी सबसे नीचे होते थे और उन्हें ही इस सामाजिक ढाँचे का—छोटे मालिकों, बड़े सामन्तों और राजाओं का—सारा बोझ उठाना पड़ता था। गिरजों का, यानी छोटे से लगाकर बड़े पादरियों का, सारा खर्च भी इन्हीं आदमियों की वरदाश्त करना पड़ता था। सामन्त लोग, चाहे छोटे हो या बड़े, भ्रष्ट या और किसी किस्म की सम्पत्ति पैदा करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करते थे। ऐसा करना उनकी धान के खिलौफ समझा जाता था। इन लोगों का लास घन्घा युद्ध था और जब कोई लड़ाई नहीं होती थी तो वे शिकार में या नकली लड़ाइयों में और टूर्नामेंटों में वक्त गुजारते थे। यह अनपढ़ और अनगढ़ लोगों की एक ऐसी जमात थी जो सिवाय खाने-पीने और लड़ने के कोई और मनोरंजन के साधन नहीं जानती थी। इसलिए भ्रष्ट और जीवन की दूसरी जरूरतों को पैदा करने का सारा बोझ किसानों और दस्तकारों पर पड़ना था। इस सारी प्रणाली की चोटी पर बादशाह होता था, जो ईश्वर का जागीरदार माना जाता था।

सामन्त प्रथा के पीछे यही धारणा थी। सिद्धान्त रूप से इन सामन्तों का फ़र्ज था कि अपने भासामियों और ताबेदारों की रक्षा करें, पर व्यवहार में ये अपनी मनमानी करते थे। बड़े सामन्तों का या बादशाह का इन पर कोई अंकुश नहीं था, और किसानों में इतनी ताकत नहीं थी कि इनकी मांगों को पूरा करने से इन्कार करते। बूँकिये लोग ज्यादा जबरदस्त होते थे, इसलिए अपने ताबेदारों से ज्यादा से ज्यादा बसूल करते थे और उनके पास मुश्किल से इतना छोड़ते थे कि वे अपनी मूसीबत की जिन्दगी बिता सकें। ज़मीन के मालिकों का यही ढंग हमेशा से हर देश में रहा है। ज़मीन की मिल्कियत से लोग अमीर बन गये। लुटेरा सरदार जो ज़मीन दबा बैठता और गढ़ बना लेता अमीर माना जाता था और सब उसकी इज्जत करते थे। मिल्कियत की वजह से लोगों के हाथ में इस्तिवार भी आ जाता है। और मालिकों ने इस इस्तिवार का उपयोग करके, भ्रष्ट पैदा करनेवाले किसानों से, या मजदूरों से जो कुछ बसूल किया जा सका, किया है। कानून भी ज़मीन के मालिकों की मदद करता रहा है, क्योंकि कानून के बनानेवाले या तो वे खुद ही होते हैं या उनके थार-बोस्त।

और यही बजह है कि आज कुछ लोगों का यह खयाल है कि जमीन किसी व्यक्ति की मलकियत नहीं होनी चाहिए बल्कि समाज की मलकियत होनी चाहिए। अगर जमीन समाज की या राष्ट्र की सम्पत्ति हो तो इसका मतलब यह होगा कि जमीन उन सबकी है जो उस पर बसते हैं। और ऐसी हालत में न तो कोई उस जमीन पर दूसरों की कमाई खा सकेगा और न कोई बेजा फ़ायदा ही उठा सकेगा।

लेकिन ये विचार उस वक़्त तक लोगों के दिमाग में पैदा नहीं हुए थे। जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं उस ज़माने के लोग इस ढंग से नहीं सोचते थे। जनता मुसीबत में थी, लेकिन उसे अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। इसलिए लोग बेचारे इन सब बातों को बरदाश्त करते थे और आशा रहित परिश्रम की ज़िन्दगी बिताते थे। आज्ञा-पालन की आदत उनमें कूट-कूट कर भर दी गई थी और एक दफ़ा जब ऐसा कर दिया जाता है तब लोग सब कुछ बरदाश्त करने लगते हैं। इस तरह हम एक ऐसा समाज बनता देखते हैं जिसमें एक तरफ़ तो सामन्ती सरदार और उनके पिछलगुए थे और दूसरी तरफ़ दीन-हीन लोग थे। सरदार के पक्के गढ़ के चारों तरफ़ आसामियों के मिट्टी या लकड़ी के ओपण्डो का जमघट होता था जो किस्म की दुनियाएँ थी जो एक दूसरे से बिलकुल अलग थीं। एक तो मालिकों की दुनिया और दूसरी आसामियों की। शायद मालिक सरदार लोग अपने आसामियों को अपने मवेशियों से कुछ ही ऊँचा समझते थे।

कमी-कमी छोटे पादरी आसामियों को उनके मालिकों के अत्याचार से बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन आमतौर पर पादरी लोग मालिकों का ही पक्ष लेते थे और सब तो यह है कि पादरी लोग खुद भी सामन्ती सरदार होते थे।

भारत में इस किस्म की सामन्त-प्रथा तो नहीं रही लेकिन यहाँ इससे कुछ मिलती-जुलती प्रथा पाई जाती है। हमारी देशी रियासतों में राजाओं, ठिकानेदारों और जागीरदारों ने बहुत-से सामन्ती रिवाज अब तक क़ायम रख छोड़े हैं। हालांकि भारत की जाति-व्यवस्था सामन्त-प्रथा से बिलकुल भिन्न है, पर इसन समाज को वर्गों में बाँट दिया है। चीन में, जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कभी कोई निरंकुशता नहीं रही और न इस किस्म का कोई खास अधिकार प्राप्त वर्ग ही रहा। इम्तहानों की इनकी प्राचीन प्रणाली ने हरेक व्यक्ति के लिए ऊँचे से ऊँचे ओहदों का दरवाज़ा खोल रखा था। लेकिन व्यवहार में अलबत्ता बहुत-सी बंदिशें रही होगी।

सामन्त-प्रथा में समानता या आज्ञादी का कोई खयाल नहीं था। अधिकार और कर्तव्य का कुछ खयाल ज़रूर था, यानी सामन्त का यह अधिकार था कि वह अपने आसामियों से सेवा और खेत की उपज का कुछ भाग वसूल करे और उनकी रक्षा करना वह अपना कर्तव्य समझता था। लेकिन अधिकार हमेशा याद रहते हैं और कर्तव्यों की ओर से लोग अक्सर आँखें मूंद लेते हैं। आज भी कुछ योरोपीय देशों में और भारत में बड़े-बड़े ज़मींदार पाये जाते हैं जो बिना हाथ-पैर हिलाये अपने किसानों से बड़ी-बड़ी रकमें लगान में वसूल करते हैं। लेकिन किसी जिम्मेदारी का खयाल तो ज़माना हुआ उन्होंने भुला दिया है।

ताज्जुब की बात है कि योरोप की पुरानी बर्बर क़ीमों ने, जिन्हें अपनी आज्ञादी इतनी प्यारी थी, धीरे-धीरे इस सामन्त प्रथा को कबूल कर लिया, जिसमें आज्ञादी के लिए कोई जगह ही नहीं थी। पहले ये क़ीमों अपना प्रमुख चुनाव करती थी और उस पर रोक-थाम रखती थी। लेकिन अब चुनाव का कोई सवाल नहीं रह गया और सब जगह स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन हो गया। मैं नहीं कह सकता कि यह तब्दीली क्यों आई। मुमकिन है कि ईसाई-धर्माचार्यों के फैलाये हुए सिद्धान्तों ने लोकतन्त्र विरोधी विचारों के फैलने में मदद दी हो। राजा को गृध्नी पर परमेश्वर का अवतार माना जाने लगा और सर्वशक्तिमान के अंश से कौन हुज्जत करे और कौन उसकी हुकम अड़ली करे? इस सामन्त प्रथा में लोक और परलोक दोनों शामिल हो गये थे।

भारत में भी हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के प्राचीन आर्य-विचार धीरे-धीरे बदलने लगे। वे कमज़ोर होते गये और अन्त में लोग उन्हें बिल्कुल भूल गये। लेकिन, जैसा मैंने तुम्हें बताया है, मध्य-युग की शुरुआत में ये विचार कुछ हद तक पाये जाते थे। शुक्राचार्य के 'नीति-सार' से और दक्षिण भारत के शिलालेखों से यह बात जाहिर होती है।

योरोप में जो नई शकलें पैदा हो रही थीं उनके फलस्वरूप कुछ आज्ञाधी धीरे-धीरे फिर आने लगी।

सामन्तों और आसामियों, यानी जमीन के मालिकों और उस पर काम करने वालों के अलावा लोगों के और वर्ग भी थे, जैसे व्यापारी और कारीगर। अपना-अपना काम करनेवाले ये लोग सामन्त प्रणाली के अंग नहीं थे। आशांति के जमाने में व्यापार बिल्कुल कम होता था और कारीगरी को भी फूलने-फूलने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन धीरे-धीरे व्यापार बढ़ा और मिस्त्रियों और सौदागरों का महत्व बढ़ने लगा। ये बन-बान हो गये और सामन्त तथा सरदार लोग इनके पास रुपया उधार लेनेके लिए जाने लगे। ये लोग रुपया तो उधार देते थे लेकिन बदले में सामन्तों को मजबूर करते थे कि वे इन्हें कुछ रियायतें दें। इन रियायतों से इनकी ताकत बढ़ गई। इस तरह धब-धब हम देखते हैं कि सामन्त के गढ़ के चारों तरफ़ आसामियों के भोंपड़ों के झुंड के बजाय, छोटे-छोटे क़स्बे पैदा होने लगे जिनमें गिरजाघरों या पंचायत-घरों के चारों तरफ़ मकानात बनने लगे। सौदागर और दस्तकार अपने-अपने सघ या समितियाँ बनाने लगे और इन समितियों के दफ़्तर पंचायत-घर बन गये। यही बाद में टाउन-हाल कहलाने लगा। शायद तुम्हें लन्दन का गिरुड हाल देखने की बात याद हो।

ये बढ़ते हुए शहर—कोलोन, फ़ैकफ़र्ट, हैम्बर्ग, वगैरा सामन्त सरदारों की शक्ति के प्रतिद्वन्दी बन गये। इन शहरों में एक नया वर्ग यानी व्यापारी-वर्ग पैदा हो रहा था, जो अपने धन की ताकत पर अमीरों से भी टक्कर लेने लगा था। दोनों में एक लम्बा संघर्ष चला। अक्सर बादशाह अपने अमीरों और सामन्तों के प्रभाव से डरकर शहरों का साथ देते थे। लेकिन ये तो बहुत आगे की बातें हैं।

मैंने इस पत्र के शुरू में यह बताया था कि इस जमाने में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। लोग अपने प्रभु सामन्त के प्रति अपने कर्तव्य और अपनी बफ़ादारी का ही विचार करते थे। उसी की सेवा करने की प्रतिज्ञा करते थे, देश की नहीं। उनके लिए बादशाह भी एक अस्पष्ट-सा व्यक्ति था, जो उन से बहुत दूर था। अगर कोई सामन्त बादशाह के खिलाफ़ बगावत करता तो यह बात उसी से सरोकार रखती थी। उसकी रीयत को तो उसके ही पीछे चलना पड़ता था। यह चीज़ राष्ट्रीय भावना से, जो बहुत दिन बाद पैदा हुई, बिल्कुल भिन्न थी।

: ५४ :

चीन खानाबदोशों को पश्चिम में खदेड़ देता है

५ जून, १९३२

मैंने बहुत दिनों से, करीब एक महीने से, तुम्हें चीन के और सुदूर पूर्वी देशों के बारे में कुछ नहीं लिखा। हम पश्चिमी एशिया, भारत और योरोप की बहुत-सी तब्दीलियों की चर्चा कर चुके हैं। हमने अरबों को बहुत से देशों में फैलते और उन्हें जीतते देखा और योरोप को फिर अन्धकार में गिरते तथा उससे बाहर निकलने की कोशिश करते भी देखा। इस दरमियान चीन अपने ढंग पर चलता रहा और वास्तव में बहुत अच्छी तरह चलता रहा। सातवीं और आठवीं सदियों में, तंग राजाओं के शासन में, चीन शायद दुनिया का सबसे ज्यादा सम्य, खुशहाल और सुशासित देश था। योरोप की तो इस देश से तुलना ही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि रोम के पतन के बाद योरोप बहुत पिछड़ गया था। उत्तर भारत की हालत इस समय के ज्यादातर हिस्से में गिरावट की रही। इस बीच कभी-कभी शानदार जमाने भी आये—जैसे हर्ष के शासन-काल में, लेकिन कुल मिलाकर भारत गिरता ही जा रहा था। दक्षिण भारत अलग-अलग उत्तर से ज्यादा तेज़स्वी था और समुद्र पार उसके उपनिवेश, श्रीविजय और अंगकोर, एक महान् युग में दाखिल हो रहे थे। कुछ बातों में इस जमाने के चीन का मुकाबला करने वाले अगर कोई राज्य थे तो वे बग़दाद और स्पेन के दोनों अरब राज्य थे। लेकिन ये दोनों राज्य भी कुछ ही जमाने तक अपनी शान की चोटी पर रहे। अगर दिलचस्प बात यह है कि राजगद्दी से उतारे हुए एक तंग सम्राट् ने अरबों से मदद की अपील की थी और इन्हीं की मदद से उसे अपना राज वापस मिला था।

इस प्रकार सभ्यता में चीन उस ज़माने में सबसे आगे था और अगर वह उस समय के योरोपीय लोगों को आगे जंगलियों की बेथी में समझता हो तो यह कुछ वाजिब ही था। जितनी दुनिया उस समय मालूम थी उसमें चीन सबसे उन्नत था। 'जितनी दुनिया मालूम थी' यह वाक्य में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मुझे नहीं मालूम उस समय अमरीका में क्या हो रहा था। इतना हमें जरूर पता चलता है कि मैक्सिको, पेरू और ग्रास-पास के देशों में कई सदियों से सभ्यता चली आरही थी। कुछ बातों में ये हिस्से निराले तौर पर आगे बढ़े हुए थे, कुछ बातों में उतने ही ज्यादा पीछे थे। लेकिन मैं इन सब चीजों के बारे में इतना कम जानता हूँ कि ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मैक्सिको और मध्य अमरीका और 'इनका' के पेरू राज्य की 'मय' सभ्यता याद रखना। मुझसे ज्यादा विद्वान लोग शायद इनके बारे में कुछ जानने योग्य बातें तुम्हें बतावें। इतना मैं जरूर स्वीकार करूंगा कि मैं इनकी ओर बहुत आकर्षित हुआ हूँ लेकिन जितना मेरा आकर्षण है उतनी ही इस विषय की मेरी कम जानकारी भी है।

मैं चाहता हूँ कि एक और बात भी तुम याद रखो। हम देख चुके हैं कि बहुत-सी खानाबदोश कौमों मध्य एशिया में पैदा हुई और वे आगे तो पश्चिम की ओर योरोप चली गईं या नीचे भारत में उतर आईं। हूण, शक, तुर्क, और इसी तरह की बहुत-सी कौमों लहरो की तरह एक के बाद एक आती रहीं। सफेद हूण, जो भारत आये, और एटिला के हूण, जो योरोप में थे, तुम्हें याद होंगे। सेल्यूक तुर्क भी, जिन्होंने बगदाद के साम्राज्य पर क़ब्ज़ा किया था, मध्य एशिया से आये थे। इसके बाद तुर्कों की एक दूसरी शाख के लोग जिन्हें उस्मानी तुर्क कहा जाता है, आये। उन्होंने कस्तुन्तुनिया को आखिरी तौर पर जीत लिया और वे ठेठ बिना के दरवाजे तक पहुँच गये। इसी मध्य एशिया या मंगोलिया से भयंकर मंगोल लोग भी आये जो विजय करते हुए योरोप के ठेठ मध्य तक पहुँच गये और जिन्होंने चीन को भी अपने शासन में ले लिया। इसी मंगोल वंश के एक आदमी ने भारत में एक राजवंश और साम्राज्य की नींव डाली जिसमें कई मशहूर शासक पैदा हुए।

मध्य-एशिया और मंगोलिया की इन खानाबदोश कौमों से चीन को बराबर लड़ना पड़ा। या शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि ये खानाबदोश लोग चीन को बराबर परेशान करते रहे और चीन को अपनी रक्षा के लिए भजबूरा होना पड़ा। इन्हीं कौमों से बचने के लिए चीन की 'बड़ी दीवार' बनाई गई थी। इसमें शक नहीं कि इस दीवार से कुछ फ़ायदा जरूर हुआ लेकिन हमलो से बचाने में यह कोई बहुत ज्यादा उपयोगी चीज नहीं साबित हुई। एक के बाद दूसरे सम्राट को इन खानाबदोश कौमों को पीछे खदेड़ना पड़ा और इन्हें इस तरह खदेड़ने में ही चीनी साम्राज्य दूर पश्चिम में कैस्पियन समुद्र तक फैल गया, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ। चीनी लोगो! मैं साम्राज्य स्थापित करने की कोई ज्यादा लालसा नहीं थी। इनके सम्राटों में से कुछ जरूर साम्राज्यवादी थे और दूसरे देशों को जीतने की महत्वाकांक्षा रखते थे। लेकिन और कौमों के मुकाबले में चीनी लोग शान्ति-प्रिय थे और ये लड़ाई या दूसरे मुल्कों को जीतना पसन्द नहीं करते थे। चीन में विद्वानों को सैनिकों से हमेशा ज्यादा आदर और कीर्ति मिलते रहे हैं। इस पर भी अगर चीन का साम्राज्य कभी-कभी बहुत बड़ गया तो उसकी वजह बहुत करके यह थी कि उत्तर और पश्चिम की ओर खानाबदोश कौमों बराबर कोचती रहती थी और हमले करती रहती थी जिससे चीन के लोग झुझला उठते थे। ताकतवर सम्राट इन से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाने के वास्ते इन्हें बहुत दूर पश्चिम की ओर खदेड़ दिया करते थे। इस ढंग से वे इस सवाल को हमेशा के लिए तो हल नहीं कर पाये लेकिन उन्हें कुछ राहत जरूर मिल गई।

पर यो चीन-निवासियों को जो राहत मिली, उसका खमियाऊा अन्य मुल्कों और कौमों को उठाना पड़ा। क्योंकि जिन खानाबदोशों को चीनी भगाते थे वे जाकर दूसरे देशों पर आक्रमण करते थे। इसी तरह ये खानाबदोश कौमों भारत आईं और बार-बार योरोप गईं। चीन के हनु सम्राटों ने हूणों तातारियों और दूसरे खानाबदोशों को अपने यहाँ से खदेड़ कर दूसरे देशों में पहुँचा दिया और ताग सम्राटों ने तुर्कों को योरोप भिजवाया।

अभी तक तो चीनी लोग इन खानाबदोश कौमों से अपनी रक्षा करने में बहुत हद तक सफल रहे। लेकिन अब हम उस ज़माने की चर्चा करेंगे जब वे इतने सफल नहीं रह सके।

'इनका (Inca)—दक्षिणी अमेरिका के पेरू नामक देश के प्राचीन शासकों की उपाधि। 'इनका' एक प्रकार के देवी पुरुष माने जाते थे। पेरू में 'इनकाओं' ने लगभग तीन सौ वर्ष तक राज्य किया।

जैसा कि हमेशा राजवंशों का हर जगह हाल हुआ करता है, तांग वंश में धीरे-धीरे एक से एक ज्यादा निकम्मे शासक होते गये जिन में ऐयाजी के झलावा अपने पूर्वजों के कोई सदगुण नहीं पाये जाते थे। राज्य भर में बेईमानी फैल गई और इसी के साथ-साथ भारी टैक्स लगा दिये गये जिनका बोझ ज्यादातर गरीब लोगों पर पड़ता था। असन्तोष बढ़ा और दसवीं सदी के शुरू में यानी सन् ९०७ ई० में, यह राजवंश खतम हो गया।

लगभग पचास वर्ष तक छोटे-छोटे और भ्रष्ट शासकों का सिलसिला चलता रहा। लेकिन सन् ९६० ई० में चीन के एक और बड़े राजवंश की शुरुआत होती है। यह सुंग राजवंश था जिसे काओ-त्सू ने स्थापित किया। लेकिन चीन की सरहदों पर और अन्दर देश में भी, भगड़े जारी रहे। भारी लगानों का किसानों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता था जिसके कारण वे नाराज थे। भारत की तरह चीन में भी जमीन का सारा बन्दोबस्त ऐसा था कि वह जनता पर बड़ा जबरदस्त बोझ डाल देता था और बिना इसे पूरी तरह बदले न तो शान्ति ही सम्भव थी और न तरक्की ही। लेकिन जड़ से ऊपर तक इस किस्म की तब्दीलियाँ करना हमेशा मुश्किल होता है। चोटी के लोगों को चालू प्रणाली में फायदा रहता है और जब किसी परिवर्तन की चर्चा होती है तो वे लोग बहुत धोर मचाने लगते हैं। लेकिन अगर परिवर्तन बहुत दूर नहीं किया जाता तो इसकी यह भावना है कि यह बिना बुलाए ही आजाता है और सारा मामला उलट देता है!

तांग राजवंश इसलिए खतम हो गया कि उसने जरूरी परिवर्तन नहीं किये। इसी वजह से सुंग राजवंश को भी लगातार परेशानियाँ रही। एक ऐसा आदमी पैदा हुआ जो सफल हो सकता था। इसका नाम वांग-भान-शीहू था जो ग्यारहवीं सदी में सुगों का प्रधान-मंत्री था। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया है, चीन का शासन कन्फ्यूशियस के विचारों के अनुसार होता था। कन्फ्यूशियस के शास्त्रों की परीक्षा सारे सरकारी अफसरों को पास करनी पड़ती थी और कन्फ्यूशियस के लिखे हुए आदेशों के खिलाफ जाने की कोई जुरत नहीं कर सकता था। वांग-भान-शीहू ने इन आदेशों की अवहेलना तो नहीं की, लेकिन उसने इनका एक निराला ही अर्थ लगाया। किसी कठिनाई में बचने की ऐसी तरीकें होशियार आदमी अक्सर किया करते हैं। वांग के कुछ विचार बहुत हद तक आधुनिक ढंग के थे। उसका सारा उद्देश्य यह था कि गरीबों के ऊपर से टैक्स का बोझ कम कर दे और धनवानों पर बड़ा दे, जो भ्रष्टाचार कर सकते थे। इसने लगानों में कमी कर दी और किसानों को यह छूट दे दी कि अगर रुपये की सूरत में लगान देना उनके लिए मुश्किल पड़े तो वे अनाज या किसी दूसरी उपज की सूरत में लगान भ्रष्टाचार कर दें। धनवानों पर इसने हल्का टैक्स लगा दिया। यह टैक्स बिलकुल आधुनिक टैक्स समझा जाता है, लेकिन इसकी तजवीज चीन में हम नौ सौ वर्ष पहले पाते हैं। वांग की यह भी तजवीज थी कि किसानों की सहायता के लिए सरकार उन्हें तक्राबी दिया करे, जिसे वे फसल पर वापस कर दें। दूसरी कठिनाई यह थी कि अनाज का भाव घटता-बढ़ता रहता था। बाजार-भाव जब गिर जाता है तो गरीब किसानों को अपने खेतों की उपज की बहुत कम कीमत मिलती है। वे उसे बेच नहीं सकते फिर लगान देने के लिए या कोई चीज खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लावे? वांग-भान-शी ने इस समस्या को हल करने की कोशिश की। उसने यह तजवीज की कि अनाज के भाव को बढ़ने-घटने से रोकने के लिए सरकार को सरला खरीदना और बेचना चाहिए।

वांग की यह भी तजवीज थी कि सरकारी कामों में बेगार न ली जाय। जो आदमी काम करे उसे उसकी पूरी मजदूरी दी जाय। उसने स्थानीय रक्षक-सेना भी बनाई थी जिसे 'पाओ-चिया' कहते थे। लेकिन बदकिस्मती से वांग अपने जमाने से बहुत आगे था, इसलिए कुछ समय बाद उसके सुधार खतम हो गये। सिर्फ उसकी रक्षक-सेना ही ८०० वर्ष से ऊपर कायम रही।

सुंग लोगों में इसनी हिम्मत नहीं थी कि जो समस्याएँ उनके सामने आईं उनका मुकाबला कर सकते। इसलिए इन लोगों ने उन समस्याओं के धागे चुटने टेक दिये। उत्तर की जंगली क्रौमें, जिनको खितन कहते थे, इन्हें बहुत परेशान करती थी। इनको पीछे हटाने में अपने को असमर्थ पाकर सुंग लोगो ने उत्तर-पश्चिम की एक जाति से, जिन्हें किन या 'सुनहरे तातारी' कहते थे, मदद मागी। 'किन' लोगों ने आकर खितन लोगों को मार भगाया लेकिन वे खुद वहाँ जम गये और हटने से इन्कार कर दिया। ताकतवर से मदद माँगनेवाले कमजोर आदमी या कमजोर देश का अक्सर यही हाल हुआ करता है। किन लोग उत्तर चीन के मालिक बन बैठे और उन्होंने पेकिंग को अपनी राजधानी बना ली। सुंग लोग दक्षिण की ओर चले गये और ज्यो-

ज्यों किन बढ़ते गये वे पीछे हटते गये। इस तरह उत्तर चीन में तो किन साम्राज्य हो गया और दक्षिण में सुग साम्राज्य। इन सुगों को दक्षिणी सुग कहा गया है। सुग राजवंश उत्तर में सन् ९६० से ११२७ ई० तक रहा। दक्षिणी सुग दक्षिण चीन में इसके बाद भी १५० वर्ष तक राज्य करते रहे। अन्त में सन् १२६० ई० में मंगोलों ने आकर इन्हें खतम कर दिया। लेकिन चीन ने प्राचीन भारत की तरह इसका बदला लिया और मंगोलों को भी अपने अंदर मिलाकर और हजम करके चीनी बना लिया।

इस तरह चीन खानाबदोश कामों के सामने पस्त हो गया। लेकिन पस्त होते होते भी इसने उन खानाबदोशों को सभ्यता सिखाई; इसलिए चीन को इन क्रौमों से नुकसान नहीं पहुंचा, जैसा एशिया और योरप के दूसरे हिस्सों में हुआ।

उत्तर और दक्षिण के सुग राजनैतिक दृष्टि से उतने ताकतवर नहीं थे जितने कि उनके पहले के तांग लोग। लेकिन सुगों ने तांगों की महानता के युग की कला-सम्बन्धी परिपाटी कायम रखी, बल्कि उसकी उन्नति भी की। दक्षिण सुगों के राज्य में दक्षिण चीन में कला और कविता बहुत ऊँचे दर्जे तक पहुँची और बड़े सुन्दर चित्र बनाये गये। इस चित्रों में प्राकृतिक दृश्यों की विशेषता थी क्योंकि सुग कलाकार प्रकृति के उपासक थे। चीनी के बर्तन भी इस जमाने में बनना शुरू हुए और कलाकारों के कुशल हाथों ने उन्हें सुन्दर बनाया। इन बर्तनों की बनावट दिन पर दिन ज्यादा सुन्दर और अद्भुत होती गयी, यहाँ तक कि २०० वर्ष बाद, मिंग राजाओं के समय में, चमत्कारी सुन्दरता के बर्तन बनने लगे। मिंग युग के बने हुए चीनी के कलश आज भी हृदय को आनन्दित करनेवाली दुर्लभ चीज समझे जाते हैं।

: ५४ :

जापान में शोगन का शासन

६ जून, १९३२

चीन से पीला समुद्र पार करके जापान पहुँचना बहुत आसान है, और अब जब कि हम जापान के इतने नजदीक पहुँच गये हैं, इस देश की सैर कर लेना ही मुनासिब होगा। तुम्हें जापान की पिछली बातें तो याद ही होगी। उस समय हमने देखा था कि बड़े-बड़े घराने पैदा हो रहे थे और प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे, और एक केन्द्रीय सरकार धीरे-धीरे प्रकट हो रही थी। सम्राट जो पहले एक ताकतवर और बड़े कुटुम्ब का सरदार था, अब केन्द्रीय सरकार का प्रमुख बन गया था। नारा नाम की राजधानी केन्द्रीय सत्ता के चिह्न के रूप में कायम की गई थी। इसके बाद राजधानी बदलकर क्योटो में कर दी गई। चीन की शासन-प्रणाली की नक़ल की गई थी और कला, धर्म और राजनीति में जापान ने बहुत कुछ चीन से या चीन के जरिये से सीखा था। जापान का नाम 'दाई निपन' भी चीन से ही आया था।

हम यह भी देख चुके हैं कि फूजीवारा नाम के एक वंश ने सारी ताकत अपने हाथ में कर ली थी, और वह सम्राट को कठपुतली की तरह नचाता था। दो सौ वर्ष तक इसी तरह राज चलता रहा। अखिरकार सम्राटों ने बेबस होकर गद्दियाँ छोड़ दीं और मठों में आसरा लिया। लेकिन साधु होने पर भी भूतपूर्व सम्राट गद्दी पर बैठे हुए अपने पुत्र सम्राट को सलाह-मणविरा देकर शासन के कामों में बहुत दखल देता था। इस तरीके से सम्राटों ने फूजीवारा कुटुम्ब से पैदा होनेवाली अड़बट को किसी हद तक मिटाने की कोशिश की। हालाँकि काम करने का यह तरीका बहुत पेचीदा था लेकिन फिर भी इससे फूजीवारा वंश की शक्ति बहुत कम हो गई। असली ताकत सम्राटों के हाथ में होती थी, जो राजगद्दी छोड़-छोड़ कर साधु बनते जाते थे। इसलिए इनको 'मठवासी सम्राट' कहा गया है।

इस दरमियान दूसरी तब्दीलिमा हुई और बड़े-बड़े जमींदारों का, जो सैनिक भी थे, एक नया वर्ग भी पैदा हुआ। फूजीवारों ने ही इन जमींदारों को बनाया था और इन्हें सरकारी टैक्स जमा करने के लिए मुकर्रर किया था। इनको 'दाइम्यो' कहते थे—जिसका अर्थ 'बड़ा नाम' है। अंग्रेजों के आने से पहले इसी किस्म

का एक वर्ग हमारे सूबे में भी पैदा हुआ। खासकर अबध के कमजोर बादशाह ने मालगुजारी वसूल करने वाले मुकर्रर किये थे। ये लोग अपनी छोटी-छोटी फौजें रखते थे, ताकि उनकी मदद से जबरदस्ती वसूली कर सकें। जाहिर है कि वसूली का ज्यादातर हिस्सा ये लोग अपनी ही जेबों में रख लिया करते थे। यही मालगुजारी वसूल करने वाले कुछ लोग बढ़कर बड़े-बड़े ताल्लुकेदार बन गये।

दाइम्यो लोग अपने हुजूरियों और अपनी छोटी-छोटी सेनाओं की मदद से बड़े ताकतवर हो गये। वे आपस में लड़ते थे और क्योटो की केन्द्रीय सरकार की कोई परवाह नहीं करते थे। दाइम्यो के घरानों में दो घराने मुख्य थे—एक तायरा और दूसरा मिनामोटो। इन लोगों ने सन् ११५६ ई० में फूजीवारो की दबाने से सम्राट की मदद की। लेकिन बाद में वे एक दूसरे पर हमले करने लगे। तायरा लोग जीत गये और इस इत्मीनान के लिए कि प्रतिद्वन्द्वी घराना भविष्य में उन्हें परेशान न करे, उन्होंने मिनामोटो घराने वालों को क़त्ल कर दिया। उन्होंने सभी प्रमुख मिनामोटो को मार डाला। सिर्फ़ चार बच्चों को छोड़ दिया जिनमें से एक बारह वर्ष का बालक योरीतोमो था। तायरा घराने ने मोनामोटो को खतम कर देने की कोशिश तो की लेकिन पूरी तरह नहीं की। यह लड़का योरीतोमो, जिसे न-कुछ सम्भर कर छोड़ दिया गया था, बड़ा होकर तायरा घराने का कट्टर दुश्मन बन गया। उसके दिल में बदला लेने की भाग थी। वह अपनी प्रमिलाषा में सफल हुआ। उसने तायरा लोगो को राजधानी से निकाल दिया और एक समुद्री लड़ाई में उनको नहस-नहस कर दिया।

इसके बाद योरीतोमो ने सारी ताकत हथिया ली और सम्राट ने उसे 'सी-ए ताई-शोगुन' की लम्बी-बौड़ी उपाधि दी, जिसका मतलब है 'बंबरो को दमन करने वाला महान सेनापति'। यह सन् ११९२ ई० की बात है। यह उपाधि पुस्तैनी थी और इसके साथ शासन के पूरे अधिकार जुड़े हुए थे। असली शासक शोगन ही होता था। इस तरह जापान में शोगनशाही कायम हुई। इसका दौर बहुत दिनों तक, यानी करीब ७०० वर्ष, रहा और करीब-करीब मौजूदा ज़माने तक चला। लेकिन आधुनिक जापान अपने इस सामन्ती दायरे को तोड़ कर बाहर निकल आया।

लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि योरीतोमो के वंशजों ने ही शोगुनो की हैसियत से ७०० वर्ष राज्य किया। जिन घरानों से शोगुन निकले थे उनमें कई तब्दीलियाँ हुईं। गृह-युद्ध बराबर होते रहे लेकिन शोगन-शाही, यानी शोगन का वास्तविक शासक होना और सम्राट के नाम पर, जिस कोई अधिकार नहीं होते थे, राज्य करना, इस लम्बे असें तक जारी रही। अक्सर ऐसा भी होता था कि शोगन भी नाम मात्र को रह जाता था और असली सत्ता कुछ हाकिमों के हाथ में होती थी।

राजधानी क्योटो के बिलासितामय जीवन से योरीतोमो बहुत डरता था क्योंकि उसकी यह धारणा थी कि आराम की ज़िन्दगी उसे और उसके साथियों को कमजोर बना देगी। इसलिए उसने कामाकुरा में अपनी सैनिक राजधानी बनाई और इसलिए यह पहली शोगनशाही 'कामाकुरा शोगनशाही' कहलाती है। यह १३३३ ई० तक, यानी करीब १५० वर्ष रही। इस युग के अधिकांश भाग में जापान में शांति रही। बहुत वर्षों के गृह-युद्ध के बाद शांति का लोगों ने बहुत स्वागत किया और सम्पन्नता का युग शुरू हुआ। इस ज़माने में जापान की हालत उस समय के योरोप के किसी भी देश की हालत से कहीं बेहतर थी और इसका शासन भी ज्यादा अच्छा था। जापान चीन का योग्य गिण्य था, हालाँकि दोनों के दृष्टिकोणों में बहुत फ़र्क था। जैसा मैंने बताया है, चीन स्वभाव से ही शान्तिप्रिय और सतोषी देश था। इसके विपरीत जापान एक उग्र सैनिक देश था। चीन में लोग सैनिकों को बुरी निगाह से देखते थे और सिपहगिरी का पेशा कुछ इज्जतदार नहीं समझा जाता था। जापान में चोटी के आदमी सिपाही होते थे और सैनिक वीर या दाइम्यो उनका आदर्श था।

मतलब यह कि जापान ने चीन से बहुत-कुछ सीखा। लेकिन अपने ही तरीक़े से सीखा और उसने हरेक चीज़ को अपनी जातीय भावना के अनुरूप बनाने और ढालने की कोशिश की। चीन के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहा और व्यापार भी चलता रहा, जो ज्यादातर चीनी जहाज़ों के जरिये होता था। तेरहवीं सदी के अन्त में यह सिलसिला एकदम से रुक गया क्योंकि मंगोल लोग चीन और कोरिया में पहुँच गये थे। मंगोलों ने जापान को भी जीतने की कोशिश की लेकिन पीछे हटा दिये गये। जिस तरह इन मंगोलों ने एशिया की काया-पलट कर दी और योरोप को हिला दिया, उनका जापान पर कोई खास असर

न पड़ा। जापान अपने पुराने ढंग पर ही चलता रहा और बाहरी प्रभावों से पहले की अपेक्षा और भी दूर हो गया।

जापान के पुराने सरकारी इतिहास में एक कहानी है कि इस देश में कपास का पौधा पहले-पहल कैसे आया। कहते हैं कि कुछ भारतवासी, जिनका जहाज जापानी किनारे के नजदीक डूब गया था, सन् ७९९ ई० में कपास का बीज अपने साथ जापान ले गये थे।

चाय का पौधा इसके बाद आया। पहले-पहल यह पौधा नवी सदी की शुरुआत में पहुँचा था लेकिन उस समय यह चल नहीं पाया। सन् ११९१ ई० में एक बौद्ध भिक्षु चीन से चाय के बीज लाया था; इसके बाद चाय बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गई। चाय पीने की आदत से सुन्दर चीनी के बर्तनों की मांग पैदा हुई। तेर-हवीं सदी के आखीर में चीनी के बर्तन बनाने की कला सीखने के लिए एक जापानी कुम्हार चीन गया और वहाँ छै वर्ष रहा। वापस आने पर उसने चीनी के सुन्दर जापानी बर्तन बनाने शुरू किये। जापान में आजकल चाय पीना एक ललित कला है, जिसके साथ एक लम्बा-चौड़ा शिष्टाचार जुड़ गया है। अगर कोई जापान जावे तो उसे सही ढंग से चाय पीनी चाहिए वरना उसे कुछ बहशी समझा जायगा।

: ५६ :

मनुष्य की खोज

१० जून, १९३२

चार दिन हुए, मैंने तुम्हें बरेली जेल से पत्र भेजा था। उसी दिन शाम को मुझ से अपना असबाब इकट्ठा करके जेल से बाहर जाने को कहा गया—छटने के लिए नहीं, बल्कि दूसरी जेल में भेजा जाने के लिए। इसलिए मैंने उस बैरक के अपने साधियों से बिदा ली, जहाँ मैं ठीक चार महीने रहा था। मैंने उस बड़ी २४ फुट की ऊँची दीवार पर आखिरी नज़र डाली, जिसकी छाया में इतने दिन रहा था, और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर की दुनिया फिर देखने के वास्ते निकल पड़ा। हम दो आदमियों की बदली की जा रही थी। अधिकारी हमें बरेली स्टेशन नहीं ले गये, कि कहीं लोग हमें देख न ले, क्योंकि हम लोग 'परदानशीन' हो गये थे और दूसरे लोग हमें देख नहीं सकते थे। मोटर से हमें पचास मील दूर वीगन जंगल में एक छोटे से स्टेशन पर ले जाया गया। इस सैर के लिए मैंने मन ही मन धन्यवाद दिया, क्योंकि कई महीनों के एकान्त के बाद रात की ठंडी हवा का स्पर्श और हलके मधेरे में आदमियों, जानवरों, और पेड़ों की तेज़ी से भागती हुई छायाएँ तबियत को बड़ी भली मालूम होती थी।

हम लोग देहरादून पहुँचाये जा रहे थे। बड़े तडके ही, सफर की आखिरी मजिल तक पहुँचने से पहले हमें रेल से उतार लिया गया और मोटर पर बिठा कर ले जाया गया, ताकि कहीं कोई हमें देख न ले।

और अब मैं देहरादून की छोटी-सी जेल में बैठा हूँ। यह बरेली से अच्छी जगह है। यहाँ उतनी गर्मी नहीं, और टेम्परेचर बरेली की तरह ११२° तक नहीं पहुँचता। हमारे चारों तरफ की दीवारें भी नीची हैं, और उनके पार दिखाई देनेवाले पेड़ ज्यादा हरे भरे हैं। दीवार के उस पार दूर पर एक खजूर के पेड़ की चोटी दिखाई देती है, इस दृश्य से मेरी तबीयत खुश हो जाती है और मुझे लका और मलाबार की याद आ जाती है। इन पेड़ों के परली तरफ कुछ ही मील के फासले पर पहाड़ है, और इन पहाड़ों की चोटी पर मसूरी बसा हुआ है। मैं पहाड़ों को नहीं देख सकता, क्योंकि पेड़ों ने इनको छिपा रखा है, लेकिन इन पहाड़ों के नजदीक रहना और रात में यह कल्पना करना कि बहुत दूर मसूरी के चिराग टिमटिमा रहे हैं, अच्छा मालूम होता है।

चार वर्ष हुए—या तीन ?—जब मैंने इन पत्रों का सिलसिला शुरू किया था, उस वक्त तुम मसूरी में थी। इन तीन या चार वर्षों में कितनी-कितनी बातें हो गई, और तुम कितनी बड़ी हो गई हो। रह-रहकर और कभी-कभी लम्बे अवकाशों के बाद मैंने इन बातों को जारी रखा है और ये ज्यादातर जेल में ही लिखे गये हैं। लेकिन जितना ही मैं लिखता जाता हूँ उतना ही मैं अपने लिखे को नापसन्द करता जाता हूँ; मुझे आश्चर्य

होने लगती है, कि कहीं ऐसा न हो कि ये पत्र तुम्हें दिलचस्प न लगें और कही तुम्हारे लिए बोझ बन जायें । ऐसी हालत में इन पत्रों को क्यों जारी रखू ?

मैं चाहता था कि तुम्हारे सामने एक-एक करके पुराने जमाने की जीती-जागती तस्वीरें रखू, ताकि तुम्हें यह भाव हो सके कि हमारी यह दुनिया मीठी-दर-सीधी किस तरह बदली, कैसे विकसित और उन्नत हुई, और कैसे कभी-कभी पीछे हटती हुई नज़र आई, तुम्हें दिखा लाऊँ कि पुरानी सभ्यताएं कैसी थी और वे ज्वाब-भाटे की तरह कैसे आगे बढ़ी और फिर पीछे हटी । तुम्हें महसूस कराऊँ कि इतिहास की नदी, चक्कर, मेंबर और वह बनाती हुई, किस प्रकार बराबर युग-युगान्तर से निरन्तर बहती चली आ रही है और भ्रष्टाचार समुद्र की तरफ़ ढीढ़ी चली जा रही है । मैं चाहता था कि तुम्हें मनुष्य जाति के पैरों की लीक का परिचय कराऊँ और इस लीक पर शुरू से लगाकर आज तक, यानी जब मनुष्य मानव नहीं बना था तब से आज तक जब कि वह प्रभाव और मूर्खता से अपनी महान सभ्यता पर धमक करने लगा है, तुम्हें ले चलू । हम लोगो ने शुरू तो इसी तरह से किया था । तुम्हें याद होगा कि मसूरी में हमने इस बात की चर्चा शुरू की थी, कि पहले-पहल प्राग और खेती का आविष्कार कैसे हुआ, लोग कस्बों में कैसे बसे और श्रम का बँटवारा कैसे हुआ । लेकिन ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते गये, त्यो-त्यो हम साम्राज्यों वगैरा में उलभते गये, और उस लीक को खो बैठे । अभी तक हम इतिहास की ऊपरी सतह पर ही चलते रहे हैं । मैंने तुम्हारे सामने पुरानी घटनाओं का एक ढाँचा ही रखा है । मैं चाहता हूँ कि मुझे इस ढाँचे पर मास और खून बढ़ाने की शक्ति प्राप्त हो जाय ताकि मैं इसे तुम्हारे लिए सजीव और प्राणवान बना सकूँ ।

भगर मैं जानता हूँ कि मुझे वह शक्ति नहीं है और तुम्हें घटनाओं के ढाँचे में जान फूँकने के इस चमत्कार को सफल बनाने के लिए अपनी ही कल्पना पर भरोसा करना पड़ेगा । फिर मैं तुम्हें ये पत्र क्यों लिखूँ ? क्योंकि प्राचीन इतिहास की अनेक अच्छी किताबें तुम खुद ही पढ़ सकती हो । लेकिन इन शकाओं के बावजूद भी मैंने पत्रों का सिलसिला जारी रखा है और मेरा खयाल है कि मैं इसे आगे भी जारी रखूँगा । जो वादा मैंने तुमसे किया था वह मुझे याद है और इसे पूरा करने की मैं कोशिश करूँगा । लेकिन इस वादे से भी ज्यादा वह आनन्द है जो मुझे तुम्हारी याद से उस वक्त मिलता है जब मैं लिखने बैठता हूँ और कल्पना करता हूँ कि तुम मेरे पास बैठे हो और हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं ।

जब से मानव लड़कता-मुड़कता अपनी जंगली हालत से बाहर निकला तब से उसकी यात्रा का जिक्र मैंने ऊपर किया है । यह रास्ता लाखों वर्षों का रहा है, फिर भी अगर तुम पृथ्वी की कहानी और आदमी के उस पर जन्म लेने के पहले के युग-युगान्तरों से इसका मुकाबिला करो तो यह समय कितना कम है ! लेकिन हमारे लिए उन तमाम बड़े-बड़े जानवरों के मुकाबले में, जो मनुष्य के पहले मौजूद थे, मनुष्य स्वभावतः अधिक दिलचस्पी रखता है । यह इसलिए कि मनुष्य अपने साथ एक नई चीज़ लाया जो शायद दूसरों में नहीं पाई जाती थी । यह थी बुद्धि और कीतूहल, यानी खोजने की और सीखने की इच्छा । इस प्रकार आदमी में खोज की धुन आदि से शुरू हुई । किसी छोटे बच्चे को देखो, वह अपने चारों ओर की नई और विचित्र दुनिया को कैसे देखता है; आदमियों को और दूसरी चीजों को वह कैसे पहचानने लगता है और कैसे सीखता है । किसी छोटी लड़की को देखो; अगर वह तन्दुरुस्त और चारों तरफ़ नज़र ढौड़ाने वाली है तो वह कितनी ही बातों के बारे में कितने ही सवाल करेगी । इसी तरह इतिहास के प्रभात काल में, जब मानव का बचपन था और दुनिया नई और अद्भुत थी और उसके लिए कुछ डरावनी भी थी, उसने अपने चारों तरफ़ मामूली तौर पर और नज़र जमा कर देखा होगा और सवालालत पूछे होंगे । लेकिन वह अपने सिवा सवाल पूछता भी किससे ? कोई दूसरा जवाब देनेवाला नहीं था । हाँ, उसके पास एक छोटी-सी अजीब चीज़ थी—बुद्धि । उसकी मदद से, धीरे-धीरे और मुसीबतें उठाकर, वह अपने अनुभवों को जमा करता गया और उनसे ज्ञान हासिल करता गया । इस तरह शुरू के जमाने से आज तक मानव की खोज का सिलसिला चला आ रहा है । उसने बहुत-सी बातें मालूम करली हैं लेकिन बहुत-सी अभी मालूम करनी बाक़ी हैं । जैसे-जैसे वह अपनी खोज के रास्ते पर आगे बढ़ता है उसे लम्बे-बीड़े नये मैदान सामने फैले हुए मिलते हैं जो उसे बतलाते हैं कि वह अब भी अपनी खोज की आखिरी मंजिल से—अगर आखिरी मंजिल कोई है—कितना दूर है ।

मनुष्य की यह खोज क्या रही है और उसकी मंजिल क्या है ? हजारों वर्षों से आदमियों ने इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की है । धर्म, दर्शन और विज्ञान, सब ने इन प्रश्नों पर विचार किया है और

बहुत-से जवाब दिये हैं। लेकिन इन जवाबों से मैं तुम्हें परेशान नहीं कलंगा, क्योंकि ज्यादातर जवाब मुझे मालूम ही नहीं हैं। देखा जाय तो धर्म ने अपने ढंग पर इन सवालों का पूरा जवाब देने की कोशिश की है। पर उसमें तर्क की गुंजायश नहीं रखी। बहुत करके धर्म ने बुद्धि की कोई परवाह नहीं की और अपने निर्णयों को हर तरह से जबरदस्ती मनवाने की कोशिश की है। विज्ञान संदिग्ध और शका-पूर्ण उत्तर देता है, क्योंकि विज्ञान का स्वभाव यह है कि वह हठ-धर्मी नहीं करता। वह प्रयोग और तर्क करता है और मनुष्य की बुद्धि का सहारा लेता है। यह कहने की जरूरत नहीं कि मैं विज्ञान को और वैज्ञानिक ढंग को ही पसन्द करता हूँ।

यह सम्भव है कि हम मनुष्य की खोज के बारे में इन सवालों का जवाब निश्चय-पूर्वक न दे सकें। लेकिन इतना हम देखते हैं कि यह खोज दो ढंग पर चली है। मनुष्य ने अपने बाहर की वस्तुओं पर गौर किया है और अपनी अन्तरात्मा पर भी; उसने प्रकृति को समझने की कोशिश की है और अपने आप को भी। यह खोज वास्तव में एक ही है, क्योंकि आदमी खुद प्रकृति का अंश है। भारत और यूनान के पुराने तत्व-ज्ञानियों ने कहा है—“अपने को जानो”। और उपनिषदों में इस ज्ञान के लिए प्राचीन आर्य-भारतीयों के इन अद्भुत और निरन्तर प्रयत्नों का लेखा है। प्रकृति का दूसरा ज्ञान विज्ञान का खास विषय रहा है और इस दिशा में विज्ञान ने जो तरक्की की है उसका परिचय आधुनिक जगत को मिल रहा है। अब तो वास्तव में विज्ञान अपने पक्ष और भी आगे पसार रहा है और इन दोनों रास्तों की खोज को हाथ में ले रहा है और उनको आपस में जोड़ रहा है। एक ओर तो विज्ञान बहुत दूर के सितारों की आत्म-विश्वास के साथ खोज कर रहा है, और दूसरी ओर हमें उन निरन्तर गतिशील नन्ही-नन्ही चीजों, अर्थात् विद्युत्कणों का हाल भी बता रहा है जिनसे सारा पदार्थ बना है।

आदमी की बुद्धि ने उसे उसकी खोज की यात्रा में काफी दूर की मंजिल तक पहुँचा दिया है। जैसे-जैसे मनुष्य प्रकृति को समझना सीखता जाता है वैसे-वैसे वह उसका उपयोग करके उसे अपने पायदे के कामों में लगाता जाता है और इस प्रकार उसने अधिक शक्ति हासिल कर ली है। लेकिन दुःख है कि इस नई शक्ति का उसने ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अकसर बेजा इस्तेमाल किया है। मनुष्य ने विज्ञान का ज्यादातर उपयोग ऐसे भयंकर अस्त्र बनाने के लिए किया है जिनसे वह अपने ही भाइयों को मार रहा है और इतनी मेहनत से निर्माण की हुई सभ्यता को नष्ट कर रहा है।

: ५७ :

ईसा के बाद के पहले हजार वर्ष

अब यह मुनासिब मालूम होता है कि हम अपनी यात्रा की जिस मंजिल पर आ पहुँचे हैं वहाँ थोड़ी देर के लिए ठहर जायें और चारों तरफ नज़र डाल लें। हम कितनी दूर आ पहुँचे हैं, इस समय कहाँ हैं और दुनिया की क्या हालत है? आओ हम अलादीन की जादुई कालीन पर बैठकर उस समय की दुनिया के मुस्तलिफ़ हिस्सों की कुछ सैर कर लें।

हम ईसाई सन् के पहले हजार वर्ष की यात्रा कर चुके हैं। कुछ देशों में हम ज़रा आगे बढ़ गये हैं और कहीं इस मंजिल से कुछ पीछे भी रह गये हैं।

हम देखते हैं कि एशिया में इस समय चीन सुग राजवंश के अधीन था। महान् तंग वंश खत्म हो चुका था और सुगो को एक तरफ घरेलू झगड़ों का सामना करना पड़ रहा था और दूसरी तरफ उत्तर के बर्बर खितनों के विदेशी हमले का। डेढ़ सौ वर्ष तक उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन फिर अपनी कमजोरी की वजह से उन्हें एक दूसरी बहरी कौम 'सुनहरे तातारों' या 'किन' लोगों से अबद माँगनी पड़ी। किन आये, लेकिन वहीं जम गये और बेचारे सुगों को खिसक कर दक्षिण चले जाना पड़ा, जहाँ दक्षिण सुगों के नाम से उन्होंने डेढ़ सौ वर्ष तक और राज्य किया। इस बीच में वहाँ सुन्दर कलाओं, चित्रकारी और चीनी के बर्तन बनाने की कला की खूब उन्नति हुई।

कोरिया में आपस की फूट और संघर्ष के युग के बाद सन् १३५ ई० में एक संयुक्त स्वतंत्र राज्य बना और यह बहुत दिनों, करीब साढ़े चार सौ वर्ष, कायम रहा। कोरिया ने चीन से अपनी सभ्यता, कला और शासन-पद्धति के बारे में बहुत कुछ सीखा। धर्म और थोड़ी बहुत कलाएँ चीन होकर भारत से कोरिया और जापान को गईं। पूर्व में बहुत दूर पर स्थित जापान एशिया के सतरी की तरह दुनिया से बिल्कुल अलग अपनी जिन्दगी कायम किये हुए था। फूजीवारा खानदान ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। उन्होंने सम्राट् को, जो अब एक कुल के सरदार से कुछ ज्यादा हैसियत वाले हो गये थे, पीछे ढाल दिया था। इसके बाद शोगन धार्ये।

मलेशिया में भारतीय उपनिवेश फूल-फल रहे थे। शानदार अंगकोर काम्बोज की राजधानी था और यह राज्य अपनी शक्ति और उन्नति की चोटी पर पहुँच गया था। सुमात्रा में श्रीविजय एक बौद्ध साम्राज्य की राजधानी थी। इस साम्राज्य का सब पूर्वी टापुओं पर अधिकार था, और इन टापुओं के साथ उसका बहुत बड़ा व्यापार चलता था। पूर्वी जावा में एक स्वतन्त्र हिन्दू राज्य था, जो बहुत जल्द उन्नति करके व्यापार और व्यापार से पैदा होनेवाले धन के लिए श्रीविजय से होड़ करते हुए उसके साथ भयकर लड़ाई में उतरने वाला था। और, जैसा कि व्यापार के लिए आजकल की यूरोपियन क्रौमें करती है, इसने अन्त में श्रीविजय को जीत लिया और नष्ट कर डाला।

भारत में उत्तर और दक्षिण एक दूसरे से इतने अलग हो गये जितने कुछ दिनों से कभी नहीं रहे थे। उत्तर में महमूद गजनवी बार-बार घावे मार रहा था और विनाश और लूट-पाट कर रहा था। वह अपार धन लूट कर ले गया और उसने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया। दक्षिण में हम देखते हैं कि बोल साम्राज्य बढ रहा था और राजराजा तथा उसके लड़के राजेन्द्र के शासन में उसकी शक्ति दिन-दिन बढ़ रही थी। उन्होंने दक्षिण भारत पर अपना सिक्का जमा लिया था और उनकी जल-सेनाये अब समुद्र और बंगाल की खाड़ी पर हावी हो रही थी। लका, दक्षिण ब्रह्मदेश और बंगाल को जीतने के लिए भी उन्होंने धावे किये थे।

मध्य और पश्चिम एशिया में हम बगदाद के अब्बासी साम्राज्य का कुछ बचा-खुचा वैभव देखते हैं। बगदाद अभी तक फूल-फल रहा था और एक नये शासक वर्ग, यानी सेलजूक तुर्कों के शासन में उसकी ताकत बढ रही थी। लेकिन पुराना साम्राज्य कई राज्यों में बँट चुका था। इस्लाम अब एक साम्राज्य नहीं रह गया था बल्कि अब वह बहुत-से देशों और जातियों का केवल मजहब रह गया था। अब्बासिया साम्राज्य के खडहर से गजनी की सल्तनत पैदा हुई जिस पर महमूद ने राज्य किया और जहाँ से वह भारत पर झपट्टे मारता रहता था। हालाँकि बगदाद का साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया था, लेकिन बगदाद खुद अभी तक बहुत-बड़ा शहर बना हुआ था, और दूर-दूर के विद्वानों और कलाकारों को अपने यहाँ आकर्षित कर रहा था। मध्य एशिया में उस समय कई बड़े और मशहूर शहर उन्नति कर रहे थे, जैसे बुखारा, समरकन्द, बलख वगैरा। इन शहरों के बीच खूब व्यापार हुआ करता था और बड़े-बड़े कारवाँ व्यापार का माल एक शहर से दूसरे शहर को लाते ले जाते थे।

मंगोलिया में और उसके आस-पास खानाबदोशों की नई कोमो की तादाद और ताकत बढ रही थी। दो सौ वर्ष बाद ये सारे एशिया के ऊपर टूट पड़ने वाली थी। आज भी मध्य और पश्चिमी एशिया की मुख्य जातियाँ खानाबदोशों की जन्मभूमि इसी मध्य एशिया से आई हुई हैं। चीनियों ने इन्हें पश्चिम की तरफ खदेड़ दिया था और कुछ तो इन में से भारत की तरफ और कुछ योरोप की तरफ फैल गई थी। इसी समय पश्चिम की ओर खदेड़े गये सेलजूक तुर्कों ने बगदाद के साम्राज्य का सितारा फिर बुलन्द किया, और कुस्तुनुनिया के पूर्वी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करके उसे हरा दिया।

यह तो एशिया की बात रही। लाल समुद्र के उस पार मिस्र था जो बगदाद से बिल्कुल आजाद था। मिस्र के मुसलमान शासक ने अपने को अलग खसीफा घोषित कर दिया था। उत्तरी अफ्रीका भी एक स्वतंत्र मुसलमानी राज्य था। जिब्राल्टर के जल-डमरूमध्य के उस पार स्पेन में भी एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था जिसे कुर्तुबा या काडिज़ की अमारत कहा गया है। इसके बारे में मैं तुम्हें आगे कुछ बताऊंगा। लेकिन इतना तो तुम जानती ही हो कि स्पेन ने शक्तिशाली अब्बासिया खलीफाओं की मातहतता कबूल नहीं की थी। उस समय से यह देश स्वतंत्र ही था। फ्रांस को जीतने की इसकी कोशिश को चार्ल्स मार्टन ने बहुत पहले

ही नाकामयाब कर दिया था। अब स्पेन के उत्तरी हिस्से के ईसाई राज्यों की बारी थी कि मुसलमानों पर हमला करे और ज्यों-ज्यों जमाना गुजरा इनका हौंसला भी बढ़ता गया। लेकिन जिस वक्त की बात हम कर रहे हैं, उस वक्त कार्दोबा की अगुआई में एक बड़ा और उन्नतिशील राज्य था और सभ्यता और विज्ञान में योरोप के और देशों से कहीं आगे था।

स्पेन को छोड़कर योरोप कई ईसाई राज्यों में बँटा हुआ था। इस समय तक ईसाई धर्म सारे महाद्वीप में फैल चुका था और वीरों और देवी-देवताओं के पुराने मज़हब योरोप से करीब-करीब गायब हो चुके थे।

आज़-कल के योरोपीय देशों की शक्लें बनने लगी थी। सन् ९८७ ई० में ह्यू कैपेट की मातहत में फ्रांसका नाम सामने आया। डेनमार्क का रहनेवाला कैन्यूट, जो समुद्र की लहरों को पीछे हटाने का हुकम देने के कारण मशहूर है, इंग्लैण्ड में सन् १०१६ ई० में राज्य करता था और पचास वर्ष बाद नारमंडी से 'विजेता' विलियम आया। जर्मनी पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन एक राष्ट्र बनता जा रहा था हालाँकि वह अभी तक बहुतेरी छोटी-छोटी रियासतों में बँटा हुआ था। रूस पूर्व की तरफ फैल रहा था और कुस्तुन्तुनिया को अपने जहाजों से अक्सर भयभीत किया करता था। यह उस आश्चर्य-जनक मोह और आकर्षण की शुरुआत थी जो कुस्तुन्तुनिया के लिए रूस के दिल में हमेशा रहा है। रूस को इस बड़े शहर को पाने की लालसा एक हजार वर्ष से लगी हुई है और उसे उम्मीद थी कि पहले महायुद्ध के खतम होने पर, यह शहर उसे मिल जायगा। लेकिन क्रान्ति ने एकदम आकर पुराने रूस के सारे मनसूबों को उलट-पुलट कर दिया।

नौ सौ वर्ष पुराने योरोप के नक्शे में तुम्हें पोलैण्ड और हंगरी भी मिलेंगे, जहाँ मगियार लोग रहा करते थे, और बलगारिया के और मर्ब लोगो के राज्य भी दिखाई देंगे। तुम इसमें पूर्वी रोमन साम्राज्य को भी पाओगे जिसे चारों ओर से अनेक दुश्मन घेरे हुए थे लेकिन वह अपने ढर्रे पर चला जा रहा था। रूसियों ने उस पर हमला किया, बलगारिया के लोगो ने उसको परेशान किया और नार्मन लोग समुद्र के रास्ते बराबर उसे दिक करते रहे। और अब सबसे ज्यादा खतरनाक सेलजुक तुर्क निकले जो उसकी जिन्दगी को ही खतम करना चाहते थे। लेकिन इन दुश्मनों और बहुत-सी दूसरी कठिनाइयों के बावजूद भी यह साम्राज्य अभी ४०० वर्ष तक खतम होनेवाला नहीं था। इस आश्चर्यजनक डटाब की कुछ वजह यह थी कि कुस्तुन्तुनिया की स्थिति बहुत दृढ़ थी। यह ऐसी अनुकूल जगह पर बसा था कि किसी दुश्मन के लिए इस पर कब्ज़ा करना मुश्किल था। कुछ वजह यह भी थी कि यूनानियों ने रक्षा का एक नया ढंग ईजाद किया था। इसका नाम 'यूनानी आग' था। यह कोई ऐसा मसाला था जो पानी के छूते ही जलने लगता था। इस यूनानी आग के जरिये से कुस्तुन्तुनिया के लोग बास्फोरस^१ को पार करके हमला करने की कोशिश करनेवाली फ़ौजों के जहाजों में आग लगाकर उन फ़ौजों को तहम-नहम कर देते थे।

ईसवी सन् के १००० बरसों के बाद योरोप का यह नज़्शा था। उसी वक्त नार्मन लोग अपने जहाजों में आ रहे थे और भूमध्य सागर के किनारे के शहरों को और समुद्र के जहाजों को लूट रहे थे। सफलता मिलने से ये वास्तव में शरीफ भी बनते गये। फ्रांस में ये लोग उसके पश्चिमी हिस्से, नारमंडी, में बस गये थे। फ्रांस को झुठा बनाकर उन्होंने इंग्लैण्ड को जीत लिया था। सिसली का टापू उन्होंने मुसलमानों से छीन लिया और उसमें दक्षिण इटली को जोड़कर 'सिसीलिया' राज्य कायम कर दिया।

योरोप के मध्य में, उत्तरी समुद्र से रोम तक, 'पवित्र रोमन साम्राज्य' पसरा हुआ था जिसमें बहुत सी रियासतें थी और सबका प्रमुख एक सम्राट होता था। जर्मन सम्राट और रोम के पोप के बीच प्रभुत्व के लिए बराबर खींच-तान बनी रहती थी। कभी सम्राट का पासा भारी रहता और कभी पोप का। लेकिन धीरे-धीरे पोपों की शक्ति बढ़ती गई। बहिष्कार यानी किसी आदमी को समाज से छेक कर न्याय से वंचित कर देने की धमकी का भयकर हथियार पोपों के हाथ में था। पोप ने एक अभिमानी सम्राट को तो इतना जलील किया कि उसे माफ़ी मागने के लिए बर्फ में नंगे पांव पोप के पास जाना पड़ा था और कनौड़ा (इटली) में पोप के निवास स्थान के बाहर इसी तरह उस समय तक खड़े रहना पड़ा था, जबतक कि पोप ने मेहरबानी करके उसे अन्दर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी !

^१ बास्फोरस—इरैरानियास का जल-डमकमध्य

हम देख रहे हैं कि इस समय योरप के देश एक खास शक्ति लेने लगे थे । फिर भी वह भाग के देशों से बिलकुल भिन्न थे—खासकर उनके निवासी तो भिन्न थे ही । ये लोग अपने को फ्रांसीसी, अंग्रेज या जर्मन नहीं कहते होंगे । गरीब किसान बहुत मुसीबत में थे और अपने देश या भूगोल के बारे में कुछ नहीं जानते थे; सिर्फ इतना जानते थे कि हम अपने जागीरदार के चाकर हैं और हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है । अगर सामन्तों से कोई पूछता कि तुम कौन हो तो वे यही जवाब देते कि हम किसी जगह के जागीरदार हैं और किसी बड़े जागीरदार के या बादशाह के ताबेदार हैं । यही सामन्तशाही थी जो सारे योरप में फैली हुई थी ।

धीरे-धीरे जर्मनी में, और खासतौर से उत्तर इटली में, बड़े-बड़े शहर बढने लगे । पेरिस उस वक्त भी एक महाशहर शहर था । ये शहर व्यापार और तिजारत के केन्द्र थे, और वहाँ बहुत धन इकट्ठा होता जाता था । ये शहर सामन्तों को पसन्द नहीं करते थे और इन दोनों के बीच हमेशा खींच-तान रहती थी । पर अन्त में पैसे की जीत हुई । सामन्तों और जागीरदारों को उधार देकर शहरों ने पैसे की मदद से गिर्यातों और सत्ता खरीदी । और इस तरह शहरों में धीरे-धीरे एक नया वर्ग पैदा हो गया जिसकी इस सामन्तशाही से कमी नहीं पटी ।

इस तरह हम देखते हैं कि योरप का समाज सामन्त पद्धति के ढंग पर बहुत सी तहों में बँट गया था और ईसाई धर्माधिकारी भी इस प्रणाली को अपनी स्वीकृति और अपना आशीर्वाद देते थे । राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं पाई जाती थी । लेकिन सारे योरप में, खासकर ऊँचे वर्ग में, ईसाई राज्य की भावना ज़रूर थी । यह एक ऐसी चीज थी जो योरप के ईसाई राष्ट्रों को एक सूत्र में बाधती थी । पादरियों ने इस भावना के फैलाने में मदद की क्योंकि इससे उनका बस बढता था और रोम के पोप की सत्ता मजबूत होती थी जो उस वक्त पश्चिमी योरप में ईसाइयत का एकछत्र गुरु बन चुका था । तुम्हें याद होगा कि रोम पूर्वी रोमन साम्राज्य और कुस्तुन्तुनिया से अलग हो चुका था । कुस्तुन्तुनिया में ईसाइयों का बही पुराना कट्टर सम्प्रदाय बना आ रहा था और रूस ने भी अपना मजहब यही से लिया । कुस्तुन्तुनिया के यूनानी लोग पोप को नहीं मानते थे ।

लेकिन अतरे के ओरों पर, जब कुस्तुन्तुनिया को दुश्मनों ने घेर लिया और खास कर सेलजुक तुर्कों ने इस पर हमला किया, तो वह अपने अभिमान और रोम के प्रति अपनी घृणा को भूल गया, और उसने मुसलमान विधर्मियों के खिलाफ पोप से मदद मागी । उस वक्त रोम में एक महान पोप हिल्डेब्रेण्ड था जो पोप ग्रेगरी सप्तम के नाम से गद्दी पर बैठा । इसी हिल्डेब्रेण्ड के सामने कनौजा में अभिमानी जर्मन सम्राट नगे पैर गिरती हुई बर्फ में हाजिर हुआ था ।

उस समय योरप के सारे ईसाइयों के दिलों में एक दूसरी घटना ने हलचल मचा दी थी । बहुत-से अज्ञानु ईसाइयों का विश्वास था कि ईसा के ठीक हजार वर्ष बाद दुनिया का एकदम अन्त हो जायगा । 'मिलेनियम' लफ्ज के मानी 'एक हजार वर्ष' है । यह शब्द दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, 'मिले' यानी हजार और 'एनस' यानी साल । चूँकि एक हजार वर्ष के बाद दुनिया के अन्त की उम्मीद की जाती थी, इस लिए मिलेनियम शब्द का मतलब हो गया—एकदम तन्दीली होकर बेहतर दुनिया का बनाना । मने तुम्हें बताया है कि योरप में उस वक्त बड़ी तबाही थी और मिलेनियम की यह आशा बहुत से परेशान लोगों को शान्ति पहुँचाती थी । बहुत-से लोग अपनी जमीनें बेच-बेच कर फिलस्तीन चले गये ताकि जब दुनिया का अन्त हो तो उस समय वे अपनी 'पवित्र भूमि' में मौजूद रहे ।

लेकिन दुनिया का अन्त नहीं हुआ और उन हजारों यात्रियों को, जो यरूशलम गये थे, तुर्कों ने बहुत परेशान किया और सताया । क्रोध और अपमान की भावना से भरे हुए ये लोग योरप लौटे और पवित्र भूमि में उठाई हुई मुसीबतों के किस्मे सारे योरप में फैलाने लगे । खासकर एक महाशहर तीर्थयात्री, साधु पीटर, हाथ में लाठी लिये, चारों तरफ यही प्रचार करता फिरता था कि ईसाइयों के पवित्र नगर यरूशलम को मुसलमानों से छीन कर उद्धार करना चाहिए । ईसाई ससार में इस अन्याय के प्रति क्रोध और जोश बढता गया और यह देख कर पोप ने इस आन्दोलन का नेतृत्व खुद करने का निश्चय किया ।

इसी समय विधर्मियों के खिलाफ सहायता के लिए कुस्तुन्तुनिया से पुकार आई । मालूम होता था कि सारा ईसाई-ससार, रोमन और यूनानी दोनों, बढते हुए तुर्कों के खिलाफ खड़ा हो गया है । सन् १०९५ ई०

में पादरियों की एक बड़ी परिषद् में यह तय हुआ कि यरूशलेम के पवित्र नगर के उद्धार के लिए मुसलमानों के विरुद्ध धर्म-युद्ध की घोषणा की जाय। इस तरह क्रूसेड की लड़ाई शुरू हुई, यानी इस्लाम के खिलाफ़ ईसाइयत की—'हिमाल' के खिलाफ़ सलेब की।

: ५८ :

एशिया और योरप पर एक और नज़र

१२ जून, १९३२

हमने ईसा के बाद एक हजार वर्ष के अन्त तक की दुनिया का—यानी एशिया, योरप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों का—संक्षिप्त सिंहावलोकन खतम कर दिया। लेकिन अभी, एक नज़र और डाल लें।

पहले एशिया को लें। भारत और चीन की पुरानी सभ्यताएं चली आ रही थी और उन्नति कर रही थी। भारतीय संस्कृति मलेशिया और कम्बोडिया तक फैल गई थी, और वहाँ बहुत अच्छे फल उत्पन्न कर रही थी। चीनी संस्कृति कोरिया और जापान, और किसी हद तक मलेशिया, में भी फैली हुई थी। पश्चिमी एशिया में, अरबदेश, फिलस्तीन, सीरिया और इराक में अरबी संस्कृति का प्रसार था। ईरान में पुरानी ईरानी और नई अरबी सभ्यता का सम्मिश्रण था। मध्य-एशिया के कुछ देशों ने भी इस ईरानी-अरबी संस्कृति के मिले-जुले रूप को इस्तिस्नान कर लिया था, और उन पर भारत और चीन का भी असर पड़ा था। ये सब देश सभ्यता के उँचे दर्जे को पहुँच गये थे। व्यापार, विद्या और कलाओं की उन्नति हो रही थी, बड़े-बड़े शहरों की बहुतायत थी, और मशहूर विश्व-विद्यालयों में दूर-दूर के विद्यार्थी आते थे। सिर्फ़ मंगोलिया और मध्य-एशिया के कुछ हिस्सों में और उत्तर में साइबेरिया में सभ्यता का तल कुछ नीचा था।

अब योरप को लो। एशिया के उन्नतिशील देशों के मुकाबले में यह पिछड़ा हुआ और भाषा-जगली था। यूनानी-रोमन सभ्यता पुराने जमाने की सिर्फ़ यादगार रह गई थी। विद्या की ज़रूरत नहीं थी, कलाओं का भी ज्यादा प्रचार न था, और एशिया के मुकाबले व्यापार भी बहुत कम था। लेकिन दो जगह रोशनी नज़र आती थी। एक तो अरबों के शासन में स्पेन, अरबों के शानदार जमाने की परम्परा को कायम रखे हुए था, दूसरा कुस्तुनुनिया था, जो धीरे-धीरे गिरावट की हालत में भी, एशिया और योरप की सरहद पर, बहुत बड़ा और घनी आबादी का शहर था। योरप के ज्यादातर हिस्सों में बार-बार गड़बड़ हुआ करती थी और सामन्तशाही के दौर-दौरे में हरेक सरदार और सामन्त अपने मातहत इलाके का छोटा-मोटा बादशाह हुआ करता था। एक ऐसा समय आया कि पुराने रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम एक मामूली गांव के बराबर रह गया और उसके पुराने कोलोज़ियम में जगली जानवर रहने लगे। लेकिन यह फिर बढ़ने लगा था।

इसलिए अगर तुम ईसा के १००० वर्ष बाद के योरप और एशिया का मुकाबिला करो तो एशिया का पलड़ा बहुत भारी निकलेगा।

अभी, अब एक नज़र और डाले, और मामलों की तह में जाकर देखने की कोशिश करे। हमें पता चलेगा कि ऊपर-से देखने वाले के खयाल से एशिया की हालत जितनी अच्छी थी, असल में उतनी अच्छी नहीं थी। प्राचीन सभ्यता के दो जन्म-स्थान, भारत और चीन परेशानी में फसे हुए थे। ये सिर्फ़ बाहर से होने वाले हमलों से ही परेशान नहीं थे, बल्कि इनसे भी ज्यादा असलियत उन परेशानियों की थी जो इनकी अन्दरूनी खिन्दगी और ताकत को घूस रही थी। पश्चिम में अरबों के शानदार

दिनों का अन्त हो रहा था। यह सच है कि सेसजूको की ताकत बढ रही थी, लेकिन उनका उदय सिर्फ़ उनके सैनिक गुणों की वजह से हो रहा था। भारतीय, चीनी, ईरानी या अरबों की तरह ये लोग एशिया की सभ्यता के प्रतिनिधि नहीं थे बल्कि एशिया के सैनिक गुणों के प्रतिनिधि थे। एशिया में हर जगह पुरानी सभ्य जातियाँ सिमटती हुई दिखाई देती थी। वे अपना आत्म-विश्वास खो बैठी थी और अपने को बचाने की फिक्र में थी। मजबूत और शक्तिवान नई कौम पੈदा हुई जिन्होंने एशिया की इन पुरानी जातियों पर विजय पाई और जो योरोप की तरफ भी बढने लगी। लेकिन ये अपने साथ सभ्यता की कोई नई लहर नहीं लाई और न इनसे संस्कृति को कोई नया प्रोत्साहन मिला। पुरानी जातियों ने धीरे-धीरे इन नई कौमों को सभ्य बनाया और वे अपने इन विजेताओं को हज़म कर गईं।

इस तरह हम एशिया के ऊपर एक बड़ी तब्दीली आती हुई देखते हैं। पुरानी सभ्यताएं कायम थी, ललित कलाएं फूल-फूल रही थी, विलासिता में नज़ाकत मौजूद थी लेकिन सभ्यता की नाड़ी कमज़ोर पड रही थी और ज़िन्दगी की साँस धीरे-धीरे मन्द होती जा रही थी। ये सभ्यताएं बहुत दिनों तक कायम रही। सिवा अरब के और मध्य-एशिया के, जब कि वहाँ मंगोल लोग आये, कहीं दूसरी जगह न तो ये सभ्यताएं खतम हुईं, और न इनका सिलसिला ही टूटा। चीन और भारत की सभ्यताएं धीरे-धीरे धुधली पड़ने लगी, और अन्त में पुरानी सभ्यता का रूप चित्रकार की बनाई हुई तस्वीर की तरह हो गया जो दूर से देखने में तो बहुत सुंदर मालूम होती थी, लेकिन थी बे-जान। और नज़दीक से देखने पर मालूम होता था कि उसमें दीमक लग गई है।

साम्राज्यों की तरह सभ्यताओं का पतन भी, बाहर के दुश्मनों की ताकत की वजह से इतना नहीं होता, जितना अन्दरूनी कमज़ोरी और सडान की वजह से। रोम का अन्त बर्बरो की वजह से नहीं हुआ। बर्बरो ने तो सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ को धराशायी किया था जो पहले ही मुर्दा थी। जिस समय रोम के हाथ और पाँव काटे गये, उससे कहीं पहले उसके दिल की धडकन बन्द हो चुकी थी। कुछ ऐसा ही सिलसिला हमें भारत, चीन और अरब में भी दिखाई देता है। अरबी सभ्यता का अन्त उसके उदय के समान ही एकदम हुआ। भारत और चीन में पतन का यह सिलसिला बहुत लम्बे अरसे तक चलता रहा और यह पता चलाना आसान नहीं है कि वह कहाँ खतम हुआ।

महमूद गज़नवी के भारत आने से बहुत पहले पतन का यह सिलसिला शुरू हो चुका था। लोगों के दिमागों में तब्दीली आती हुई दिखाई देने लगी थी। नये विचार और नई चीज़ें पैदा करने के बजाय भारत के लोग पुरानी बातों को दोहराने और उनकी नकल करने में लग गये थे। उनकी बुद्धि अभी तक काफी तेज़ थी लेकिन वे अपना समय उन बातों का नया अर्थ लगाने में और उनकी व्याख्या करने में लगाते थे जो बहुत दिनों पहले कही और लिखी जा चुकी थी। ये लोग अभी तक आश्चर्य-जनक मूर्तियाँ बनाने का और खुदाई का काम करते थे, लेकिन ये सब चीज़ें ज़रूरत से ज्यादा बारीकियों और सजावट से लदी हुई थी और कभी-कभी उनमें कुछ अजीब बेडगायन भी आ जाता था। मौलिकता का लोप हो चुका था और साहसपूर्ण तथा सुन्दर रचना की प्रवृत्ति भी लुप्त हो गई थी। धनवानों और लुशहालों में तकल्लुफ, विलासिता और कला की कमनीयता चलती रही, लेकिन न तो आम जनता की सुसीबतों और मेहनत को कम करने के लिए कुछ किया गया और न उपज बढाने के लिए।

ये तमाम सभ्यता की शाम होने की निशानियाँ हैं। जब यह होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सभ्यता की चेतना लोप हो रही है, क्योंकि रचना ही जीवन का चिह्न है, दोहराना या नक़ल करना नहीं।

चीन और भारत में उस समय कुछ इसी किस्म की प्रक्रियाएँ हो रही थी। लेकिन मेरे मतलब को समझने में गलती न करना। मेरा मतलब यह नहीं है कि इसकी वजह से चीन या भारत की हस्ती मिट गई या वे असभ्यता के गड्ढे में गिर पड़े। मेरा मतलब यह है कि चीन और भारत की रचनात्मक प्रवृत्ति को जो पुरानी प्रेरणा गये ज़माने में मिलती थी, उसकी शक्ति अब खतम हो रही थी और उसमें नई जान नहीं पड रही थी। ये अपने को बदले हुए चौगिर्द के मुताबिक नहीं ढाल रहे थे बल्कि सिर्फ़ पुराने ढर्रे पर चल रहे थे। हर देश और सभ्यता की यही दशा होती है। महान रचनात्मक प्रयत्न और विकास के युग आते हैं और फिर पस्ती के ज़माने आते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि चीन और भारत में यह पस्ती इतनी देर से आई और फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये पूरी तरह पस्त हो गये हो।

इस्लाम अपने साथ भारत में मानवी उन्नति की एक नई प्रेरणा लेकर आया। कुछ हद तक इसने पीछे दवाई का काम किया। इसने भारत को हिला डाला, लेकिन दो कारणों से वह भारत को उतना फायदा नहीं पहुँचा सका, जितनी कि पहुँचा सकता था। वह भारत में श्रुत तरीके से और बहुत देर से आया। महमूद गज़नवी के हमलों के कई सौ वर्ष पहले से मुसलमान धर्म-प्रचारक भारत भर में घूमते-फिरते थे और इनका स्वागत होता था। ये शान्ति के साथ आये थे और इनको कुछ कामयाबी भी मिली थी। इस्लाम के खिलाफ़ कोई भी कटु भावना नहीं थी। लेकिन महमूद अपने साथ तलवार और आग लेकर आया। और जिस ढंग से वह विजेता, लुटेरा और क्रांतिल बनकर आया उससे भारत में इस्लाम की कीर्ति को जितना धक्का पहुँचा उतना किसी दूसरी वजह से नहीं। यह ठीक है कि महमूद मजहब की कुछ परवाह नहीं करता था और उसने उसी तरह मारकाट और लूटपाट की जिस तरह सब बड़े विजेता किया करते हैं। लेकिन भारत में इस्लाम पर इसके हमलों की छाया बहुत दिनों तक बनी रही और लोगों के लिए इस्लाम पर निष्पक्ष भाव से विचार करना मुश्किल हो गया, वरना दूसरी ही हालत होती।

यह एक वजह थी। दूसरी वजह यह थी कि इस्लाम देर में आया। वह अपनी शुरुआत के चार सौ वर्ष बाद यहाँ आया और इस लम्बे अर्से में यह कुछ पस्त हो चुका था और इसकी रचना-शक्ति बहुत कुछ बीत चुकी थी। अगर अरब लोग शुरू में ही इस्लाम को लेकर भारत आये होते तो उन्नति-शील अरबी संस्कृति का पुरानी भारतीय संस्कृति से समिश्रण हो गया होता, और वे दोनों आपस में एक-दूसरी पर असर डालती, जिसके परिणाम बड़े महान होते। तब दो सुसंस्कृत जातियों का मेल हो गया होता, क्योंकि अरब ख़ांम धर्म के मामले में बुद्धिवाद और सहिष्णुता के लिए मगहूर थे। दरअसल एक ज़माने में बग़दाद में एक क्लब था, जिसका मरक्षक खलीफ़ा था और जहाँ हर मजहब के माननेवाले और तामजहब लोग जमा होते थे और सिर्फ़ बुद्धिवाद की दृष्टि से सब मतलों पर चर्चाएँ और बहस किया करते थे।

लेकिन अरब लोग भारत के अन्दर नहीं घुसे। वे सिन्ध में आकर रुक गये और भारत पर उनका कुछ असर नहीं पड़ा। भारत में इस्लाम तुर्कों और दूसरी कौमों के ज़गिये आया जिनमें अरबों की सी सहिष्णुता और संस्कृति नहीं थी, क्योंकि ये लोग मुख्यतः सैनिक थे।

लेकिन फिर भी उन्नति और रचनात्मक प्रयत्न की एक नई प्रेरणा भारत में आई। यह नई प्रेरणा भारत में नई जान डाल कर किस तरह खतम हो गई, इस पर हम आगे विचार करेंगे।

अब भारतीय सभ्यता की कमजोरी का एक और नतीजा सामने आने लगा था। जब इस पर बाहर से हमला हुआ तो उस बड़ी चली आने वाली लहर से बचने के लिए इसने अपने चारों तरफ़ एक बाड़ लगा ली और अपने को उसमें कैद-सा कर लिया। यह भी कमजोरी और डर की एक निशानी थी और इस दवा ने रोग को और भी बढ़ा दिया। असली बीमारी विदेशी हमला नहीं थी बल्कि कूप-मड़कपन थी। इस कूप-मड़कपन से सड़न पैदा हुई और उन्नति के सारे रास्ते रुक गये। आगे चलकर हम देखेंगे कि चीन ने भी यही बात अपने तरीके से की और जापान ने भी ऐसा ही किया। किसी परकोटे में बन्द समाज में रहना कुछ खतरनाक बात है। उसमें रहकर हम पथरा जाते हैं और ताज़ी हवा और ताज़े विचारों के आदी नहीं रह जाते। समाजों के लिए भी ताज़ी हवा उतनी ही ज़रूरी है जितनी व्यक्तियों के लिए।

यह तो एशिया की बात हुई। हमने देखा है कि योरप उस समय पिछड़ा हुआ था और भगडालू भी था। लेकिन इसकी तमाम गड़बड़ी और असभ्यता के पीछे कम से कम इसमें क्रियाशीलता और चेतना पाई जाती थी। एशिया बहुत दिनों तक सिरमौर रहने के बाद पतन की तरफ़ जा रहा था, योरप उन्नति के लिए प्रयत्नशील था लेकिन एशिया की सभ्यता के दर्जे के पास तक पहुँचने के लिए उसे अभी बहुत लम्बी मंज़िल तय करनी बाक़ी थी।

आज योरप दुनिया पर हावी है, और एशिया आज़ादी की ज़हो-जहद में तकलीफ़ें उठा रहा है। लेकिन अगर तुम सतह के नीचे देखने की कोशिश करोगी तो तुम्हें एशिया में नई चेतना, नई रचनात्मक भावना और नई जिन्दगी दिखाई देगी। एशिया अब फिर उठ रहा है, इसमें कोई शक़ नहीं, और योरप में या, यो कहीं, पश्चिमी योरप में, उसकी महानता के बावजूद, पतन के कुछ चिह्न दिखाई दे रहे हैं। आज कोई बर्बर जाति

इसनी ताकतवर नहीं है जो योरप की सभ्यता को नष्ट कर दे। लेकिन कभी-कभी सभ्य जातियाँ खुद ही बर्बरों जैसी हरकतें करने लगती हैं, और जब ऐसा होता है तो सभ्यता खुद अपने को नष्ट कर देती है।

मैं एशिया और योरप की बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये तो केवल भौगोलिक शब्द हैं। जो समस्याएँ हमारे सामने हैं वे एशियाई या योरोपीय समस्याएँ नहीं हैं बल्कि सारे संसार की या मनुष्य-मात्र की समस्याएँ हैं। और जब तक हम सारे संसार की इन समस्याओं को हल नहीं कर डालते, तबतक गड़बड़ें चलती रहेंगी। इन समस्याओं के हल का अर्थ सिर्फ यही हो सकता है कि हर जगह शरीबी और मुसीबत का अन्त हो। मुमकिन है इसमें कुछ वृद्ध लग जाय, लेकिन हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, और इससे कम हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तभी हम समता के आधार पर असली सभ्यता और सस्कृति कायम कर सकेंगे, जिसमें किसी देश या किसी वर्ग का शोषण न होगा। यह समाज नई रचना करनेवाला और उन्नतिशील होगा जो बदलते हुए ज़माने के अनुकूल अपने को ढालेगा और जिसकी बुनियाद सब लोगों के आपसी सहयोग पर होगी। और अंतमें यह समाज सारे संसार में फैल जायगा। फिर यह खतरा न रहेगा कि इस प्रकारकी सभ्यता पुरानी सभ्य-ताओं की तरह नष्ट हो जाय या सड़ जाय।

इसलिए जब हम भारत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि मनुष्य-मात्र की आजादी हमारा महान् लक्ष्य है, जिसमें हमारे राष्ट्र की आजादी के साथ दूसरे राष्ट्रों की आजादी भी शामिल है।

: ५६ :

अमरीका की 'मय' सभ्यता

१३ जून, १९३२

मैं तुम से कहता आया हूँ कि इन पत्रों में मैं संसार के इतिहास की रूप-रेखा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वास्तव में अभी तक यह एशिया, योरप और उत्तरी अफ्रीका का ही इतिहास है। अमरीका और आस्ट्रेलिया के बारे में मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। या अगर कुछ बताया भी है तो वह नहीं के ही बराबर है। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर चुका हूँ कि इस शुरू के ज़माने में भी अमरीका में एक सभ्यता थी। इस सभ्यता के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, और मैं तो दरअसल बहुत ही कम जानता हूँ। फिर भी उसके बारे में तुम्हें कुछ बताने का लोभ मैं नहीं दबा सकता, ताकि तुम यह समझने की आश गलती न कर बैठो कि कोलम्बस और दूसरे योरोपियनों के पहुँचने के पहले अमरीका केवल एक बर्ही मुल्क था।

पाषाण युग^१ के बहुत पुराने ज़माने में, जब मनुष्य कहीं जमकर नहीं रहता था और शिकारी बना हुआ घूमता फिरता था, उत्तरी अमरीका और एशिया के बीच में खुदकी रास्ता था। मनुष्यों के कितने ही गिरोह और कबीले अलास्का होकर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आते-जाते रहे होंगे। बाद में यातायात का यह रास्ता कट गया और अमरीका के लोगो ने धीरे-धीरे एक अपनी सभ्यता बना ली। याद रहे कि जहाँ तक पता चला है, अमरीका के लोगो को एशिया और योरप से जोड़ने वाला कोई साधन नहीं था। सोलहवीं सदी तक, जब कि नई दुनिया की खोज की गई बतलाई जाती है, ऐसा कोई बयान नहीं पाया जाता कि योरप और एशिया का इस देश से किसी तरह का असर डालने वाला सम्पर्क रहा हो। अमरीका की यह दुनियाँ दूर और अलग थी—और इस पर योरप और एशिया की घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ता था।

मालूम होता है कि अमरीका में सभ्यता के तीन खास केन्द्र थे : मेक्सिको, मध्य-अमरीका और

^१ पाषाणयुग—मनुष्य जाति का शुरू का समय जब मनुष्य सिर्फ पत्थर के औज़ार बनाता जानता था।

पेरू। यह ठीक तौर से मालूम नहीं है कि ये सभ्यताएँ कब से शुरू हुईं। लेकिन मैक्सिको का पंचायम इसवी सन् के लगभग ६१३ साल पहले से शुरू होता है। इसी सन् के शुरू के वर्षोंमें, दूसरी सदी के बाद, बहुत से शहर बढ़ चुके थे। पत्थर का काम, मिट्टी के बरतनों का काम, बुनाई और सुन्दर रंगाई का विकास हो चुका था। ताँबा और सोना बहुतायत से मिलता था लेकिन लोहा तब तक नहीं पाया गया था। गृह-निर्माण कला की तरक्की हो रही थी और मकानों के बनाने में इन शहरों की आपस में होड़ चलती थी। एक खास तरह की और पेचीदा लिपि लिखी जाती थी। कला, खासकर मूर्तिकला, बहुत देखने में आती थी और इसकी सुन्दरता अपूर्व थी।

सभ्यता के इन क्षेत्रों में से हरेक में कई राज्य थे। कई भाषाएँ थी और इन भाषाओं में काफी साहित्य भी था। शासन सुसंगठित और मजबूत था और शहरों में एक सुसंस्कृत और विचारक समाज था। इन राज्यों का कानून और धार्मिक व्यवस्था बहुत उन्नत थी। सन् ९६० ई० के लगभग उलामल नगर की नींव डाली गई। कहा जाता है कि यह शहर बहुत जल्दी बढ़कर उस समय के एशिया के बड़े शहरों की टक्कर का हो गया। इसके अवाला लैबुआ, मयपान, चाओ-मुस्तन वगैरा और भी बड़े-बड़े नगर थे।

मध्य-अमरीका के तीन मुख्य राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया था, जिसे मयपान-संघ कहते थे। यह ईसा से ठीक एक हजार वर्ष के आसपास की बात है, यानी उस जमाने की जहाँ तक हम एशिया और योरोप में आ पहुँचे हैं। इस प्रकार यह साफ है कि ईसा के एक हजार वर्ष बाद मध्य-अमरीका में सभ्य राज्यों का एक शक्तिशाली संगठन था। लेकिन इसके सारे राज्यों पर और लुद मय सभ्यता पर पुरोहित लोग सवार थे। ज्योतिष सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान समझा जाता था, और इस विज्ञान के ज्ञाता होने की वजह से पुरोहित लोग जनता की अज्ञानता से फायदा उठाते थे। इसी तरह भारत में भी लाखों आदमी चन्द्र और सूर्य ग्रहणों के अवसरो पर उपवास करने और नहाने के लिए प्रवृत्त किये गये हैं।

मयपान का यह सच सौ वर्ष से अधिक रहा। जान पड़ता है कि इसके बाद एक सामाजिक क्रान्ति हुई और सरहद की एक बाहरी ताकत ने दखल देना शुरू कर दिया। सन् ११९० ई० के लगभग मयपान नष्ट हो गया, लेकिन दूसरे शहर बने रहे। इसके बाद सौ वर्ष के अन्दर एक दूसरी जाति के लोग बहा आ गये। ये लोग मैक्सिको से आये थे और अज़टेक कहलाते थे। इन लोगों ने चौदहवीं सदी के शुरू में मय देश को जीत लिया और सन् १३२५ ई० के लगभग टेनोच्टिटलन नाम का नगर बसाया। जल्द ही यह सारे मैक्सिको की राजधानी और अज़टेक साम्राज्य का केन्द्र बन गया। इस शहर की आबादी बहुत बड़ी थी।

अज़टेक लोग एक सैनिक कौम थे। इन लोगों ने सैनिक बस्तियाँ बसाईं, छावनियाँ बनाईं और फौजी सड़कों का जाल बिछा दिया। यहाँ तक कहा जाता है कि वे इतने चालाक थे कि अपने मातहत राज्य को आपस में लड़ाते रहते थे। आपसी फूट के कारण उन पर राज्य करना ज्यादा आसान था। सारे साम्राज्यों की यह बहुत पुरानी नीति रही है। रोमवाले इसे 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति' कहते थे !

दूसरी बातों में चतुर होते हुए भी अज़टेक लोग धर्म के मामले में पुरोहितों के बन्धन में जकड़े हुए थे, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके मजहब में आदमियों की कुरबानियाँ बहुत होती थीं। हर साल धर्म के नाम पर हजारों आदमी बड़े खौफनाक तरीक़े से बलि चढ़ा दिये जाते थे।

लगभग दो सौ वर्षों तक अज़टेक लोगों ने अपने साम्राज्य पर डके के जोर से कठोर शासन किया। साम्राज्य में जाहिरा सुरक्षा व शान्ति थी लेकिन जनता बेरहमी से निचोड़ी और लूटी जाती थी। जो राज्य इस तरह बना हो और इस तरह चलाया जाय, वह बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता और यही हुआ भी। सोलहवीं सदी के शुरू में, यानी सन् १५१९ ई० में, जब अज़टेक लोग अपनी शक्ति की सबसे ऊँची चोटी पर दिखाई देते, थे उनका साम्राज्य मुट्ठी भर लुटेरे और हीसलावर विदेशियों के हमले से भरभराकर गिर पड़ा ! साम्राज्यों के पतन का यह एक बड़ा ही आश्चर्यजनक उदाहरण है। स्पेन-निवासी हर्नन कोर्टे ने सिपाहियों की एक छोटी टुकड़ी की मदद से इस साम्राज्य को नष्ट कर दिया। कोर्टे बहादुर आदमी

था और उसमें काफ़ी साहस था। उसके पास दो चीज़ें थी, जिनसे उसे बड़ी मदद मिली : बन्दूकें और घोड़े। मालूम होता है कि मैक्सिको के साम्राज्य में घोड़े नहीं थे और बन्दूकें तो निश्चय ही नहीं थी। किन्तु अगर अज़टेक साम्राज्य की जड़ें खोलनी न होतीं तो न तो कोर्टों की हिम्मत और न उसकी बन्दूकें और घोड़े ही किसी काम आते। इस राज्य का ऊपरी ढाँचा तो कायम था लेकिन अन्दर से खोलला हो चुका था, इसलिए इसे गिराने को ज़रासी ठोकर ही काफ़ी थी। यह साम्राज्य जनता के शोषण की नींव पर बना था; इसलिए लोग उससे बहुत असंतुष्ट थे। इसलिए जब उस पर हमला हुआ तो आम जनता साम्राज्यवादियों की इस हैरानी पर खुश हुई। और, जैसा कि अक्सर होता है, इसके साथ ही एक सामाजिक क्रान्ति भी हुई।

एक दफ़ा तो कोर्टों खदेड़ दिया गया और मुक्किल से वह अपनी जान बचा सका। लेकिन वह फिर लौटा और वहाँ के कुछ लोगों की मदद से उसने फतह पाई। इससे अज़टेक शासन का तो अन्त हुआ ही लेकिन मजेदार बात यह है कि साब-ही-साथ मैक्सिको की सारी सभ्यता लडखड़ाकर गिर पड़ी और थोड़े ही समय में उस शाही और विशाल राजधानी टेनोच्टिटलन का निशान तक बाकी नहीं रहा। उसकी एक ईंट भी आज नहीं बची है। उसकी जगह पर स्पेनवालों ने एक गिरजा घर बनाया। मय सभ्यता के दूसरे बड़े शहर भी नष्ट हो गये और यूकेतान के जंगलों ने उन्हें ढक लिया, यहाँ तक कि उनके नाम भी बाकी न रहे। बहुत से शहरों की स्मृति आजकल उनके पड़ोस के गाँवों के नामों में बाकी रह गई है। उनका सारा साहित्य भी नष्ट हो गया और केवल तीन किताबें बच रही हैं और उन्हें भी आज तक कोई पढ़ नहीं सका है।

मामूली तौर पर यह बताना कठिन है कि एक प्राचीन जाति और एक प्राचीन सभ्यता, जो करीब १५०० वर्षों तक कायम रही, योरप की नई जानि के सपर्क में आते ही एकाएक कैसे खतम हो गई। ऐसा मालूम होता है कि यह सम्पर्क एक बीमारी की तरह था। यानी एक नई महामारी थी जिसने उनका काम तमाम कर दिया। हालांकि कुछ बातों में इनकी सभ्यता बहुत अँची थी लेकिन कुछ दूसरी बातों में ये लोग बहुत पिछड़े हुए थे। इतिहास के जुदा-जुदा युगों की ये लोग एक अजीब खिचड़ी थे।

दक्षिणी अमरीका के पेरू में सभ्यता का एक और केन्द्र था और इस देश में 'इनका' का शासन था। यह एक प्रकार का दैवी राजा माना जाता था। यह अजीब बात है कि पेरू की इस सभ्यता का, कम-से-कम पिछले दिनों में, मैक्सिको की सभ्यता से बिल्कुल भी सम्पर्क नहीं था। दोनों सभ्यताएँ एक-दूसरी से बहुत दूर नहीं थी, फिर भी वे एक-दूसरी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ इसी बात से यह साबित हो जाता है कि कुछ मामलों में वे कितनी ज्यादा पिछड़ी हुई थी। मैक्सिको में कोर्टों के सफल होने के बाद ही, एक दूसरे स्पेन-निवासी ने पेरू राज्य का भी अंत कर दिया। इसका नाम पिज़ारो था। इसने सन् १५३० ई० में आकर इनका को दगाबाज़ी में पकड़ लिया। दैवी राजा के पकड़े जाने में ही लोग डर गये। पिज़ारो ने कुछ समय तक इनका के नाम पर शासन करने की कोशिश की और लोगों को दबाकर बहुत दौलत ऐंठी। बाद में यह आडम्बर खतम कर दिया गया और स्पेनवालों ने पेरू को अपने राज्य का एक हिस्सा बना लिया।

कोर्टों ने जब पहले-पहल टेनोच्टिटलन शहर देखा तो वह उसकी विशालता पर हक्का-बक्का रह गया। उसने योरप में इस किस्म का कोई शहर नहीं देखा था।

मय और पेरू की कला के बहुत-से अवशेष मिले हैं और वे अमरीका के और खामकर मैक्सिको के अजायबघरों में देखे जा सकते हैं। इनमें एक सुंदर कलामय परम्परा दिखाई देती है। कहा जाता है कि पेरू के सुनारों का काम बहुत ही अँचे दर्जे का है। पत्थर की मूर्तियों के भी कुछ नमूने मिले हैं, जिनमें साँपों की कुछ मूर्तियाँ खास तौर पर बहुत ही सुन्दर हैं। दूसरी मूर्तियाँ मानो बीभत्सकला के नमूने हैं और उन्हें देखकर सचमुच घृणा होती है।

मोहेन-जो-दड़ो की तरफ वापस छलांग

१४ जून, १९३२

मैंने अभी मोहेन-जो-दड़ो और सिन्ध घाटी की पुरानी भारतीय सभ्यता के बारे में कुछ पढ़ा है। एक नई महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें इस सभ्यता के बारे में वे सारी बातें, जो अभी तक मालूम हो सकी हैं, बयान की गई हैं। यह पुस्तक उन लोगों ने तैयार की है और लिखी है जिनकी देख-रेख में खुदाई का और खोद निकालने का काम था। इन लोगों ने गहराई तक खोदते-खोदते अपनी आँखों से शहर को, मानो पृथ्वी-माता के गर्भ से बाहर निकलते देखा है। मैंने अभी तक यह पुस्तक नहीं देखी है। मैं चाहता हूँ कि वह मुझे यहाँ मिल जाय। लेकिन मैंने इसकी समालोचना पढ़ी है और मैं चाहता हूँ कि इसके कुछ उद्धरण तुम्हारे सामने भी रख दूँ। सिन्ध-घाटी की यह सभ्यता एक अद्भुत वस्तु है और इसकी बाबत जितना ज्यादा मालूम होता है उतना ही आश्चर्य भी बढ़ता है। इसलिए मुझे आशा है कि यदि हम पिछले इतिहास के वर्णन को छोड़ कर इस पत्र में पाँच हजार वर्ष पीछे कूद जायें तो तुम्हें कुछ ऐतराज न होगा।

मोहेन-जो-दड़ो को लोग कम-से-कम इतना पुराना तो मानते ही हैं। जो मोहेन-जो-दड़ो हमें मिला है वह एक सुंदर शहर था और एक सुसंस्कृत और सभ्य जातिका निवास स्थान था। इसके पीछे विकास का एक लम्बा युग जरूर होगा। यही बात इस पुस्तक से हमें मालूम होती है। सर जान मार्शल, जिसकी देख-रेख में खोद निकालने का काम हो रहा है, लिखता है—

“एक बात, जो मोहेन-जो-दड़ो और हड़प्पा दोनों जगहों में साफतौर पर और निर्विवाद रूप से दिखाई देती है, यह है कि जो सभ्यता इन दो स्थानों पर जाहिर हुई है वह नव-जान सभ्यता नहीं है। बल्कि युगो पुरानी और भारत की ज़मीन पर प्रौढ़ता पाई हुई सभ्यता है, जिसके पीछे लाखों वर्षों का मानव प्रयत्न है। इसलिए अब आगे ईरान, इराक और मिस्र के साथ-साथ भारत की गणना भी सभ्यता के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में की जानी चाहिए, जहाँ सभ्यता का सिलसिला शुरू हुआ और बढ़ा।”

मेरा खयाल है कि हड़प्पाके बारे में मैंने तुम्हें अभी कुछ नहीं बताया है। यह एक दूसरा स्थान है, जहाँ मोहेन-जो-दड़ो से मिलते-जुलते पुराने खडहर खोदकर निकाले गये हैं। यह पश्चिमी पंजाब में है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिन्ध घाटी में हम न केवल ५००० वर्ष पहले बल्कि उससे भी हजारों वर्ष पहले पहुँच जाते हैं। यहाँ तक कि हम प्राचीनता के उस धुंधले कोहरे में खो जाते हैं जब आदमी पहले-पहल घर बसाने लगा था। जिस समय मोहेन-जो-दड़ो की सभ्यता फूल-फल रही थी, उस समय भारत में आर्य लोग नहीं आये थे। किंतु इसमें सदेह नहीं कि उस समय “भारत के दूसरे भाग नहीं तो कम-से-कम पंजाब और सिन्ध एक उष्ण और निराली समानता वाली सभ्यता का उपभोग कर रहे थे। यह सभ्यता उस समय की इराक और मिस्र की सभ्यताओं से बहुत-कुछ मिलती-जुलती और कई बातों में उनसे भी श्रेष्ठ थी।”

मोहेन-जो-दड़ो और हड़प्पा की खुदाई से यह प्राचीन और चित्ताकर्षक सभ्यता हमारे सामने प्रकट हो गई है। न जाने भारत-भूमि के नीचे दूसरे स्थानों पर कितना कुछ और दबा पड़ा है। मालूम होता है कि यह सभ्यता भारत के काफी हिस्से में फैली हुई थी और केवल मोहेन-जो-दड़ो और हड़प्पा तक ही सीमित नहीं थी। ये दोनों स्थान भी एक-दूसरे से काफी दूरी पर हैं।

यह वह युग था “जिसमें पत्थर के हथियारों और बर्तनों के साथ-साथ ताँबे और काँसे के हथियारों और बर्तनों का भी उपयोग होता था।” सर जान मार्शल ने सिन्ध घाटी के निवासियों के साथ उस समय के मिस्र और ईराक के लोगों की तुलना करके उनका भेद और सिन्ध घाटी के निवासियों की श्रेष्ठता बताई है। वह लिखता है—

“अगर सिर्फ कुछ चाहिए बातों का ही चिन्त किया जाय तो पहली चीज यह है कि कपड़ा बनाने के लिए रई का उपयोग इस युग में केवल भारत तक ही परिमित था। पश्चिमी जगत में रई का उपयोग इसके दो-तीन हजार वर्ष बाद फैला। दूसरे, ऐतिहासिक युग के पहले मिस्र या ईराक या पश्चिमी एशिया के किसी भी भाग में हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जो मोहेन-जो-दड़ो के नागरिकों के सुनिर्मित स्नानागारों और कुशादा मकानों की बराबरी कर सके। उन देशों में देवताओं के विशाल मन्दिरों तथा राजाओं के महलों और क़ब्रों के बनाने में बेशुमार शीलत और बुद्धि खर्च की जाती थी, लेकिन मालूम होता है बाक़ी जनता को मिट्टी की मामूली भोंपड़ियों पर ही सन्तोष करना पड़ता था। लेकिन सिन्ध घाटी में हमें इसका उलटा दृश्य मिलता है और यहाँ पर सबसे अच्छे मकान वे हैं जो नागरिकों के आराम के लिए बनाये गये थे।”

आगे वह फिर लिखता है—

“सिन्ध घाटी की कला और उसके धार्मिक दृष्टिकोण में अपना एक निरालापन है और उन पर उसके विशेष गुण की छाप है। मेट्रों, कुत्तों तथा दूसरे जानवरों के रंगीन मीनेवाले मिट्टी के खिलौनों की और कीमती पत्थर के ठप्पों पर नक्काशी की शैली ऐसी अनोखी है कि उसकी कुछ भी समानता उस ज़माने के किसी देश में अभी तक देखने में नहीं आई है। नक्काशी के सबसे बढ़िया नमूनों में—खासकर कूबदार और छोटे सींगों वाले सांडों में—कला के निराले विशाल दृष्टिकोण को और रेखा की तथा आकृति को ढालने की निराली कमनीयता को कही की भी नक्काशी कला मात नहीं कर सकती है। इसी प्रकार, हड़प्पा की दो छोटी मानव-मूर्तियों में—जिन के चित्र प्लेट न० १० और ११ में दिये गये हैं—मूर्ति घड़ने की कला कोमलता की जिस पराकाष्ठा को पहुँची है उसका जोड़ यूनान के पौराणिक काल से पहले की कृतियों में मिलना सम्भव नहीं है। सिन्ध के लोगों के धर्म में अवश्य बहुत-सी ऐसी बातें हैं जिनके समान बातें हमें दूसरे देशों में मिल सकती हैं। यह बात पूर्व-ऐतिहासिक युग के हर धर्म पर और ऐतिहासिक युग के अधिकतर धर्मों पर लागू होती है। लेकिन सब बातों को मिलाकर देखने से इन लोगों के धर्म में भारतीयता का विशेष गुण इतना स्पष्ट है कि उसमें तथा वर्तमान जीवित हिन्दू धर्म में कोई फर्क नहीं मालूम देना।”

काश मैं हड़प्पा में पाई गई मूर्तियाँ, या कम-से-कम उनकी तस्वीरें देख सकूँ। मुमकिन है कि किसी दिन हम और तुम हड़प्पा और मोहन-जो-दड़ो साथ-साथ चलें और जी भर कर वहाँ के दृश्यों को देखें। लेकिन अभी तो हमारा यही ठर्रा चलना रहेगा—तुम्हारा पूना के स्कूल में और मेरा अपने स्कूल में, जो बेहराबून का डिस्ट्रिक्ट जेल कहलाता है।

: ६१ :

कॉरडोवा और ग्रैनैडा

१६ जून, १९३२

हमने एशिया और योरप में बहुत वर्षों की यात्रा कर ली है और ईसा से हजार वर्ष के अन्त तक पहुँच कर हमने एक बार पीछे फिर कर देखा है। लेकिन स्पेन के उस ज़माने का वर्णन हमारी इस कहानी से छूट गया है जब उसपर अरबों का क़ब्ज़ा था। इसलिए अब हमें एक बार और पीछे लौट कर उसे भी अपने इस चित्र में बैठाना चाहिए।

अगर तुम भूली न हो तो स्पेन के बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी तो तुम्हें है ही। सन् ७११ ई० में अरब-सेनापति समुद्र पारकर अफ़्रीका से स्पेन पहुँचा। उसका नाम तरीक़ या और वह जिब्राल्टर (अबलुसरीक़, अर्थात् तरीक़ की पहाड़ी) पर उतरा था। दो साल के भीतर ही अरबों ने सारा स्पेन जीत लिया और कुछ दिनों बाद उन्होंने पुर्तगाल को भी अपने राज्य में मिला लिया। वे बराबर आगे बढ़ते गये; फ़्रांस में घुस गये और सारे दक्षिण में फैल गये। उनकी इस चढ़ती हुई ताक़त से फ्रेंक और दूसरी

जातियाँ बुरी तरह डर गई और उन्होंने चार्ल्स मार्टेल के नेतृत्व में मिल-जुल कर अरबों को रोकने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। इसमें वे सफल हुई और फ्रांस में पाइतिये के पास तूर की लड़ाई में फ्रेंकों ने अरबों को हरा दिया। यह बहुत करारी हार थी और इससे अरबों का योरप जीतने का स्वप्न खतम हो गया। इसके बाद बहुत बार अरबों और फ्रेंकों तथा फ्रांस की दूसरी ईसाई जातियों के बीच लड़ाइयाँ हुई, कभी अरब जीते और फ्रांस में घुस पड़े और कभी ये वापस स्पेन में खदेड़ दिये गये। चार्लमेन ने भी स्पेन में अरबों पर हमला किया था लेकिन वह हार गया। बहुत दिनों तक हार-जीत का यह सिलसिला बना रहा और अरब लोग स्पेन में राज्य करते रहे; पर वे आगे न बढ़ सके।

इस प्रकार स्पेन उस बड़े साम्राज्य का अंग बन गया जो अफ्रीका के एक सिरे से लगा कर ठेठ मंगोलिया की सरहद तक फैला हुआ था। लेकिन यह हालत बहुत दिनों तक कायम न रही। तुम्हें याद होगा कि अरब में गृह-युद्ध हुआ था और अब्बासियों ने उमैया खलीफ़ाओं को निकाल दिया था। स्पेन का अरबी गवर्नर उमैया था। उसने नये अब्बासी खलीफ़ा को मानने से इन्कार कर दिया। इस तरह स्पेन अरब साम्राज्य से अलग हो गई और बग़दाद का खलीफ़ा बहुत दूर होने के कारण और अपने घर भगड़ों में उलझा रहने के कारण इसपर ध्यान नहीं दे सका। लेकिन बग़दाद और स्पेन के बीच लागूट चलती रही और ये दोनों अरब राज्य मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे की मुसीबतों पर खुशी मनाते थे।

स्पेन के अरबों का अपनी मातृ-भूमि से सम्बन्ध तोड़ने का फैसला किसी कदर जल्दबाज़ी का था। वे एक दूर देश में एक विदेशी जनता के बीच में थे और चारों ओर दुश्मनों से घिरे हुए थे। उनकी तादाद भी थोड़ी थी। मुसीबत व खतरे के मौके पर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन उन दिनों उनमें आत्म-विश्वास भरा हुआ था और वे इन खतरों की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। सच तो यह है कि उत्तर की ईसाई जातियों के निरन्तर दबाव के बावजूद भी वे बहुत लूची से डटे रहे और उन्होंने अकेले ही ५०० वर्षों तक स्पेन के ज्यादातर हिस्से पर अपना प्रभुत्व कायम रखा। इसके बाद भी वे स्पेन के दक्षिण में एक छोटी-सी रियासत में २०० वर्षों तक अड़े रहे। इस तरह वे वास्तव में बग़दाद के बड़े साम्राज्य के खतम हो जाने के बाद तक बने रहे, और जब उन्होंने स्पेन से अन्तिम बिदा ली, उसके बहुत पहले ही बग़दाद शहर मिट्टी में मिल चुका था।

स्पेन के हिस्सों पर अरबों के शासन के ये ७०० वर्ष अचम्भे में डालने वाले हैं। लेकिन यूरो के नाम से मशहूर, स्पेन के इन अरबों की उँचे दर्जे की सभ्यता और सस्कृति इससे भी ज्यादा दिलचस्पी की बात है। एक इतिहास लेखक ने अपने उत्साह की कुछ तरंग में आकर लिखा है—

“यूरोप लोगो ने कॉर्डोबा के उस अद्भुत साम्राज्य को संगठित किया था जो मध्यकाल का एक चमत्कार था। जब सारा योरप वहशियाना अज्ञान और लड़ाई-भगड़ों में डूबा हुआ था, तब अकेले इसी राज्य ने विद्या और सभ्यता की मशाल को पश्चिमी दुनिया के लिए रोशन और चमकदार बनाये रखा।”

ठीक ५०० बरसों तक कुर्तुबा इस राज्य की राजधानी रहा। इसीको अरेबी में कॉर्डोबा, और कभी-कभी कॉर्डोबा कहते हैं। मुझे लगता है कि मैं कभी-कभी एक ही नाम के कई हिज्जे करता रहता हूँ। लेकिन अब मैं बराबर कॉर्डोबा पर ही कायम रहूँगा। कॉर्डोबा बहुत बड़ा शहर था जिसमें दस लाख आदमी रहते थे। यह बाग-बागीचोंवाला दस मील लम्बा शहर था जिसके उपनगर चौबीस मील तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि इस नगर में स़ाठ सज़ार महल और कोठियाँ थी, दो लाख छोटे मकान थे, अस्सी हज़ार दुकानें थी, ३७८०० मसजिदें थी और सात सौ सार्वजनिक हम्माम थे। इन आँकड़ों में कुछ अत्युक्ति हो सकती है, लेकिन इससे शहर की विशालता का कुछ अंदाज़ लगाया जा सकता है। यहाँ अनेक पुस्तकालय थे, जिनमें अभीर का शाही पुस्तकालय मुख्य था। इसमें चार लाख किताबें थी। कॉर्डोबा का विश्व-विद्यालय सारे योरप में और पश्चिमी एशिया तक में मशहूर था। गरीबों के लिए बहुत सी प्रारम्भिक पाठशालायें थी जिनमें उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। एक इतिहास-लेखक कहता है—

“स्पेन में करीब-करीब सभी लोग पढ़ना-लिखना जानते थे; जब कि ईसाई योरोप में पादरियों को छोड़कर और सब लोग, यहाँ तक कि ऊँचे खानदानों के लोग भी, बिलकुल नाख्यादे होते थे।”

ऐसा वह कॉरडोबा का नगर था जो दूसरे बड़े अरबी शहर बगदाद का मुकाबला करता था। उसकी शोहरत सारे योरोप में फैली हुई थी और दसवीं सदी के एक जर्मन लेखक ने उसे “दुनिया का जेवर” कहा है। उसके विश्व-विद्यालय में दूर-दूर के विद्यार्थी आते थे। अरबी दर्शन का असर पेरिस, आक्सफर्ड, आदि योरोप के दूसरे बड़े विश्व-विद्यालयों और इटली के उत्तरी विश्व-विद्यालयों तक फैल गया। एवरोज़ या इन्नरहद बारहवीं सदी में कॉरडोबा का एक मशहूर दार्शनिक हुआ है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वह स्पेन के अमीर से लड़ बैठा और देश से निकाल दिया गया। वह जाकर पेरिसमें बस गया।

योरोप के दूसरे हिस्सों की तरह स्पेन में भी एक तरह की सामन्त-प्रणाली थी। वहाँ भी बड़े-बड़े और शक्तिशाली सरदार पैदा हो गये थे, जिनसे स्पेन के राजा अमीर की अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। अरब राज्य बाहरी हमलों से इतना कमजोर नहीं हुआ जितना घरेलू लड़ाई-झगड़ों से। इसी समय उत्तरी स्पेन में कुछ छोटी ईसाई रियासतों की ताकत बढ़ रही थी और वे अरबों को बराबर पीछे हटाती जा रही थी।

सन् १००० ई० के करीब अमीर का साम्राज्य लगभग सारे स्पेन पर फैला हुआ था। यहाँ तक कि इसमें दक्षिणी फ्रांस का भी एक छोटा-सा हिस्सा शामिल था। लेकिन इसका पतन जल्दी ही हुआ और, जैसा कि अक्सर होता है, इस पतन की जड़ में अन्दरूनी कमजोरी थी। कला, विलासिता और वीरता से युक्त अरबों की सुन्दर सभ्यता आखिर घनवानों की ही सभ्यता थी। भूखी गरीब जनता ने विद्रोह कर दिया और मजदूरों ने दंगे शुरू कर दिये। धीरे-धीरे यह घरेलू लड़ाई बढ़ती गई, एक के बाद एक सूबा आजाद होता गया और अन्त में अरबों का स्पेन-साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया। हालाँकि अरबों की ताकत बिलख गई थी, फिर भी वे सन् १२३६ ई० तक बराबर राज्य करते रहे जब कैस्टाइल के ईसाई बादशाह ने कॉरडोबा को पूरी तरह फ़तह कर लिया।

अरब लोग दक्षिण की ओर खदेड़ दिये गये, फिर भी वे बराबर मुकाबला करते रहे। स्पेन के दक्षिण में उन्होंने ग्रैनैडा नाम का छोटा-सा राज्य स्थापित कर लिया और वे वही डटे रहे। आकार की दृष्टि से यह राज्य बहुत छोटा था लेकिन यह अरबी सभ्यता का एक छोटा-सा नमूना बन गया। ग्रैनैडा का प्रसिद्ध अलहम्ब्र अपने सुन्दर महाराबों, सम्भो और अरबेस्को के साथ अभी तक मौजूद है और उस पुराने ज़माने की याद दिलाता है। इसका असली नाम अरबी भाषा में ‘अल-हम्ब्र’ था, जिसके मानी है—‘लाल महल’। अरबेस्क उस सुन्दर नक्काशी को कहते हैं जो इस्लाम से प्रभावित अरब और दूसरी इमारतों में पाई जाती है। इस्लाम में मनुष्यों या जानवरों के चित्र बनाना मना है। इसलिए मेमार लोग सजीली और पेचीदा रेखाकृतियाँ बनाने लगे। अक्सर महाराबों वगैरा पर वे कुरान की अरबी आयतें नक्श करते और उनमें सुन्दर सजावट करते थे। अरबी लिपि एक बहावदार लिपि है जिसमें सजावट का काम आसानी से हो सकता है।

ग्रैनैडा का राज्य दो सौ वर्ष तक कायम रहा। इस ज़माने में स्पेन के ईसाई राज्य, खासकर कैस्टाइल, उसे दबाते और तग करते रहे। कभी-कभी उसने कैस्टाइल को कर देना भी मजूर कर लिया। अगर स्पेन के ईसाई राज्यों में आपसी फूट न होती तो शायद ग्रैनैडा का राज्य इतने दिनों तक कायम न रहता। लेकिन सन् १४६९ ई० में इनमें से दो मुख्य ईसाई राज्यों के शासकों में, यानी फर्डिनेण्ड और आइज़ाबेला में, विवाह हो गया। इससे कैस्टाइल, एरागोन और लियोन तीनों एक हो गये। फर्डिनेण्ड और आइज़ाबेला ने ग्रैनैडा के अरब साम्राज्य का अन्त कर डाला। अरब कई वर्षों तक बहादुरी से लड़ते रहे, पर अन्त में वे ग्रैनैडा में चारों तरफ से घेर लिये गये। अखीर में सन् १४९२ ई० में भूख से तंग आकर उन्होंने आत्म-समर्पण कर दिया।

‘अरबेस्क’—स्पेन के अरबों अथवा ‘मूरों’ की अत्यन्त चित्रकला या मूर्तिकला। इसमें पौधों एवं कलाओं का चित्रण अधिक होता था।

बहुत से सरासीन या अरब स्पेन छोड़कर अफ्रीका चले गये। ग्रैनडा के नजदीक शहर के सामने ही एक स्थान है जो आज दिन भी 'मूरो की अन्तिम ग्राह' के नाम से मशहूर है।

लेकिन बहुत-से अरब स्पेन में ही रह गये। इन अरबों के साथ जो सलूक हुआ, वह स्पेन के इतिहास का एक काला अध्याय है। उनके साथ बेरहमी की गई और उनको कत्ल किया गया और सहिष्णुता के जो वादे उनसे किये गये थे उन्हें बिलकुल भुला दिया गया। इसी समय स्पेन में 'इनक्विज़िशन' की स्थापना हुई। रोमन पादरियों ने यह मयकर हथियार उन तमाम लोगों को कुचलने के लिए ईजाद किया था जो उनके सामने सर नहीं झुकाते थे। यहूदी लोग, जो सरासीनों के राज्य में सम्पन्न बन गये थे, अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किये जाने लगे और बहुतों को ज़िन्दा जला दिया गया। स्त्रियों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। एक इतिहासकार लिखता है कि "विधर्मियों यानी सरासीनों को हुकम दिया गया कि वे अपनी नफीस पोशाक छोड़ दें और अपने विजेताओं के हूट और विरजिस धारण कर लें; अपनी भाषा, अपने रस्म-रिवाज और सस्कार, यहाँ तक कि अपने नाम भी छोड़ दें; और स्पेनी भाषा बोले, स्पेनवालों की तरह ही बर्ताव करें और अपने नाम बदल कर स्पेन निवासी बन जायें। इन जुल्मों के विरोध में विद्रोह और बलवे तो हुए लेकिन वे बेरहमी से कुचल दिये गये।

ऐसा मालूम होता है कि स्पेन के ईसाई नहाने-धोने के बहुत खिलाफ़ थे। शायद वे इसका विरोध सिर्फ इसलिए करते थे कि स्पेन के अरब लोग गुसल के बहुत शौकीन थे, और उन्होंने सारे मुल्क में बड़े-बड़े सार्वजनिक हम्माम बना दिये थे। ईसाई लोग यहाँ तक बढ़ गये, कि उन्होंने 'मूरो' या अरबों के सुधार के लिए' हिदायते निकाली कि "अरब के पुरुष, उनकी स्त्रियाँ और दूसरा कोई, घर में या और कहीं भी नहाने-धोने न पावे और उनके सब हम्माम गिराकर नष्ट कर दिये जायें।"

नहाने-धोने के पाप के अलावा एक दूसरा भी भारी जुर्म मूरो पर यह लगाया गया कि वे धर्म के मामलो में सहनशील होते हैं। यह एक बड़ी भजीब बात मालूम होती है, लेकिन सन् १६०२ ई० में वेलें-शिया के बड़े पादरी ने सरासीनों को स्पेन से निकालने की सिफारिश करते हुए 'मूरो के कुफ़ और राजद्रोह' के बारे में जो बयान तैयार किया था, उसमें उनपर लगाये गये जुर्मों में यह मुख्य है। इसका जिक्र करते हुए वह लिखता है "वे (लोग) तमाम मज़हबी मामलो में ईमान की आज़ादी की जितनी कद्र करते हैं उतनी किसी दूसरी चीज़ की नहीं करते और तुर्क वगैरा तमाम मुसलमान अपनी प्रजा को इस आज़ादी की पूरी छूट देते हैं।" इस तरह इन शब्दों में स्पेन के सरासीनों की बिना जाने कितनी अधिक तारीफ़ की गई है। और इसके मुकाबले में स्पेन के ईसाइयों का दृष्टिकोण कितना विपरीत और अनुदार था !

लाखों सरासीन ज़बरदस्ती स्पेन से खदेड़ दिये गये। उनमें से ज्यादातर अफ्रीका और कुछ फ़्रान्स चले गये। लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि अरब लोग स्पेन में सात सौ वर्षों तक रह चुके थे, और इस लम्बे ज़माने में स्पेन की जनता में बहुत कुछ घुल-मिल गये थे। जड़ से तो वे अरब थे लेकिन धीरे-धीरे स्पेनवासी बन गये थे। शायद पिछले ज़माने के स्पेनवासी अरब लोग बग़दाद के अरबों से बिलकुल भिन्न थे। आज भी स्पेन-जाति की नसों में अरबों का काफी खून है।

सरासीन लोग शासक की हँसियत से नहीं बल्कि बसने वालों की तरह दक्षिणी फ़्रान्स और स्वीज़र-लैंड में भी फैल गये थे। आज भी 'मिडी' के फ़्रान्सीसियों में कभी-कभी अरबी बनावट का चेहरा नज़र आ जाता है।

इस तरह स्पेन से अरबों का राज्य ही नहीं बल्कि उनकी सभ्यता भी ख़तम हो गई। जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, एशिया में इस सभ्यता का अन्त इससे भी पहले हो चुका था। इस सभ्यता ने बहुत-से देशों और सस्कृतियों पर अपना असर डाला और अपनी कितनी ही शानदार यादगारे छोड़ गईं। लेकिन बाद में वह फिर अपने पैरो पर खड़ी न हो सकी।

सरासीनों के चले जाने के बाद फ़र्डीनेण्ड और आइज़ाबेला के शासन में स्पेन की ताकत बढ़ती गई। कुछ ही दिनों बाद, अमरीका का पता लग जाने की वजह से, गहरा भाल इसके हाथ लगा और कुछ समय के लिए स्पेन योरोप में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश हो गया, और इसका दब-दबा दूसरे देशों पर छा

गया। लेकिन इसका पतन भी तेजी के साथ हुआ और इसका महत्व नष्ट हो गया। जब योरप के दूसरे देश उभरते रहे, स्पेन अपनी जगह पर सड़ता रहा और मध्य-युग के सपने देखता रहा। उसने यह महसूस नहीं किया कि सबसे दुनिया बहुत बदल गई थी। लेन पूल नाम के एक अग्रज इतिहासकार ने स्पेन के सरासीनों के बारे में लिखा है—

“संक्षिप्त स्पेन सभ्यता का केन्द्र—कला, विज्ञान, विद्या और हर तरह के सुसंस्कृत ज्ञान का घर रहा। तब तक योरप का कोई दूसरा देश मूरो के इस सुसंस्कृत राज्य की समानता नहीं कर पाया। फर्डिनेण्ड और आइजाबेला की और चार्ल्स के साम्राज्य की थोड़े दिनों की चमक-दमक मूरो के स्थायी बहप्पन को नहीं पा सकी। मूरो को निकाल बाहर किया गया; कुछ दिनों तक ईसाई स्पेन, चाँद की तरह उधार ली हुई रोशनी से चमकता रहा। इसके बाद ग्रहण लगा और उस अन्धेरे में स्पेन आज तक जमीन पर पड़ा रेंग रहा है। मूरो की सच्ची यादगार हमें स्पेन के बिल्कुल वीरान उजाड़-खण्डों में दिखाई देती है, जहाँ किसी जमाने में अरब लोग अगूर, जैतून और अनाज की लहलहाती फसले पैदा करते थे और उस मूल्य और अज्ञान आबादी में मिलती है जहाँ कभी चतुरता और विद्या-व्ययन का राज्य था; और यह यादगार उस जनता की आम जड़ता और गिरावट में मिलती है जो दूसरी क्रौमो के मुकाबले में बहुत ही नीचे गिरी हुई है और इस जलालत के योग्य भी है।”

यह एक सख्त फैसला है। सालभर हुआ, स्पेन में एक क्रान्ति हुई और वहाँ का राजा गद्दी से उतार दिया गया। अब वहाँ प्रजातन्त्र राज्य है। शायद यह नवजात प्रजातन्त्र तरकीब करे और स्पेन को फिरसे दूसरे देशों की बराबरी में ले आवे।

: ६२ :

‘क्रूसेड’

१९ जून, १९३२

हाल ही के एक पत्र में मैंने पोप और उसकी चर्च कौंसिल का, मुसलमानों से यरूशलम छीनने के लिए धर्म-युद्ध की घोषणा का जिक्र किया था। सेलजूक तुर्कों की बढ़ती हुई ताकत से योरप भयभीत हो गया था; जासकर क्रुस्तुनियुनिया की सरकार, जिस पर सीबा खतरा था। यरूशलम और फिलस्तीन के ईसाई यात्रियों पर तुर्कों के अत्याचार की कहानियों ने योरप के लोगों में उत्तेजना फैला दी थी और वे क्रोधित हो उठे थे। इसलिए ‘धर्मयुद्ध’ की घोषणा कर दी गई। पोप और चर्च ने योरप के सारे ईसाइयों को आदेश दिया कि वे ‘पवित्र’ नगर के उद्धार के लिए सेनाएँ सजावे।

इस तरह सन् १०९५ ई० से ये ‘क्रूसेड’ या धर्म-युद्ध शुरू हुए और डेढ़ सौ वर्षों से ज्यादा समय तक ईसाइयत और इस्लाम में, सनेब और हिलाल में, लड़ाई जारी रही। बीच-बीच में काफ़ी वक्त तक लड़ाई रुकी भी रहती थी, लेकिन युद्ध की अवस्था बराबर बनी रही। ईसाई जिहादियों के दिल के दिल लड़ने के लिए और ज्यादातर उस ‘पवित्र’ देश में मरने के लिए जाते रहे। इन लम्बी लड़ाइयों से ईसाई जिहादियों को कोई वास्तविक नतीजा नहीं मिला। कुछ समय के लिए यरूशलम ईसाई जिहादियों के हाथ में आ गया, लेकिन बाद में फिर वह तुर्कों के हाथ में चला गया और उन्हीं के कब्जे में बना रहा। क्रूसेडों का खास नतीजा यह हुआ कि लाखों ईसाइयों और मुसलमानों को मुसीबतें भेलनी पड़ी और मौत के घाट उतरना पड़ा और एशिया कोचक और फिलस्तीन की जमीन इन्सान के खून से तर हुई।

इन दिनों बगदाद के साम्राज्य की क्या हालत थी? अभी तक अम्बासी खलीफ़ा ही उसके शासक बने हुए थे। अभी तक वे खलीफ़ा, अभीरुल मोमनीन तो जरूर थे, लेकिन सिर्फ़ नाम के ही अभीर थे; उनके हाथ में कोई ताकत न थी। हम देख चुके हैं कि उनका साम्राज्य किस तरह टुकड़े-टुकड़े हुआ और सूबों के

हाकिम कैसे स्वतन्त्र हो गये। महमूद गजनवी ने, जो एक शक्तिशाली बादशाह था और जिसने कई बार भारत पर चढ़ाई की थी, खलीफा को धमकी दी थी कि अगर वह उसकी मर्जी के मुताबिक काम न करेगा तो नतीजा उसके हक में अच्छा न होगा। खास बगदाद में भी असली मालिक तुर्क ही थे। इनके बाद तुर्कों की सेलजूक नाम की दूसरी शाखा आई। उन्होंने जल्दी ही अपनी सत्ता कायम करली और वे जीत पर जीत हासिल करते हुए कुस्तुन्तुनिया के दरवाजे तक जा पहुँचे। लेकिन खलीफा फिर भी बना रहा, हालांकि उसके हाथ में कोई राजनीतिक ताकत नहीं थी। उसने सेलजूक सरदारों को सुलतान की उपाधि दी और ये सुलतान राज्य करने लगे। इसलिए क्रूसेडों में भाग लेने वाले ईसाइयों को इन्हीं सेलजूक सुलतानों और उनके अनुयायियों से लड़ना पड़ा था।

योरप में क्रूसेडों ने ईसाइयत को, यानी इस भावना को बढ़ाया कि सब गैर-ईसाइयों के मुकाबले में ईसाइयों की अपनी अलग दुनिया है। योरप भर में इसी एक भावना और उद्देश्य का दौर था कि ‘काफ़िरो’ के हाथों से ‘पवित्र देश’ का उद्धार होना चाहिए। इस समान उद्देश्य ने जनता में उत्साह भर दिया था और इस महान् कार्य के लिए कितने ही आदमी अपना घर-बार और धन-दौलत छोड़ कर चल दिये। बहुत-से लोग ऊँचे भावों से प्रेरित हो कर गये थे लेकिन बहुत-से पोप के इस वादे से आकर्षित हुए थे कि वहाँ जाने से उनके पाप माफ़ कर दिये जायेंगे। क्रूसेडों के दूसरे भी कितने ही कारण थे। रोम हमेशा के लिए कुस्तुन्तुनिया का सरदार बन जाना चाहता था। तुम्हें याद होगा कि कुस्तुन्तुनिया और रोम के ईसाई सम्प्रदाय अलग-अलग थे। कुस्तुन्तुनिया वाले अपने को कट्टर सम्प्रदाय का मानते थे। वे रोमन सम्प्रदाय में सक्त नफरत करते थे और पोप को कल का छोकरा समझते थे। पोप कुस्तुन्तुनिया का यह धमक चूर करके उसे अपने मातहत लाना चाहता था। काफ़िर तुर्कों के खिलाफ़ धर्म-युद्ध की आड़ में वह अपनी इस पुरानी लालसा को पूरा करना चाहता था। राजनीतिज्ञों का और अपने को शासन-विद्या में कुशल समझने वालों का यही ढंग होता है। रोम और कुस्तुन्तुनिया का यह संघर्ष याद रखने लायक है क्योंकि क्रूसेडों के दरमियान यह बराबर सामने आता रहा।

क्रूसेडों का दूसरा कारण व्यापारिक था। व्यापारी लोग, खास कर वेनिस और जेनेवा के उन्नतिशील बन्दरगाहों के व्यापारी, इन युद्धों को चाहते थे क्योंकि इनका व्यापार घटता जा रहा था। वजह यह थी कि सेलजूक तुर्कों ने पूर्व के कई तिजारती रास्तों को बन्द कर दिया था।

लेकिन आम जनता तो इन कारणों से बिल्कुल नावाक़िफ़ थी। किसी ने उसे ये बातें नहीं बताई थी। राजनीतिज्ञ लोग आम तौर पर अपने असली कारणों को छिपा रखते हैं और धर्म, न्याय और सत्य वगैरा की लम्बी-चौड़ी दुहाई दिया करते हैं। क्रूसेडों के समय में यही बात थी और आज भी यही है। उस समय लोग उनकी बातों में आ जाते थे और आज भी ज्यादातर लोग राजनीतिज्ञों की चिकनी-चुपड़ी बातों में आ जाते हैं।

इन कारणों से क्रूसेडों में शामिल होने के लिए बहुत आदमी जमा हो गए। उनमें बहुत-से तो नेक और लगन वाले थे, लेकिन बहुत-से ऐसे भी थे जो भलमनसाहत से दूर थे और लूट-खसोट की उम्मीद ने ही उन्हें इस तरफ़ खींचा था। इस अजीब जमघट में पुण्यात्मा और बर्मात्मा लोग भी थे और समाज का वह कूड़ा-करकट भी था जो हर तरह के जुर्म कर सकता था। नेक काम समझ कर उसमें मदद पहुँचाने के लिए घर छोड़ कर जाने वाले इन जिहादियों ने, या उनमें से अधिकांश ने, दर-असल नीच-से-नीच और महा-घृणित अपराध किये। बहुत-से तो रास्तों में लूट-मार और अन्य बुराइयों में ऐसे फँस गये कि फिलस्तीन के पास तक नहीं पहुँचे। कुछ ने रास्तों में यहूदियों को कत्ल करना शुरू कर दिया; कुछ ने अपने ईसाई भाइयों को ही कत्ल कर डाला। कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि जिन ईसाई देशों से होकर ये लोग गुजरे वहाँ के किसानों ने इनकी बदमाशियों से तग़ आकर इनका मुकाबला किया और इन पर हमला करके बहुतों को मार डाला और बाकी को भगा दिया।

आखिर में बुइलों के गॉदफ्रे नामक एक नार्मन के नेतृत्व में ये जिहादी फिलस्तीन पहुँच गये। इन्होंने यरूशालम जीत लिया और फिर वहाँ ‘एक हफ़्ते तक मारकाट मची’। हजारों लोग कत्ल कर दिये गये। इस

घटना को अपनी आँखों से देखनेवाले एक फ्रांसीसी ने लिखा है—“मसजिद की बरसाती के नीचे घुटने तक खून था, और घोड़ों की लगाम तक पहुँच जाता था।” गॉदफ्रे यरूशलम का बादशाह बन गया।

सत्तर वर्ष बाद मिस्र के सुलतान सलादीन ने यरूशलम को ईसाइयों से फिर छीन लिया। इससे योरप की जनता फिर उत्तेजित हो उठी और एक के बाद एक कई क्रूसेड हुए। इस बार योरप के कई बादशाह और सम्राट् खुद जिहाद में शामिल हुए लेकिन उन्हें कोई सफलता न मिली। वे इस बात पर आपस में ही भगड़बे थे कि बड़ा कौन है, और एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे। ये क्रूसेड बीभत्स और निर्दयतापूर्ण लड़ाइयों की, और अक्सर साक्षियों और नीचतापूर्ण अपराधों की कहानी है। लेकिन कभी-कभी मानव प्रकृति के सदगुणों ने इन बीभत्सताओं पर विजय पाई, और ऐसी घटनाएँ भी हुईं जब दुश्मनों ने एक दूसरे के प्रति भयमनसाहस का और वीरोचित उदारता का बर्ताव किया। फिलस्तीन में बाहर से आये हुए इन राजाओं में इंग्लैंड का ‘शेरदिल’ रिचर्ड भी था जो अपनी शारीरिक शक्ति और साहस के लिए मशहूर था। सलादीन भी बड़ा लड़ाका था और अपनी वीरोचित उदारता के लिए मशहूर था। सलादीन से लड़नेवाले जिहादी भी उसकी इस उदारता के क़ायम थे। कहते हैं कि एक बार रिचर्ड बहुत बीमार पड़ गया, उसे जू लग गई थी। जब सलादीन को इसकी खबर हुई तो उसने उसके पास पहाड़ों से ताज़ा बर्फ़ भिजवाने का इन्तज़ाम कर दिया। आजकल की तरह उन दिनों पानी को जमा कर नकली बर्फ़ नहीं बनाई जा सकती थी। इसलिए पहाड़ों से कुदरती बर्फ़ हरकारों के जरिये मगवाई जाती थी।

क्रूसेडों के समय की बहुत-सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। शायद तुमने वाल्टर स्कॉट^१ का ‘टेलिसमैन’ नामक उपन्यास पढ़ा होगा।

जिहादियों का एक जत्था कुस्तुन्तुनिया भी पहुँचा और उसने उस पर कब्ज़ा कर लिया। इसने पूर्वी साम्राज्य के यूनानी सम्राट् को मार भगाया और वहाँ लैटिन राज्य और रोमन कैथलिक चर्च की स्थापना की। इन लोगों ने कुस्तुन्तुनिया में भी भयकर मारकाट की और जिहादियों ने शहर का एक हिस्सा जला भी दिया। लेकिन यह लैटिन राज्य ज्यादा दिनों तक कायम न रह सका। पूर्वी रोमन साम्राज्य के यूनानी कमज़ोर होते हुए भी बापस लौटे और पचास साल से कुछ ही ज्यादा समय के अन्दर उन्होंने लैटिनो को मार भगाया। कुस्तुन्तुनिया का पूर्वी साम्राज्य दो सौ वर्षों तक और बना रहा। अन्त में सन १४५३ ई० में तुर्कों ने हमेशा के लिए उसे ख़तम कर दिया।

कुस्तुन्तुनिया पर जिहादियों का यह कब्ज़ा पोप और रोमन चर्च की इस इच्छा को जाहिर करता है कि वे अपना प्रभाव कहाँ तक बढ़ाना चाहते थे। हालाँकि शबराहट के समय इस शहर के यूनानियों ने तुर्कों के खिलाफ़ रोम से सहायता माँगी थी, फिर भी उन्होंने जिहादियों की कुछ भी मदद नहीं की। बल्कि वे उनसे सस्ता नफरत करते थे।

लेकिन इन क्रूसेडों में सबसे भयकर वह था जो ‘बच्चों का क्रूसेड’ कहलाता है। बहुत बड़ी तादाद में बच्चों ने, खासकर फ़्रान्स के और जर्मनी के कुछ बच्चों ने, जोश में आकर अपने घरों को छोड़ दिया और फिलस्तीन जाने का निश्चय कर लिया। उनमें से कितने ही तो रास्ते में ही मर गये और कितने ही खो गये। ज्यादातर बच्चे मार्सिल्स जा पहुँचे जहाँ उन बेचारों के साथ बोला किया गया और बदमाशों ने उनके उत्साह से बेजा फ़ायदा उठाया। ‘पवित्र’ देश तक पहुँचा देने का बहाना बनाकर गुलामों का व्यापार करनेवाले इन्हें अपने जहाज़ों में बिठाकर मिस्र ले गये और वहाँ इन्हें गुलामी के लिए बेच दिया।

फिलस्तीन से लौटते समय इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड को पूर्वी योरप में उसके दुश्मनों ने पकड़ लिया और उसको छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी रकम देनी पड़ी। फ़्रान्स का एक राजा तो फिलस्तीन ही में गिरफ़्तार कर लिया गया था और उसे भी रुपया देकर छुड़ाया गया। पवित्र रोमन साम्राज्य का एक सम्राट, फ्रेडरिक बारबरोसा, फिलस्तीन की एक नदी में डूब गया। इधर ज्यो-ज्यो समय बीतता गया, क्रूसेडों का आकर्षण कम होता गया। लोग इन युद्धों से उकता गये थे। यरूशलम मुसलमानों के ही हाथों में

^१स्कॉट—यह अंग्रेज़ी भाषा का बहुत मशहूर उपन्यास-लेखक और कवि हो गया है। यह स्कॉटलैण्ड का रहनेवाला था। १७७१ ई० में इसका जन्म हुआ था और १८३२ ई० में मृत्यु हुई।

बना रहा लेकिन योरप के राजाओं में और योरप की जनता में अब यरूशलम को छीनने के लिए अधिक जान और माल बरबाद करने का उत्साह नहीं रहा। इसके बाद लगभग ७०० वर्ष तक यरूशलम मुसलमानों के ही पास रहा। थोड़े ही दिन पहले, पिछले योरोपीय महायुद्ध के समय, सन् १९१८ ई० में, एक अग्नेज सेनापति ने इसे तुर्कों से छीन लिया।

बाद के क्रूसेडों में एक क्रूसेड बड़ा ही दिलचस्प और गैरमामूली था। दर असल पुराने ग्रंथों में तो यह क्रूसेड था ही नहीं। पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय फिलस्तीन गया। वहाँ युद्ध करने के बजाय उसने मिस्र के सुलतान से भेंट की और दोनों में एक दोस्ताना समझौता हो गया। फ्रेडरिक असाधारण व्यक्ति था। उस जमाने में, जब ज्यादातर बादशाह बे-पढ़े-लिखे होते थे, यह अरबी के अलावा कई भाषाएँ जानता था। वह ‘जगत का आश्चर्य’ करके मशहूर था। पोप की वह बिल्कुल परवाह नहीं करता था और इसलिए पोप ने उसे बहिष्कृत कर दिया, लेकिन उस पर इसका कोई असर न हुआ।

सारांश यह कि क्रूसेडों का कोई नतीजा नहीं निकला। पर इस लगातार लड़ाई ने सेलजुक तुर्कों को कमजोर कर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा सामन्त-प्रथा ने सेलजुक साम्राज्य की जड़ खोखली कर दी। बड़े बड़े सामन्त सरदार अपने को एक तरह से स्वतन्त्र मानने लगे। वे आपस में लड़ते रहते थे। कभी-कभी नौबत यहाँ तक पहुँचती थी कि वे एक दूसरे के खिलाफ ईसाइयों की सहायता माँगा करते थे। कभी-कभी जिहादी लोग तुर्कों की इसी अन्दरूनी कमजोरी का फायदा उठाते थे। लेकिन जब कभी सलादीन की तरह कोई दबंग सुलतान होता था तब इनकी नहीं चलती थी।

क्रूसेडों के बारे में दूसरा मत भी है। यह नया मत जी० एम० ट्रेवेलियन नाम के एक अग्नेज इतिहासकार ने (जिसे तुम गैरीबाल्डी वाली किताबों के लेखक के रूप में जानती हों) पेश किया है। यह मत बड़ा दिलचस्प है। ट्रेवेलियन कहता है “क्रूसेड योरप की उस फिर से जागने वाली चेतना के सैनिक और धार्मिक पहलू थे जो उसे पूर्व की ओर जाने को प्रेरित कर रही थी। क्रूसेडों से योरप को यह जीत नहीं मिली कि ‘पवित्र समाधि’ हमेशा के लिए ईसाइयों के हाथ में आ गई हो या ईसाई जगत् में प्रभावकारक एकता पैदा हो गई हो। क्रूसेडों की कहानी तो इन बातों का एक लम्बा प्रतिवाद है। इन सब बातों के बजाय योरप में ललित कलाएँ, कारीगरी, विलासिता, विज्ञान तथा बौद्धिक जिज्ञासा आई, यानी वे तमाम चीजें आईं जिनसे साधु पीटर को सख्त नफरत होती।”

सलादीन सन् ११९३ ई० में मर गया, और पुराने अरब साम्राज्य का जो कुछ भाग बच रहा था वह भी धीरे-धीरे छिन्न-भिन्न हो गया। पश्चिमी एशिया के कई हिस्सों में, जो छोटे-छोटे सामन्त-सरदारों के कब्जे में थे, उपद्रव होने लगे। अन्तिम क्रूसेड सन् १२४९ ई० हुआ। इसका नेता फ्रांस का राजा लुई नवम था। वह हार गया और कैद कर लिया गया।

इसी बीच पूर्वी और मध्य एशिया में बड़ी-बड़ी घटनाएँ घट रही थी। चंगेज खाँ नामक ताकतवर सरदार के नीचे मंगोल आगे बढ़ रहे थे और पूर्वी क्षितिज पर काली घटा की तरह छा रहे थे। क्रूसेडों में लड़नेवाले दोनों पक्ष, यानी ईसाई और मुसलमान, दोनों ही इस आने वाले हमले को एक समान डर की निगाह से देख रहे थे। चंगेज और मंगोलों का जिक्र हम आगे के किसी पत्र में करेंगे।

इस पत्र को खतम करने से पहले मैं एक बात का जिक्र कर देना चाहता हूँ। मध्य-एशिया के बुखारा नामक शहर में एक बहुत बड़ा अरब चिकित्सक रहता था जो एशिया और योरप दोनों में मशहूर था। उसका नाम इब्न सीना था, लेकिन योरप में वह ‘एवीसेना’ के नाम से ज्यादा मशहूर है। वह ‘चिकित्सकों का राजा’ कहा जाता था। क्रूसेडों के शुरू होने के पहले, सन् १०३७ ई० में उसकी मृत्यु हो गई।

मैंने इब्न सीना के नाम का जिक्र उसकी शोहरत की वजह से किया है। लेकिन याद रखो कि इस सारे जमाने में, यहाँ तक कि जब अरब साम्राज्य का पतन हो रहा था तब भी, अरबी सभ्यता पश्चिमी एशिया में और मध्य-एशिया के एक हिस्से में कायम रही। क्रूसेड वालों से लड़ाई में मशगूल रहने पर भी सलादीन ने बहुत-से कालेज और अस्पताल बनवाये। लेकिन इस सभ्यता के यकायक और पूरी तरह खतम होने का दिन नजदीक आ चुका था, क्योंकि पूरब से मंगोल बढ़े चले आ रहे थे।

: ६३ :

क्रूसेडों के समय का योरोप

२० जून, १९३२

पिछले पत्र में हम लोगों ने ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं सदियों में ईसाइयत और इस्लाम के संघर्ष का कुछ जिक्र किया था। ईसाई जगत की भावना योरोप में जोर पकड़ रही थी। इस समय तक ईसाई मत सारे योरोप में फैल चुका था। पूर्वी योरोप की रूसी वगैरा स्लाव जातियाँ सबसे पीछे इसमें शामिल हुईं। एक रोचक कथा प्रचलित है—मैं कह नहीं सकता कि वह कहाँ तक सच है—कि पुराने रूसी लोगो ने, ईसाई होने के पहले, अपना पुराना धर्म बदलने और एक नया धर्म ग्रहण करने के सवाल पर बहस की थी। जिन दो नये धर्मों के बारे में उन्होंने सुन रक्खा था, वे ईसाई धर्म और इस्लाम थे। इसलिए, ठीक आजकल की प्रथा के अनुसार, रूसियों ने ऐसे देशों में, जहाँ इन मतों के माननेवाले लोग थे, एक प्रतिनिधि-मंडल भेजा ताकि वह उनकी जाँच करके अपनी रिपोर्ट पेश करे। कहते हैं कि यह प्रतिनिधि-मंडल पहले पश्चिमी-एशिया की कुछ जगहों में गया जहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार था और बाद में वह कुस्तुन्तुनिया पहुँचा। कुस्तुन्तुनिया में उन्होंने जो कुछ देखा उससे वे चकित हो गये। कट्टर ईसाई सम्प्रदाय की पूजा-विधि में बड़ी शान-शौकत और तडक-भडक थी जिसके साथ संगीत और मधुर गायन भी था। पादरी लोग बढिया पोशाकें पहनकर आते थे और लोबान की धूप जला करती थी। उत्तर के सीधे-सादे और अर्धसभ्य आदमियों पर इस पूजा-विधि का जबरदस्त असर पड़ा। इस्लाम में ऐसी तडक-भडक की कोई बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म के पक्ष में अपना फैसला किया और लौटकर वैसे ही रिपोर्ट अपने राजा के सामने पेश की। इस पर रूस के राजा और उसकी प्रजा ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, और चूँकि उन्होंने यह ईसाई धर्म कुस्तुन्तुनिया से लिया था इसलिए वे रोम के नहीं बल्कि 'कट्टर यूनानी सम्प्रदाय' के अनुयायी हुए। बाद में भी, रूस ने रोम के पोप को कभी अपना धर्म गुरु नहीं माना।

रूस का यह धर्म-परिवर्तन क्रूसेडों के बहुत पहले हो चुका था। कहा जाता है कि एक समय बलगा-रिया वाले भी मुसलमान बनने के लिए कुछ-कुछ तैयार हो गये थे, लेकिन कुस्तुन्तुनिया का ही आकर्षण ज्यादा जोरदार साबित हुआ। उनके राजा ने एक बिज़ेण्टाइन राजकुमारी से शादी कर ली और ईसाई हो गया (तुम्हें याद होगा कि बिज़ेण्टियम कुस्तुन्तुनिया का ही पुराना नाम था)। इसी तरह दूसरे पड़ोसी मुल्कों ने भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था।

इन क्रूसेडों के समय योरोप में क्या हो रहा था? तुम देख ही चुकी हो कि इन धर्म-युद्धों में शामिल होने के लिए कुछ बादशाह और सम्राट फिलस्तीन गये थे और उनमें से कई वहाँ आफत में फँस गये थे। उधर पोप रोम में बैठा-बैठा 'विधर्मी' तुर्कों के खिलाफ 'पवित्र युद्ध' के लिए आज्ञाएँ और अपीलें जारी कर रहा था। शायद ये दिन वही थे, जब पोप की ताकत अपनी बोटी पर पहुँच चुकी थी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि किस तरह एक घमण्डी सम्राट पोप से माफी माँगने के लिए उसके सामने हाज़िर होने के इन्तज़ार में कनीज़ा में तंगे पाँव बर्फ में खड़ा रहा था। यह वही पोप ग्रेगोरी सप्तम था जिसका पहला नाम हिल्डेब्रेण्ड था और जिसने पोपों के चुनाव का एक नया तरीका जारी किया था। रोमन कैथलिक जगत् में कार्डिनल लोग सबसे बड़े पादरी होते थे। इनका एक सघ बनाया गया जिसे 'पवित्र सघ' कहते थे। यही सघ नये पोप को चुनता था। यह तरीका सन् १०५९ ई० में जारी किया गया था और कुछ फेर-बदल के साथ, आज तक चला आ रहा है। आजकल भी जब कोई पोप मर जाता है तब कार्डिनलों का सघ तुरन्त इकट्ठा होता है और कार्डिनल लोग एक तालाबद कमरे में बैठ जाते हैं। जब तक चुनाव खतम नहीं हो जाता तब तक न कोई उस कमरे के भीतर जा सकता है और न कोई उससे बाहर ही निकल सकता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि चुनाव में सहमत न हो सकने के कारण वे घण्टी उसी बन्द कमरे में बँटे रहते हैं। पर वे बाहर नहीं आ सकते! इसलिए अन्त में वे एकमत होने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

चुनाव होते ही सफ़ेद धुआँ उड़ाया जाता है ताकि बाहर इंतज़ार करती हुई भीड़ को समाचार मिल जाय । जिस तरह पोप चुना जाता था, उसी तरह 'पवित्र रोमन साम्राज्य' का सम्राट भी चुना जाने लगा । लेकिन उसका चुनाव बड़े सामन्त-सरदार करते थे । इनकी सच्चा सात थी और वे 'निर्वाचक राजा' कहलाते थे । इस तरह सम्राट हमेशा एक ही ख़ानदान से नहीं आ सकता था । लेकिन व्यवहार में अक्सर एक ख़ानदान लम्बे-लम्बे समय तक इन चुनावों में जीतता रहता था ।

इस तरह हम देखते हैं कि बारहवीं और तेरहवीं सदियों में साम्राज्य की बागडोर होहेन्स्टाफ़ेन वंश के हाथ में थी । मेरा ख़याल है कि होहेन्स्टाफ़ेन जर्मनी में कोई छोटा कस्बा या गाँव है । शुरू में यह कुटुम्ब इसी गाँव से आया था । इसलिए इस गाँव के नाम पर ही उसका नाम पड़ गया । होहेन्स्टाफ़ेन वंश का फ़्रेडरिक प्रथम सन् ११५२ ई० में सम्राट हुआ । वह आमतौर से फ़्रेडरिक बार्बरोसा कहलाता है । यह वही फ़्रेडरिक बार्बरोसा था जो क्रूसेडों में जाते समय रास्ते में डूब गया था । कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य के इतिहास में फ़्रेडरिक बार्बरोसा की हुकूमत सब से ज्यादा शानदार थी । जर्मन लोगो के लिए तो वह बहुत समय से एक आदर्श वीर और पौराणिक गाथाओं का व्यक्ति बन गया है और उसके बारे में कितनी ही काल्पनिक कहानियाँ प्रचलित हो गई हैं । कहते हैं कि वह किसी पहाड़ की गहरी गुफ़ा में सो रहा है और अनकूल समय पर जाग कर अपने देशवासियों को बचाने के लिए बाहर निकलेगा ।

फ़्रेडरिक बार्बरोसा बहुत जोरो के साथ पोप के खिलाफ लड़ता रहा लेकिन अन्त में पोप की ही विजय हुई और फ़्रेडरिक को उसके सामने सिर झुकाना पड़ा । वह एक निरकुश राजा था पर उसके बड़े सामन्त सरदार उसे बहुत तग करते रहते थे । इटली में बड़े-बड़े नगर बढ रहे थे; फ़्रेडरिक ने उनकी आजादी को कुचलने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हुआ । जर्मनी में भी, खास कर नदियों के किनारे, कोलोन, हैम्बर्ग, फ्रैंकफ़र्ट, वगैरा बड़े-बड़े नगर बस रहे थे । लेकिन इनके बारे में फ़्रेडरिक की नीति दूसरी थी । अमीरों और सामन्तों की ताकत कम करने की गरज से उसने इन स्वतन्त्र जर्मन नगरों की हिमायत की ।

मैंने तुम्हें कई मौकों पर बताया है कि राजा की गद्दी के बारे में पुरानी भारतीय धारणा क्या थी ? आर्यों के पुराने ज़माने से अशोक के समय तक, और 'अर्थशास्त्र' से लगाकर शुक्राचार्य के 'नीति-सार' तक, यह बात बार-बार कही गई है कि राजा को लोकमत के सामने सिर झुकाना चाहिए । असली मालिक जनता ही होती है । भारतीय सिद्धान्त यही था, हालाँकि अमल में दूसरे देशों के राजाओं की तरह भारत के राजा भी काफी स्वैच्छाचारी होते थे । इस पुरानी भारतीय धारणा की तुलना पुराने योरप की धारणा से करो । उन दिनों के बकीलो की राय में सम्राट की सत्ता सर्वोपरि थी, उसकी मर्जी ही कानून थी । उनका कहना था कि "सम्राट पृथ्वी पर जीता-जागता कानून है ।" फ़्रेडरिक बार्बरोसा खुद कहता था : "जनता का यह काम नहीं है कि वह राजाओं को कानून बतावे, उसका काम तो राजाओं का हुक्म मानना है ।"

इसका मिलान चीनी धारणा से भी करो । वहाँ सम्राट या राजा 'स्वर्ग का पुत्र' जैसी लम्बी-चौड़ी उपाधियों से पुकारा जाता था, लेकिन इससे हमें धोखे में न पड़ना चाहिए । सिद्धान्त रूप से चीन के सम्राट की स्थिति योरप के सर्वसत्ताधीश सम्राट की हालत से बहुत भिन्न थी । एक पुराने चीनी लेखक मेग-त्सी ने लिखा है, "जनता देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसके बाद ज़मीन और फसल के उपयोगी देवताओं का दर्जा है और सबसे कम महत्व शासक का है ।"

मतलब यह कि योरप में सम्राट पृथ्वी पर सर्वसत्ताधीश माना जाता था और इसीसे राजाओं के ईश्वरीय अधिकार की भावना पैदा हुई । असल में तो वह भी सर्वसत्ताधीश माना जाने से बहुत दूर था । उसके सामन्ती सरदार काफी सरकश होते थे और धीरे-धीरे, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, नगरों में नये-नये वर्ग पैदा हो गये थे, और इन नगरों ने भी कुछ सत्ता हथिया ली थी । दूसरी ओर पोप भी पृथ्वी पर सर्वोपरि होने का दावा करता था । और फिर जहाँ दो सर्वसत्ताधीश मिले, वहाँ झगडा होता लाज़िमी है ।

फ़्रेडरिक बार्बरोसा के पोते का नाम भी फ़्रेडरिक था । वह थोड़ी ही उम्र में सम्राट बन गया और उसका नाम फ़्रेडरिक द्वितीय पड़ा । यह वही आदमी था जिसे 'ससार का आश्चर्य' कहा गया है, और जिसने फ़िलिस्तीन जाकर मिस्र के सुल्तान के साथ दोस्ताना बातचीत की थी । अपने दादा की तरह इसने भी

पोप का मुकाबला किया और उसकी आज्ञा मानने से इन्कार किया। पोप ने उसे ईसाई धर्म से छेककर बदला निकाला। यह पोपों का एक पुराना और कारगर हथियार था लेकिन अब इसमें कुछ जंग लग रहा था। फ्रेडरिक द्वितीय को पोप के गुस्से की जरा भी परवाह नहीं थी और साथ ही दुनिया भी बदल रही थी। फ्रेडरिक ने योरप के सब राजाओं और शासकों के पास लम्बे-लम्बे पत्र भेजे जिनमें उसने बताया कि राजाओं के मामले में पोप को दखल देने की जरूरत नहीं है; पोप का काम तो धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों की देख-रेख करना है, राजनीति में दखल देना नहीं। उसने पादरियों में फैले हुए भ्रष्टाचार का भी वर्णन किया। इस तरह के बाद-विवाद में फ्रेडरिक ने पोपों को बुरी तरह पछाड़ दिया। उसके ये पत्र बड़े दिलचस्प हैं क्योंकि वे पोप और सम्राट के पुराने संघर्ष में आधुनिक भावना का सूत्रपात होने की पहली निशानी हैं।

फ्रेडरिक द्वितीय धार्मिक मामलों में बड़ा उदार था और अरबी और यहूदी दार्शनिक उसके दरबार में आया करते थे। कहा जाता है कि फ्रेडरिक के ही जरिये अरबी अक' और बीजगणित योरप में पहुंचे थे (तुम्हें याद होगा कि ये शुरू में भारत से अरब गये थे)। फ्रेडरिक ने ही नेपल्स का विश्वविद्यालय और सैलनों के प्राचीन विश्वविद्यालय में चिकित्सा-शास्त्र का एक बड़ा स्कूल कायम किये थे।

फ्रेडरिक द्वितीय ने सन् १२१२ से १२५० ई० तक राज्य किया। उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य पर से होहेन्स्टाफेन वंश का अधिकार जाता रहा। सब तो यह है कि उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य का ही करीब-करीब खात्मा हो गया। इटली अलग हो गया, जर्मनी के टुकड़े-टुकड़े हो गये और बहुत वर्षों तक भयानक उपद्रव मचा रहा। लुटेरे सरदार डाकू लूट-मार करते थे और उनको कोई रोकने वाला नहीं था। जर्मन राज्य के लिए पवित्र रोमन साम्राज्य का बोझ इतना भारी पड़ा कि वह उसे सहन नहीं कर सका। फ्रांस और इंग्लैंड में वहाँ के बादशाह धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे और उपद्रव मचानेवाले बड़े-बड़े सामन्ती सरदारों को कुचल रहे थे। जर्मनी का बादशाह सम्राट भी था और वह पोप से या इटली के सहरों से लड़ने ही में इतना फँसा रहता था कि अपने यहाँ के अमीरों को दबा नहीं सकता था। जर्मनी के राजा को भले ही सब सम्राट न मानते हो, पर जर्मनी को यह गौरव मिला हुआ था। लेकिन इसकी कीमत उसे यह चुकानी पड़ी कि उसके घर में कमजोरी और फूट पैदा हो गई। जर्मनी के संयुक्त-राष्ट्र बनने के बहुत पहले ही फ्रांस और इंग्लैंड ताकतवर हो गये थे। सैकड़ों वर्षों तक जर्मनी में छोटे-छोटे राजा बने रहे। अभी करीब साठ ही वर्ष हुए जबकि जर्मनी संगठित हुआ लेकिन छोटे-छोटे बादशाह और राजा फिर भी बने रहे। सन् १९१४-१८ ई० के महायुद्ध ने इस मजमे को खतम कर दिया।

फ्रेडरिक द्वितीय के बाद जर्मनी में इतनी ज्यादा गड़बड़ रही कि तेईस साल तक कोई सम्राट ही नहीं चुना गया। सन् १२७३ ई० में हैप्सबर्ग का काउण्ट रूडाल्फ सम्राट चुना गया। अब हैप्सबर्ग का नया राज-वंश सामने आया, जो साम्राज्य के साथ अन्त तक चिपका रहा। लेकिन सन् १९१४ ई० के महायुद्ध में यह राजवंश भी, शासक की हँसियत से, खतम हो गया। युद्ध के समय आस्ट्रिया-हंगरी का सम्राट हैप्सबर्ग घराने का था, जिसका नाम फ्रांसिस जोसेफ था। वह बहुत बुढ़ा था और राजगद्दी पर बैठे हुए उसे साठ वर्ष से ज्यादा हो चुके थे। फ्रैंज फर्डिनेण्ड उसका भतीजा और उत्तराधिकारी था, जो सन् १९१४ ई० में बोसनिया (बाल्कन प्रायद्वीप) के सिराजेवो नामक नगर में अपनी पत्नी के साथ कत्ल कर दिया गया था। महायुद्ध का कारण यही हत्या थी। इस युद्ध ने बहुत-सी चीजों का खात्मा कर दिया, जिनमें हैप्सबर्ग का पुराना राजवंश भी एक है।

पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में इतना काफ़ी है। इस साम्राज्य के पश्चिम में फ्रांस और इंग्लैंड अक्सर आपस में लड़ा करते थे, लेकिन इससे ज्यादा अपने ही बड़े-बड़े अमीरों से उनकी लड़ाइयाँ चलती रहती थीं। जर्मनी के सम्राट या राजा की बनिस्बत फ्रांस और इंग्लैंड के बादशाह अपने अमीरों से लड़ने में ज्यादा सफल हुए; इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस और देशों के मुकाबले में ज्यादा ठोस बन गये और उनकी एकता ने उन्हें ताकत दी।

‘अरबी में अंकों को ‘हिन्बल’ कहते हैं।

इसी समय इंग्लैंड में एक घटना हुई जिसके बारे में शायद तुमने पढ़ा होगा। सन् १२१५ ई० में किंग जॉन ने मैग्नाकार्टा^१ पर दस्तखत किये। जॉन अपने भाई 'थोर-विल' रिचर्ड के बाद गद्दी पर बैठा था। वह हर चीज हड़पना चाहता था लेकिन साथ ही साथ कमजोर भी था और उसकी हरकतों से सब लोग खिज उठे। ग्रामीनों ने उसे टेम्स नदी के रानीमीड नाम के टापू में जा घेरा और तलवार के जोर से डरा-धमका कर मैग्नाकार्टा या 'महान् धोषणापत्र' पर उससे दस्तखत करवा लिये। इस में यह शर्त थी कि वह इंग्लैंड के ग्रामीनों और जनता के कुछ खास-खास अधिकारों का आदर करेगा। इंग्लैंड की राजनैतिक स्वतन्त्रता की लम्बी लड़ाई में इसे पहला बड़ा कदम कहना चाहिए। इसमें एक खास शर्त यह थी कि राजा किसी नागरिक की सम्पत्ति या उसकी आज़ादी में बिना उसके बराबरवालों की राय के दखल नहीं दे सकेगा। इसीसे जूरी^२ की प्रथा निकली है, जिसमे यह माना जाता है कि बराबर के लोग फैसला देते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इंग्लैंड में बहुत पहले ही राजा के अधिकारों पर रोक लगा दी गई थी। पवित्र रोमन साम्राज्य में शासक को सर्वोपरि मानने का जो सिद्धान्त प्रचलित था, वह उस समय भी इंग्लैंड में नहीं माना जाता था।

यह सच्चेदार बात है कि यह कानून, जो इंग्लैंड में आज से ७०० बरस पहले बनाया गया था, सन् १९३२ ई० में भी ब्रिटिश राज्य में, भारत पर लागू नहीं है। यहाँ आज भी एक व्यक्ति यानी बाइसराय को मार्टीनेन्स निकालने, कानून बनाने और जनता की सम्पत्ति और स्वाधीनता छीन लेने के हक हासिल है।

मैग्नाकार्टा के थोड़े ही दिनों बाद इंग्लैंड में एक और मार्क की घटना हुई। धीरे-धीरे एक राष्ट्रीय कौन्सिल का विकास होने लगा जिसमें मुस्लिफ देहाती इलाकों और गहरो से योद्धा और नागरिक भेजे जाते थे। यह अंग्रेज़ी पार्लमेण्ट की शुरुआत थी। योद्धाओं और नागरिकों की सभा 'हाउस ऑफ कॉमन्स' कहालाई और ग्रामीरों और पादरियों की सभा 'हाउस ऑफ लार्ड्स' कहालाई। शुरू-शुरू में इस पार्लमेण्ट को नाममात्र के अधिकार थे पर धीरे-धीरे इसकी ताकत बढ़ती गई। अखीर में राजा और पार्लमेण्ट के बीच में इस बात पर अन्तिम लड़ाई हुई कि दोनों में कौन बड़ा है। इस झगड़े में राजा का सिर उड़ा दिया गया और पार्लमेण्ट की प्रभुता सबने स्वीकार कर ली। लेकिन यह ताकत पार्लमेण्ट को करीब ४०० वर्षों बाद—अर्थात् सत्रहवीं सदी में जाकर मिली।

फ्रांस में भी एक कौन्सिल थी जो 'तीन वर्गों की कौन्सिल' कही जाती थी। लार्ड, चर्च और जनता, ये ही तीन वर्ग थे। जब कभी राजा की इच्छा होती थी, इस कौन्सिल की बैठक हुआ करती थी; लेकिन इसकी बैठके बहुत कम होती थी और यह अंग्रेज़ी पार्लमेण्ट की तरह अधिकार हासिल करने में सफल न होसकी। फ्रांस में भी राजाओं की शक्ति टूटने के पहले एक राजा को अपनी सिर गँवाना पड़ा था।

पूर्व में अब भी यूनानियों का पूर्वी रोमन साम्राज्य चल रहा था। अपनी ज़िदगी की शुरुआत से ही इसकी किसी-न-किसी से लड़ाई चलती रही और अक्सर ऐसा मालूम होता था कि यह खतम हुआ। फिर उसने पहले उत्तर की बर्बर जातियों के और बाद में मुसलमानों के हमलों से अपनी जान बचा ली। इस साम्राज्य पर रूसियों, बलगारियों, अरबों, या सेलजुक तुर्कों के जितने हमले हुए उनमें ईसाई जिहादियों का हमला सबसे ज्यादा आतंक और नुकसानदेह साबित हुआ। इन ईसाई योद्धाओं ने ईसाई कुस्तुन्तुनिया को जितना नुकसान पहुँचाया, उतना किसी 'काफिर' ने नहीं पहुँचाया। इस आक्रांत के बुरे असर से साम्राज्य और कुस्तुन्तुनिया का शहर फिर कभी नदी पनप सका।

पश्चिमी योरप की दुनिया पूर्वी साम्राज्य के बारे में बिल्कुल अनजान थी। उसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे ईसाईयत की दुनिया का भग नहीं कहा जा सकता। उसकी भाषा यूनानी थी, जबकि पश्चिमी योरप के विद्वानों की भाषा लैटिन थी। देखा जाय तो इस गिरावट के ज़माने में भी कुस्तुन्तुनिया में पश्चिम की बनिस्वत कहीं ज्यादा विद्या और साहित्य-चर्चा थी। लेकिन यह विद्या बुढ़ापे की विद्या थी जिसमें

^१मैग्नाकार्टा (Magna Charta)—इंग्लैंड की स्वतन्त्रता का ज़रूरीता, जिसपर दस्तखत करने के लिए किंग जॉन को मजबूर होना पड़ा। इसमें नागरिक स्वतन्त्रता की कई महत्वपूर्ण बातें शामिल की गई थीं।

^२बड़े मुकदमों में न्यायाधीश के साथ कुछ स्वतन्त्र व्यक्ति बैठते हैं जो गवाहियाँ पूरी हो जाने पर आपस में सलाह करके मुकदमे के बारे में राय देते हैं। भारतमें क़ानून के मुकदमों में ज़ूरी बैठते हैं।

न कोई ताकत थी और न कोई नई रचना करने की शक्ति । पश्चिम में विद्या नहीं के बराबर थी लेकिन उसमें जवानी थी और नई बातें पैदा करने की शक्ति थी और थोड़े ही दिनों बाद यह ताकत खूबसूरत चीजों की रचना के रूप में खिल उठनेवाली थी ।

पूर्वी साम्राज्य में, रोम की तरह सम्राट और पोप में संघर्ष नहीं था । वहाँ सम्राट सर्वोपरि था और पूरी तरह स्वेच्छाकारी था । किसी तरह की आजादी का सवाल ही नहीं था । राजगद्दी उसीके हिस्से में आती थी जो सब से ताकतवर होता था या सब से ज्यादा अचिचेकी होता था । हत्या और छल से, खून-खराबी और जुल्म से, लोग राजगद्दी हासिल कर लेते थे और जनता भेड़-बकरियों की तरह उनके हुक्मों को मानती रहती थी । मालूम होता है उसे इस बात में कोई दिलचस्पी न थी कि कौन राज्य करता है ।

पूर्वी साम्राज्य योरोप के फाटक पर एक पहरेदार की तरह खड़ा था और एशियाई हमलो से उसकी रक्षा करता था । सैकड़ों वर्षों तक वह इसमें सफल होता रहा । अरब लोग कुस्तुनुनिया को नहीं ले सके । सेलजुक तुर्क भी, हालाँकि वे उसके बहुत नजदीक पहुँच गये थे, उसे नहीं ले सके । मंगोल भी इसके पास से होते हुए उत्तर रूस की तरफ निकल गये । अन्त में उस्मानी तुर्क आये और सन् १४५३ ई० में कुस्तुनुनिया के शाही नगर का एक बड़ा माल उनके हाथ में आगया । इस नगर के पतन के साथ ही पूर्वी रोमन साम्राज्य का भी ख़ातमा हो गया ।

: ६४ :

योरोप के नगरों का अभ्युदय

२१ जून, १९३२

कृतेडों का जमाना, योरोप में श्रद्धा, सामूहिक आकांक्षा और विश्वास का महान जमाना था और जनता अपनी आये दिन की मुसीबतों से शान्ति पाने के लिए इसी श्रद्धा और आशा का सहारा लेती थी । उस समय विज्ञान नहीं था और विद्या भी बहुत कम थी क्योंकि श्रद्धा के साथ विज्ञान और विद्या का मेल आसानी से नहीं बैठता । विद्या और ज्ञान लोगों में सोचने और विचारने की ताकत पैदा करते हैं और सशय तथा तर्क-वितर्क श्रद्धा के साथ मुश्किल से मेल खाते हैं । विज्ञान का रास्ता जाँच-पड़ताल और प्रयोग का रास्ता है । लेकिन श्रद्धा इस रास्ते नहीं जाती । आगे चल कर हम देखेंगे कि किस तरह यह श्रद्धा कमजोर पड़ गई और सशय का उदय हुआ ।

लेकिन अभी तो जिस जमाने का हम जिक्र कर रहे हैं, उस समय श्रद्धा का जोर था और रोमन चर्च 'ईमानवालों' का सरदार बनकर उनसे खूब फायदा उठाता था । न जाने कितने हजार 'ईमानवाले' फिलस्तीन में धर्म-युद्ध करने के लिए भेजे गये जो फिर लौट कर नहीं आये । पोप ने योरोप की उस ईसाई जनता या समुदायों के खिलाफ भी धर्मयुद्ध की घोषणा करनी शुरू करदी, जो हर बात में उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं थे । पोप और चर्च ने 'डिस्पेंसेशन' और 'इंडुल्जेन्स' बाँट कर और बँच कर इस श्रद्धा से बेजा फायदा उठाया । चर्च के किसी कानून या परिपाटी को भग्न करने की इजाजत को 'डिस्पेंसेशन' कहते थे । इस तरह जिन कानूनों को चर्च खुद बनाता था उन्हीं को खास मौकों पर तोड़ने की इजाजत भी वह दे देता था । ऐसे नियमों के लिए ज्यादा दिनों तक लोगों के दिलों में इफ़जत कायम नहीं रह सकती थी । 'इंडुल्जेन्स' इस से भी बदतर चीज़ थी । रोमन चर्च के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा 'परगेटरी' नामक लोक में जाती है जो स्वर्ग और नर्क के बीच में कहीं पर है और जहाँ उसे इस दुनिया में किये हुए पापों के लिए यातना भोगनी पड़ती है । इसके बाद वही वह आत्मा स्वर्ग को जाती है । पोप रुपया लेकर लोगों को यह प्रतिज्ञा-पत्र दे देता था कि वे 'परगेटरी' से बचकर सीधे स्वर्ग पहुँच जायेंगे । इस तरह चर्च भोले-भाले लोगों की श्रद्धा से फायदा लूटता था और जिन अपराधों को वह पाप समझता था उनसे भी पैसा बनाता था । 'इंडुल्जेन्स' की

बित्री का यह रिवाज तूसेडों के कुछ दिन बाद शुरू हुआ। इससे बड़ी बदनामी फैली और बहुत से कारणों में एक कारण यह भी था जिससे लोग रोमन चर्च के खिलाफ हो गये।

अजीब बात है कि सीधे-सादे श्रद्धावान लोग कितनी बातें बिना किसी नानुच के मान लेते हैं। यही वजह है कि कई देशों में धर्म सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फायदे का रोजगार बन गया है। मन्दिरों के पुजारियों को देखो कि वे किस तरह भोले-भाले उपासकों को मूढ़ने की कोशिश करते हैं। गंगा के घाटों पर जाओ तो वहाँ तुम देखोगी कि पड़े कुछ धार्मिक कृत्य करने से तबतक इन्कार करते हैं, जबतक कि बेचारा देहाती इन्हे भेंट नहीं दे देता। कुटुम्ब में कुछ भी हो—चाहे जन्म हो, शादी हो या गमी हो, पुरोहित या घमकता है और उसकी भेंट-पूजा करनी पड़ती है।

यह बात हर मजहब में है, चाहे वह हिन्दू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे पारसी। हर मजहब का, श्रद्धालुओं की श्रद्धा से पैसा पैदा करने का अपना अलग तरीका होता है। हिन्दू धर्म के तरीके तो काफी जाहिर हैं। कहा जाता है कि इस्लाम में पुरोहित नहीं होते और पुराने जमाने में उसके अनुयायियों को धार्मिक लूट-खसोट से बचाने में इस बात से थोड़ी-बहुत मदद भी मिली। लेकिन बाद में कुछ व्यक्ति और वर्ग पैदा हो गये जो अपने को धर्म के मामलों की खासतौर पर जानकारी रखनेवाले कहने लगे जैसे आलम, मौलवी, मुल्ला बगैरा। इन लोगों ने सीधे-सादे दीनदार मुसलमानों पर अपना रोब जमा लिया और उनको मूढ़ना शुरू कर दिया। जहाँ लम्बी दाढ़ी, या चोटी, या तिलक, या फक्कीरी बाना, या सन्यासी का गेरुआ या पीला कपड़ा पवित्रता की सनद समझा जाता हो, वहाँ जनता पर धाक जमाना कोई मुश्किल काम नहीं है।

अगर तुम अमेरिका जाओ, जो आज-कल सबसे आगे बढ़ा हुआ मुल्क है, तो वहाँ भी देखोगी कि धर्म एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है, जो जनता के शोषण पर जी रहा है।

मैं मध्य युग और श्रद्धा के जमाने से बहुत दूर भटक गया हूँ। हमें उस जमाने की तरफ फिर वापस चलना चाहिए। हम इस श्रद्धा को मूर्त और रचनात्मक रूप धारण करते हुए पाते हैं। ग्यारहवीं-बारहवीं सदियों में इमारतों के निर्माण का एक बड़ा जमाना आया और सारे पश्चिमी योरप में बड़े-बड़े गिरजाघर खड़े हो गये। एक नई शिल्पकला का जन्म हुआ जैसी योग्य में इसके पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। हिकमत-भरी तरकीब से भारी-भारी छतों का बोझ और दबाव इमारत के बाहर बने बड़े-बड़े पुस्तों पर डाल दिया गया है। भीतर नाजुक खम्भों को जाहिरा तौर पर ऊपर के भारी बोझ को सम्भाले हुए देख कर ताज्जुब होता है। इनके नोकदार मेहराब अरब शिल्पकला की नक़ल है। सारी इमारत से ऊपर आसमान तक पहुँचनेवाली मीनार होती है। भवन निर्माण की यह वह गॉथिक शैली है जो योरप में पैदा हुई और विकसी। इसमें आश्चर्यजनक सुन्दरता थी और यह एक उडान भरनेवाली श्रद्धा और आकांक्षा की अभिव्यक्ति मालूम देती थी। सबकुछ यह श्रद्धा के उस जमाने को व्यक्त करती है। ऐसी इमारतें केवल वे शिल्पकार और कारीगर ही बना सकते हैं जिन्हें अपने काम में अनुराग हो और जो मिलकर किसी महान कार्य को पूरा करने में जुट गये हो।

पश्चिमी योरप में इस गॉथिक शैली का विकास एक अद्भुत बात है। अव्यवस्था, भराजकता, अज्ञान और असहिष्णुता के बीच से यह एक खूबसूरत चीज पैदा हुई—मानो स्वर्ग की ओर जानेवाली प्रार्थना हो। फ्रांस, उत्तरी इटली, जर्मनी और इंग्लैंड में गॉथिक शैली के बड़े-बड़े गिरजे करीब-करीब एक ही साथ बने। यह कोई ठीक-ठीक नहीं जानता कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, और न कोई उनके बनानेवालों के नाम ही जानता है। ये रचनायें सारी जनता की सम्मिलित इच्छा और मेहनत को व्यक्त करती हुई प्रतीत होती हैं, न कि किसी अकेले शिल्पकार की। इन गिरजों में दूसरी नई चीज उनकी खिड़कियों के रंगीन शीशे थे। इन खिड़कियों पर खूबसूरत रंगों में सुन्दर तस्वीरें बनी होती थी और उनमें से होकर आनेवाली रोशनी इन इमारतों के गम्भीर और रोब डालनेवाले प्रभाव को बढ़ाती थी।

थोड़े दिन हुए मैंने अपने एक पत्र में योरप का मुक्काबिला एशिया से किया था। हमने देखा था कि उस बड़का एशिया सस्कृति और सभ्यता में योरप से बहुत आगे बढ़ा हुआ था। फिर भी भारत में नई रचना का काम बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था। मैं कह चुका हूँ कि नई रचना करना ही जिंदगी की निशानी है। अर्ध-सभ्य योरप में से पैदा होनेवाली यह गॉथिक शिल्पकला इस बातका सबूत है कि बहा काफी जिंदगी थी। बदअमनी

ग्रीक सभ्यता की पिछड़ी हुई स्थिति से पैदा होनेवाली कठिनाइयों के होते हुए भी यह जिन्दगी फूट निकली और उसने अपने को व्यक्त करने के तरीके तलाश कर लिये। गॉथिक इमारतें इसी अभिव्यक्ति का एक रूप हैं। भागें चलकर हम देखेंगे कि यही जिन्दगी चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्यिक कार्यों से प्रेम के रूप में प्रगट हुई।

तुमने कुछ गॉथिक गिरजाओं को देखा है। कह नहीं सकता कि तुम्हें उनकी याद है या नहीं। तुमने जर्मनी में कोलोन का सुन्दर गिरजा देखा था। इटली के मिलान शहर में एक बहुत खूबसूरत गॉथिक गिरजा है और इसी तरह का फ्रांस में चारत्रे नामक जगह पर भी है। लेकिन मैं सबके नाम नहीं गिना सकता। ये गॉथिक गिरजा जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और उत्तरी इटली में फैले हुए हैं। यह एक ताज्जुब की बात है कि खास रोम में गॉथिक शैली की कोई मार्क की इमारत नहीं है।

ग्यारहवीं और बारहवीं सदियों के इस बड़े निर्माण-युग में गैर-गॉथिक शैली के गिरजा भी बनाये गये, जैसे पेरिस में नात्रदेम का और शायद वेनिस में सेन्ट मार्क का। सेन्ट मार्क, जिसे तुमने देखा है, बिजोण्टियन शैली का नमूना है। इसमें पच्चीकारी का बहुत सुन्दर काम है।

श्रद्धा का जमाना ठल गया और इसके साथ गिरजाओं का बनना भी कम हो गया। लोगों का ध्यान दूसरी तरफ़, यानी व्यापार, रोजगार और शहरी जिंदगी की तरफ़ चला गया। गिरजाघरों के बजाय टाउन-हॉल बनने लगे। इस तरह हम पन्द्रहवीं सदी की शुरुआत से सुन्दर गॉथिक टाउन-हॉल या पचायती भवन, उमर और पश्चिम योरोप भर में फैले हुए देखते हैं। लन्दन में पार्लमेण्ट की इमारतें गॉथिक शैली की हैं लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वे कब बनीं। इतना मुझे खयाल है कि पहले की गॉथिक इमारतें जल गई थीं और उम्मेद बाद गॉथिक शैली पर ही एक दूसरी इमारत बनाई गई।

ग्यारहवीं और बारहवीं सदी के ये बड़े-बड़े गॉथिक गिरजा शहरों और कस्बों में ही बने। पुराने शहर सचेत हो रहे थे और नये पैदा हो रहे थे। सारे योरोप में तब्दीली हो रही थी और सभी जगह गहरी जिंदगी बाढ़ पर थी। रोमन साम्राज्य के पुराने जमाने में भूमध्य सागर के किनारे चारों तरफ बड़े-बड़े शहर ज़रूर थे लेकिन जब रोम और यूनानी-रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, ये शहर भी उजड़ गये। म्बियाय कुस्तुनियुनिया के योग्य में किसी बड़े शहर का नाम नहीं था। हाँ, स्पेन की बात जुदी थी जहाँ भरबो की हुकूमत थी। एशिया में भारत, चीन और भरबी दुनिया में इस समय बड़े-बड़े शहर मौजूद थे, लेकिन योरोप में यह बात नहीं थी। मालूम होता है शहरों का सभ्यता और संस्कृति के साथ चोली-धामन का-सा सम्बन्ध है और योरोप में रोमन व्यवस्था के टूट जाने के बहुत दिनों बाद तक इनमें से कोई भी चीज़ नहीं थी।

लेकिन अब नागरिक जीवन का फिर से उत्थान हो रहा था। इटली में खास तौर से नये शहर पैदा हो रहे थे। ये सम्राट और पवित्र रोमन साम्राज्य की आँखों में खटकते थे क्योंकि ये इसके लिए तैयार नहीं थे कि उन्हें जो थोड़ी सी आजादी मिली हुई थी उसे छीन लिया जाय। इटली वगैरा में ये शहर व्यापारी और मध्यम वर्ग की बढ़ती हुई ताकत के सूत थे।

वेनिस, जिसका सारे एड्रियाटिक समुद्र पर रौब था, आजाद प्रजातंत्र हो गया था। इसकी चक्करदार गलियों की नहरों में समुद्र का पानी आता जाता है जिससे आज यह बड़ा खूबसूरत हो गया है; लेकिन कहते हैं कि शहर बनने के पहले यहाँ दलदल की जमीन थी। जब हूण एटिला आग लगाता और मारकाट करता ऐक्वीलिया में आया तो कुछ लोग बचकर वेनिस की तराई की तरफ भाग गये। इन्हीं लोगों ने अपने हाथ से वेनिस का शहर बनाया, और चूँकि यह पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के बीच में पड़ता था इसलिए वे आजाद बने रहे। भारत और पूर्व के दूसरे मुल्कों के साथ वेनिस का व्यापार कायम हुआ और व्यापार के साथ ही दौलत भी आई। वेनिस ने अपनी जल-सेना बना ली और एक समुद्री ताकत बन गया। यह धनवानों का प्रजातंत्र था, जिसमें एक अध्यक्ष हुआ करता था जो बाँजे कहलाता था। जब नेपोलियन विजेता बनकर सन् १७९७ ई० में वेनिस में दाखिल हुआ, तब तक यह प्रजातंत्र कायम रहा। कहते हैं कि उस दिन डाँजे, जो बहुत बुढ़ा आवामी था, यकायक मर गया। वह वेनिस का आखिरी डाँजे था।

इटली के दूसरी तरफ़ ज़िनेवा था। यह भी सामुद्रिक लोगों का एक बड़ा व्यापारी शहर था और वेनिस से होड़ करता था। इन दोनों शहरों के बीच में विश्व-विद्यालय वाला बोलोना था और पीसा, बेरोना और फ्लोरेंस के नगर थे। इस फ्लोरेंस में भागें चल कर बड़े बड़े कलाकार पैदा होने वाले थे और यह मशहूर मेडिसी

राजघराने के शासन में तेजी से चमकनेवाला था। उत्तर इटली में मिलान का शहर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र हो चुका था और दक्षिण में नेपल्स भी बढ़ रहा था।

फ्रांस में पेरिस, जिसे हूँ कैपे ने अपनी राजधानी बनाया था, फ्रांस की तरक्की के साथ तरक्की कर रहा था। पेरिस हमेशा से ही फ्रांस का नाड़ी-केन्द्र और हृदय रहा है। दूसरे देशों की दूसरी राजधानियाँ रही हैं, लेकिन पिछले एक हजार वर्ष में फ्रांस पर जितना पेरिस का प्रभाव रहा है, उतनी किसी राजधानी का किसी देश पर नहीं रहा। फ्रांस में दूसरे शहर भी मशहूर हुए—जैसे लियॉन्, मार्सेल्स (यह बहुत पुराना बन्दरगाह था) आलियन्स, बोर्दों, बुलोन, वगैरा।

इटली की तरह जर्मनी में भी स्वतंत्र शहरों की तरक्की, खास तौरपर १३ वीं और १४ वीं सदी में, बहुत मार्क की है। इन शहरों की आबादी बढ़ रही थी और ज्यों-ज्यों उनकी ताकत और दौलत बढ़ती गई, उनके हासिले भी बढ़ते गये और उन्होंने अमीरों से लड़ना शुरू कर दिया। सम्राट भी इनको प्रोत्साहन देता था क्योंकि वह अमीरों को दबाये रखना चाहता था। इन शहरों ने अपनी हिकाजत के लिए बड़ी-बड़ी व्यापारिक पचायतें और संघ बना लिये। कभी-कभी ये पचायतें या संघ अमीरों की जवाबी पचायतों के खिलाफ युद्ध को घोषणा कर देते थे। इन उन्नतिशील नगरों में से कुछ के नाम ये हैं—हैम्बर्ग, ब्रीमेन, कोलोन, फ्रैंकफुर्ट, म्युनिख, डैन्ज़िग, न्यूरेम्बर्ग और ब्रेसलाउ।

नियदर्लैंड्स में, जिसे आज हालैंड और बेलजियम कहते हैं, एण्टवर्प, ब्रूजेज और घेण्ट नाम के शहर थे; ये व्यापारिक शहर थे और इनका व्यापार बराबर बढ़ रहा था। इंग्लैंड में लन्दन उभर था लेकिन वह विस्तार, तिजारत या दौलत में योरप के महत्वपूर्ण नगरों का मुकाबिला नहीं कर सकता था। आक्सफर्ड और केम्ब्रिज के विश्वविद्यालय विद्या के केन्द्र की हसियत से महत्वपूर्ण बनते जाते थे। योरप के पूर्व में वियेना का शहर था, जो योग्प के सबसे पुराने शहरों में से एक है। रूस में मास्को, कीफ और नोवगोरोड शहर थे।

ये तयें शहर, या इनमें से ज्यादातर, पुराने तरीके के शाही नगरों से बिल्कुल भलग तरह के थे। योरप के इन बढ़नेवाले शहरों का महत्व किसी सम्राट या बादशाह की वजह से नहीं था बल्कि उस तिजारत के कारण था जिसकी लगाम इनके हाथ में थी। इसलिए इनकी ताकत अमीरों से नहीं थी, बल्कि व्यापारी-वर्ग में थी। ये व्यापारिक शहर थे। इसलिए शहरों की तरक्की का मतलब मानो बुर्जुआ यानी मध्यमवर्ग की तरक्की हुआ। इस मध्यमवर्ग की, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, ताकत बराबर बढ़ती रही। यहाँ तक कि इसने बादशाहों और अमीरों को चुनौती दी और उनमें अधिकार छीन लिया। लेकिन यह बात तो उस जमाने के बहुत दिनों बाद हुई है, जिसका जिक्र हम इस वक्त कर रहे हैं।

मैंने अभी कहा है कि शहर और सभ्यता अक्सर साथ-साथ चलने हैं। शहरों की बढ़ोतरी के साथ विद्या भी बढ़ती है और आजादी की भावना भी। देहात में रहने वाले लोग बहुत दूर-दूर बसे होते हैं और अक्सर बहुत ज्यादा अन्ध-विश्वासी हुआ करते हैं। वे तो मानो प्रकृति की दया पर ही जीवित रहते हैं। उन्हें सस्त मेहनत करनी पड़ती है; बहुत कम फुरसत मिलती है और वे अपने मालिकों के हुक्म के खिलाफ चलने की हिम्मत नहीं कर सकते। शहरों में लोग बड़ी तादाद में साथ-साथ रहते हैं। इन्हें ज्यादा सभ्य ज़िन्दगी बिताने का, विद्या हासिल करने का, नर्चाएँ और आलोचना करने का, और विचार करने का मौका मिलता है।

इस तरह राजनैतिक सत्ता, जिसके नुमाइन्दे सामन्ती अमीर होते थे, और आध्यात्मिक सत्ता जिसका नुमाइन्दा चर्च था, दोनों के विशद आजादी की भावना बढ़ने लगी। अज्ञा का जमाना ढलने लगा और सशय की शुरुआत हुई। अब लोग चर्च और पोप की मत्ता को आखि बन्द करके मानने को तैयार नहीं थे। हमने देखा है कि सञ्जट फ्रेडरिक द्वितीय ने पोप के साथ कैसा सलूक किया था। आगे हम देखेंगे कि चुनौती देने की यह भावना किस तरह बढ़ती गई।

बारहवीं सदी के बाद विद्या की भी फिर से तरक्की होने लगी। योरप में पढ़े-लिखों की आम ज़बान लातीनी थी और लोग ज्ञान की तलाश में एक विश्वविद्यालय से दूसरे को जाया करते थे। दान्ते अलीघेरी, जो इटली का बड़ा कवि हुआ है, सन् १२६५ ई० में पैदा हुआ था। पेटार्क, जो इटली का दूसरा बड़ा कवि था, सन् १३०४ ई० में पैदा हुआ था। बड़े दिन बाद इंग्लैंड में चॉसर हुआ जो इस देश के शुरू के महान कवियों में गिना जाता है।

लेकिन विद्या की पुनर्जागृति से ज्यादा दिलचस्प चीज़ वैज्ञानिक भावना की हलकी शुरुआत थी। बाद

के वर्षों में योरपमें यह भावना बहुत बढ़ी। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि ग्ररबो में यह भावना थी और इन लोगों ने कुछ हद तक इसके मुताबिक काम भी किया था। मध्य युग के योरप में खुले दिमाग से ध्यानबीन करने की और प्रयोग करने की ऐसी भावना का पनपना मुश्किल था। ईसाई चर्च इसको सहन नहीं कर सकता था। लेकिन चर्च के बावजूद भी यह भावना प्रकट होने लगी। योरप में इस वक्त एक प्रयोग में सबसे पहले यह वैज्ञानिक भावना उदय हुई। उसका नाम रोजर बेकन था। वह आक्सफर्ड में तेरहवीं सदी में रहता था।

: ६५ :

अफ़ग़ानों का भारत पर हमला

२३ जून, १९३२

कल मुम्हारे पत्र में खलल पड़ गया। जब लिखने बैठा तो मैं इस जेलको और यहाँ के अपने चौगिर्द को भूल गया और विचार की गति के साथ मध्य युगों की दुनिया में पहुँच गया। लेकिन उम्मे भी ज्यादा तेज़ी के साथ मैं मौजूदा वक्त में खींच लाया गया और भुभे, किमी कदर तकलीफ के साथ, यह बात याद दिला दी गई कि मैं जेल में हूँ। मुझे यह बताया गया कि ऊपर से हुम्म आया है कि मगी, और दिदाजी के साथ महीने भर तक मुलाकात न होने पायेगी। लेकिन ऐसा क्यों किया गया इसकी वजह मुझे नहीं बताई गई। दस दिन से वे देहरादून में ठहरी हुई हैं और मुलाकात की अगली बारी का इन्तिज़ार कर रही हैं, पर अब उनका ठहरना बिल्कुल बेकार हो गया और उन्हें वापस जाना होगा। यह है वह शराफत, जो हमारे साथ बरती जाती है। जो भी हो, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये तो रोजमर्रा की बातें हैं। हमें यह भूल न जाना चाहिए कि कैदखाना आखिर कैदखाना है।

इस कठोर चेतावनी के बाद मेरे लिए यह मुश्किल नहीं था कि मैं वर्तमान को भूल कर गुज़रे हुए ख़माने का खयाल करता। लेकिन रात भर के आराम के बाद मैं अब कुछ ठीक हूँ। इसलिए फिर से शुरू करता हूँ।

अब हम भारत वापस लौट आवेंगे। बहुत दिनों तक हम इस मुल्क से दूर रहे। मध्य युगों के प्रौढ़ों से बाहर निकलने के लिए जिस वक्त योरप कोशिश कर रहा था, जब योरप के लोग सामन्त प्रथा, चारों तरफ़ की बंद-इतजामी और कुशासन के बोझ से पिसे जा रहे थे, जब पोप और सम्राट एक-दूसरे से लड़ रहे थे और योरप के मुल्क शकल पकड़ते जा रहे थे, जब क्रूसेडों के बीच इस्लाम और ईसाइयत प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे; तब भारत में क्या हो रहा था?

मध्य युगों की शुरुआत के भारत की एक झलक हम देख चुके हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि सुलतान महमूद ने उत्तर-पश्चिम में राजनी से उत्तरी भारत के हरे-भरे मैदानों पर भपट्टा मारा, लूटभार की और बरबादी की। महमूद के हमले, हालाँकि वे बड़े भयंकर थे, भारत में कोई बड़ी या ज्यादा दिनों तक टिकनेवाली तब्दीली पैदा नहीं कर सके। इनसे मुल्क को, खास कर उत्तरी हिस्से को, बड़ा धक्का पहुँचा। महमूद राजनवी ने बहुत-सी खूबसूरत इमारतें और यादगारें नष्ट कर डाली। लेकिन उसके (राजनी) साम्राज्य में सिर्फ़ सिन्ध और पंजाब का कुछ हिस्सा ही रह गया। उत्तर के बाक़ी हिस्से बहुत जल्द निकल गये। दक्षिण और बंगाल में तो इनकी हवा भी नहीं पहुँची। महमूद के बाद डेढ़ सौ से भी ज्यादा वर्षों तक न तो मुसलमानों ने कुछ फ़तह हासिल की और न इस्लाम ने ही ज्यादा तरक्की की।

बारहवीं सदी के आख़ीर में, सन् ११८६ ई० के करीब, उत्तर-पश्चिम से हमलों की एक नई लहर आई। अफ़ग़ानिस्तान में एक नया सरदार पैदा हुआ। उसने गजनी पर कब्ज़ा कर लिया और राजनवी साम्राज्य को ख़तम कर दिया। उसका नाम शहाबुद्दीन गोरी (गोर नाम के अफ़ग़ानिस्तान के एक छोटे-से

‘इन्विरा की बाबी कीमती स्वरूपरानी नेहक।

क्रसबे का रहनेवाला) था। शहाबुद्दीन लाहौर पर आ धमका और उस पर कब्जा करके दिल्ली पर चढ़ आया। पृथ्वीराज चौहान उस वक्त दिल्ली का राजा था; उसके ऊँचे के नीचे उत्तर भारत के बहुत-से सरदार शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़े और उसे बुरी तरह हरा दिया। लेकिन यह जीत थोड़े ही दिनों की थी। शहाबुद्दीन दूसरे साल बहुत बड़ी फौज लेकर वापस आया और इस बार उसने पृथ्वीराज को हरा दिया और उसे मार डाला।

पृथ्वीराज अभी तक एक लोकप्रिय वीर-नायक माना जाता है और उसके बारे में बहुत-सी गाथाएँ और बहुत से गीत हैं। इनमें से सबसे मशहूर कथा कबीर के राजा जयचन्द की लड़की को उड़ा लेजाने की है। लेकिन इसकी उसे बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस झगड़े में उसके सबसे अधिक शूर-वीर योद्धाओं की जानें गईं और एक शक्तिशाली राजा की दुश्मनी उमने मोल ली। इसने आपसी घूट और लड़ाई के बीज बो दिये जिससे हमला करनेवाले की जीत का रास्ता आसान हो गया।

इस तरह सन् ११९२ ई० में शहाबुद्दीन ने पहली बार बड़ी विजय हासिल की, जिसकी वजह से भारत में मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई। धीरे-धीरे ये आक्रमणकारी पूर्व और दक्षिण की तरफ फैलने लगे। आगे के १५० वर्षों के अन्दर, यानी सन् १३४० ई० तक, मुसलमानों की हुकूमत दक्षिण के बड़े भाग पर फैल चुकी थी। इसके बाद दक्षिण में यह सिकुड़ने लगी। नये-नये राज्य पैदा हुए—कुछ मुसलमान और कुछ हिन्दू। इनमें विजयनगर का हिन्दू साम्राज्य उ्भ्रि करने लायक है। दो सौ वर्षों तक इस्लाम ने किसी हद तक कुछ गंवाया ही। फिर जब सोलहवीं सदी के बीच में अकबर महान् पैदा हुआ तब कही यह करीब-करीब सारे भारत में फिर फैल गया।

मुसलमान आक्रमणकारियों के भारत में आने के बहुत से परिणाम हुए। याद रहे कि ये हमला करने वाले अफगान थे; अरब, ईरानी या पश्चिमी एशिया के सुसंस्कृत और उच्च कोटि के सभ्य मुसलमान न थे। सभ्यता की दृष्टि से अफगान भारतीयों के मुकाबल में पिछड़े हुए थे, लेकिन इनमें शक्ति भरी थी और ये उस वक्त के भारतवासियों से बहुत ज्यादा जीवटदार थे। भारत तो बिल्कुल लकीर का फ़क़ीर बना हुआ था। उसमें तब्दीली और तरक्की की प्रवृत्ति कम होती जा रही थी। वह पुराने ढंगों से चिपका हुआ था और उनमें सुधार करने की कोशिश नहीं करता था। युद्ध के तौर-तरीकों में भी भारत पिछड़ा हुआ था और अफगान लोग कही ज्यादा सगठित थे। इसलिए साहस और त्याग के होते हुए भी पुराना भारत मुसलमान आक्रमणकारियों के आगे परास्त हो गया।

शुरू में ये मुसलमान बड़े खूँखार और ज़ालिम थे। ये एक कठोर देश से आये थे, जहाँ 'नर्मी' की ब्यादा कद नहीं थी। इसके अलावा दूसरी बात यह थी कि वे एक नये जीते हुए मुल्क में थे और चारों तरफ़ दुश्मनों से घिरे हुए थे जो किसी भी वक्त विद्रोह कर सकते थे। इन लोगों को बनबे का डर बराबर बना रहता होगा और डर से आदमी अक्सर भयकर और ज़ालिम बन जाता है। इसलिए जनता को पस्त करने के लिए क़त्लेआम होते थे। यह मुसलमान द्वारा हिन्दू को उसके धर्म के कारण क़त्ल करने का सवाल नहीं था; बल्कि हारे हुए की आत्मा को विदेशी विजेता द्वारा कुचल दिये जाने का सवाल था। इन ज़ालिमाना हरकतों का सबब बताने में मज़हब की करीब-करीब हमेशा ला घसीटा जाता है, लेकिन यह ठीक नहीं है। कभी-कभी मज़हब का बहाना जरूर लिया जाता था, लेकिन असली वजहें राजनैतिक और सामाजिक थीं। मध्य एशिया के लोग, जिन्होंने भारत पर हमला किया, खुद अपने मुल्क में भी खूँखार और बेरहम थे और इस्लाम क़बूल करने के बहुत पहले उनकी यही हालत थी। नया मुल्क जीतने के बाद उसको क़ब्ज़े में रखने का सिर्फ़ एक ही तरीका उन्हें मालूम था, और वह था आतंक का तरीका।

हम देखते हैं कि धीरे-धीरे भारत ने इन खूँखार लडाकुओं को नर्म बना दिया और उन्हें सभ्यता मिला दी। वे महसूस करने लगे कि वे विदेशी आक्रमणकारी नहीं बल्कि भारतीय हैं। उन्होंने इस देश की स्त्रियों के साथ शादियाँ करनी शुरू कर दीं और आक्रमणकारियों और आक्रान्तों के बीच का भेद धीरे-धीरे कम होता गया।

तुम्हें यह जानकर कौतूहल होगा कि महमूद गज़नवी, जिसने उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बरबादी मचाई और जो 'बुतपरस्तों' के खिलाफ़ मुसलमानों का रक्षक ममका जाता था, एक हिन्दू फौज रखना था जिसका सेनापति तिलक नाम का एक हिन्दू था। वह तिलक और उसकी फौज को ग़ज़नी ले गया और उसने

विद्रोही मुसलमानों को दबाने में उसका उपयोग किया। इस तरह तुम देखोगी कि नये मुल्कों को क़तल करना ही महमूद का उद्देश्य था। जैसे भारत में वह अपने मुसलमान सिपाहियों की मदद में 'बुतपरस्तों' को क़त्ल करने के लिए तैयार था; ठीक वैसे ही मध्य एशिया में वह हिन्दू सिपाहियों की मदद से मुसलमानों को क़त्ल करने के लिए तैयार रहता था।

इस्लाम ने भारत को हिला डाला। इसने ऐसे समाज में जो बिल्कुल जड़ बनता जा रहा था, जीवन-शक्ति और उन्नति की प्रेरणा भर दी। उत्तर भारत की हिन्दू कला में, जिसमें गिरावट और गन्दगी भा चुकी थी और जो पुरानी नक़ल और बारीकियों से ओझल हो चुकी थी, परिवर्तन शुरू हो गया। एक नई कला का विकास हुआ जिसे भारतीय-मुस्लिम कला कह सकते हैं और जिसमें शक्ति और चेतनता थी। पुराने भारतीय मिस्त्रियों को मुसलमानों के लाये हुए नए विचारों से प्रेरणा मिली। मुस्लिम धर्म और जीवन के दृष्टिकोण की सादगी ने उस ज़माने की इमारतों पर असर डाला और उनकी बनावट में फिर से सादगी और श्रेष्ठता पैदा कर दी।

मुस्लिम हमलों का पहला असर यहाँ के लोगों पर यह हुआ कि बहुत-से लोग दक्षिण चले गये। बहमूद के हमलों और क़त्लेआम के बाद उत्तरी भारत के लोग बर्बरता पूर्ण बेरहमी और विनाश को इस्लाम का भग्न समझने लगे। इसलिए जब फिर हमला हुआ और उसका रोकना नामुमकिन हो गया तो कुशल क्षिप्तकारों और विद्वानों के भुण्ड के भुण्ड दक्षिण भारत में जा बसे। इससे दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को बड़ी ताक़त मिली।

दक्षिण भारत का कुछ हाल मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे छठी सदी के बीच से लेकर दो सौ वर्ष तक पश्चिम और मध्य भारत (महाराष्ट्र देश) में चालुक्यों का बोलबाला था। झूएनत्सांग उस समय के राजा पुलकेशिन द्वितीय से मिला था। बाद में राष्ट्रकूट आये, जिन्होंने चालुक्यों को हरा दिया और आठवीं सदी से दसवीं सदी के अखीर तक, यानी २०० वर्ष तक, दक्षिण में धाक जमाये रखी। सिन्ध के अरब शासकों के साथ राष्ट्रकूटों का बड़ा भन्खा ताल्लुक था। उनके राज्य में बहुतेरे अरब व्यापारी और मुसाफ़िर आते थे। ऐसे ही एक मुसाफ़िर ने अपने यात्रा-वर्णन में वहाँ का कुछ हाल लिखा है। उसने लिखा है कि राष्ट्रकूटों का उस समय (नवीं सदी) का राजा ससार के चार सबसे बड़े सम्राटों में गिना जाता था। उसकी राय में बग़दाद के खलीफ़ा और चीन और रूम (कुस्तुन्तुनिया) के सम्राट ससार के अन्य तीन बड़े सम्राट थे। यह बयान दिलचस्प है, क्योंकि इससे उस समय एशिया में फैले लोकमत का हमें पता चलता है। किसी अरब मुसाफ़िर का राष्ट्रकूटों के राज्य का खलीफ़ा के साम्राज्य से मुकाबिला करना, जबकि बग़दाद अपनी शान और दबदबे की चाँदी पर था, इस बात का सबूत है कि महाराष्ट्र का यह राज्य बहुत मज़बूत और ताक़तवर रहा होगा।

दसवीं सदी, यानी सन् ९७३ ई०, में राष्ट्रकूटों की जगह फिर चालुक्यों का राज्य हो गया और ये लोग २०० से भी ज्यादा वर्षों तक, यानी सन् ११९० ई०, तक राज्य करते रहे। एक चालुक्य राजा के बारे में एक लम्बी कविता मिलती है जिसमें कहा गया है कि उसकी मंत्री ने उसे स्वयंवर में चुना था। आर्यों की इस पुरानी रीत का इतने दिनों तक कायम रहना एक दिलचस्प बात है।

भारत में सुदूर दक्षिण और पूर्व की तरफ़ तमिल देश था। यहाँ तीसरी सदी से नवीं सदी तक, यानी करीब ६०० वर्षों तक, पल्लवों का राज्य रहा और छठी सदी के मध्य से लेकर २०० वर्षों तक ये दक्षिण पर हावी रहे। तुम्हें याद होगा कि इन्हीं पल्लवों ने मलेशिया और पूर्वी द्वीपों को बसाने के लिए बड़े भेजे थे। पल्लव राज्य की राजधानी कांची या कांजीवरम् थी। यह उस वक़्त एक खूबमूरत शहर था और आज भी इसका बुद्धिमत्तापूर्ण शहरी नक़सा एक मार्क की चीज़ है।

पल्लवों की जगह पर दसवीं सदी के शुरू में लङ्का चोल लोग आगये। मैं तुम्हें राजराजा और राजेन्द्र के चोल-साम्राज्य के बारे में कुछ बता चुका हूँ, जिन्होंने बड़े-बड़े जहाज़ी बेड़े बनवाये थे और लंका, बरमा और बंगाल जीतने के लिए निकले थे। उस समय की उनकी चुनी हुई ग्राम पंचायतों की प्रथा के बारे में जो जानकारी मिलती है वह और भी ज्यादा दिलचस्प है। इस प्रथा की बनावट नीचे से शुरू होती थी। गाँवों की पंचायतें जुड़े-जुड़े कामों की देख-रेख करने के लिए बहुत-सी कमेटीयों चुनती थी और जिलों की पंचायतें भी चुनती थी। फिर ये जिले की पंचायतें मूबे की पंचायतें बनातीं। मैंने अक्सर इन

पत्रों में इस आम-पंचायत-प्रणाली पर जोर दिया है, क्योंकि पुरानी आर्य राज्य-व्यवस्था इसी पर टिकी हुई थी।

जिस वक्त उत्तरी भारत पर अफ़ग़ानों के हमले हो रहे थे, दक्षिण भारत में चोल लोगों का बोल-बाला था। कुछ दिन के बाद ये कमजोर पड़ने लगे और एक छोटा-सा राज्य, जो पहले इनकी मातृभूमि में था, स्वतन्त्र हो गया और उसकी ताकत बढ़ने लगी। यह पांड्यों का राज्य था। इसकी राजधानी मदुरा थी और इसका बन्दरगाह कायल था। वेनिस का मसहूर यात्री मार्कोपोलो, जिसके बारे में मैं आगे फिर कुछ लिखूंगा, दो दफ़ा कायल गया था—एक दफ़ा सन् १२८८ ई० में और दूसरी दफ़ा सन् १२९३ ई० में। इसने लिखा है कि यह 'बहुत बड़ा और भव्य शहर' है, अरब और चीन के जहाजों से और व्यापार की हलचल से भरा रहता है। मार्को खुद चीन से जहाज पर आया था।

मार्को ने यह भी लिखा है कि भारत के पूर्वी समुद्र तट पर महीन से महीन मलमल बनती थी जो 'भकड़ी' के जाले की तरह मालुम होती थी। मार्को यह भी जिक्र करता है कि तैलंगु देश, यानी मद्रास के उत्तर में पूर्वी किनारे की रानी रुद्रमणि नाम की एक महिला थी। इसने ४० वर्ष तक हुकूमत की। मार्को ने इसकी बड़ी तारीफ़ की है।

मार्को ने एक दूसरी दिलचस्प बात हमें यह बताई है कि अरब और ईरान से समुद्र के रास्ते दक्षिण भारत में घोड़े खूब आया करते थे। दक्षिण की आबहवा घोड़ों की नस्ल के लिए अच्छी नहीं थी। कहते हैं, भारत पर हमला करनेवाले मुसलमान इसीलिए बेहतर सिपाही होते थे कि उनके पास ज्यादा अच्छे घोड़े हुमा करते थे। एशिया की वे जगह, जहाँ बढिया घोड़े पैदा होते हैं, मुसलमानों के ही कब्जे में थी।

इस तरह तेरहवीं सदी में जब चोल राज्य का पतन हुआ, तब पाण्ड्य राज्य एक प्रमुख तमिल शक्ति था। चौदहवीं सदी के शुरू में, यानी सन् १३१० ई० में, मुसलमानों के हमले की फनी दक्षिण तक पहुँच गई। यह फनी पाण्ड्य राज्य के अन्दर घुस गई और यह राज्य तेजी के साथ ढह गया।

मैंने इस पत्र में दक्षिण भारत के इतिहास पर एक सरसरी नज़र डाली है और शायद, जो कुछ पहले कह चुका हूँ उसे दुहरा दिया है। लेकिन यह विषय कुछ चकराने वाला है और लोग-बाग पल्लव, चालुक्य और चोल वगैरा नामों की भूल-भुलैया में फँस जाते हैं। लेकिन अगर तुम सब पर एक साथ नज़र डालोगी तो इतिहास का यह मोटा ढाँचा तुम्हारे दिमाग में ठीक बैठ जायगा। तुम्हें याद होगा कि दक्षिण के छोटे से सिरे को छोड़कर अशोक सारे भारत पर, अफ़ग़ानिस्तान पर और मध्य एशिया के एक हिस्से पर राज्य करता था। उसके बाद दक्षिण में आन्ध्रों की ताकत बढ़ी, जो ठेठ दक्षिण तक फैल गये और करीब ४०० वर्षों तक हुकूमत करते रहे। उसी वक्त के करीब कुशन लोगों का सरहद्दी साम्राज्य उत्तर में फैला हुआ था। जब तैलंगी आन्ध्रों का पतन हुआ तब पूर्वी समुद्र तट पर और दक्षिण में तमिल पल्लव लोग बढ़े और इन्होंने बहुत दिनों तक राज्य किया। इन लोगों ने मलेशिया में बस्तियाँ बसाई और ६०० वर्ष तक राज्य किया जिसके बाद चोलों के हाथ में हुकूमत आई। चोलों ने दूर-दूर के कितने ही मुल्क जीते और अपनी जन-सेनाओं से समुद्र को खूद डाला। तीन सौ वर्ष बाद ये भी बिदा हुए और पाण्ड्य राज्य का प्रभाव बढ़ा। इसकी राजधानी मदुरा सभ्यता का केन्द्र बन गई और कायल एक बड़ा व्यापारिक बन्दरगाह बन गया जिसका सम्बन्ध दूर-दूर देशों से स्थापित हुआ।

इतनी बात तो दक्षिण और पूर्व के बारे में हुई। पश्चिम में महाराष्ट्र देश में चालुक्य, उनके बाद राष्ट्रकूट और राष्ट्रकूटों के बाद फिर चालुक्य हुए।

लेकिन ये तो सिर्फ़ नाम हैं। विचार करने की बात तो यह है कि ये राज्य कितने लम्बे-लम्बे युगों तक कायम रहे और सभ्यता के कितने ऊँचे दर्जे तक पहुँच गये। इन राज्यों में कोई अन्दरूनी ताकत थी जिसकी वजह से योरप के राज्यों के मुकाबले इनमें अधिक पायेंदारी और शक्ति थी। लेकिन उनका सामाजिक ढाँचा पुराना हो चुका था और उसकी पायेंदारी खतम हो चुकी थी। यह बहुत जल्द, चौदहवीं सदी की शुरुआत में जब मुस्लिम सेनाएँ दक्षिण की तरफ़ बढ़ी, लड़खड़ा कर गिर जानेवाला था।

दिल्ली के गुलाम-वंशी बादशाह

२४ जून, १९३२

मैंने सुलतान महमूद गजनवी के बारे में तुम्हें बताया है और कवि फिरदौसी के बारे में भी कुछ कहा है जिसने महमूद के कहने पर फ़ारसी भाषा में शाहनामा लिखा था। लेकिन मैंने तुम से अभी तक महमूद के जमाने के एक-दूसरे महानगर आदमी के बारे में कुछ नहीं कहा जो महमूद के साथ पंजाब आया था। यह अलबेकनी नामक विद्वान् और विद्याव्यसनी व्यक्ति था जो उस जमाने के खूँखार और कट्टर योद्धाओं की तरह बिल्कुल नहीं था। इसने सारे भारत का सफर किया और इस नये मुल्क और यहाँ के निवासियों को समझने की कोशिश की। इसमें भारतीय दृष्टिकोण की खूबियों को समझने की इतनी उत्सुकता थी कि इसने संस्कृत सीखी और हिन्दुओं की खास-खास किताबें खुद पढ़ी। इसने भारतीय दर्शनशास्त्र का और यहाँ के विज्ञान और कला की शिक्षा की परिपाटी का अध्ययन किया। भगवद्गीता तो इसे बहुत पसंद आई। यह दक्षिण के चोल राज्य में गया था और वहाँ मिर्चार्ड की नहरों का इतना बड़ा इन्तज़ाम देखकर अचम्भे में रह गया। भारत में इसकी यात्राओं का लेखा पुराने जमाने के उन महान सफरनामों में गिना जाता है जो अभी तक उपलब्ध हैं। बरबादी, खूँखारी और तास्मुब की दलदल के बीच यह धीरजवाला विद्याव्यसनी निरीक्षण करता हुआ, सीखता हुआ और यह जानने की कोशिश करता हुआ कि सत्य का मूल्य क्या है, अलग नज़ा नज़र आता है।

अफ़ग़ान शाहाबुद्दीन के बाद, जिसने पृथ्वीराज को हराया था, दिल्ली में गुलामवंशी बादशाह कहलाने-वाले सुल्तानों का सिलसिला शुरू हुआ। उनमें सबसे पहला कुतुब-उद्दीन था। यह शाहाबुद्दीन का गुलाम था लेकिन गुलाम भी उन्हें पदों पर पहुँच सकते हैं और वह अपनी कोशिशों से दिल्ली का पहला सुल्तान बन गया। उसके बाद होनेवाले कुछ सुल्तान भी शुरू में गुलाम थे; इसीलिए यह गुलाम वंश कहलाता है। ये सब-के-सब बड़े खूँखार थे, और इमारतों व पुस्तकालयों का विनाश और आतक फैलाना इनकी जीतों के साथ-साथ चलते थे। इन्हें इमारतें बनाने का भी शौक था और इनका भुजाब बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने की तरफ़ था। कुतुब-उद्दीन ने कुतुब-मीनार बनवानी शुरू की। यह वही बड़ी मीनार है जो दिल्ली के पास है और जिसे तुम अच्छी तरह से जानती हो। उसके बारिस इल्तुतमिश ने इस मीनार को पूरा किया और उसीके पास ही कुछ सुन्दर महाराज भी बनाये, जो अभी तक मौजूद हैं। इन इमारतों का करीब-करीब सारा मसाला पुरानी भारतीय इमारतों, खासकर मन्दिरों, से लिया गया था। राज-मिस्त्री तो मार भारत के ही थे लेकिन, जैसा मैंने तुमसे कहा है, मुसलमानों के साथ आये हुए नये विचारों का इन पर बहुत असर पड़ा था।

महमूद गजनवी और उसके बाद जिस किसीने भी भारत पर हमला किया वह ढेर-के-ढेर भारतीय कारीगरों और मिस्त्रियों को अपने साथ ले गया। इस तरह मध्य एशिया में भारतीय शिल्पकला का असर फैल गया।

बिहार और बंगाल को अफ़ग़ानों ने बड़ी आसानी से जीत लिया। वे बड़े दिलेर थे और उन्होंने अचानक हमला करके बचाव करने वालों को सम्भलने का मौका नहीं दिया। दिलेरी अक्सर कामयाब हो जाती है। बंगाल की यह विजय हमारे लिए उतने ही अचम्भे की बात है जितनी अमेरिका में कोर्टे और पिज़ारों की फतहयाबियाँ।

इल्तुतमिश के जमाने में ही, यानी सन् १२११ और १२३६ ई० के बीच में, भारत की सरहद पर एक बड़ा भयंकर बादल उठा। यह दल मंगोलों का था जिसका नेता चंगेज़ था। चंगेज़ ख़ान अपने एक दुश्मन का पीछा करता हुआ ठेठ सिन्ध नदी तक आ गया लेकिन यहीं रुक गया। भारत बच गया। इसके करीब २०० वर्ष बाद इसीके वंश का एक दूसरा आदमी तैमूर, भारत में मारकाट और बरबादी लेकर आया। हालाँकि चंगेज़ यहाँ नहीं आया लेकिन बहुत से मंगोलों ने भारत पर छापा मारने और ठेठ लाहौर तक भी आ घमकने की आदत-सी ढाल ली। कभी-कभी ये आतक फैलते थे और सुल्तानों तक

को भी इतना डरा देते थे कि वे घन देकर उनसे अपना पिंड छुड़ाते थे। इनमें से हजारों मंगोल पंजाब में ही बस गये।

सुलतानों में रजिया नाम की एक औरत भी हुई है। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। मालूम होता है कि यह बड़ी बहादुर और क़ाबिल औरत थी, लेकिन अपने खूँखार अफ़ग़ान अमीरों में, और पंजाब पर हमला करने वाले उनसे भी खूँखार मंगोलों से, बहुत परेशान रहती थी।

गुलाम बादशाहों का सिलसिला सन् १२९० ई० में खतम हो गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया जिसने तख़्तपर क़ब्ज़ा करने का यह नरम तरीक़ा अपनाया कि अपने चचाको, जो उसका ससुर भी था, मौत के घाट उतार दिया। और फिर उन सब मुस्लिम अमीरों को भी भरवा डाला जिनकी बफ़ादारी में उसे शक था। मंगोलों की साजिश में डरकर उसने यह हुक़म निकाला कि ज़मके राज्य में जितने भी मंगोल हों, सब कत्ल कर दिये जायें ताकि “उस नस्ल का एक भी आदमी दुनिया के पदों पर ज़िन्दा न बचे”। इस तरह बीस-तीस हजार मंगोल, जिनमें ज़्यादातर तो बंगुनाह ही थे, कत्ल कर डाले गये।

बार-बार इस तरह के हत्याकांडों का जिक्र करना मुझे अच्छा नहीं लगता और न इतिहास के विस्तृत दृष्टिकोण से ही इनका कोई ज़्यादा महत्व है। फिर भी इनसे यह समझने में मदद मिलती है कि उस वक़्त उत्तर भारत की हालत न तो स्थिर थी और न सभ्यता पूर्ण। कुछ हद तक बर्बरता की तरफ़ वापसी थी। एक तरफ़ तो इस्लाम भारत में कुछ प्रगतिशील तत्व लेकर आया लेकिन दूसरी तरफ़ मुस्लिम अफ़ग़ान बर्बरता का बीज लेकर आये। बहुत-से लोग इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं, लेकिन इन दोनों का फर्क ध्यान में रखना चाहिए।

अलाउद्दीन दूसरों की तरह ताम्बूबी था, लेकिन मालूम होता है कि भारत के इन मध्य-एशियाई घासको का दृष्टिकोण अब बदल रहा था। वे अब भारत को अपना वतन समझने लग गये थे। अब वे यहाँ अजनबी नहीं रहे थे। अलाउद्दीन ने एक हिन्दू महिला से शादी की और उसके लड़के ने भी ऐसा ही किया। मालूम होता है अलाउद्दीन के ज़माने में एक अच्छी शासन व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। फौजों के आने-जाने के लिए सड़के खास तौर से दुरुस्त रखी जाती थी और अलाउद्दीन फौज पर खास तौर से ध्यान देता था। उसने अपनी फौज को बहुत ताक़तवर बना लिया और उसकी मदद से गुजरात और दक्षिण के बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया। उसका सेनापति दक्षिण से बेशुमार दौलत अपने साथ लेकर लौटा। कहते हैं, वह पचास हजार मन सोना, बहुत से मोती और जवाहरात, बीस हजार घोड़े और ३१२ हाथी लेकर आया था।

वीर-गाथाओं तथा वीरता की भूमि चित्तौड़ में अब भी पहले का-सा साहस भरा था लेकिन उसका ढंग वही पुराना था और वह युद्ध के उन्हीं तरीकों से चिपटी हुई थी जो बेकार हो चुके थे, इसलिए अलाउद्दीन की कुशल सेना ने उसे पराभूत कर दिया। सन् १३०३ ई० में चित्तौड़ लूट लिया गया। लेकिन ऐसा होने से पहले ही किले के पुरुषों और स्त्रियों ने पुराने रिवाज का पालन करके भयंकर जौहर-व्रत कर डाला। इसके अनुसार जब पराजय सामने हो और दूसरा कोई चारा न रहा हो तो अन्तिम उपाय यही समझा जाता था कि पुरुषों को मैदान में आकर लड़ते हुए मर जाना और स्त्रियों को चिता में भस्म हो जाना बेहतर है। यह चीज़ बड़ी भयंकर थी। खासकर स्त्रियों के लिए। अच्छा तो यह था कि स्त्रियाँ भी तलवार हाथ में लेकर निकल पड़ती और रणक्षेत्र में काम आती। लेकिन किसी भी सूरत में गुलामी और जिल्लत से मौत बेहतर थी, क्योंकि उस ज़माने में पराजय का मतलब यही होता था।

इधर भारत के रहनेवाले, यानी हिन्दू, धीरे-धीरे मुसलमान बनते जा रहे थे। पर नेज़ी से नहीं। कुछ लोगों ने अपना मज़हब इसलिए बदल डाला कि इस्लाम उन्हें अच्छा लगा; कुछ लोगों ने डर के मारे ऐसा किया, और कुछ ने इसलिए कि जीतने वाले पक्ष की तरफ़ रहने की इच्छा मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन इस धर्म-परिवर्तन का मुख्य कारण आर्थिक था। ग़ैर-मुस्लिमों को एक खास टैक्स देना पड़ता था जो हर आदमी पर लगता था और ज़ब्तिया कहलाता था। ग़रीबों के ऊपर यह भारी बोझ था। बहुत-से तो सिर्फ़ इससे बचने के लिए अपना मज़हब बदलने पर राज़ी हो जाते थे। ऊँचे वर्ग के लोगों में दरबारी कृपा और ऊँचे पद प्राप्त करने की लालसा मुसलमान बनने के लिए ज़बरदस्त प्रेरणा थी। अलाउद्दीन का महान् सेनापति मलिक काफ़ूर, जिसने दक्षिण को जीता था, हिन्दू से मुसलमान हुआ था।

में तुम्हें दिल्ली के एक दूसरे सुलतान का हाल बताना चाहता हूँ। यह बड़ा ही अजीब व्यक्ति था। इसका नाम मुहम्मद-बिन-तुगलक था। यह फ़ारसी और अरबी का बहुत बड़ा भालिम और कामिल था। इसने दर्शन और न्यायशास्त्र का अध्ययन किया था और यूनानी दर्शन का भी। इसे गणित, विज्ञान और चिकित्सा-शास्त्र का भी कुछ ज्ञान था। यह बहादुर आदमी था और अपने जमाने के लिहाज से विद्वत्ता का अनोखा नमूना और एक चमत्कार ही था। लेकिन आखिर फिर भी यह नमूना क्रूरता का दानव था और भालूम होता है कि बिलकुल पागल था ! वह अपने ही पिता को कत्ल करके तख्त पर बैठा था। ईरान और चीन जीतने के बारे में उसके विचार बड़े ही अजीब थे। और उनका नाकामयाब होना क़ुदरती बात थी। लेकिन उसका सबसे मशहूर कारनामा यह था कि उसने अपनी ही राजधानी दिल्ली को इसलिए उजाड़ डालने का निश्चय किया कि शहर के कुछ लोगों ने गुमनाम पर्वों में उसकी नीति पर नुक़्ताचीनी करने की गुस्ताखी की थी। उसने हुक्म दिया कि राजधानी दिल्ली से बदल कर दक्षिण के देवगिरि को ले जाई जाय। इस जगह का नाम उसने दीलताबाद रक्खा। मकान के मालिकों को कुछ मुआवज़ा दिया गया, और इसके बाद हरेक आदमी को, बिना किसी लिहाज के यह हुक्म दिया गया कि तीन दिन के अन्दर शहर छोड़ दे।

बहुत लोग शहर छोड़कर चल दिये। कुछ छिप भी गए। जब इनका पता चला तो इन्हें बेरहमी के साथ मरवा दी गई हालांकि इनमें से एक अन्धा था और दूसरा फालिज का मारा था। दिल्ली से दीलताबाद का रास्ता चालीस रोज़ का था। इस कूच में लोगों की क्या भयंकर हालत हुई होगी और इनमें से कितने रास्ते में ही ख़तम हो गए होंगे इसका ख़याल तो करो।

और दिल्ली शहर का क्या हुआ ? दो वर्ष बाद मुहम्मद-बिन-तुगलक ने इस शहर को फिर बसाना चाहा लेकिन कामयाब न हो सका। एक आँखों देखनेवाले के शब्दों में उसने इसे बिलकुल बीराना बना दिया था। किसी बाग़ को एकदम बयाबान किया जा सकता है लेकिन बयाबान को फिर बाग़ बनाना आसान नहीं होता। अफ़्रीका का मूर यात्री इब्न बतूता, जो सुलतान के साथ था, दिल्ली वापस आया और उसने लिखा है कि “यह शहर दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। जब हम इस शहर में दाखिल हुए, हमने इसे उस हालत में पाया, जैसा बयान किया गया है। यह बिलकुल खाली और उजड़ा हुआ था और आबादी बहुत कम थी।” दूसरे आदमी ने इस शहर के बारे में लिखा है कि यह आठ या दस मील में फैला हुआ था, लेकिन “सब कुछ नष्ट हो गया था। इसकी बरबादी इतनी मुकम्मिल थी कि शहर की इमारतों, महलों और नगरियों में कोई बिल्ली या कुत्ता तक बाकी नहीं रहा था”।

यह पागल पच्चीस वर्ष तक, यानी सन् १३५१ ई० तक सुलतान बनकर हुक्मत करता रहा। यह देखकर हैरत होती है कि जनता अपने शासकों की कितनी धूर्तता, क्रूरता और अयोग्यता को बरदाश्त कर सकती है। लेकिन जनता की ताबेदारी के बावजूद मुहम्मद-बिन-तुगलक अपने साम्राज्य को नष्ट-भ्रष्ट कर डालने में सफल रहा। उसकी पागलपन की स्कीमों ने और भारी टेक्सों ने देश को बरबाद कर दिया। अकाल पड़े और अन्त में बलबे होने लगे। उसकी जिन्दगी में ही, सन् १३४० ई० के बाद, साम्राज्य के बड़े-बड़े हिस्से आज़ाद हो गए। बंगाल आज़ाद हो गया। दक्षिण में भी कई रियासतें पैदा हो गईं। इनमें विजयनगर की रियासत मुख्य थी, जो सन् १३३६ ई० में क़ायम हुई और दस वर्ष के अन्दर ही दक्षिण में एक बड़ी ताक़त बन गई।

दिल्ली के पास तुम अब भी तुगलकाबाद के खँडहर देख सकती हो। इसे इसी मुहम्मद के पिता ने बसाया था।

: ६७ :

चंगेज़खां एशिया और योरोप को हिला देता है

२५ जून, १९३२

हाल के अपने कई पत्रों में मैंने मंगोलों का जिक्र किया है और यह बताया है कि उन्होंने कितना आतंक फैलाया और कितनी बरबादी मचाई। चीन में हमने मंगोलों के आने के बाद ही सुग राजवंश का किम्सा बंद कर दिया था। पश्चिम एशिया में भी हमारा उनका मुकाबला होता है और पुरानी व्यवस्था का वही अन्त हो जाता है। भारत में गुलाम बादशाह मंगोलों से बच गये लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ काफी हल-चल पैदा कर दी थी। मंगोलिया के इन खानाबदोशों ने मानो सारे एशिया को पस्त कर डाला था। सिर्फ़ एशिया को ही नहीं बल्कि आधे योरोप को भी। ये अद्भुत लोग कौन थे, जो एकदम फट पड़े और जिन्होंने दुनिया को हैरत में डाल दिया? शक, हूण, तुर्क और तातार, सभी मध्य एशिया के थे और इतिहास में नाम पैदा कर चुके थे। इनमें कुछ कौम उस वक़्त भी मशहूर थी जैसे पश्चिमी एशिया में सेलजुक तुर्क, उत्तरी चीन वगैरा में तातारी। लेकिन मंगोलों ने अभी तक कुछ कारगुजारी नहीं दिखाई थी। पश्चिमी एशिया में शायद इनके बारे में कोई ज्यादा जानता भी नहीं था। इनमें मंगोलिया के कई अनजान कबीलों के लोग थे और 'किन' तातारियों की मातहतों में थे जिन्होंने उत्तर चीन जीता था।

मालूम होता था कि इनमें एकदम ही कहीं से शक्ति आ गई। इनके बिल्वे हुए कबीले आपस में मिल गए और उन्होंने अपना एक नेता—खानमहान्—चुना और उसकी मातहतों और हुकमबंदारी की कसम खाई। उसके नेतृत्व में इन्होंने पेरिंग पर धावा मारा और 'किन' साम्राज्य को ख़तम कर दिया। ये लोग पश्चिम की ओर भी बढ़े और रास्ते में जितने बड़े-बड़े राज्य मिले सभी का सफ़ाया कर डाला। ये रुस पहुँचे और उसे परास्त कर दिया। बाद में इन लोगों ने बग़दाद और उसके साम्राज्य का भी नामोनिशान मिटा दिया और ठेठ पोलैण्ड और मध्य योरोप तक जा पहुँचे। इनको रोकनेवाला कोई नहीं था। भारत इनसे बच गया यह मिर्फ़ संयोग की बात थी। ज्वालामुखी जैसे इस विस्फोट पर योरोप-एशिया के लोगों को जो हैरत हुई होगी उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। ऐसा लगता था कि यह भूकम्प की तरह की कोई महान् प्राकृतिक दुर्घटना थी जिसके सामने मनुष्य की कोई हैसियत नहीं।

मंगोलिया के ये खानाबदोश भर्त्स और औरत बड़े मजबूत थे। कष्ट भेलने की इन्हे आदत थी और ये लोग उत्तरी एशिया के लम्बे-खीड़े मैदानों में तम्बुओं में रहते थे। लेकिन इनका शारीरिक बल और कष्ट भेलने का महावरा इनके ज्यादा काम न आते अगर इन्होंने एक सरदार न पैदा किया होता जो बड़ा अनोखा व्यक्ति था। यह वही व्यक्ति है जो चंगेज़खां के नाम से मशहूर है। यह सन् ११५५ ई० में पैदा हुआ था और इसका असली नाम तिमूचिन था। इसकी पिता येगुसी-बगातुर इसको बच्चा ही छोड़ कर मर गया था। 'बगातुर' मंगोल अमीरो का लोक-प्रिय नाम था। इसका मतलब है 'वीर' और मेरा खयाल है कि उर्दू का 'बहादुर' शब्द इसीसे निकला है।

हालाँकि चंगेज़ १० वर्ष का छोटा लड़का ही था और उसका कोई मददगार नहीं था फिर भी वह मेहनत करना चला गया और आखिर में कामयाब हुआ। वह कदम-कदम आगे बढ़ता गया यहाँ तक कि अंत में मंगोलों की बड़ी सभा 'कुलताई' ने अधिवेशन करके उसे अपना 'खान महान्' या 'कागन' या सम्राट चुना। इससे कुछ साल पहले उसे चंगेज़ का नाम दिया जा चुका था।

'मंगोलों का गुप्त इतिहास' नाम की पुस्तक में, जो १३ वी सदी में लिखी गई थी और १४ वी सदी में चीन में प्रकाशित हुई, इस चुनाव का हाल इस तरह से बयान किया हुआ है—

"इस तरह 'चीता' नामक सम्वत् में, जब नमदे के खीमों में रहनेवाली सारी पीढ़ियाँ एक अधिकारी की मातहतों में मिल कर एक हो गईं, तब अनान नदी के निकान पर वे सब इकट्ठा हुए और 'नौ पैरो' पर अपने 'मफ़ेद भेदे' को खड़ा करके इन लोगों ने चंगेज़ को 'कागन' की उपाधि प्रदान की।"

चंगेज़ जब 'खान महान्' या 'कागन' बना, उसकी उम्र ५१ वर्ष की हो चुकी थी। यह जवानी की उम्र नहीं थी और इस उम्र पर पहुँच कर ज्यादातर आदमी शांति और आराम चाहते हैं। लेकिन उसके लिए

तो यह विजय-यात्रा के जीवन की शुरुआत थी। यह शौर करने की बात है, क्योंकि ज्यादातर महान विजेताओं ने मूल्यों को जीतने का काम जबानी में ही पूरा कर लिया है। इससे हम यह नतीजा भी निकाल सकते हैं कि चंगेज ने जबानी के बोध में एशिया को नहीं रौंद डाला था। वह अघेड उम्र का एक होशियार और मावधान आदमी था और हर बड़े काम को हाथ में लेने से पहले उस पर विचार और उसकी तैयारी कर लेता था।

मंगोल लोग खानाबदोश थे। शहरों और शहरों के रंग-रंग से भी उन्हें नफरत थी। बहुत लोग समझते हैं कि चूँकि वे खानाबदोश थे इसलिए जंगली रहे होंगे लेकिन यह खयाल गलत है। शहर की बहुतांसी कलाओं का उन्हें अलबत्ता ज्ञान नहीं था; लेकिन उन्होंने जिन्दगी का अपना एक अलग तरीका ढाल लिया था और उनका संगठन बहुत गुंथा हुआ था। लडाई के मैदान में अगर उन्होंने महान विजयें प्राप्त की तो संख्या अधिक होने के कारण नहीं बल्कि अनुशासन और संगठन के कारण। और इसका सबसे बड़ा कारण तो यह था कि उन्हें चंगेज जैसा जगमगाता सेनानी मिला था। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास में चंगेज जैसा महान सैनिक प्रतिभावाला और सैनिक नेता दूसरा कोई नहीं हुआ है। सिकन्दर और सीज़र इसके सामने नाबीज़ नज़र आते हैं। चंगेज न सिर्फ़ खुद बहुत बड़ा सिपहसालार था बल्कि उसने अपने बहुत से फौजी अफ़सरों को तालीम देकर होशियार नायक बना दिया था। अपने बतनों से हजारों मील दूर होते हुए, दुश्मनों और बिरोधी जनता से घिरे रहते हुए भी, वे अपने से ज्यादा तादाद की फ़ौजों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करते थे।

जिस वक़्त चंगेज एशिया और योरोप में डग भरता हुआ आया उस वक़्त इन देशों का क्या नक़शा था? मंगोलिया के पूर्व और दक्षिण में चीन दो टुकड़ों में बँटा हुआ था। दक्षिण में सग़ साम्राज्य था जहाँ दक्षिणी सुगो का शासन था; उत्तर में 'किन' या 'सुनहले तातारियों' का साम्राज्य था जिनकी राजधानी पेंकिंग थी और जिन्होंने सुगो को निकाल बाहर किया था, पश्चिम में गोबी के रेगिस्तान पर और उसके पार हिंसिया या तंगुतो का साम्राज्य था और ये भी खानाबदोश थे। भारत में, दिल्ली में, गुलाम खानदान के बादशाहों की हुकूमत थी। ईरान और इराक़ में ठेठ भारत की सरहद तक फैला हुआ खारज़म या ल्हा का महान् मुसलमानी राज्य था जिसकी राजधानी समरकन्द थी। इसके पश्चिम में सेलजुक थे और मिस्र और फ़िलिस्तीन में सलादीन के बारिखों का राज्य था। बग़दाद के इर्द-गिर्द, सेलजुकों की भरपूरस्ती में खलीफ़ा लोग राज करते थे।

यह वह ज़माना था जब बाद के क्रूसेड चल रहे थे। होहेनस्टाफ़ेन खानदान का फ़्रेडरिक द्वितीय, जिसे 'दुनिया का आश्चर्य' कहा गया है, पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट था। इंग्लैंड में मैग्नाकार्टा और उसके बाद की घटनाओं का ज़माना था। फ्रांस में लुई नवम राज्य करता था, जो क्रूसेडों में गया था और वहाँ तुर्कों द्वारा पकड़ लिया गया था और जिसे फिर बहुत-सा धन देकर छुड़ाया गया था। पूर्वी योरोप में रूस था, जो दो राज्यों में बँटा हुआ था—उत्तर में नोवोगोरोड और दक्षिण में कीफ़। रूस और रोमन साम्राज्य के दरमियान हंगरी और पोलैंड थे। बिज़ेण्टाइन साम्राज्य अभी तक क़ुस्तुन्तुनिया के आस-पास गुलज़ार था।

चंगेज ने बड़ी मावधानी के साथ अपनी विजय-यात्रा की तैयारियाँ की। उसने अपनी फ़ौज को लडाई की तालीम दी। सबसे ज्यादा इसने अपने घोड़ों को सिखाया था और इस बात का खास इन्तज़ाम किया था कि एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा घोड़ा तुरन्त सिपाहियों के पास पहुँच सके, क्योंकि खानाबदोशों के लिए घोड़ों से ज्यादा महत्व की चीज़ कोई नहीं है। इन सब तैयारियों के बाद उसने पूर्व की तरफ़ कूच किया और उत्तर चीन और मंचूरिया के 'किन' साम्राज्य को क़रीब-क़रीब ख़तम कर दिया और पेंकिंग पर भी क़ब्ज़ा कर लिया। उसने कोरिया जीत लिया। मालूम होता है कि दक्षिणी सुगो को उसने दोस्त बना लिया था। इन सुगो ने 'किन' लोगों के खिलाफ़ उसकी मदद भी की थी। बेचारे यह नहीं समझते थे कि इनके बाद उनकी बारी भी आनेवाली है। चंगेज ने बाद में तंगुतो को भी जीत लिया था।

इन विजयों के बाद चंगेज आराम कर सकता था। ऐसा मालूम होता है कि पश्चिम पर हमला करने की उसकी इच्छा नहीं थी। वह खारज़म के शाह से मित्रता का सम्बन्ध रखना चाहता था लेकिन यह हो नहीं पाया। एक पुरानी कहावत है जिसका मतलब है कि देवता जिसे नष्ट करना चाहते हैं पहले उसे पागल

कर देते हैं।^१ खारजम का बादशाह अपनी ही बरबादी पर तुला हुआ था और इसे पूरा करने के लिए जो कुछ मुमकिन था, उसने किया। उसके एक सूबे के हाकिम ने मंगोल सौदागरो को कत्ल कर दिया। चंगेज फिर भी सुलह चाहता था और उसने यह संदेश लेकर राजदूत भेजे कि उस गवर्नर को सजा दी जाय। लेकिन बक्कूर शाह इतना घमडी था और अपने को इतना बड़ा समझता था कि उसने इन राजदूतों की बे-इज्जती की और उनको मरवा डाला। चंगेज के लिए इसे बरदास्त करना नामुमकिन था लेकिन उसने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। उसने सावधानी से तैयारी की और तब पश्चिम की तरफ अपनी फ़ौज के साथ कूच का डका बजा दिया।

इस कूच ने, जो सन् १२१९ ई० में शुरू हुई, एशिया की और कुछ हद तक योरोप की भाँसे इस नये आतंक की तरफ खोल दी जो बड़े भारी बेलन की तरह शहरो और करोड़ों आदमियों को बेरहमी के साथ कुचलता हुआ चला आ रहा था। खारजम का साम्राज्य मिट गया। बुखारा का बड़ा शहर, जिसमें बहुत से महल थे और देस लाख से ज्यादा आबादी थी, जला कर राख कर दिया गया। राजधानी समरकन्द बरबाद कर दी गई और उसकी दस लाख की आबादी में से सिर्फ ५० हजार लोग जिन्दा बचे। हिरात, बलख, और दूसरे बहुत से गुलजार शहर नष्ट कर दिये गये। करोड़ों आदमी मार डाले गये। जो कलाएँ और दस्तकारियाँ वर्षों से मध्य एशिया में फूल-फल रही थी गायब हो गई। ईरान और मध्य एशिया में मभ्य जीवन का ख़ातमा सा हो गया। जहाँ से चंगेज गुज़रा, वहाँ वीराना हो गया।

खारजम के बादशाह का लड़का जलालुद्दीन इस तूफान के खिलाफ बहापुरी से लड़ा। वह पीछे हटते-हटते सिन्ध नदी तक चला आया और जब यहाँ भी इस पर जोर का दबाव पड़ा तो कहते हैं कि वह घोड़े पर बैठ आ हुआ, ३० फीट नीचे सिन्ध नदी में कूद पड़ा और तैरकर इस पार निकल आया। उसे दिल्ली दरबार में आश्रय मिला। चंगेज ने वहाँ तक उसका पीछा करना फिजूल समझा।

सेलजुक तुर्कों की और बगदाद की खुशकिस्मती थी कि चंगेज ने इनको बिना छेड़े छोड़ दिया और वह उत्तर में रूस की तरफ बढ़ गया। उसने कीफ के ग्रेड ड्यूक को हराकर क्रैंड कर लिया। फिर वह हिंसियो या तगुनो के बलवे को दबाने के लिए पूर्व की तरफ लौट गया।

चंगेज सन् १२२७ ई० में ७२ वर्ष की उम्र में मर गया। उसका साम्राज्य पश्चिम में काले समुद्र से पूर्व में प्रशान्त महासागर तक फैला हुआ था। उसमें अब भी काफी तेज़ी थी और वह दिन-ब-दिन बढ़ ही रहा था। इसकी राजधानी अभी तक मंगोलिया में क़राकुरम नाम का छोटा-सा क़स्बा था। खानाबदोश होते हुए भी चंगेज बड़ा ही योग्य संगठन करनेवाला था और उसने बुद्धिमानी के साथ अपनी मदद के लिए योग्य मंत्री मुक़र्रेर कर रखे थे। उसका इतनी तेज़ी के साथ जीता हुआ साम्राज्य उसके मरने पर टूटा नहीं।

अरब और ईरानी इतिहास-लेखकों की नज़र में चंगेज एक दानव है। उसे इन्होंने 'खुदा का कहर' कहा है। उसे बड़ा ज़ालिम आदमी वर्णन किया गया है। इसमें शक नहीं कि वह बड़ा ज़ालिम था, लेकिन उसके ज़माने के दूसरे बहुत-से शासकों में और उसमें कोई ज्यादा फ़र्क नहीं था। भारत में अफगान बादशाह, कुछ छोटे पैमाने पर, इसी तरह के थे। जब गज़नी पर अफगानों ने सन् ११५० ई० में कब्ज़ा किया तो पुराने खून का बदला लेने के लिए इन लोगों ने उस शहर को लूटा और जला दिया। सात दिन तक 'लूट-मार बरबादी और मार-काट जारी रही। जो मर्द मिला उसे कत्ल कर दिया गया। तमाम स्त्रियों और बच्चों को कैद कर लिया गया। महमूदी बादशाह (यानी सुलतान महमूद के बंशजों) के महल और इमारतें जिनका दुनिया में कोई सानी नहीं था, नष्ट कर दिये गये।' मुसलमानों का अपने बिरादर मुसलमानों के साथ यह मलूक था। इसके, और यहाँ भारत में जो कुछ अफगान बादशाहों ने किया उसके, और मध्य-एशिया और ईरान में चंगेज की विनाशपूर्ण कार्रवाई के, दर्जों में कोई फ़र्क नहीं था। चंगेज खारजम से ख़ास तौर पर नाराज़ था, क्योंकि शाह ने उसके राजदूत को क़त्ल करवा दिया था। उसके लिए तो यह खूनी ऋगड़ा था। और जगहों पर भी चंगेज ने ख़ूब सत्यानाश किया था, लेकिन शायद उतना नहीं जितना मध्य एशिया में।

शहरो को यों बरबाद करने के पीछे चंगेज की एक और भी भावना थी। उसमें खानाबदोशों की

^१ तुलसीदास ने भी कहा है

जाको प्रभु बाण्ड कुच बेहीं, ताकी भलि पहले हर लेहीं।

सद्व्यय थी और वह क्रस्वों और शहरों से नफरत करता था। वह खुले मैदानों में रहना पसन्द करता था। एक दफा तो चंगेज को यह ख्याल हुआ कि चीन के तमाम शहर बरबाद कर दिये जायें तो अच्छा होगा ! लेकिन खुश-किस्मती कहिए कि उसने ऐसा किया नहीं। उसका विचार था कि सम्यता और खानाबदोशी की जिन्दगी को मिला दिया जाय। लेकिन न तो यह सम्भव था और न है।

चंगेजखाँ के नामसे तुम्हें शायद यह ख्याल हो कि वह मुसलमान था, लेकिन वह मुसलमान नहीं था। यह एक मंगोल नाम है। मजहब के मामले में चंगेज बड़ा उदार था। उसका अपना मजहब अगर कुछ था तो शमावाद था, जिसमें 'अविनाशी नीले आकाश' की पूजा थी। वह चीन के ताओ धर्म के पंडितों से अक्सर खूब ज्ञान-वर्चा किया करता था। लेकिन वह खुद शमा भन पर ही क्रायम रहा और जब कठिनाई में होता तब आकाश का ही आश्रय लिया करता था।

तुमने इस पत्र के शुरू में पढ़ा होगा कि चंगेज को मंगोलो की सभा ने त्वान महान् 'चुना' था। यह सभा असल में सामन्तों की सभा थी, जनता की नहीं, और यों चंगेज इस फ़िरके का सामन्ती सरदार था।

वह पढ़ा-लिखा न था, और उसके तमाम अनुयायी भी उसीकी तरह थे। शायद वह बहुत दिनों तक यह भी नहीं जानता था कि लिखने-जैसी भी कोई चीज होती है। सदेश जबानी भेजे जाते थे और ग्राम तौर पर छन्द में रूपकों या कहावतों के रूप में होते थे। ताज्जुब तो यह है कि जबानी सदेशों से किस तरह इतने बड़े साम्राज्य का कारबार चलाया जाता था। जब चंगेज को मालूम हुआ कि लिखने-जैसी कोई चीज होती है तो उसने फ़ौरन ही महसूस कर लिया कि यह बड़ी फायदेमन्द चीज है और उसने अपने पुत्रों और मुख्य सरदारों को इसे सीखने का हुक्म दिया। उसने यह भी हुक्म दिया था कि मंगोलो का पुराना रिवाजी क़ानून और उसकी अपनी उक्तियाँ भी लिख डाले जायें। मुराद यह थी कि यह रिवाजी क़ानून सदा-सर्वदा के लिए 'अपरिवर्तनशील क़ानून' है, और कोई इसे भंग नहीं कर सकता। बादशाह के लिए भी इसका पालन करना ज़रूरी था। लेकिन यह 'अपरिवर्तनशील क़ानून' अब अप्राप्य है और आजकल के मंगोलो को न तो इसकी कोई याद है और न इसकी कोई परम्परा ही बाकी रही है।

हरेक देश और हरेक मजहब का पुराना रिवाजी क़ानून और लिखित क़ानून होता है और हरेक समझता है कि यही 'अपरिवर्तनशील क़ानून' हमेशा क्रायम रहेगा। कभी-कभी इसे ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है और जो ज्ञान ईश्वर ने भेजा हो उसे परिवर्तनशील या क्षणिक नहीं माना जा सकता। लेकिन क़ानून तो तत्कालीन परिस्थिति के माफ़िक बनाये जाते हैं, और उनकी मंशा यह होती है कि उनकी मदद से हम अपना उन्नति कर सकें। अगर परिस्थिति बदल जाती है तो पुराने क़ानून उसमें कैसे फिट हो सकते हैं ? परिस्थिति के साथ क़ानूनो में भी परिवर्तन होना चाहिए; वरना ये नोहे की ज़जीरो की तरह हमें जकड़ रखते हैं और दुनिया भागें बढ़ती चली जाती है। कोई भी क़ानून अपरिवर्तनशील नहीं हो सकता। यह ज़रूरी है कि उसका आधार ज्ञान पर हो, और ज्यों-ज्यों ज्ञान की उन्नति हो त्यों-त्यों क़ानून को भी उसके साथ उन्नति करनी चाहिए।

चंगेजखाँ के बारे में मैंने तुम्हें जितनी तफ़्सील और जितनी बातें बताई हैं उतनी शायद ज़रूरी नहीं थी। लेकिन इस आदमी ने मुझे बहुत मोहित किया है। कितने ताज्जुब की बात है कि एक खानाबदोश जंगली क्रौम का यह खूँखार क्रूर, और हिंसक सामन्ती सरदार मेरे जैसे शान्तिप्रिय, अहिंसक और नर्म आदमी को मोहित करे, जो शहरों में रहनेवाला और सामन्ती चीज से नफरत करने वाला है।

: ६८ :

मंगोलों का दुनिया पर दबदबा

२६ जून, १९३२

चंगेज खाँ की मृत्यु के बाद उसका लड़का आगताई 'खानमहान' हुआ। चंगेज और उस ज़माने के मंगोलो के मुकाबले में वह दयावान और शान्तिप्रिय स्वभाव का था। वह कहा करता था कि "हमारे

कागन चंगख ने बड़ी मेहनत से हमारे शाही खानवान को बनाया है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने लोगों को शान्ति दें, खुशहाल बनावे और उनकी मुसीबतों को कम करें।” भोगताई किस तरह सामन्ती सरदार की हैसियत से अपने क्रिके की बात सोचता था यह ध्यान देने की चीज है।

लेकिन विजय का युग खतम नहीं हुआ था और मंगोलों में अभी तक शक्ति उबल रही थी। महान् सेनापति सबूताई के नेतृत्व में योरोप पर दूसरी बार हमला हुआ। योरोप की सेनाएं और सेनापति सबूताई के मुकाबले में नाबीज थे। शत्रु देशों के हालचाल लाने के लिए जासूस और भगाऊ मुखबिर भेजकर वह सावधानी के साथ जमीन तैयार कर लेता था। इसलिए आगे बढ़ने से पहले उसे उन देशों की राजनैतिक और सैनिक स्थिति की पूरी जानकारी रहती थी। युद्ध क्षेत्र में वह युद्ध कला का उस्ताद था और योरोप के सेनापति उसके मुकाबले में नौसिखिये नजर आते थे। सबूताई सीधा रूस चला गया और उसने दक्षिण-पश्चिम में बगदाद और सेलजूकों की शान्ति में बाधा नहीं पहुँचाई। छे वर्ष तक वह मास्को, कीफ, पोलैंड, हंगरी और त्राकाऊ को लूटता-पाटता और नष्ट करता हुआ लगातार आगे बढ़ता चला गया। सन् १२४१ ई० में मध्य-योरोप के निचले साइलेशिया में लिबनिट्स नाम की जगह पर पोलैंड और जर्मनी की एक फ़ौज का बिल्कुल सफाया कर दिया गया। मालूम होता था कि सारे योरोप का फैसला होने वाला है। मंगोलों को रोकने वाला कोई नहीं दिखाई देता था। फ्रेडरिक द्वितीय, जो ‘ससार का चमत्कार’ कहलाता था, मंगोलिया से निकल कर आये हुए इस असली चमत्कार के सामने ज़रूर डर के मारे पीला पड़ गया होगा। योरोप के बादशाह और शासक लोग हक्का-बक्का हो रहे थे कि अचानक उन्हें राहत मिल गई जिसकी कोई भाषा ही नहीं थी।

भोगनाई की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी के बारे में कुछ भगड़ा खड़ा हो गया। इसलिए योरोप में जो मंगोल फ़ौजे थी वे अपराजित होती हुई भी पीले लौट पड़ी और सन् १२४२ ई० में पूर्व की ओर अपने बतन को चल दी। योरोप की फिर जान में जान आई।

इस दरमियान मंगोल लोग चीन भर में फैल चुके थे। और उत्तर में ‘किन’ लोगों को और दक्षिण चीन में सुगो को भी उन्होंने बिल्कुल खतम कर दिया था। सन् १२५२ ई० में मंगूखा ‘खान महान्’ बना और उसने कुबलाई को चीन का गवर्नर मुकर्रर किया। कराकुरम में, मंगू के दरबार में, एशिया और योरोप से लोगों की भीड़ की भीड़ आया करती थी। ‘खान महान्’ खानाबदोशों की तरह, अभी तक खीमो में ही रहता था। लेकिन ये खीमो बहुत शानदार होने थे और वे महाद्वीपों की दीलत और लूट के माल से भरे रहते थे। सोदागर, खासकर मुसलमान, आते थे और मंगोल लोग उनसे खूब माल खरीदते थे। ज्योतिषी, कारीगर, गणितज्ञ और वे लोग जो उस ज़माने के विज्ञान में दखल रखते थे, खीमो के इस शहर में जमा हुआ करते थे। ऐसा लगता था कि मानो इस शहर का रौब सारी दुनिया पर छाया हुआ है। इस लम्बे-चौड़े मंगोल साम्राज्य भर में, एक हद तक, शांति और व्यवस्था थी। महाद्वीपों के बीच के कारवानी रास्ते इधर-उधर आने-जाने वाले लोगों से भरे रहते थे। यो, एशिया और योरोप एक-दूसरे के अधिक सम्पर्क में आ गये थे।

और फिर कराकुरम की ओर धर्म-प्रचारकों की दौड़ मची हुई थी। उनमें से हरेक चाहता था कि ये संसार-विजेता खास उसीका धर्म क़बूल कर लें। जो मजहब इन सत्ताधारी लोगों को अपनी तरफ़ मिला लेने में कामयाब होता वह खुद भी ज़रूर सर्वसत्ताधीश बन जाता और दूसरे तमाम मजहबों पर विजय प्राप्त कर लेता। पोप ने रोम से अपने एलची भेजे; नस्टोरियन ईसाई आये, मुसलमान भी वहाँ पहुँचे और बौद्ध भी। मंगोलों को कोई नया मजहब क़बूल करने की ज़ल्दी नहीं थी क्योंकि वे लोग कोई धोर धार्मिक नहीं थे। कहते हैं कि एक बार ‘खान महान्’ ने ईसाइयत क़बूल करने के विचार की तरफ़ कुछ धनुराग दिखाया था लेकिन वह पोप के दावों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। बाख़िर मंगोल लोग उन्हीं श्रेत्रों के मजहबों की धार में पड़ गए, जहाँ-जहाँ वे बस गये थे। चीन और मंगोलिया के ज्यादातर मंगोल बौद्ध हो गये; मध्य-एशिया के मुसलमान बन गये; और लायद रूस और हंगरी के कुछ मंगोल ईसाई हो गये।

रोम के बैटिकन^१ में, पोप के पुस्तकालय में, अभी तक ‘खान महान्’ (मंगू) का पोप के नाम एक अमली

^१ बैटिकन—रोम में पोप के महल, जो सुन्हर कारीगरी के नमूने हैं तथा जिनमें बड़ा भारी पुस्तकालय और संग्रहालय हैं।

पत्र रक्खा हुआ है। यह पत्र अरबी भाषा में है। मालूम होता है कि पोप ने ओगताई के मरने के बाद नये खान के पास, अपना एलची यह खेताबनी लेकर भेजा था कि वह योरप पर फिर हमला न करे। खान ने जवाब दिया था कि उसने योरप पर इसलिए हमला किया था कि योरपवासियों ने उसके साथ उचित बर्ताव नहीं किया था।

मंगू के जमाने में विजय और विनाश की एक लहर फिर चली। उसका भाई हलाकू ईरान का गवर्नर था। बगदाद के खलीफा की किसी बात पर खीझ कर उसने उसके पास एक संदेश भेजा जिसमें उसकी वादाखिलाफी पर उसे फटकारा और हिदायत की कि भागें से अपना ढग ठीक रखें वरना अपना साम्राज्य खो बैठेगा। खलीफा कोई बहुत अक्लमंद आदमी नहीं था और न वह तजुबों से फायदा उठाना ही जानता था। उसने चुनौती भरा जवाब भेजा और बगदाद के लोगों की एक भीड़ ने मंगोल एलचियों की बेइज्जती भी की। इस पर हलाकू का मंगोल खून उबल पड़ा। तैय्य में आकर उसने बगदाद पर धावा बोल दिया और चालीस दिन के घेरे के बाद उस पर कब्जा कर लिया। अलिफ लैला के शहर बगदाद का यही अन्त हो गया और साम्राज्य के ५०० वर्ष में यहाँ जो बेशुमार खजाना इकट्ठा हो गया था वह भी खतम हुआ। खलीफा और उसके बेटे और नजदीकी रिश्तेदार मार डाले गये। यह हत्याकांड हफ्तों तक जारी रहा, यहाँ तक कि दजला नदी का पानी भीलो तक खून से लाल हो गया। कहते हैं कि पन्द्रह लाख आदमी मारे गये। कला और साहित्य की बहुमूल्य वस्तुओं के संग्रह और पुस्तकालय सब नष्ट कर दिये गए। बगदाद बिल्कुल बरबाद हो गया। पश्चिमी एशिया की प्राचीन सिव्हाई की व्यवस्था, जो हजारों वर्ष पुरानी थी, हलाकू ने नष्ट कर दी।

यही हाल एलप्पो, एडिस्सा और दूसरे शहरों का हुआ। पश्चिमी एशिया पर रात का अधेरा छा गया। उस जमाने का एक इतिहासकार लिखता है कि यह “जमाना विज्ञान और सद्गुणों के अकाल का था।” फिलस्तीन को भेजी गई एक मंगोल फौज को मिल के सुलतान बेबर ने हरा दिया। इस सुलतान का एक मजिदर उपनाम ‘बन्दूकदार’ था क्योंकि उसके पास बंदूकचियों का एक फौजी दस्ता था। अब हम उस जमाने तक पहुँच गये हैं जब तोप-बन्दूकों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। चीन के लोग बहुत दिनों से बारूद बनाना जानते थे। मंगोलों ने शालिबन इसे चीनियों से सीखा और मुमकिन है कि इन लोगों को बारूदी हथियारों की वजह से अपनी विजयों में महायता मिली हो। मंगोलों के जरिये ही तोप-बन्दूक वगैरा बारूदी हथियार योरप में पहुँचे।

सन् १२५८ ई० में बगदाद की बरगदी ने आखिरी तौर पर बचे-खुचे अब्बासिया साम्राज्य का भी अन्त कर दिया। पश्चिमी एशिया में अरब की अपनी विशेष सभ्यता का यही अन्त हो गया। दूर दक्षिण स्पेन में ग्रेनाडा अभी तक अरब परम्परा पर चल रहा था। यह भी २०० वर्ष बाद खतम हो गया। खुद अरब देश का महत्त्व भी तेजी से घटता गया और वहाँ के लोगों ने इसके बाद इतिहास में कोई बड़ा हिस्सा नहीं लिया। ये लोग कुछ दिनों के बाद उस्मानी तुर्की साम्राज्य के अंग बन गये। सन् १९१४-१८ ई० के यूरोपीय महायुद्ध में, अंग्रेजों के उभाड़ने से, अरबों ने तुर्कों के खिलाफ विद्रोह किया था और उस वक्त से अरब करीब-करीब आजाद हैं।

दो वर्ष तक कोई खलीफा नहीं रहा। इसके बाद मिल के सुलतान बेबर ने आखिरी अब्बासी खलीफा के एक रिश्तेदार को खलीफा नामजद कर दिया। लेकिन उसके हाथ में कोई राजनैतिक सत्ता नहीं थी, वह सिर्फ धर्म-गुरु था। तीन सौ वर्ष बाद कुस्तुन्तुनिया के तुर्की सुलतान ने खलीफा की यह उपाधि आखिरी उपाधिधारी से प्राप्त कर ली। तब से तुर्की सुलतान खलीफा होते चले आये लेकिन कुछ ही साल हुए, मुस्तफा कयालपाशा ने सुलतान और खलीफा दोनों को खतम कर दिया।

मे अपनी कहानी से अटक गया। ‘खान महान’ मंगू सन् १२३९ ई० में मर गया। मरने के पहले वह तिब्बत को जीत चुका था। उसके बाद चीन का गवर्नर कुबलाईखान ‘खान महान’ बना। कुबलाई बहुत दिनों तक चीन में रह चुका था और उसे यह देश पसन्द था। इसलिए उसने अपनी राजधानी कराकुरम से हटाकर पेकिंग में कायम की और उसका नाम खानबालिक यानी ‘खान का नगर’ रक्खा। कुबलाई को चीन के मामलों में इतनी दिलचस्पी थी कि वह अपने बड़े साम्राज्य की तरफ से बेपरवाह हो गया और धीरे-धीरे बड़े-बड़े मंगोल गवर्नर आजाद हो गये।

कुबलाई ने चीन की विजय पूरी कर ली लेकिन इसका लड़ाईयों का ढंग पुगने मंगोल ढंग से बहुत भिन्न था। इसमें क्रूरता और बरबादी बहुत कम थी। चीन ने कुबलाई को पहले ही मुलायम कर दिया था, और उसे सभ्य बना दिया था। चीनी लोगों ने भी इसे अपना लिया और उसके साथ अपने ही भादमी जैसा बर्ताव करने लगे। कुबलाई ने ही युआन वंश, जिसे कट्टर चीनी वंश कहना चाहिए, चलाया। उसने टाकिंग, अनाम और बरमा अपने राज्य में मिला लिये। उसने जापान और मलेशिया को भी जीतने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि मंगोलों को समुद्र यात्रा की आदत नहीं थी और उनको जहाज बनाना भी नहीं आता था।

मंगुलों के शासन काल में, फ्रांस के बादशाह लुई नवम का राजदूत मंडल एक दिलचस्प सदेश लेकर आया था। लुई ने यह तजवीज की थी कि योरप की ईसाई ताकतें और मंगोल मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करें। क्रूसेडों के जमाने में, जब वह कैद कर लिया गया था, तब बेचारे लुई को बहुत बुरे दिन देखने पड़े थे। लेकिन मंगोलों को ऐसी दोस्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और न उन्हें इसमें दिलचस्पी थी कि किसी मजहब के लोगोष्पर सिर्फ इसीलिए हमला करें।

फिर वे योरप के छोटे-छोटे बादशाहों और राजाओं से क्यों और किसके खिलाफ़ दोस्ती करते? उन्हें पश्चिमी यूरोपीय राज्यों या मुसलमानी राज्यों के रण-कौशल से कोई डर नहीं था। यह तो इतिहास की बात थी कि पश्चिमी योरप इनसे बच गया था। सेलजुक तुर्कों ने इनके सामने सर झुका दिया था और इन्हें खिराज देते थे। सिर्फ़ मिस्र का सुलतान ही ऐसा था जिसने मंगोल फौज को हराया था लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर मंगोल सरगमी के साथ कोशिश करते तो उसे सीधा कर देते। एशिया और योरप के एक सिरे से दूसरे तक शक्तिशाली मंगोल साम्राज्य पसरा हुआ था। मंगोलों की विजयों के मुकाबले की इतिहास में कोई चीज कभी नहीं हुई और न इतना विशाल साम्राज्य ही कभी हुआ। उस वक़्त तो मंगोल दर असल दुनिया के मालिक नज़र आते होंगे। भारत उनसे बरी था सिर्फ़ इसलिए कि मंगोल उस तरफ़ गये ही नहीं थे। पश्चिमी योरप भी, जो करीब-करीब भारत के बराबर था, इस साम्राज्य में बाहर था। लेकिन ऐसा समझना चाहिए कि वे हिस्से भी मंगोलों की मेहरबानी पर ज़िन्दा थे और इनकी ह्मती तभी तक थी जब तक मंगोल इन्हें हज़म करने का इरादा नहीं करते थे। तेरहवीं सदी में लोगों को ऐसा ही मालूम होता रहा होगा।

लेकिन मंगोलों की ज़बरदस्त शक्ति कुछ कम होती मालूम देने लगी और विजय करते चले जाने का जोश ठंडा पड़ने लगा। तुम्हें यह न भूलना चाहिए कि उस ज़माने में लोग धीरे-धीरे या तो पैदल चलते थे या घोड़ों पर। सफ़र का इससे ज्यादा तेज़ कोई तरीका नहीं था। मंगोलिया में अपने घर से योरप में साम्राज्य के पश्चिमी सरहद तक सफ़र करने में ही साल भर लग जाता था। विजय के लिए इनमें इतना उत्साह नहीं था कि वे अपने साम्राज्य में से होकर इतनी ज़बरदस्त यात्राएँ करने, जब कि लूटमार की कोई गुज़ाईश न थी। इसके अनावा लड़ाई में और लूटमार में बार-बार कामयाबियों की वजह से मंगोल सैनिकों के पास लूट का ख़ूब माल इकट्ठा हो गया था। बहुतों ने तो गुलाम भी रख लिये होंगे। इसलिए वे ठंडे पड़ गये और सजीदा और शान्तिमय जीवन में पड़ गये। जिसे अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें मिल गईं हो वह मदा शान्ति और व्यवस्था ही पसन्द करने लगता है।

विशाल मंगोल साम्राज्य का शासन बड़ा मुश्किल काम रहा होगा। इसलिए ताज़्जुब की बात नहीं कि यह छिन्न-भिन्न होने लगा। कुबलाई ख़ाँ सन् १२९२ ई० में मरा। इसके बाद कोई 'खान महान' नहीं हुआ और साम्राज्य इन पाँच बड़े हिस्सों में बँट गया :-

१. चीन का साम्राज्य, जिसमें मंगोलिया, मंचूरिया और तिब्बत शामिल थे। यह मुख्य भाग था और कुबलाई के युआन राजवंश के लोगों के मातहत था;

२. 'सुनहले गिरोह' (यह मुग़लों का स्थानीय नाम था) का साम्राज्य। यह बिल्कुल पश्चिम में रूस, पोलैंड और हंगरी में था;

३. ईरान, इराक़ और मध्य-एशिया के एक हिस्से में इलख़ान साम्राज्य था। इसकी बुनियाद हलाकू ने डाली थी और सेलजुक़ तुर्क इसे ख़िराज देते थे;

४. मध्य एशिया में, तिब्बत के उत्तर में चंगतई साम्राज्य था जिसे महान् तुर्की भी कहते थे;

५. मंगोलिया और 'सुनहले गिरोह' के बीच मंगोलों का साइबेरिया साम्राज्य था ।

हालांकि विशाल मंगोलियन साम्राज्य के टुकड़े हो गये थे लेकिन उसके इन पाँचों भागों में से हरेक शक्तिशाली साम्राज्य था ।

: ६६ :

महान् यात्री मार्कोपोलो

२७ जून, १९३२

मैंने तुमसे कराकुरम में 'खान महान्' के दरबार का जिक्र किया है कि मंगोलों की कीर्ति और उनकी विजयों की मोहिनी से खिच कर कैसे सैकड़ों सौदागर, कारीगर, विद्वान और धर्म-अचारक वहाँ जमा होने लगे थे । ये लोग इसलिए भी आते थे कि मंगोल इनको प्रोत्साहन देते थे । ये मंगोल विचित्र आदमी थे, कुछ बातों में बड़े ही कार्य कुशल और कुछ बातों में बिलकुल बच्चों जैसे । इनकी खूँस्वारी और क्रूरता तक भी हौल-नाक ज़रूर थी पर उसमें बचपन की लटक थी । और मेरे खयाल से इन खूँस्वार रण-बाकुरों के इस बचपन के स्वभाव ने ही इन्हें इतना आकर्षक बना दिया है । कई सौ वर्ष बाद एक मंगोल, या मुगल ने, जिस नाम से ये भारत में मशहूर हुए, इस देश को जीता । इसका नाम बाबर था और इसकी माँ बगोख़सा के वंश की थी । भारत जीतने के बाद यह काबुल और उत्तर की ठंडी-ठंडी हवाओं, फूलों, बगीचों और तरबूजों के लिए तरसता था । यह आनन्दी आदमी था और उसने अपने जो सम्मरण लिखे हैं उनमें तो वह बहुत इन्सानियत भरा और आकर्षक व्यक्ति जाहिर होता है ।

मतलब यह कि मंगोल लोग अपने दरबार में विदेशों के यात्रियों को आने के लिए प्रोत्साहन देते थे । इनमें ज्ञान की प्यास थी और ये उनसे सीखना चाहते थे । तुम्हें याद होगा, मैंने तुमको बताया था कि जैसे ही बगोख़सा को मालूम हुआ कि लिखने-जैसी भी कोई चीज़ है उसने फौरन उसका महत्व समझ लिया और अपने अफ़सरों को लिखना सीखने का हुक्म दिया था । इनके दिमाग खुले थे जिनमें सीखने की चाह थी, इसलिए ये दूसरों से सीख सकते थे । कुबलाई ख़ाँ, पैकिंग में बसने और शरीफ चीनी सम्राट बन जाने के बाद खास तौर से विदेशी यात्रियों को प्रोत्साहन देता था । उसके पास बेनिस में दो व्यापारी आये थे—ये दोनों भाई थे जिनमें एक का नाम था निकोलो पोलो, और दूसरे का मैफियो पोलो । ये लोग व्यापार की तलाश में ठेठ बुखारा तक पहुँच गये थे और वहाँ ईरान में हलाकू के पास भेजे हुए कुबलाई ख़ाँ के कुछ एलची इन्हे मिले । उन लोगों ने इन दोनों को कागवा में शामिल होने को ग़ज़ी कर लिया और इस तरह ये 'खान महान्' के दरबार में पैकिंग पहुँचे ।

कुबलाई ख़ाँ ने निकोलो और मैफियो का अच्छा स्वागत किया । उन्होंने ख़ाँ को योरप, ईसाईधर्म और पोप के बारे में बताया । उसने इनकी बातों में बहुत दिलचस्पी जाहिर की और ऐसा मालूम होता था कि वह ईसाई धर्म की तरफ़ झुक रहा है । उसने सन् १२६९ ई० में इन दोनों को योरप वापस भेजा और यह संदेश पोप से कहलाया कि सौ विद्वान, "सातों कलाओं को जानने वाले चतुर आदमी", जो ईसाई-धर्मको सिद्ध करने में समर्थ हों, उसके यहाँ भेजे जाय । लेकिन ये दोनों भाई जब योरप वापस पहुँचे तो उस समय पोप और योरप दोनों की हालत बुरी थी । इस क्रिस्म के सौ आदमी थे ही नहीं । दो वर्ष ठहर कर ये लोग दो ईसाई साधुओं को साथ लेकर वापस गये । लेकिन इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि ये अपने साथ निकोलो के नौजवान लड़के मार्को को भी ले गये ।

तीनों पोलो अपनी विकट यात्रा पर रवाना हुए और खुदकी के रास्ते से इन्होंने एशिया की पूरी लम्बाई तय की । कितना ज़बरदस्त सफ़र यह था ! अगर आज भी कोई उसी रास्ते पर जाय जिस पर पोलो गये थे तो क़रीब-क़रीब साल भर लग जायगा । पोलोओं ने कुछ हद तक ह्यूएनत्सांग का पुराना रास्ता पकड़ा था । वे फ़िलिस्तीन होकर आरमीनिया आये और वहाँ से इराक़ और फिर ईरान की लाड़ी पहुँचे । यहाँ उन्हें भारत के व्यापारी मिले । ईरान पार करके वे बलख़ पहुँचे, और वहाँ से पहाड़ों को लाँघते हुए काश्गर से

खुतन, खुतन से लाप-नोर भील, जो चलती फिरती, भील कहलाती है। वहाँ से फिर रेगिस्तान पार करते हुए और चीन के खेतों में होते हुए पेरिंग पहुँचे। उनके पास एक शाही पासपोर्ट था; यह खुद खान महान की दी हुई सोने की तस्ती थी।

प्राचीन रोम के जमाने में, चीन और सीरिया के बीच कारवानों का यही पुराना रास्ता था। कुछ दिन हुए मने स्वीडन के महाहर खोजी और यात्री स्वेन हेडेन का गोबी के रेगिस्तान पार करने का हाल पढ़ा है। वह पेरिंग से पश्चिम की ओर चल कर रेगिस्तान पार करता हुआ और लाप-नोर भील के पास से निकलता हुआ खुतन और उसके आगे पहुँचा। उसके पास आजकल के जमाने की सारी सहूलियतें थी, फिर भी उसे सफ़र में बड़ी तकलीफ़ और परेशानी हुई। फिर ७०० और १३०० वर्ष पहले, जब पोलो और ह्यूएनत्सांग इस रास्ते से गुज़रे होंगे तब सफ़र की क्या हालत रही होगी! स्वेन हेडेन ने एक दिलचस्प खोज की। उसने यह देखा कि लाप-नोर भील का स्थान बदल गया है। बहुत दिन हुए, चौथी सदी में, लाप-नोर में गिरने वाली तारिन नदी ने अपना बहाव बदल दिया था और रेगिस्तान की बालू ने कुछ ही दिनों में उसके खादर को पाट दिया था। लाउलन का पुराना शहर, जो वहाँ बसा था, बाहरी दुनिया से बिलकुल अलग कट गया और इसके निवासी शहर को बर्बादी के भरोसे छोड़कर चले गये। भील ने भी इस नदी की वजह से अपना मुकाम बदल दिया और यही हालत पुराने कारवानों और व्यापारी रास्ते की भी हुई। स्वेन हेडेन ने देखा कि हाल ही में, कुछ ही वर्ष हुए, तारिन नदी ने फिर अपना बहाव बदल दिया और अपने पुराने रास्ते पर चली गई। भील ने भी इसका अनुसरण किया। तारिन नदी फिर पुराने लाउलन नगर के खँडहरों के पास से होकर बह रही है और मुमकिन है कि वह पुराना रास्ता, जो १६०० वर्ष से बन्द था, फिर चलने लगे, लेकिन ऊँटों की जगह अब मोटरे दौड़ने लगे। इसी वजह से लाप-नोर को 'चलती-फिरती' भील कहते हैं। मने तारिन नदी और लाप-नोर के इधर-उधर भटकने का इसलिए दिक़्क़र दिया कि तुम्हें यह भ्रमदाय हो जाय कि जल प्रवाह किस तरह बड़े-बड़े क्षेत्रों को बदल देते हैं और इस तरह इतिहास पर प्रभाव डालते हैं। ज़मा कि हम देख चुके हैं, पुराने जमाने में मध्य-एशिया में बड़ी घनी आबादी थी और यहाँ के निवासियों की एक के बाद एक लहरे मुल्कों को जीतती हुई पश्चिम और दक्षिण की तरफ़ बढ़ी थी। आजकल यह हिस्सा करीब-करीब वीरान है जिसमें शहर बहुत ही कम हैं और आबादी भी बिखरी हुई है। शायद उस वक़्त यहाँ ज्यादा पानी रहा हो और इस वजह से यहाँ बड़ी आबादी की गुज़र-संभव होती रही हो। जैसे-जैसे मौसम शुष्क होता गया और पानी कम पड़ता गया, आबादी भी कम होती गई और घटते-घटते बहुत थोड़ी रह गई।

इन लम्बी-लम्बी यात्राओं से एक फ़ायदा था। लोगों को नई भाषा या भाषाएँ सीखने का समय मिल जाता था। तीनों पोलो को वेनिस में पेरिंग तक पहुँचते-पहुँचते साढ़े तीन वर्ष लग गये और इस लम्बे समय में मार्को को मंगोल भाषा पर पूरा अधिकार हो गया और शायद चीनी भाषा पर भी। मार्को 'खान-महान' का बहुत चहेता हो गया और उसने करीब सत्रह साल तक उसकी नौकरी की। वह गवर्नर बना दिया गया और सरकारी कामों पर चीन के विभिन्न प्रान्तों में जाया करता था। हालांकि मार्को और उसके पिता को घर की याद सताती थी और वे वेनिस वापस जाना चाहते थे, लेकिन खान की इजाज़त हासिल करना आसान नहीं था। आखिरकार उनको वापस जाने का मौक़ा मिल गया। ईरान में इलख़ान साम्राज्य के मंगोल शासक की बीबी मर गई। यह कुबलाई का चचेरा भाई था। वह फिर शादी करना चाहता था लेकिन उसकी पहली स्त्री ने उससे यह वादा करा लिया था कि वह अपने फ़िरक़े के बाहर की किसी औरत से शादी न करेगा। इसलिए आरगोन ने (कुबलाई के चचेरे भाई का यही नाम था) एलचियो द्वारा कुबलाई खाँ के पास पेरिंग संदेश भेजा और उससे प्रार्थना की कि अपने फ़िरक़े की एक योग्य स्त्री उसके लिए भेज दे।

कुबलाई खाँ ने एक नौजवान मंगोल राजकुमारी को पसंद किया और तीनों पोलों को उसके लश्कर के साथ बर दिया क्योंकि ये तजुर्बेकार राहगीर थे। ये लोग समुद्र के रास्ते दक्षिण चीन से सुमात्रा गये और वहाँ कुछ दिन ठहरे। सुमात्रा में उस वक़्त श्रीविजय का बौद्ध साम्राज्य ही लहलहा रहा था लेकिन इसका विस्तार घट रहा था। सुमात्रा से ये लोग दक्षिण भारत आये। दक्षिण भारत में पाण्ड्य राज्य के पुलञ्जार बंदरगाह कायल में मार्को पोलो के आने का ख़ि़क़ में पहले ही कर चुका हूँ। राजकुमारी, मार्को और उनका लश्कर भारत में काफ़ी दिन ठहरे। मालूम होता है कि इन्हें कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि इन्हें ईरान

पहुँचते-पहुँचते दो वर्ष लग गये ! लेकिन इस दरमियान शादी का उम्मीदवार दूल्हा मर चुका था । उसके इन्तजार की हद हो गई थी । पर शायद उसकी मौत कोई बहुत बड़ा दुर्भाग्य साबित नहीं हुई । नौजवान राजकुमारी की शादी आरगोन के पुत्र से हो गई, जो अपने बाप की बनिस्वत उसकी उम्र के अधिक जोड़ का था ।

पोलों ने राजकुमारी को तो बही छोड़ दिया और खुद कुस्तुनुनिया होते हुए आगे अपने बतन चले गए । सन् १२९५ ई० में, यानी घर छोड़ने के २४ वर्ष बाद, वे वेनिस पहुँचे । किसी ने उनको नहीं पहचाना । कहते हैं कि अपने पुराने दोस्तों और दूसरे लोगों पर सिक्का जमाने के लिए उन्होंने एक दावत दी और इस दावत के बीच में ही उन्होंने अपने फटे-पुराने और रुई भरे कपड़े उधेड़ डाले । फौरन ही क्रीमती जवाहिरात—हीरे, माणिक, पन्ने बगीरा—के ढेर के ढेर उनके कपड़ों में से निकल पड़े और मेहमान हैरत में आगये । फिर भी पोलों की कहानियों पर, चीन और भारत में उनकी आप-बीती पर बहुत कम लोगो ने यकीन किया । इन लोगों ने समझा कि मार्को और उसके पिता और चचा बहुत बड़ा-बड़ा कर बाते कर रहे हैं । वेनिस के अपने छोटे-से प्रजातन्त्र के भादी होने के कारण इन्हें चीन और एशिया के दूसरे देशों के विस्तार और उनकी दीलत की कल्पना ही नहीं हो सकती थी ।

तीन वर्ष बाद, सन् १२९५ ई० में, वेनिस की जिनोआ शहर से लड़ाई ठन गई । ये दोनों समुद्री ताकतें थी और एक दूसरी की प्रतिद्वन्द्वी थी । दोनों में जबरदस्त समुद्री लड़ाई हुई । वेनिस के लोग हार गये और जिनोआ वालों ने उनके हज़ारों आदमियों को कैद कर लिया । इन कैदियों में हमारा दोस्त मार्को पोलो भी था । जिनोआ के कैदखाने में बैठे-बैठे मार्को पोलो ने अपनी यात्राओं का वर्णन लिखा, या यो कहिए, लिखाया । इस तरह 'मार्को पोलो की यात्रायें' नामक पुस्तक बनी । अच्छा काम करने के लिए जेलखाना कितनी उपयोगी जगह है !

इस सफ़रनामे में मार्को ने खास तौर से चीन का हाल लिखा है और उन अनेक यात्राओं का भी जिक्र किया है जो उसने चीन में की थी । उसने स्याम, जावा सुमात्रा, लका और दक्षिण भारत का भी कुछ हाल लिखा है । उसने बताया है कि चीन में बड़े-बड़े बन्दरगाह थे, जहाँ पूर्व के तमाम देशों के जहाजों की भीड़ रहती थी और कोई-कोई जहाज तो इतने बड़े होते थे कि उनमें ३०० या ४०० मल्लाह चला करते थे । उसने लिखा है "कि चीन एक हरा-भरा और खुशहाल देश था जिसमें अनेक शहर और कस्बे थे, यहाँ रेसामी और जरी के कपड़े और तरह-तरह के नज़ीस ताफ़ता बनते थे"; और "ख़ुशनुमा अगूर की बेलों की न्यारियाँ और खेत और बाग़ थे", और तमाम रास्तों पर "मुसाफ़िरो के लिए बढिया मगाये थी" । उसने यह भी लिखा है कि शाही फरमानों को पहुँचाने के लिए हरकारों का ब्यास इन्तज़ाम था । ये फरमान थोड़ी-थोड़ी दूर पर बदले जाने वाले घोड़ों के जरिये चौबीस घंटे में ४०० मील का फ़ासला तय कर लेते थे, और यह दर भरस बहुत अच्छी रफ़्तार है । उसने बतलाया है कि चीन के लोग जलावन लकड़ी के बजाय काला पत्थर काम में लेते थे, जो ज़मीन से खोद कर निकाला जाता था । इससे साफ़ आहिर है कि चीनी लोग कोयले की खाने खोदते थे और जलावन के लिए कोयला इस्तेमाल करते थे । कुबलाई ख़ान ने कागज़ का सिक्का भी जारी किया था, यानी कागज़ के नोट चलाये थे, जिनके बदले में सोना देने का वायदा होता था, जैसा कि आजकल किया जाता है । यह बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि इससे पता चलता है कि उसने साहूकारी का एक आधुनिक तरीक़ा काम में लिया था । मार्को ने बयान किया है कि प्रेस्टर जॉन नाम के शासक की मातहत में ईसाइयों की एक बस्ती चीन में रहती थी । इस बात ने योरोप के लोगों में बड़ा कौतूहल और अचम्भा पैदा कर दिया था । शायद ये लोग मंगोलिया के कुछ पुराने नेस्टोरियन रहे हों ।

मार्को ने जापान, बरमा और भारत का भी हाल लिखा है : कुछ आखों देखा और कुछ कानों सुना । मार्को की कहानी यात्रा की एक अद्भुत कहानी थी और अब भी है । इसने छोटे-छोटे तंग देशों में बसने वाले और तुच्छ ईर्ष्या-द्वेष में फसे हुए योरोप निवासियों की आँखें खोल दीं और उन्हें इस लम्बी-चौड़ी दुनिया के विस्तार, धन तथा चमत्कारों का आनंद करा दिया । इससे उनकी कल्पना को उत्तेजना मिली, उनकी साहस-पूर्ण कार्य करने की भावना जागृत हुई और लालच से उनके मुह में पानी आ गया । इसने उन्हें और भी अधिक समुद्र-यात्राएँ करने की प्रेरणा दी । योरोप का उदय हो रहा था; उसकी नई सम्पत्ता अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी और मध्य-काल की बंदियों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी । युवावस्था में पदार्पण करने वाले नौजवानों की तरह योरोप में शक्ति भर रही थी । समुद्र-यात्रा की इसी प्रेरणा ने और धन

की तथा जोसिम उठाने की अभिलाषा ने योरप वासियों को कुछ दिन बाद अमरीका पहुँचा दिया। वे लोग उत्तमाशा अन्तरीप का चक्कर काटते हुए प्रसांत महासागर, भारत, चीन और जापान पहुँच गये। समुद्र दुनिया का राजमार्ग बन गया और महाद्वीपों को पार करने वाले बड़े-बड़े कारवानी रास्तों का महत्व कम हो गया।

मार्को के चले जाने के थोड़े दिन बाद ही 'खान महान' कुबलाई की मृत्यु हो गई। युमान राजवंश, जिसका यह सस्थापक था, इसके मरने के बाद बहुत दिन तक नहीं टिका। मंगोलो की ताकत तेज़ी के साथ घटने लगी और विदेशियों के खिलाफ़ चीन में एक राष्ट्रीय लहर पैदा हो गई। साठ वर्ष के अन्दर ही मंगोल दक्षिण-चीन से निकाल दिये गए और नानकिंग में एक चीनी सम्राट बन बैठा। इसके बारह वर्ष बाद, सन् १३६८ ई० में, युमान राजवंश बिल्कुल खतम हो गया और मंगोल लोग चीन की बड़ी दीवार के उस-पार खदेड़ दिये गए। अब एक दूसरा चीनी राजवंश—ताइमिंग राजवंश—रंगमंच पर आया। इस वंश ने ३०० वर्ष के लम्बे अर्से तक चीन में राज किया। यह ज़माना सुशासन, समृद्धि और सस्कृति का ज़माना समझा जाता है। दूसरे देशों की जीतने की या साम्राज्य बढ़ाने की इन लोगों ने कोई कोशिश नहीं की।

चीन में मंगोल साम्राज्य के टूट जाने का नतीजा यह हुआ कि चीन और योरप की आमद-रफ्त भी बन्द हो गई। लुक्की के गस्ते अब सुरक्षित नहीं रह गये थे और समुद्र के रास्तों का अभी इतना श्यादा इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था।

: ७० :

रोमन चर्च की सरज़ोरी

२८ जून, १९३२

मैंने तुम्हें बताया है कि कुबलाईखाँ ने पोप को संदेशा भेजा था और कहलवाया था कि वह चीन को सी विद्वान आदमी भेज दे। लेकिन पोप ने इस पर कुछ नहीं किया। उस वक़्त वह बुरी हालत में था। अगर तुम्हें याद हो तो यह सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय की मृत्यु के बाद का वह ज़माना था, जब कि सन् १२५० से १२७३ ई० तक कोई सम्राट ही नहीं था। उस वक़्त मध्य-योरप की बड़ी ख़तरनाक हालत थी। चारों तरफ़ गड़बड़ थी और डाकू सरदार हर जगह लूट-पाट करते फिरते थे। सन् १२७३ ई० में हैप्सबर्ग का रुडोल्फ़ सम्राट बना लेकिन हमसे हालत कुछ सुधरी नहीं। इटली भी साम्राज्य से निकल गया।

यहाँ इस समय केवल राजनैतिक अशान्ति ही नहीं थी बल्कि रोमन चर्च के दृष्टिकोण से तथा-कथित धार्मिक अशान्ति की भी शुरुआत हो रही थी। लोग उतने क्रमाबिरदार नहीं रह गये थे और न चर्च के हुकमों का ही उतना पालन करते थे। लोग संशय करने लग गये थे और मजहूबी मामलों में संशय ख़तरनाक चीज़ होती है। हम देख चुके हैं कि सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय पोप के साथ लापरवाही का बर्ताव करता था और बहिष्कृत कर दिये जाने की कुछ परवाह नहीं करता था। उसने पोप के साथ पत्रों के जरिये बहस भी शुरू कर दी थी जिसमें पोप को नीचा देखना पड़ा था। फ्रेडरिक की तरह योरप में उस वक़्त बहुत से सशयी लोग रहे होंगे। बहुत लोग ऐसे भी थे जो चाहे चर्च या पोप के दावों में शका या आपत्ति न भी करते हो लेकिन जो चर्च के बड़े आदमियों के अष्टाचार और विलासी जीवन से सख्त नाराज़ थे।

क्रूसेड की लड़ाइयाँ बड़ी ज़िल्लत और फज़ीहत के साथ ख़तम हो रही थी। इनकी शुरुआत बड़ी उम्मीदों और बड़े जोश के साथ हुई थी, लेकिन ये कुछ भी कामयाबी हासिल न कर सकी और ऐसी नाकामयाबियों की हमेशा प्रतिक्रिया होती है; चर्च का जो रूप बन गया था उससे पूरी तरह संतुष्ट न होने के कारण लोग कुछ अनिश्चितपन से और बीरे-बीरे प्रकाश की खोज में दूसरी तरफ़ नज़र दीड़ाने लगे। चर्च ने बदले में ख़ोर-ज़बरदस्ती शुरू कर दी और आतकवाद के साधनों से आदमियों के दिमागों के ऊपर कब्ज़ा क़ायम रखना चाहा। उसे यह खयाल नहीं रहा कि आदमी का दिमाग़ बहुत नटख़ट होता है और पाशविक बल इसके खिलाफ़ बहुत ही कमज़ोर हथियार है। उसने कोशिश यह की कि व्यक्तियों और समूहों की

अन्तरात्मा की बेक्रारियों का गला घोट दे। उसने संसय का जवाब तर्क और युक्ति से देने के बजाय डंडे और सूली से देने की कोशिश की।

सन् ११५५ ई० में ही इटली के लोकप्रिय और लगने वाले धर्मोपदेशक बेन्डिया के आर्नोल्ड पर चर्च का गुस्सा उतरा। आर्नोल्ड पादरियों की विलासिता और भ्रष्टता के खिलाफ प्रचार करता था। उसे पकड़कर फाँसी पर लटका दिया गया और उसकी लाश को जला कर राख टाइबर नदी में फिकवा दी गई कि कहीं लोग उसे विभूति की तरह न रख लें। मरते दम तक आर्नोल्ड दृढ़ और शान्त रहा।

पोप इतने आगे बढ़ गये कि उन्होंने ईसाइयत के उन पूरे के पूरे गिरोहों और सम्प्रदायों को ही बहिष्कृत घोषित कर दिया जो धार्मिक विश्वास की छोटी-सी बात में भी मतभेद रखते थे या जो पादरियों की बहुत ज्यादा आलोचना करते थे। इन लोगों के खिलाफ बाकायदा धर्म-युद्ध की घोषणा कर दी जाती थी और इन पर हर तरह की घृणित क्रूरता और भीषणता का प्रयोग किया जाता था। दक्षिण-फ्रांस के तूलूज़ के अल्बिगियों या अल्बिगोनियों को और वाल्डो नामक व्यक्ति के अनुयायी वाल्डोनियों को इसी तरह सताया गया।

इसी समय, या इससे कुछ पहले, इटली में एक आदमी रहता था, जो ईसाइयत के सबसे ज्यादा विलकष व्यक्तियों में गिना जाता है। यह असीसी का फ्रांसिस था। यह बड़ा धनवान आदमी था लेकिन इसने अपनी दौलत को छोड़कर गरीबी का व्रत लिया और बीमारों और गरीबों की सेवा के लिए दुनिया में निकल पड़ा। चूँकि कोढ़ी सबसे ज्यादा दुखी और निराश्रय थे इसलिए उनकी सेवा करना उसने अपना शास उद्देश्य बना लिया। उसने एक सच चलाया, जो सत फ्रांसिस का सच कहलाता है, और जो कुछ-कुछ बौद्ध सच की तरह का है। वह एक जगह में दूसरी जगह प्रचार करता हुआ और लोगों की सेवा करता हुआ फिरता था और हज़रत ईसा की तरह अपनी जिन्दगी बिताने की कोशिश करता था। हजारों आदमी इसके पास आते थे और उनमें से बहुत-से इसके शिष्य हो गये। जब क्रूसेड चल रहे थे तब यह मिस्र और फिलस्तीन भी गया था। हालाँकि वह ईसाई था लेकिन मुसलमान भी इस नेक और हर-दिल-अजोब व्यक्ति की इज्जत करते थे और उन्होंने उसके काम में किसी तरह की दस्तदाजी नहीं की। यह सन् ११८१ से १२२६ ई० तक जीवित रहा। उसकी मृत्यु के बाद उसके सच की चर्च के ऊँचे पदाधिकारियों से टक्कर हो गई। शायद चर्च को यह पसन्द नहीं था कि गरीबी की जिन्दगी पर इतना जोर दिया जाय। यह प्रारम्भिक ईसाई सिद्धान्त उन लोगों के लिए बहुत छोटा हो गया था। सन् १३१८ ई० में फ्रांसिसी सच के चार साधुओं को काफ़िर करार दिया जाकर मार्सेल में जिन्दा जला दिया गया।

कुछ साल हुए, असीसी के छोटे-से शहर में सत फ्रांसिस की यादगार में एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। मुँक याद नहीं पड़ता कि यह जलसा उस साल क्यों मनाया गया। शायद यह उसकी मृत्यु की सातवीं शताब्दी थी।

फ्रांसिस के सच की तरह, लेकिन भावना में उससे बिल्कुल भिन्न, एक दूसरा सच चर्च के अन्दर पैदा हुआ। इसका सस्थापक स्पेन निवासी सेण्ट डोमिनिक था, और यह डोमिनिकन सच, कहलाता है। यह सच उग्र और कट्टर था। इनके लिए ईमान को कायम रखने के महान कर्तव्य के सामने दुनिया की तमाम बातें हेच थी। अगर कोई सीधी तरह समझाने से नहीं माने तो फिर बल-प्रयोग किया जाय।

सन् १२३३ ई० में 'इनक्विज़िशन' कायम करके चर्च ने बाकायदा और सरकारी तौर पर धर्म में हिंसा का राज्य स्थापित कर दिया। यह एक क्रिस्म की अदालत होती थी जो लोगों के ईमान की कट्टरता की जाच करती थी और अगर इसकी राय में वे जाच में पूरे नहीं उतरते तो मामूली तौर पर उन्हें जिन्दा जला दिये जाने की सजा दी जाती थी। 'काफ़िरो' को बाकायदा ढूँढ़-ढूँढ़ कर पकड़ा जाता था और उनमें से सैकड़ों को जिन्दा जला दिया गया। जिन्दा जलाने से भी बदतर बात यह थी कि लोगों को अपना मत छोड़ने पर मजबूर करने के लिए उन्हें यातनाएँ दी जाती थीं। बहुतेरी गरीब अमागी औरतों पर डाकन होने का अपराध लगाया जाता था और वे जला दी जाती थी। लेकिन भ्रक्सर यह बात, सास कर इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड में, उत्तेजित मीड करती थी; 'इनक्विज़िशन' के हुकम से ऐसा नहीं होता था।

पोप ने एक 'धर्माज्ञा' निकाली जिसमें हरेक आदमी को मुखबिर का काम करने का हुक्म दिया गया ! पोप ने रसायन के खिलाफ कृतवा दे दिया और इसे सैतानी हुनर करार दिया । और मजा यह कि ये तमाम हिंसा और अत्याचार सच्चे विश्वास के साथ किये जाते थे । इनका विश्वास था कि किसी आदमी को जिन्दा जला कर वे उसकी आत्मा को और दूसरों की आत्माओं को पापों से बचा रहे हैं ! धर्मघाकारियों ने अक्सर अपनी बात दूसरों से जबर्दस्ती मनवाने की कोशिश की है, अपने विचार जबर्दस्ती हमरी के गले में उतारे हैं और समझते रहे हैं कि वे जनता की सेवा कर रहे हैं । ईश्वर के नाम पर इन्होंने लोगों को मारा है और हत्याएं की हैं । और 'अमर आत्मा' को बचाने की बात करते हुए इन्होंने नाशवान शरीर को जला कर अस्म कर देने में संकोच नहीं किया है । मजहब का लेखा बड़ा खराब रहा है, पर निर्मम क्रूरता में 'इनक्विजिशन' को मात करनेवाली कोई चीज दुनिया में मेरे खयाल में नहीं हुई । और फिर भी यह अचम्भे की बात है कि ऐसी हरकतों के लिए जिम्मेदार लोगों में से बहुतों ने यह काम अपने जाती फायदे के लिए नहीं बल्कि इस दृढ़ विश्वास से किया कि वे सही चीज कर रहे हैं ।

जब पोप लोग योरप के ऊपर आतंक का यह राज बरपा कर रहे थे तब उधर उनका बहु प्रभुत्व कम होता जा रहा था जो उन्होंने बादशाहों और सम्राटों के सरताज बन कर उनपर जमा रक्खा था । वे दिन लद गये थे जब वे किसी सम्राट को बहिष्कृत कर और धमकी देकर उसके घुटने टिकवा देते थे । जब पवित्र रोमन साम्राज्य की हालत खराब हो रही थी और कोई सम्राट नहीं था या सम्राट रोम से दूर रहता था, तब फ्रांस का बादशाह पोपों के कामों में दखल देने लगा । सन् १३०३ ई० में पोप की किसी बात से बादशाह नाराज हो गया । उसने पोप के पास एक आदमी भेजा जिसने पोप के महल में जबर्दस्ती घुसकर उसके सोने के कमरे में जाकर उसके मुंह पर उसका अपमान किया । पोप के साथ इस अपमान जनक व्यवहार को किसी देश ने नापसन्द नहीं किया । मला कनीजा में पोप से मिलने के लिए सम्राट के घंटों नगे पैर बर्फ में खड़े रहने की घटना की इससे तुलना तो करो !

कुछ साल बाद, सन् १३०९ ई० में, एक नया पोप जो फ्रांसीसी था, फ्रांसके आबिन्यों नगर में रहने लगा । पोप लोग यहाँ सन् १३७७ ई० तक, फ्रांसीसी बादशाहों के प्रभाव में, रहते रहे । एक साल बाद सन् १३७८ ई० में, पोप का चुनाव करनेवाले बड़े पादरियों के सभ में फूट पड़ गई । इसे 'महान् मतभेद' कहते हैं । दो दलों ने अपना-अपना पोप अलग चुन लिया । एक पोप तो रोम में रहने लगा और सम्राट और उत्तर-योरप के ज्यादातर देशों ने उसे मान लिया । दूसरा, जो विरोधी-पोप कहलाने लगा, आबिन्यों में रहता था । और फ्रांस का बादशाह तथा उसके कुछ मित्र बादशाह उसका समर्थन करते थे । चालीस वर्ष तक यह हालत रही और पोप तथा विरोधी-पोप एक दूसरे को कोसते और बहिष्कृत करते रहे । सन् १४१७ ई० में समझौता हो गया और दोनों दलों ने मिलकर एक नया पोप चुना जो रोम में रहता था । लेकिन दोनों पोपों के बीच के इस भेद भगड़े का असर योरप के लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ा होगा । जब पादरी लोग और इस संसार में अपने-आपको ईश्वर का प्रतिनिधि कहने वाले लोग, इस तरह की हरकतें करें तो लोग उनकी पवित्रता और नेक-नीयती में सदेह करने लगते हैं । इस तरह इस भगड़े ने लोगों को धार्मिक अधिकारियों की अधी क्रमाबिरदारी से बाहर निकाल फेंकने में बड़ी मदद दी । लेकिन अभी उनको इससे भी जोरदार झटके की जरूरत थी ।

जिन लोगों ने ज्यादा खुले तौर पर चर्च की आलोचना करना शुरू किया उनमें वाइकिलफ नामक एक अंग्रेज भी था । वह पादरी था और ऑक्सफर्ड में प्रोफेसर था । वह इजील का अंग्रेजी में सबसे पहले तर्जुमा करने वाला मशहूर है । अपनी जिन्दगी में तो वह रोम के कोप से किसी तरह बच गया । लेकिन सन् १४१५ ई० में, मरने के ३१ वर्ष बाद, चर्च कौंसिल ने हुक्म दिया कि उसकी हड्डियाँ खोदकर जला दी जायें । और ऐसा ही किया गया ।

हाला कि वाइकिलफ की हड्डियों की बेहुरमती करके उन्हें जला दिया गया, मगर उसके विचारों को आसानी से नहीं दबाया जा सका और वे फैलने लगे । यहाँ तक कि वे बोहेमिया तक, जो अब चेकोस्लोवाकिया कहलाता है, पहुँच गये और उनका असर जॉन हंस पर हुआ, जो बाद में प्रेग विश्व-विद्यालय का कुलपति हुआ ।

पोप ने इसे इसके विचारों की वजह से बहिष्कृत कर दिया लेकिन उसके शहर में वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके क्योंकि वह बहुत लोकप्रिय था। इसलिए उम पर एक चाल चली गई। सम्राट ने हिफाजत के साथ पहुँचा देने का वादा करके उसे स्वीजरलैंड के कॉन्स्टेंस नगर में बुलवाया जहाँ चर्च कौन्सिल की बैठक हो रही थी। वह वहाँ गया। उससे कहा गया कि अपनी गलती कबूल कर ले लेकिन उसने कह दिया कि जब तक उसे क्रायल न कर दिया जाय तब तक वह ऐसा नहीं कर सकता। इसपर हिफाजत के वादे के बावजूद उन्होंने उसे जिन्दा जला दिया। यह सन् १४१५ ई० की बात है। हँस बड़ा बहादुर भादमी था और जिसे वह भूठ समझता था उसे मान लेने की बनिस्बत उसने यातनापूर्ण मृत्यु को बेहतर समझा। वह अन्तरात्मा की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता की वेदी पर शहीद हो गया। चैक लोग इसे अपना एक शाहीमर्द मानते हैं और चेकोस्लोवाकिया में इसकी यादगार आज तक बनाई जाती है।

जॉन हेंस की शहादत बेकार नहीं गई। इस चिनगारी ने बोहेमिया में उसके अनुयायियों में विद्रोह की भाग जला दी। पोप ने इन लोगों के खिलाफ क्रूसेड की घोषणा कर दी। क्रूसेड सस्ती चीज थी; उसमें कुछ खर्च नहीं होता था और ऐसे बदमाशों और मोक्रापरस्तों की कमी नहीं थी जो उनसे फायदा उठाते थे। इन जिहादियों ने, जैसा कि एच० जी० वेल्स ने लिखा है, “बेगुनाह लोगों पर घोर बीभत्स अत्याचार किये।” लेकिन जब हेंस के अनुयायियों की पीछ भपना कड़खा गाती हुई सामने आई, तो ये जिहादी रफू चक्कर हो गये। जिस रास्ते से ये आये थे उसी रास्ते तेजी से वापस चले गये। जब तक बेगुनाह देहातियों को मारना और लूटना सम्भव था, इन जिहादियों ने खूब सैनिक जोश दिखाया, लेकिन संगठित सेना के आगे ही वे भाग खड़े हुए।

इस तरह स्वेच्छाचारी और अपने खास विचारों को ही सही माननेवाले धर्म के खिलाफ बलबों और विद्रोहों का सिलसिला शुरू हुआ, जो आगे चलकर सारे योरोप में फैले और जिन्होंने उसे दो विरोधी दलों में बाँट दिया और जिन्होंने आगे चल कर ईसाइयत के कैथलिक और प्रोटेस्टैंट नामक दो भाग कर दिये।

: ७१ :

एक-सत्तावाद के खिलाफ लड़ाई

३० जून, १९३२

मुझे डर है कि योरोप के मजहबी संघर्ष के वर्णन तुम्हें बहुत नीरस मालूम हुए होंगे। लेकिन ये बयान महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें पता चलता है कि आज के योरोप का विकास कैसे हुआ। वे हमें योरोप को समझने में भी मदद देते हैं। मजहबी आजादी के लिए जो लड़ाई हम योरोप में चौदहवीं सदी में और उसके बाद बढ़ती हुई देखते हैं और राजनैतिक आजादी की लड़ाई, जो आगे आनेवाली थी, दरअसल एक ही संघर्ष के दो पहलू हैं। इसे सत्ता या सत्तावाद के खिलाफ संघर्ष कहना चाहिए। पवित्र रोमन साम्राज्य और पोपडम दोनों निरंकुश सत्ता के प्रतीक थे और मनुष्य की आत्मा को कुचलने की कोशिश करते थे। सम्राट का तो ‘दैवी अधिकार’ था और पोप का उससे भी अधिक था, और इसके बारे में शका करने या ऊपर से भेजी गई आज्ञाओं को न मानने का किसी को मजाज नहीं था। फरमाबरदारी ही बड़ा सद्गुण समझा जाता था। निजी निवेक का हस्तेमाल तक भी पाप माना जाता था। इस तरह अधी फरमाबरदारी और आजादी के बीच झगड़े की जड़ बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। धार्मिक विश्वास की आजादी के लिए और, इसके बाद, राजनैतिक आजादी के लिए, योरोप में कई सदियों तक जबरदस्त लड़ाई लड़ी गई। बहुतसे उत्तार-चढ़ाव और बड़ी तकलीफें उठाने के बाद कुछ हद तक कामयाबी हासिल हुई। लेकिन ठीक उस वक़्त, जब लोग आजादी की मजिल पर पहुँच जाने की खुशियाँ मना रहे थे, उन्हें यह पता चला कि यह उनकी भूल थी। आर्थिक आजादी के बिना और जब तक शरीबी न मिटे, तब तक असली आजादी हो ही नहीं सकती। मूखे भादमी से कहना कि तुम आजाद हो, सिर्फ उसका उपहास करना है। इसलिए दूसरा क़दम आर्थिक आजादी की लड़ाई था और यह लड़ाई आज सारी दुनिया में लड़ी जा रही है। सिर्फ एक देश के बारे में यह कहा जा सकता है कि वहाँ धाम तीर पर जगता ने आर्थिक आजादी हासिल कर ली है, और वह देश रूस है, या यों कहे कि सोवियट यूनियन है।

भारत में धार्मिक विश्वास की आजादी के लिए ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई क्योंकि मालूम होता है यहां गुरु ने ही इस अधिकार पर कभी कोई पाबन्दी नहीं रही। लोगों को आजादी थी कि जो बात उन्हें पसन्द हो उसे मानें और किसी को मजबूर नहीं किया जाता था। लोगों के विमतों पर घसर डालन का तरीका तर्क और शास्त्रार्थ था, डंडा और सूली नहीं। मुसकिन है कभी-कभी जन्न और हिमा का भी उपयोग किया गया हो, लेकिन पुराने अर्थ-मत में धार्मिक विश्वास का अधिकार स्वीकार किया जाता था। यह बात शायद अजीब मालूम होगी कि इसका परिणाम कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। इस तरह की उमूली आजादी के इतमीनान में लोग उसके बारे में काफी जागरूक नहीं रहे और धीरे-धीरे वे एक अवनति-प्राप्त धर्म के आचारों, आडम्बरो और अंध-विश्वासों में उलझते चले गये। उन्होंने एक धार्मिक विचारधारा बनाली जो उन्हें बहुत पीछे धमीट ले गयी और जिसने उन्हें धार्मिक सत्ता का गुलाम बना दिया। यह सत्ता किसी पोप की या किसी व्यक्ति की नहीं थी; बल्कि यह सत्ता धर्मशास्त्रों, रीतियों और परम्पराओं की थी। इस तरह जहाँ हम धार्मिक विश्वास की आजादी की दुहाई देते थे और उस पर नाज करते थे, वहाँ असल में हम इस आजादी से बहुत दूर थे और उन विचारों से जकड़े हुए थे जो पुराने अर्थों ने और हमारी रीतियों ने हमारे दिलों में जमा रखे थे। सत्ता और सत्तावाद हम पर राज करता था और हमारे दिमागों का संचालन करता था। वे जंजीरें, जो कभी-कभी हमारे शरीरों को बाँध देती हैं, काफ़ी बुरी होती हैं; लेकिन विचारों और संस्कारों की अदृश्य जंजीरें, जो हमारे दिमागों को जकड़ लेती हैं, उनसे कहीं ज्यादा बुरी होती हैं। ये जंजीरें खुद हमारी ही बनाई होती हैं, और हालांकि अक्सर हम उन्हें महसूस नहीं करते, लेकिन वे हमें अपने अत्यन्त शिकजे में पकड़े रहती हैं।

भारत में मुसलमानों के हमलावर की हैसियत से आने के बाद मजहबी मामलों में जोर-जबर्दस्ती का कुछ अंश दाखिल हो गया। असल में तो विजेनाओं और विजितों के बीच लड़ाई एक राजनैतिक लड़ाई थी, लेकिन इसमें मजहबी तत्त्व का रंग आ गया था और कभी-कभी धर्म के नाम पर जुल्म भी हुए। लेकिन यह खयाल करना भूल होगी कि इस्लाम ऐसे जुल्मों का कायल था। मन् १६१० ई० में, जब बाकी बचे अरब लोग स्पेन में निकाल दिये गये थे, तब उनके साथ निकाले गये एक स्पेनी मुसलमान के दिये हुए भाषण का दिलचस्प वर्णन मिलता है। उसने इनविजिशन का विरोध किया था और कहा था—

“क्या हमारे विजयी पुरखों ने कभी एक दफा भी ईसाइयत को स्पेन से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, जबकि वे आसानी से ऐसा कर सकते थे? क्या उन्होंने तुम्हारे बाप-दादों को यह छूट नहीं दी थी कि बंधन में रहते हुए भी वे अपनी धार्मिक रीतियों का आजादी से पालन करें?... अगर जबर्दस्ती तबलीग की कुछ घटनायें हो भी तो वे इतनी कम हैं कि बयान के काबिल नहीं हैं। ऐसा करने वाले सिर्फ वे ही होंगे जिनकी आँखों में खूदा और रसूल का डर नहीं था और जिन्होंने ऐसा करके इस्लाम के उन पाक उसूलों और शरीयत की बिल्कुल सीधी खिलाफ़बर्जों की है जिन्हें कलमा शरीफ के योग्य अपने को समझने वाला कोई भी शक्स बिना तौहीन किये तोड़ नहीं सकता। मुसलमानों में तुम ईमान के मामले में मुस्तलिफ़ अकीदी के बाइस एक भी ऐसी खून की प्यासी बाक्रायदा अदालत नहीं बतला सकते जो तुम्हारी मलाऊन इनविजिशन के सामने ठहर सके। यह सही है कि जो लोग हमारा मजहब कबूल करना चाहते हैं, हम उनको गले लगाने के लिए हमेशा तैयार हैं; लेकिन कुरान मजीद में इस बात की इजाजत नहीं है कि किसी के जमीर पर जुल्म किया जाय।”

इस तरह, धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता, जो पुराने भारतीय जीवन के खास पहलू थे, किसी हद तक हममें से निकल गये। उधर योरप हमारे बराबर पहुँच गया; बल्कि लम्बी कजमकश के बाद इन्हीं सिद्धान्तों को कायम करने में वह हमसे आगे बढ़ गया। आज कभी-कभी भारत में मजहबी अगड़े होते हैं; हिन्दू-मुसलमान आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। यह सच है कि ऐसा कभी-कभी और कहीं-कहीं ही होता है, और हम लोग बहुत करके दोस्ती और शान्ति के साथ रहते हैं, क्योंकि हमारे असली हित एक ही हैं। किसी हिन्दू या मुसलमान का, मजहब के नाम पर, अपने भाई से लड़ना धर्म की बात है। हमें इसे खतम कर देना चाहिए और हम ऐसा जरूर करेंगे। लेकिन महत्व की बात तो यह है कि हमें रीति, परम्परा और अंध-विश्वास की उस जटिल विचारधारा से बाहर निकलना है जिसने मजहब के भेष में हमें जंजीरों से बांध रक्खा है।

धार्मिक सहिष्णुता की तरह राजनैतिक आजादी के मामले में भी भारत ने पहले काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी। तुम्हें गाँवों के प्रजासत्तों की याद होगी और यह भी याद होगा कि पहले-पहल राजा के अधिकार किस तरह सीमित माने जाते थे। योरोप की तरह यहाँ यह नहीं माना जाता था कि राजा का कोई 'देवी अधिकार' है। चूँकि हमारी सारी शासन व्यवस्था का आधार गाँवों की स्वतन्त्रता थी, इसलिए लोग इस बात से बेपरवाह थे कि राजा कौन है। अगर उनकी स्थानीय आजादी उनके लिए सुरक्षित रहती थी तो उनको इसमें क्या बास्ता था कि ऊपर कौन हाकिम है? लेकिन यह खयाल खतरनाक और बेवकूफी का था। धीरे-धीरे ऊपर के हाकिम ने अपने अधिकार बढ़ा लिये और गाँव की आजादी पर बेजा दखल जमाया। फिर एक जमाना आया कि इस देश में बिल्कुल स्वेच्छाचारी और एकतंत्री राजा होने लगे; गाँवों का स्वराज्य मिट गया और ऊपर से नीचे तक कहीं भी आजादी का नामो-निशान नहीं रहा।

: ७२ :

मध्य युग का अंत

१ जुलाई, १९३२

आधो, अब तेरहवीं से पन्द्रहवीं सदी तक के योरोप पर फिर एक नज़र डाल ले। यहाँ ज़बर-इस्त अशांति, हिंसा और लड़ाई-झगडा दिवाई देगा। भारत की हालत भी काफ़ी खराब थी लेकिन अगर खयाल किया जाय तो योरोप के मुकाबिले में यहाँ शान्ति थी।

मंगोल लोग योरोप में बारूद लाये और अब तोप बन्दूकों का इस्तेमाल होने लगा था। बादशाहों ने इससे फायदा उठाकर अपने बागी सामन्ती अमीरों को कुचलना शुरू किया। इस काम में उन्हें शहरो के नये व्यापारी वर्ग की भी मदद मिली। अमीरों की यह आदत थी कि वे खुद आपस में ही छोटी-छोटी खानगी लड़ाइयाँ लडा करते थे। इसकी वजह से वे कमजोर पड गये। लेकिन इससे गांव वालों को भी परेशानी रहती थी। जब बादशाहों की ताकत बढ़ी तो उन्होंने इस आपसी लड़ाई को दबा दिया। कुछ जगहों पर गद्दी के दो विरोधी दावेदारों के बीच गृह-युद्ध हुए। जैसे इंग्लैंड में दो खानदानों में झगड़ा हुआ—एक तरफ़ यार्क का खानदान, और दूसरी तरफ़ लेन्केस्टर का खानदान। इन दोनों दलों ने गुलाब को अपना निशान बनाया, एक ने सफ़ेद गुलाब को और दूसरे ने लाल गुलाब को। इन लड़ाइयों को इसलिए 'गुलाबों की लड़ाइयाँ' कहा जाता है। इन गृह-युद्धों में बहुत तादाद में सामन्ती अमीर मारे गये। क्रूसेडों में भी बहुत-से काम आये थे। इस तरह धीरे-धीरे ये सामन्ती सरदार कब्जे में आगये। लेकिन इसका मतलब यह न समझना चाहिए कि अधिकार अमीरों के हाथ से निकलकर जनता के हाथ में पहुँच गये। असल में ताकत बादशाह की बढ़ी, आम लोग तो जैसे के तैंगे ही रहे, सिवा इगके कि खानगी लड़ाइयों के कम हो जाने से इनकी हालत कुछ बेहतर ज़रूर हो गई। पर बादशाह और भी ज्यादा सत्ताधीश और स्वेच्छाचारी एकाधिपति बनता गया। बादशाह और नये व्यापारी वर्ग का संघर्ष अभी शुरू नहीं हुआ था।

युद्ध और कत्ले-आम से भी ज्यादा भयंकर वह 'बड़ी प्लेग' थी जो योरोप में सन् १३४८ ई० के करीब फैली। यह महामारी मारे योरोप में, रूस और एशिया कोचक से लेकर इंग्लैंड तक फैल गई। फिर यह मिस्र, उत्तर-अफ्रीका और मध्य-एशिया में पहुँची और वहाँ से पश्चिम की तरफ़ फैली। इसको 'काली मौत' कहते थे और यह लाखों को खा गई। इंग्लैंड की एक तिहाई आबादी खतम हो गई और चीन तथा दूसरे देशों की मृत्यु संख्या का तो कुछ ठिकाना ही नहीं था। ताज्जुब की बात है कि यह भारत में नहीं आई।

'The wars of the Roses.

इस मयानक आक्रमत की वजह से आबादी बहुत घट गई और बहुत जगह तो जमीन जोतने के लिए काफी आदमी ही नहीं रहे। आदिमियों की कमी की वजह से मजदूरों की मजूरी की दरें बढ़ने लगी। लेकिन पार्लेमेंट जमींदारों और जायदाद के मालिकों के हाथ में थी। इन लोगों ने ऐसे कानून बनाये कि लोग पुरानी तुच्छ मजूरी पर काम करने और ज्यादा न माँगने के लिए मजबूर किये जा सकें। जब किसान और गरीब बरदाश्त की हद से बाहर कुचले और निचाड़े गये तब उन्होंने विद्रोह कर दिया। सारे पश्चिमी योरप में किसानों के ये बलबे एक के बाद एक करके होते रहे। फ्रान्स में सन् १३५८ ई० में किसानों का एक बलबा हुआ जो 'बहाकरी' के नाम से मशहूर है। इंग्लैंड में बैट टाइलर का बलबा हुआ जिसमें टाइलर, सन् १३८१ ई० में, अंग्रेज बादशाह के सामने, भार दिया गया। ये बलबे अक्सर बड़ी बेरहमी के साथ दबा दिये गये। लेकिन समानता के नये विचार धीरे-धीरे फैल रहे थे। लोगों के दिलों में सवाल पैदा होने लगे कि जब दूसरों के पास धन है और हर चीज की इफरात है तो वे ही गरीब क्यों रहें और भूखे क्यों मरें? क्या वजह है कि कुछ लोग तो सरदार कहलाये और दूसरे गुलाम अमामी हों? कुछ के पास नफ़ीस कपड़े क्यों हों जब कि दूसरों के पास तन ढकने के लिए बिथड़े तक भी नहीं हैं? सत्ता के आगे सर झुकाने का पुराना खयाल, जिस पर सारी सामन्त-प्रथा की बुनियाद थी, ढह रहा था। इसलिए किसान लोग बार-बार सर उठाते थे। लेकिन वे कमजोर और असंगठित थे, इसलिए दबा दिये जाते थे। पर कुछ समय बाद वे फिर उठ खड़े होते थे।

इंग्लैंड और फ्रांस के बीच करीब-करीब लगातार लड़ाई चलती रही। चौदहवीं सदी के शुरू में पन्द्रहवीं सदी के मध्य तक, इन दोनों में युद्ध होता रहा जो 'तीन वर्ष का युद्ध' कहलाता है। फ्रांस के पूर्व में बरगंडी था। यह एक शक्तिशाली रियासत थी और नाम-मात्र के लिए फ्रांस के राजा की ताबेदार थी। लेकिन यह सर-कग और भगडालू रियासत थी और अंग्रेजों ने, फ्रांस के खिलाफ, इससे और दूसरी शक्तियों से साजिश-सी कर ली थी। थोड़े दिनों के लिए फ्रांस चारों ओर से भिच गया था। पश्चिमी फ्रांस का काफी बड़ा हिस्सा बहुत दिनों तक अंग्रेजों के कब्जे में रहा और इंग्लैंड का बादशाह अपने को फ्रांस का बादशाह भी कहने लग गया था। जिस समय फ्रांस की किस्मत का सितारा बहुत नीचे गिर गया था और उसके लिए कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती थी। तब आशा और विजय एक नौजवान किसान लड़की के रूप में प्रगट हुई। तुम 'ओलियन्स की कुमारी' जीन द आर्क या जोन ब्राँफ आर्क के बारे में तो थोड़ा-बहुत जानती ही हो। उसे तुमने अपनी आदर्श वीर महिला मान रखी है। उसने अपने पस्त-हिम्मत देगवासियों के दिल में विश्वास पैदा किया और उन्हें महान उद्योग करने की प्रेरणा दी और उसके नेतृत्व में फ्रांसिसियों ने अंग्रेजों को अपने देश में निकाल भगाया। लेकिन इसका इनाम उसे यह मिला कि 'इनक्विजिशन' के सामने उस पर गुकदमा चला और उसे ज़िन्दा जला दी जाने की सजा दी गई। अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और चर्च से उसके खिलाफ फतवा निकलवाया और फिर सन् १४३० ई० में रूमा नगर के चौराहे पर उसे ज़िन्दा जला दिया गया। बहुत वर्षों के बाद रोमन चर्च ने अपने फतवे को बदल कर पहले अपकार को मिटाने की कोशिश की, और बाद में तो फिर उसे 'संत' का दर्जा दे दिया गया।

जीन ने फ्रांस को और अपनी पितृभूमि को विदेशियों से बचाने की आवाज उठाई। यह आवाज नये ढंग की थी। उस वक्त लोगों में सामन्ती भावना इतनी मरी हुई थी कि वे राष्ट्रीयता का विचार ही नहीं कर सकते थे। इसलिए जीन जिस ढंग से बात करती थी उससे उन्हें ताज्जुब होता था और उसकी बातें कोई समझता ही नहीं था। लेकिन जीन द आर्क के जमाने से फ्रांस में राष्ट्रीयता की हलकी-सी शुरूआत दिखाई देती है।

अंग्रेजों को अपने मुल्क से निकालने के बाद फ्रांस के बादशाह ने बरगंडी की तरफ ध्यान दिया, जिसने उसे इतना परेशान कर रखा था। यह शक्तिशाली रियासत आखिरकार काबू में आ गई, और सन् १४८३ ई० में बरगंडी फ्रांसका इलाका बन गया। फ्रांस का बादशाह अब एक शक्तिशाली छत्रपति बन गया। उसने अपने सारे मामन्ती अमीरों को या तो कुचल दिया या काबू में कर लिया। बरगंडी के फ्रांस में मिल जाने से जर्मनी और फ्रांस आमने-सामने आगये; इनकी सरहदें एक-दूसरी को छूने लगीं। लेकिन जहाँ फ्रांस में एक मजबूत केन्द्रीय बादशाहत थी, वहाँ जर्मनी कमजोर था और बहुत-सी रियासतों में बँटा हुआ था।

इंग्लैंड भी स्काटलैंड को जीतने की कोशिश कर रहा था। यह भी एक लम्बा संघर्ष रहा है जिसमें

स्काटलैंड अक्सर इंग्लैंड के खिलाफ फ्रांस का पक्ष लेता रहा। सन् १३१४ ई० में स्काटलैंड वालों ने राबर्ट ब्रूस के नेतृत्व में, बैनकबर्न की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया।

इससे भी पहले, बारहवीं सदी में, अंग्रेजों ने आयरलैंड की जीतने की कोशिशें शुरू की। इस बात को सात सौ वर्ष हो गये; तबसे अबतक आयरलैंड में कितनी ही लड़ाइयाँ हुईं, कितने ही बलत्रे हुए और कितना आतंक और तहलका मचा। इस छोटे-से देश ने विदेशी प्रभुत्व को मानने से बराबर इन्कार किया और पीढ़ी दर पीढ़ी विद्रोह करके दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वह सर नहीं झुकावेगा।

तेरहवीं सदी में योरोप के एक और छोटे-से राष्ट्र स्वीजरलैंड ने अपनी आजादी के हक का दावा किया। यह पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा था और इस पर आस्ट्रिया का शासन था। तुमने विलियम टेल और उसके लड़के का किस्सा पढ़ा होगा, लेकिन यह किस्सा शायद मही नहीं है। पर इससे भी ज्यादा अजीब चीज है महान साम्राज्य के खिलाफ स्वीजरलैंड के किसानों का विद्रोह और उनका उसके सामने सर झुकाने से इन्कार। पहले तीन जिलों ने बलवा किया और सन् १२९१ ई० में एक 'अमर संध' कायम किया। दूसरे जिले भी उनमें शामिल हो गये और सन् १४९९ ई० में स्वीजरलैंड स्वतंत्र प्रजातंत्र हो गया। यह अनेक जिलों का एक संध था और इसे 'स्विस कॉन्फेडरेशन' नाम दिया गया। तुम्हें याद होगा कि अगस्त की पहली तारीख को स्वीजरलैंड में हम लोगों ने कई एक पहाड़ों की चोटियों पर होलिया जलती हुई देखी थीं। यह स्विस लोगों का राष्ट्रीय दिन था; यह उनकी कान्ति के उस जन्म-दिन की सालगिरह थी जिस दिन अलाव जला कर दशारा किया गया था कि आस्ट्रिया के शासक के खिलाफ बगावत की घड़ी आ गई है।

योरोप के पूर्व में कुस्तुन्तुनिया में क्या हो रहा था? तुम्हें याद होगा कि लातीनी जिहादियों ने सन् १२०४ ई० में यूनानियों से यह शहर छीन लिया था। सन् १२६१ ई० में यूनानियों ने इन लोगों को निकाल दिया और पूर्वी साम्राज्य फिर से कायम कर लिया। लेकिन एक दूसरा और ज्यादा बड़ा खतरा सामने आ रहा था।

जब मंगोल एशिया में होते हुए आगे बढ़े थे तब पचास हजार उस्मानी तुर्क उनसे जान बचाकर भाग निकले थे। ये सेलजूक तुर्क नहीं थे। ये अपने को उस्मान नाम के पूर्वज का वंशज कहते थे, इसलिए उस्मानी तुर्क कहलाते थे। इन उस्मानियों ने पश्चिमी एशिया में सेलजूकों की शरण ली। जान पड़ता है कि ज्यों-ज्यों सेलजूक तुर्क कमजोर पड़ते गये, उस्मानियों की ताकत बढ़ती गई। वे फैलते भी चले गये। कुस्तुन्तुनिया पर हमला करने के बजाय, जैसा कि उनके पहले बहुतों ने किया था, वे उसे रास्ते में छोड़ गये और सन् १३५३ ई० में एशिया को पाग कर योरोप आ पहुँचे। वहाँ वे तेजी से फैल गये। उन्होंने बलगारिया और सर्बिया पर कब्जा कर लिया और एड्रियानोपल को अपनी राजधानी बनाया। इस तरह से उस्मानी साम्राज्य कुस्तुन्तुनिया के दोनों तरफ, एशिया और योरोप में फैल गया। इसने कुस्तुन्तुनिया को चारों तरफ से घेर लिया मगर कुस्तुन्तुनिया शहर इसके बाहर ही रहा। हजार वर्ष पुराना अभिमानी पूर्वी रोमन साम्राज्य घटते-घटते बस अब इस शहर तक ही रह गया था। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि तुर्क लोग पूर्वी साम्राज्य को तेजी के साथ हड़प करते जा रहे थे, फिर भी मालूम होता है सुलतानों और सम्राटों में मित्रता बनी हुई थी और इन दोनों के खानदानों में आपसी शादी-विवाह भी होते रहते थे। आखिरकार सन् १४५३ ई० में कुस्तुन्तुनिया पर भी तुर्कों का कब्जा हो गया। अब हम सिर्फ उस्मानी तुर्कों का जिक्र करेंगे। सेलजूकों का नाम अब बाकी नहीं रहा था।

हालांकि कुस्तुन्तुनिया के पतन की आशंका बहुत दिनों से की जा रही थी, फिर भी यह ऐसी घटना थी जिसने योरोप को हिला दिया, क्योंकि इसका मतलब यह था कि हजार वर्ष पुराना यूनानी पूर्वी साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। इसका नतीजा यह भी था कि योरोप पर मुसलमानों का दूसरा हमला हो। तुर्क लोग फैलते चले गये और कभी-कभी तो ऐसा मालूम होता था कि वे सारे योरोप को जीत लेंगे, लेकिन वे वियेना के दरवाजों पर रोक दिये गये।

सेण्ट स्लोफिया का बड़ा गिरजा, जिसे छठी सदी में सम्राट जस्टोनियन ने बनवाया था, बदल कर मसजिद कर दिया गया और उसका नाम आया सूफिया रखा दिया गया। उसका खजाना भी कुछ लूटा गया। इसकी वजह से योरोप में कुछ उत्तेजना भी फैली लेकिन वह कुछ कण्ठ-धर नहीं सकता था। मगर सच तो यह है कि तुर्की सुल्तान कट्टर यूनानी चर्च के प्रति बहुत सहिष्णु रहे, यहाँ तक कि कुस्तुन्तुनिया पर कब्जा करने के बाद सुल्तान मुहम्मद द्वितीय ने अपने को यूनानी चर्च का संरक्षक ही घोषित कर दिया। बाद के

एक सुल्तान ने, जो 'शानदार सुलेमान' के नाम से मशहूर है, अपने को पूर्वी सम्राटों का नुमाइन्दा मानकर 'सीजर' का खिताब इस्तेमाल कर लिया। पुगनी परम्परा की यह ताकत होती है !

जान पड़ता है कि उस्मानी तुर्कों का कुस्तुन्तुनिया के यूनानियों ने कोई ज्यादा विरोध नहीं किया। उन्होंने देखा लिया था कि पुराना साम्राज्य बह रहा है। उन्होंने पोप से और पश्चिमी ईसाइयों से तुर्कों को बेहतर समझा। लातीनी जिहादियों का उन्हें बुरा तजुर्बा हो चुका था। कहते हैं कि सन् १४५३ ई० के कुस्तुन्तुनिया के आखिरी घेरे में, एक बिज़ेन्टाइन सैनिक ने कहा था, "पोप के ताज से ग़सूल की पगड़ी अच्छी है"।

तुर्कों ने ज़ानिसार नाम की एक विचित्र फ़ौज बनाई। वे छोटे-छोटे ईसाई लडकों को, ईसाइयों से खिराज के रूप में ले लेते थे और उनको ख़ास तालीम देते थे। छोटे-छोटे बच्चों को उनके माँ-बापों से अलहदा कर देना बेरहमी थी। लेकिन इन लडकों को इससे कुछ फायदा भी होता था, क्योंकि उन्हें अच्छी तालीम दी जाती थी और वे एक तरह के सैनिक रईस बन जाते थे। ज़ानिसारियों की यह फ़ौज उस्मानी सुल्तानों की ताकत का एक आधार बन गया। 'ज़ानिसार' का मतलब है 'जान को निछावर करने वाला'।

इसी तरह, मिस्र में ज़ानिसारियों के ढंग की एक ममलूकों की फ़ौज बनाई गई। बाद में यह बहुत ताकतवर होगई और इससे से कई लोग मिस्र के सुल्तान भी हुए।

मालूम होता है कि उस्मानी सुल्तानों ने कुस्तुन्तुनिया पर क़ब्ज़ा करने के बाद अपने से पहले के अधिकारियों की, यानी बिज़ेन्टाइन सम्राटों की, विलासिता और दुराचार की बहुत-सी बुरी आदतें भी ले ली। बिज़ेन्टाइन लोगों की सारी गिरी हुई साम्राज्य-प्रणाली ने इनको सब तरफ ढक लिया और धीरे-धीरे उनकी सारी ताकत निचोड़ ली। लेकिन कुछ दिनों तक ये ताकतवर बने रहे और ईसाई योरप उनसे डरता रहा। उन्होंने मिस्र जीत लिया और अम्बामियों के कमज़ोर और शक्तिहीन नुमाइंदे से उसका खलीफा का खिताब छीन लिया। उस वक़्त से उस्मानी सुल्तान अपने को खलीफा भी कहते रहे, लेकिन कुछ वर्ष हुए मुस्तफा कमाल पाशा ने खिलाफ़त और सुल्तानियत दोनों को मिटा कर इस खिताब का अन्त कर दिया।

कुस्तुन्तुनिया के पतन की तारीख़ इतिहास की एक बड़ी तारीख़ है। इस दिन से एक युग का ख़ातमा और दूसरे की शुरुआत मानी जाती है। मध्य युग ख़तम हो जाता है, 'अधकार युग' के हजार वर्ष समाप्त होते हैं, योरप में तेज़ी पैदा होती है और नई ख़िन्दगी और चेतना नज़र आती है। इसे पुनर्जागरण,^१ यानी विद्या और कला के पुनर्जन्म की शुरुआत कहते हैं। जनता मानो लम्बी नींद से जागती है। लोग सदियों पार प्राचीन यूनान की तरफ़ फिर कर नज़र डालते हैं, जब उसकी शान के दिन थे, और उससे स्फूर्ति प्राप्त करते हैं। जीवन के उस निराशा पूर्ण और उदासीन दृष्टिकोण के विरुद्ध, जिस पर चर्च जोर देता था, और मानव आत्मा को जकड़ने वाली ज़मीन के विरुद्ध लोगो के दिमाग में विद्रोह-सा उठ खड़ा होता है। पुराने यूनानियों का सौन्दर्य-प्रेम फिर प्रगट होता है और योरप चित्रकला और मूर्तिकला की सुन्दर कृतियों से खिल उठता है।

लेकिन कुस्तुन्तुनिया के पतन से ही ये सब बातें एकदम नहीं पैदा हो गईं। ऐसा खयाल करना बेहद ग़लत होगी। तुर्कों के इस शहर पर क़ब्ज़ा कर लेने से परिवर्तन की गति में ज़रा-सी तेज़ी आगई, क्योंकि बहुत से विद्वान और विद्या-व्यसनी लोग इसे छोड़ कर पश्चिम चल गये। वे अपने साथ इटली में यूनानी साहित्य का खज़ाना ठीक उस वक़्त लेकर आये जब कि पश्चिम उसकी कद्र करने के लिए तैयार बैठ था। इस मानी में कह सकते हैं कि कुस्तुन्तुनिया के पतन से रिनैसां की शुरुआत में थोड़ी-सी मदद मिल गई।

लेकिन इस महान परिवर्तन का यह बहुत तुच्छ कारण था। पुराना यूनानी साहित्य और विचार मध्य-काल के इटली या पश्चिम के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। विश्वविद्यालयों में लोग अब भी इसका अध्ययन करते थे और विद्वान लोगों को इसकी जानकारी थी। लेकिन यह चीज़ कुछ गिने चुने आदमियों तक ही सीमित थी, और चूँकि यह जीवन के प्रचलित दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती थी, इसलिए इसका प्रचार नहीं हो पाता था। लोगों के मन में शका की शुरुआत होने से धीरे-धीरे जीवन के नये दृष्टिकोण की ज़मीन तैयार हुई। लोग ज़माने की सूरत से असंतुष्ट थे और ऐसी चीज़ की तलाश में थे जो उन्हें ज्यादा तसल्ली दे सके। जब वे शका और उत्सुकता की इस हालत में थे तो उनके दिमागों ने यूनान की पुरानी

गैर-ईसाई फ़िलासफ़ी खोज निकाली और उसके साहित्य के रस को छक कर पिया। उन्हें जान पड़ा कि उनको बस इसी चीज़ की तलाश थी और इस खोज ने उनमें उत्साह भर दिया।

यह पुनर्जागरण पहले-पहल इटली में शुरू हुआ। बाद को फ्रांस, इंग्लैंड वगैरा में प्रगट हुआ। यह सिर्फ़ यूनानी विचार और साहित्य की दुबारा खोज नहीं थी। यह इससे कहीं ज्यादा बड़ी और महान चीज़ थी। योरप में सतह के नीचे ही नीचे बहुत दिनों से जो प्रक्रिया चल रही थी उसीका यह जाहिरा-रूप था। यह भीतरी हलचल बहुत से रूपों में फूट कर निकलने वाली थी। पुनर्जागरण इन्हीं रूपों में से एक था।

: ७३ :

समुद्री रास्तों की खोज

३ जुलाई १९३२

अब हम योरप में उस मंजिल तक पहुँच गये हैं जब मध्यकालीन संसार टुकड़े-टुकड़े होना शुरू होता है और उसकी जगह एक नई व्यवस्था ले लेती है। लोग उस वक़्त की हालत से बेजार और नाखुश थे और इस भावना ने ही परिवर्तन और तरक्की को जन्म दिया। सामन्ती और मज़हबी तौर-तरीके जिन वर्गों को निचोड़ते, वे सभी बेज़ार थे। हमने देखा है कि किसानों के विद्रोह होने लगे थे। लेकिन किसान बहुत पिछड़े हुए और कमज़ोर थे और बलवा करने पर भी कुछ हासिल न कर सके। उनके दिन अभी तक नहीं आये थे। असली संघर्ष पुराने सामन्त-वर्ग और नये जागृत मध्यम-वर्ग में था जिसकी ताकत बढ़ रही थी। सामन्त-प्रथा का मतलब यह था कि धन की बुनियाद ज़मीन है या ज़मीन ही धन है। लेकिन अब एक नये क्रिस्म का धन इकट्ठा हो रहा था जो ज़मीन से पैदा नहीं होता था। यह धन उद्योगों में और तिजारत से आता था और नया मध्यम-वर्ग यानी बुर्जुआ वर्ग इससे फायदा उठाता था और इसी की वजह से उसकी ताकत बढ़ी थी। यह संघर्ष काफी दिनों का हो चुका था। अब हम यह देखते हैं कि इन दोनों दलों की हालत में बदला-बदली हो गई थी। हालांकि सामन्त-प्रथा अभी तक जारी थी, लेकिन उसे अब अपने बचाव की चिन्ता थी और मध्यम-वर्ग अपनी ताकत के भरोसे हमलावर हो रहा था। यह संघर्ष सैकड़ों बरसों तक जारी रहा और बुर्जुआ वर्ग की दिन-ब-दिन जीत होती गई। योरप के मुस्लिम देशों में इस संघर्ष की जुदी-जुदी सूरत रही है। पूर्वी योरप में यह संघर्ष नहीं के बराबर था। पश्चिम में ही मध्यम-वर्ग सबसे पहले आगे आया।

पुरानी बन्दिगों के टूट जाने की वजह से कई दिशाओं में, जैसे—विज्ञान में, कला में, साहित्य में और ग़िल्फकारी में, तरक्की हुई और नई-नई खोजें भी हुईं। जब मनुष्य की आत्मा अपने बन्धनों को तोड़ छालती है तो हमेशा यही होता है। वह विकसित हो जाती है और फैल जाती है। इसी तरह, जब हमारा देश आज़ाद होगा, हमारे देशवासियों का और हमारी प्रतिभा का विकास होकर सब तरफ फैलाव होगा।

ज्यो-ज्यो चर्च का क्रब्जा ढीला पड़ा और वह कमज़ोर हुआ, लोग गिरजों पर कम खर्च करने लगे। बहुत जगहों पर खूबसूरत इमारतें बनीं। लेकिन ये टाउनहाल या इसी क्रिस्म की दूसरी इमारतें थीं। गौंथिक शैली भी पीछे रह गई और एक नई शैली का विकास होने लगा।

ठीक इसी वक़्त, जब पश्चिमी योरप में नई ज़िन्दगी भर रही थी, पूर्व के सोने की तरफ लोगों का चित्त आकर्षित हुआ। मार्कोपोलो और दूसरे मुसाफ़िरो की कहानियों ने, जो भारत और चीन में सफ़र कर चुके थे, योरप की कल्पना को उत्तेजित किया और पूर्व की अथाह सम्पत्ति की इस प्रेरणा ने बहुतों को समुद्र यात्रा की ओर खींचा। इसी वक़्त क्रुस्तुनियुनिया का पतन हुआ। तुर्कों ने पूर्व जाने के ख़ुकी और समुद्री रास्तों पर कब्ज़ा कर रखा था और वे व्यापार को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देते थे। बड़े-बड़े सौदागर और व्यापारी इस से खिज उठे और साहसियों की नई जमात भी, जो पूर्व के सोने पर दौट लगाये बैठी थी, झट्टी गई। इसलिए इन लोगों ने मुनहरे पूर्व तक पहुँचने के लिए नये रास्ते खोज निकालने की कोशिश की।

स्कूल का हरेक बालक जानता है कि ज़मीन गोल है और सूर्य के चारों तरफ घूमती है। हम लोगों के लिए यह बिल्कुल जाहिर बात है। लेकिन पुराने ज़माने में यह इतनी जाहिर नहीं थी और जो लोग ऐसा

सोचने या कहने की जरूरत करते थे उन्हें चर्च की नाराजगी का सामना करना पड़ता था। लेकिन चर्च का डर होते हुए भी दिन पर दिन और ज्यादा लोग मानने लगे कि जमीन गोल है। अगर गोल है तो पश्चिम की ओर जाने से भी चीन और भारत पहुँचना भूमिकन होना चाहिए, ऐसा कुछ लोग सोचते थे। कुछ अफ्रीका का चक्कर काट कर भारत पहुँचने की सोचते थे। याद रहे कि उस वक्त स्वेज की नहर नहीं थी और जहाज भूमध्यसागर से लालसागर नहीं जा सकते थे। भूमध्यसागर और लालसागर के बीच भाल और सौदागरी सामान खुशकी के रास्ते से, गायद ऊँटों पर लादकर, भेजे जाते थे, और दूसरी तरफ के जहाजों पर लादे जाते थे। यह ढंग सुविधा-जनक नहीं था। मिस्र और सीरिया पर तुर्कों का कब्जा होजाने से यह रास्ता और भी मुश्किल हो गया।

लेकिन भारत की दौलत लोगों को बराबर ललचाती और आकर्षित करती रही। खोज करने के लिए समुद्र-यात्रा में स्पेन और पुर्तगाल सबसे पहले आगे बढ़े। स्पेन उस वक्त ग्रेनाडा से मूरो को सदा के लिए निकालने में लग रहा था। एरेगान के फर्डिनेण्ड और कॅस्टाइल की आइज़ाबेला के विवाह से ईसाई स्पेन संयुक्त हो गया था और सन् १४९२ ई० में ग्रेनाडा अरबों के हाथ से जाता रहा। यह उस वक्त की बात है जब योरप की दूसरी तरफ, तुर्कों को क्रुस्तुनियुनिया पर कब्जा किये हुए करीब पचास वर्ष हो चुके थे। स्पेन फौरन ही योरप की एक बड़ी ईसाई ताकत बन गया।

पुर्तगालवालों ने पूर्व की तरफ जाने की कोशिश की; स्पेनवालों ने पश्चिम की तरफ। सन् १४४५ ई० में पुर्तगालियों ने बर्ड का अन्तरीप खोज निकाला। इसे सबसे पहली बड़ी मजिल कहना चाहिए। यह अन्तरीप अफ्रीका का आखिरी पश्चिमी सिरा है। अफ्रीका के नक़्शे को देखो। तुम्हें मालूम होगा कि अगर कोई योरप से जहाज के ज़रिये इस अन्तरीप को जाना चाहे तो उसे दक्षिण-पश्चिम जाना होगा। बर्ड अन्तरीप पहुँचकर फिर उसे घूमकर दक्षिण-पूर्व जाना होता है। इस अन्तरीप की खोज भाशा की बड़ी किरन थी क्योंकि इसमें लोगों को विश्वास हो गया कि अब वे अफ्रीका का चक्कर काट कर भारत पहुँच सकेंगे।

फिर भी अभी अफ्रीका का चक्कर काटने में चालीस वर्ष की देर थी। सन् १४८६ ई० में बार्थोलोम्यू डायज़ ने, जो पुर्तगाली था, अफ्रीका की दक्षिणी नोक का चक्कर लगाया। यही नोक उत्तमाशा अन्तरीप कहलाती है। कुछ ही बरसों के बाद एक दूसरा पुर्तगाली वास्को डि गामा, इस खोज से फायदा उठाकर उत्तमाशा अन्तरीप होता हुआ, आगम आया। वास्को डि गामा सन् १४९७ ई० में मलाबार के किनारे कालीकट आ पहुँचा।

इस तरह भारत पहुँचने की दौट में पुर्तगालियों की जीत हुई। लेकिन इसी दरमियान दुनिया की दूसरी तरफ बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही थी और स्पेन को उनसे फायदा पहुँचनेवाला था। क्रिस्टोफर कोलम्बस सन् १४९२ ई० में अमरीका की दुनिया में जा पहुँचा। कोलम्बस जिनोआ का रहने वाला एक गरीब आदमी था। इस विश्वास पर कि दुनिया गोल है, वह पश्चिम की ओर जहाज ले जाकर जापान और भारत पहुँचना चाहता था। उसे यह ख्याल नहीं हुआ कि यह सफर उसके अन्दाज़ से इतना ज्यादा लम्बा हो जायगा। वह एक दरबार से दूसरे दरबार में इस कोशिश में फिरा कि कोई राजा उसे इस खोजपूर्ण समुद्र-यात्रा के लिए मदद दे दे। आखिरकार स्पेन के फर्डिनेण्ड और आइज़ाबेला मदद देने को तैयार होगये और कोलम्बस अठ्ठासी आदमियों और तीन छोटे जहाजों को लेकर रवाना हुआ। अज्ञात की ओर यह समुद्र-यात्रा असल में वीरता और साहस की यात्रा थी, क्योंकि कोई यह नहीं जानता था कि आगे क्या है। लेकिन कोलम्बस के दिल में विश्वास था और वह विश्वास सही साबित हुआ। उनसठ दिन की समुद्र-यात्रा के बाद वे किनारे लगे। कोलम्बस ने समझा कि यही भारत है। लेकिन असल में यह वेस्ट-इण्डीज़ का एक टापू था। कोलम्बस कभी अमरीका के महाद्वीप में नहीं पहुँचा और मरते वक्त तक उसका विश्वास था कि वह एशिया पहुँच गया। उसकी यह अजीब गलती आज तक कायम है। इन टापुओं को आजतक वेस्ट-इण्डीज़ कहते हैं और अमरीका के आदिम निवासियों को अब भी इंडियन या 'रेड इंडियन' कहते हैं।

कोलम्बस योरप वापस आया और दूसरे साल और ज्यादा जहाजों को लेकर फिर निकल पड़ा। लोगों ने समझा कि भारत का नया रास्ता मालूम हो गया। इससे योरप में काफी चहल-पहल मच गई।

इसके कुछ दिन बाद ही वास्को डि गामा ने पूर्वी यात्रा की जल्दी की और वह कालीकट पहुँचा। पूर्व और पश्चिम में नये देशों की खोज की खबर से योरोप की बेकरारी बढ़ने लगी। इन नये देशों पर हुकूमत जमाने की इच्छा रखने वाले दो प्रतिद्वन्द्वी पुर्तगाल और स्पेन थे। इस मौके पर पोप ने दस्तदाजी की और स्पेनियों तथा पुर्तगालियों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए उसने दूसरे के बिरते पर उदारता दिखाने का निश्चय किया। सन् १४९३ ई० में उसने एक 'बुल' (पोप की घोषणाओं और फतवों को किसी कारण 'बुल' कहते हैं) निकाला जो 'हृदबन्दी का बुल' कहलाता है। उसने अजोर्स के पश्चिम १०० लीग के फासले पर उत्तर से दक्षिण तक एक ऊर्ध्व लकीर खींच दी और यह ऐलान कर दिया कि इस लकीर के पूर्व जितना गैर-ईसाई मुल्क है वह पुर्तगाल ले ले और इसके पश्चिम के मुल्क स्पेन ले ले। योरोप को छोड़कर करीब-करीब सारी दुनिया का यह शानदार तोहफा था और इसे देने में पोप को कुछ भी खर्च न करना पड़ा! अजोर्स एटलाण्टिक महासागर के द्वीप है और उनके पश्चिम में १०० लीग यानी ३०० मील के फासले पर रेखा खींचने से सारा उत्तर-अमरीका और दक्षिण-अमरीका का ज्यादातर हिस्सा पश्चिम में पड़ जाता है। इस तरह से पोप ने दर असल अमरीका महाद्वीप स्पेन की नज़र कर दिया और भारत, चीन, जापान और दूसरे पूर्वी देशों को और सारे अफ्रीका को पुर्तगाल की भेंट कर दिया!

पुर्तगालियों ने इस बड़ी रियासत पर कब्जा करना शुरू किया। यह कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन वे कुछ आगे बढ़े और पूर्व की तरफ बढ़ते गये। सन् १५१० ई० में वे मोवा पहुँचे; १५११ ई० में मलाया प्रायद्वीप में मलक्का पहुँचे; इसके बाद ही जावा, और सन् १५७६ ई० में चीन पहुँच गये। इसका मतलब यह नहीं है कि इन देशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। कुछ जगहों पर उन्हें सिर्फ पाँव रखने को जगह मिल गई। किसी जगहों पर उन्हें हम पूर्ण में इन लोगों की कारगुजारियों की चर्चा करते।

पूर्व में पुर्तगालियों में फर्डिनेण्ड मैगेलन नाम का एक आदमी था। वह अपने पुर्तगाली मालिकों से लड़ पड़ा और योरोप वापस जाकर स्पेन का नागरिक बन गया। उत्तमाशा अन्तरीप से होकर पूर्वी रास्ते से यह भारत और पूर्वी द्वीपों को जा चुका था। अब वह पश्चिमी रास्ते से अमरीका होकर इन देशों को जाना चाहता था। शायद उसको यह मान्य था कि जिस मुल्क का पता कोलम्बस ने लगाया था वह एशिया नहीं था। वास्तव में सन् १५७३ ई० में बलबोआ नाम का एक स्पेनी मध्य-अमरीका में पनामा के पहाड़ों को पार करके प्रशान्त महासागर पहुँच गया था। किसी कारण से उसने इस समुद्र को दक्षिण समुद्र नाम दिया और इसके किनारे पर खड़े होकर उसने दावा किया कि यह नया समुद्र और इसके किनारों के तमाम देश उसके स्वामी स्पेन के बादशाह की मिल्कियत हैं।

सन् १५१९ ई० में मैगेलन अपने पश्चिमी समुद्र सफर पर रवाना हुआ। यह सफर उसका सबसे महान् सफर साबित होने वाला था। उसके साथ पाँच जहाज़ और २७० आदमी थे। वह एटलाण्टिक महासागर पार करके दक्षिण-अमरीका पहुँचा और वहाँ से दक्षिण की तरफ सफर करते-करते वह आखिर में इस महाद्वीप के छोर तक पहुँच गया। उसका एक जहाज़ तो टूटकर नष्ट हो गया और दूसरा उसे छोड़ कर भाग गया। सिर्फ़ तीन जहाज़ बचे। इन तीन जहाज़ों को लेकर वह दक्षिणी अमरीका के महाद्वीप और एक टापू के बीच के तंग जलडमरूमध्य को पार करके दूसरी तरफ के खुले समुद्र में जा निकला। इस समुद्र को उसने प्रशान्त महासागर नाम दिया क्योंकि एटलाण्टिक के मुकाबिले में यह बहुत ज्यादा शान्त था। प्रशान्त महासागर तक पहुँचने में उसे १४ महीने लगे। जिस जलडमरूमध्य से वह गुज़रा था, वह अभी तक उसी के नाम पर 'मैगेलन का जलडमरूमध्य' कहलाता है।

आगे भी मैगेलन ने बहादुरी के साथ अपनी यात्रा उत्तर की तरफ और इसके बाद अज्ञात समुद्र में उत्तर-पश्चिम की तरफ जारी रखी। उसके सफर का यह हिस्सा सबसे ज्यादा भयंकर था। कोई नहीं जानता था कि इसमें इतने दिन लग जायेंगे। करीब-करीब चार महीने, और हिसाब से ठीक गिना जाय तो १०८ दिन, वे समुद्र के बीच बिना खाना-पानी के भटकते रहे। आखिरकार, बड़ी तकलीफें उठाने के बाद, वे फिलीपाइन द्वीप पहुँचे। वहाँ के लोगों ने उनके साथ दोस्ती का सलूक किया, उन्हें खाने-पाने का सामान दिया और उनके साथ तोहफ़ों की अदला-बदली की। लेकिन स्पेनवाले बदमाज़ और शान जमाने वाले

लीग—करीब तीन मील के बराबर होता है।

थे। मैगेलन ने वहाँ के दो सरदारों की आपसी मामूली लड़ाई में भाग लिया और मारा गया। और भी बहुत से स्पेनियों को इन टापुओं के निवासियों ने मार डाला, क्योंकि उन्होंने शान गाठने का रुख अस्वतियार किया था।

स्पेनी लोग मसाले के द्वीपों की तलाश में थे, जहाँ से कि क्रीमती गरम-मसाले आया करते थे। वे इन्हींकी तलाश में आगे बढ़ते गये। एक और जहाज को भी बेकार होने के कारण जला देना पड़ा; सिर्फ़ दो बाक़ी बचे। यह निश्चय हुआ कि इनमें से एक जहाज तो प्रशान्त महासागर होकर स्पेन वापस जाय और दूसरा उत्तमाशा अन्तरीप होकर। पहला जहाज तो बहुत दूर नहीं जा सका क्योंकि उसे पुर्तगालियों ने पकड़ लिया। लेकिन दूसरा जहाज, जिसका नाम 'विट्टोरिया' था, चुपचाप अफ़रीका का चक्कर काटता हुआ रवाना होने के ठीक तीन वर्ष बाद, सन् १५२२ ई० में, सिर्फ़ अठारह आदमियों के साथ स्पेन में सेविले जा पहुँचा। यह सारी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला जहाज था।

मैंने तुमसे 'विट्टोरिया' के सफ़र का सविस्तार हाल बताया है क्योंकि यह समुद्री-यात्रा अद्भुत थी। आजकल हम बहुत भाराम के साथ समुद्रों को पार कर लेते हैं और बड़े जहाजों पर लम्बे-लम्बे सफ़र करते हैं। लेकिन इन शुरू के नाविकों का खयाल करो कि उन्होंने हर तरह के ख़तरो और सकटों का सामना किया और अज्ञात में गोते लगाकर अपने बाद के लोगों के लिए समुद्री रास्तों की खोज की। उस ज़माने के स्पेनी और पुर्तगाली बड़े धमण्डी, शानबाज और बेरहम थे, लेकिन वे अद्भुत रूप से बहादुर थे और साहस की भावना से भरे हुए थे।

जिस वक़्त मैगेलन दुनिया का चक्कर लगा रहा था, कोर्टे मैक्सिको के शहर में दाख़िल हो रहा था और अज़टेक साम्राज्य को स्पेन के बादशाह के लिए फ़तह कर रहा था। मैं तुम्हें इसके बारे में और अमरीका की मय सभ्यता के बारे में, थोड़ा पहले ही बता चुका हूँ। कोर्टे सन् १५१९ ई० में मैक्सिको पहुँचा। पिज़ारो सन् १५३० ई० में दक्षिण-अमरीका के 'इनका' साम्राज्य में (जहाँ अब पेरू है) पहुँचा। हिम्मत और दिलेरी से, बेरहमी और फरेब से और वहाँ के लोगों के अन्दरूनी ऋग्दों से फायदा उठाकर कोर्टे और पिज़ारो दोनों पुराने साम्राज्यों का खातमा करने में सफल हो गए। लेकिन ये दोनों साम्राज्य पुराने ज़माने की चीज़ हो गये थे और कुछ हद तक बहुत दकियानूसी थे। इसलिए बालू की दीवार की तरह ये पहले ही धक्के में गिर गये।

ये तलाश करने वाले और खोज करने वाले महान व्यक्ति जहाँ-जहाँ पहुँच चुके थे वहाँ-वहाँ उनके बाद लूटगार के लोभी मौका-परस्तों के दल के दल पहुँचने लगे। खास कर स्पेनी अमरीका को तो इन लोगों ने बहुत नुक़सान पहुँचाया। यहाँ तक कि कोलम्बस के साथ भी इन लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव किया। लेकिन साथ ही साथ पेरू और मैक्सिको से स्पेन को सोने और चांदी की नदी बराबर बह रही थी। इन कीमती धातुओं की इतनी ज़्यादा मात्रा स्पेन पहुँची, कि उसने योरोप की आँखें चकाचौंध हो गईं और स्पेन योरोप की प्रभावशाली शक्ति बन गया। यह मोना और चांदी योरोप के दूसरे देशों को भी गया और इस तरह पूर्व की पैदावार ख़रीदने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो गई।

पुर्तगाल और स्पेन की कामयाबी से दूसरे देशों के लोगों की इच्छाओं का जागृत होना स्वाभाविक ही था। इन देशों में फ्रांस, इंग्लैंड, हालैंड और उत्तरी जर्मन शहर खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। पहले इन लोगों ने इस बात की बड़ी कोशिश की कि उत्तरी मार्ग से एशिया और अमरीका पहुँचने का, यानी नार्वे के उत्तर से होकर पूर्व जाने का और ग्रीनलैंड होकर पश्चिम जाने का, कोई रास्ता मिल जाय। लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे और उन्होंने जाने हुए रास्तों को ही पकड़ा।

वह ज़माना भी क्या ही अद्भुत रहा होगा जबकि दुनिया सामने प्रगट होती हुई और अपने खजानों और चमत्कारों को जाहिर करती हुई दिखाई देती थी! एक के बाद दूसरी नई खोजें हो रही थी और नये महाद्वीप, नये समुद्र, और अपार सम्पत्ति मानो अलादीन के जादू भरे भूत "बुल जाओ सिम-सिम" का इन्तज़ार कर रही थी। उस हवा में ही इन साहस-भरे कामों के जादू की लहर चल रही होगी।

दुनिया अब सकड़ी हो गई है और इसमें खोज की गुंजाइश नहीं रही; कम-से-कम अभी तो ऐसा मालूम होता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि विज्ञान ने ज़बरदस्त नये दृश्य खोल डाले हैं जिनका भेद मालूम करने की ज़रूरत है और साहसपूर्ण कामों की भी कोई कमी नहीं है—खास कर आज के भारत में!

मंगोल साम्राज्यों का विध्वंस

९ जुलाई, १९३२

मैंने तुम्हें बताया है कि मध्य युग कैसे गुजर गया, योरप में नई भावना कैसे जागृत हुई और नई शक्तें-शक्ति कैसे आई, जो कितने ही रास्तों से फूट निकली। योरप में मानों क्रियाशीलता और रचनात्मक उद्योग की लहर दौड़ रही थी। वहाँ के निवासी सदियों तक कूप-मंडूकों की तरह अपने छोटे-छोटे देशों में पड़े रहने के बाद एकदम बाहर निकल पड़े और लम्बे-बौड़े समुद्रों को पार करके दुनिया के कोने-कोठे में पहुँचने लगे। अपनी ताकत में भरपूर रखते हुए वे फतहवाबी हासिल करते चले गये। इसी आत्मविश्वास ने उन्हें हिम्मत दी और उनसे अद्भुत काम कराये।

लेकिन तुम अचम्भा करती होगी कि यह प्रकृतिगत तब्दीली कैसे पैदा हुई। तेरहवीं सदी के बीच में एशिया और योरप में मंगोलों का बोलबाला था। पूर्वी योरप उनके कब्जे में था, पश्चिमी योरप इन महान और जाहिरा अजेय योद्धाओं के आगे शरता था। खान महान के सिपाहसालार तक के मुकाबले में योरप के बादशाहों और सम्राटों की क्या हस्ती थी?

दो सौ वर्ष बाद, क़ुस्तुन्तुनिया का साही नगर और दक्षिण-पूर्वी योरप का काफी हिस्सा उस्मानी तुर्कों के कब्जे में आ गया था। मुसलमानों और ईसाइयों में ८०० वर्ष की लड़ाई के बाद वह बड़ा तोहफा, जिसने अरबों और सेलजुक तुर्कों को लुभा कर खींचा था, उस्मानियों के हाथ में आया। उस्मानी सुलतान इतने से संतुष्ट न हुए और पश्चिम पर ही नहीं बल्कि रोम पर भी लालच-भरी निगाहे डालने लगे। वे जर्मन (पवित्र रोमन) साम्राज्य और इटली पर जा घमके। हंगरी को जीत कर वे वियेना के दरवाजे और इटली की सन्तुष्ट तक पहुँच गये। पूर्व में उन्होंने बगदाद को अपने साम्राज्य में मिला लिया और दक्षिण में मिस्र को। सोलहवीं सदी के मध्य में सुलतान सुलेमान, जिसे 'शानदार' कह कर पुकारा जाता है, इस विनाश तुर्कों साम्राज्य पर राज करता था। समुद्रों में भी उसके जहाजी बेड़े सब पर हावी थे।

फिर यह तब्दीली कैसे हुई? योरप मंगोलों के खतरे से कैसे बचा? तुर्कों खतरे से उसने अपनी जान कैसे बचाई? कैसे उसने न सिर्फ अपनी ही जान बचाई बल्कि खुद दूसरों पर चढ़ दौड़ने लगा और दूसरों के लिए खतरा बन गया?

लेकिन योरप पर मंगोलों का यह खतरा बहुत दिन नहीं रहा। वे खुद ही एक नये खान का चुगाव करने के लिए वापस चले गये और फिर लौट कर नहीं आये। पश्चिमी योरप उनके वतन मंगोलिया से बहुत दूर था। शायद इसने उन्हें इसलिए भी आकर्षित न किया हों कि यह घने जंगलों का देश था और वे खूब खुले मैदानों और बीड़ की जमीनों पर रहने के आदी थे। बहरहाल पश्चिमी योरप मंगोलों से बच गया— अपनी किसी बहादुरी की वजह से नहीं बल्कि मंगोलों की लापरवाही और उनके दूसरे कामों में लगे रहने की वजह से। पूर्वी योरप में वे कुछ ज्यादा दिन रहे जब तक कि मंगोलों की शक्ति धीरे-धीरे छिन्न-भिन्न न हो गई।

मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सन् १४५२ ई० में तुर्कों द्वारा क़ुस्तुन्तुनिया की विजय योरप के इतिहास में एक ऐसी घटना मानी जाती है जिससे उसके इतिहास का रुख ही बदल गया। सुझावों के लिए यह कह सकते हैं कि उस वक़्त से मध्य युग खतम हुआ और नई भावना यानी रिनेसाँ का आना हुआ जो कितनी ही दिशाओं में फूली। इसी तरह संयोग से ठीक उसी वक़्त, जब तुर्क योरप पर चढ़े आ रहे थे, और तुर्कों की कामयाबी की काफी सम्भावना नज़र आती थी, योरप अपने पावों पर खड़ा हो गया और उसने अपने अन्दर ताकत पैदा कर ली। तुर्क लोग पश्चिमी योरप में कुछ अरसे तक बढ़ते चले गये; और जब वे बढ़ रहे थे, योरप के खोजी नये-नये देशों और समुद्रों का पता लगा रहे थे और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। सुलतान शानदार सुलेमान के जमाने में, जिसने सन् १५२० से १५६६ ई० तक राज किया, तुर्कों साम्राज्य वियेना से बगदाद और काहिरा तक फैल गया। लेकिन इसके आगे वे नहीं बढ़ सके। तुर्क लोग यूनानियों के क़ुस्तुन्तुनिया की कमज़ोर और भ्रष्ट कर देने वाली परम्पराओं के शिकार हो रहे थे। इधर

योरप की ताकत बढ़ती जाती थी; उधर तुर्क अपनी पुरानी शक्ति खो रहे थे और कमजोर पड़ते जा रहे थे।

पुराने जमाने में भ्रमण करते-करते हमने देखा कि एशिया ने योरप पर बहुत बार हमले किये। योरप ने भी एशिया पर कुछ हमले किये लेकिन उनका कोई महत्व नहीं था। सिकन्दर एशिया पार करता हुआ भारत आया था लेकिन इससे कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। रोमन लोग इराक के आगे कभी नहीं बढ़े। इसके विपरीत एशिया की कौमो ने शुरू जमाने से ही योरप पर बारबार धावे किये। इन एशियाई हमलों ने योरप पर उस्मानी तुर्कों का हमला आखिरी था। हम देखते हैं कि धीरे-धीरे पलड़ा उलट जाता है और योरप हमलावर बनता जाता है। यह तब्दीली सोलहवीं सदी के बीच के लगभग हुई समझनी चाहिए। अमरीका, जिसका पता हाल ही में चला था, योरप के सामने बहुत जल्द पस्त हो गया। लेकिन एशिया ज्यादा कठिन समस्या साबित हुई। दो सौ वर्ष तक योरप के लोग एशियाई महाद्वीप के अनेक हिस्सों में पैर जमाने की जगह तलाश करते रहे और अठारहवीं सदी के मध्य तक एशिया के कुछ हिस्सों पर हावी हो गये। यह बात ध्यान में रखने की है, क्योंकि कुछ लोग, जो इतिहास नहीं जानते, समझते हैं कि योरप ने हमेशा एशिया पर राज किया है। हम आगे चलकर देखेंगे कि योरप का यह नया जामा बहुत हाल का है और अब परदा बदलना शुरू भी हो गया है और यह जामा पुराना नजर आने लगा है। पूर्व के तमाम देशों में नई भावनाएं जाग रही हैं और शक्तिशाली आन्दोलन, जिनका उद्देश्य आजादी हासिल करना है, योरप की प्रभुता को चुनौती दे रहे हैं और हिला रहे हैं। इन राष्ट्रीय भावनाओं से भी ज्यादा विस्तृत और गहरी समानता की समाजिक भावनाएं हैं जो सारे साम्राज्यवाद और शोषण का खातमा कर देना चाहती हैं। भविष्य में यह सवाल कतई नहीं रहेगा कि एशिया पर योरप का प्रभुत्व हो, या योरप पर एशिया का, या एक देश द्वारा दूसरे का शोषण हो।

यह लम्बी भूमिका हो गई। अब हम फिर मंगोलो की चर्चा करेंगे। कुछ देर उनके चढ़ाव-उतार के साथ-साथ चलकर हमें देखना है कि उनकी क्या दशा हुई। तुम्हें याद होगा कि कुबलाईखान आखिरी खान महान था। सन् १२९२ ई० में उसकी मौत के बाद वह विनाल साम्राज्य, जो एशिया में कोरिया से लेकर योरप में हंगरी और पोलैंड तक फैला हुआ था, पाँच साम्राज्यों में बँट गया। इन पाँचो साम्राज्यों में हरेक वास्तव में एक-एक बड़ा साम्राज्य था। मैंने अपने एक पिछले पत्र में इन पाँचों के नाम दे दिये हैं।

इन पाँचों में चीन वा साम्राज्य मुख्य था, जिसमें मचूरिया, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, भूनाम, टांग-किंग, और बर्मा का कुछ हिस्सा शामिल था। युवान खानदान, जो कुबलाई का वंशज था, इस साम्राज्य का अधिकारी हुआ। लेकिन बहुत दिनों के लिए नहीं। बहुत जल्दी दक्षिण में इसके टुकड़े टूट-टूटकर निकलने लगे और, जैसा मैंने तुम्हें बताया है, सन् १३६८ ई० में, कुबलाई के मरने के ठीक ७६ वर्ष बाद, यह खानदान खतम हो गया और मंगोल लोग निकाल बाहर किये गये।

बहुत दूर पश्चिम में सुनहरे कबीले का साम्राज्य था। इन लोगों का क्या ही लुभावना नाम था! रूसी अमीरो ने कुबलाई की मृत्यु के बाद २०० वर्ष तक इन लोगों को खिराज दिया। इस जमाने के अखीर में, यानी सन् १४८० ई० के लगभग, साम्राज्य किसी कदर कमजोर पड़ रहा था। और मास्को के ग्राड ड्यूक ने, जो रूसी अमीरो का प्रमुख बन बैठा था, खिराज देने से इन्कार कर दिया। इस ग्राड ड्यूक का नाम महान् आइवन था। रूस के उत्तर में नवगोरोड का पुराना प्रजातंत्र था, जिस पर व्यापारियों और सोदागरो का अधिकार था। आइवन ने इस प्रजातंत्र को हरा कर अपनी रियासत में मिला लिया। इसी दरमियान कुन्तुनुनिया तुर्कों के हाथ में पहुँच चुका था और पुराने सम्राटों का परिवार वहाँ से भगा दिया गया था। आइवन ने इस पुराने राज-बराने की एक लड़की से शादी करली और इस बात का दावा करने लगा कि वह उस राजवंश का है और पुगने बिजैण्टियम का वारिस है। रूसी साम्राज्य, जो सन् १९१७ ई० की त्रांति में हमेशा के लिए खतम हो गया, इसी आइवन महान् की मातहतती में, इस तरह शुरू हुआ। इसके पोते ने, जो बड़ा बेरहम था और इसीलिए 'अयंकर आइवन,' कहलाता था, 'ज़ार' की उपाधि धारण की जिसका अर्थ सीज़र या सम्राट होता था।

इस तरह मंगोल हमेशा के लिए योरप से बिदा हुए। सुनहरे कबीले और मध्य एशिया के दूसरे मंगोल साम्राज्यों का क्या हुआ, इसके बारे में हमें अब ज्यादा मगलपच्ची करने की जरूरत नहीं है।

दूसरे, में उनके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। लेकिन एक आदमी पर हमारा ध्यान जरूर जाता है।

यह आदमी तैमूर है, जो दूसरा चंगेज खां बनना चाहता था। वह चंगेज का वंशज होने का दावा करता था लेकिन असल में वह तुर्क था। वह लैंगड़ा था, इसलिए तैमूरलंग कहलाता था। वह अपने बाप के बाद सन् १३६९ ई० में समरकंद का शासक बना। इसके बाद ही उसने अपनी विजय और क्रूरता की यात्रा शुरू कर दी। वह बहुत बड़ा सिपहसालार था, लेकिन पूरा बहशी भी था। मध्य-एशिया के मंगोल लोग इस बीच में मुसलमान हो चुके थे और तैमूर खुद भी मुसलमान था। लेकिन मुसलमानों से पाला पड़ने पर वह उनके साथ जरा भी मुलायमियत नहीं बरतता था। जहाँ-जहाँ वह पहुँचा उसने तबाही और बला और पूरी मुसीबत फैला दी। नर-मुंडों के बड़े-बड़े ढेर लगवाने में उसे खास मजा आता था। पूर्व में दिल्ली से लगाकर पश्चिम में एशिया-मिनोर तक, उसने लाखों आदमी कत्ल कर डाले और उनके कटे सिरों को स्तूपों की शकल में जमवाया!

चंगेज खां और उसके मंगोल भी बेरहम और बरबादी करने वाले थे, पर वे अपने जमाने के दूसरे लोगों की तरह ही थे। लेकिन तैमूर उनसे बहुत बुरा था। अनियमित और वैशाहिक क्रूरता में उसका मुक़ाबला करने वाला कोई दूसरा नहीं। कहते हैं कि एक जगह उसने २००० जिंदा आदमियों की एक भीना बनाववाई और उन्हें ईंट और गारे से चुनवा दिया।

भारत की दीलत ने इस बहशी को आकर्षित किया। अपने सिपहसालारों और अमीरों को भारत पर हमला करने के लिए राजी करने में इसे कुछ कठिनाई हुई। समरकंद में एक बड़ी सभा हुई, जिसमें अमीरों ने भारत जाने पर इसलिए ऐतराज किया कि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। अखीर में तैमूर ने वादा किया कि वह भारत में ठहरेगा नहीं, लूट-मार करके वापस चला आयेगा। उसने अपना वादा पूरा किया।

तुम्हें याद होगा कि उत्तर भारत में उस वक़्त मुसलमानी राज्य था। दिल्ली में एक सुलतान राज करता था। लेकिन यह मुसलमानी रियासत कमजोर थी और सरहद पर मंगोलों से बग़ावत लड़ाई करते-करते इसकी कमर टूट गई थी। इसलिए जब तैमूर मंगोलों की फौज लेकर आया तो उसका कोई कड़ा मुक़ाबला नहीं हुआ और वह कत्लेआम करता और लूटपाटियों के स्तूप बनाता हुआ मजे के साथ आगे बढ़ता गया। हिन्दू और मुसलमान दोनों क़त्ल किये गये। मालूम होता है उनमें कोई फ़र्क नहीं किया गया। जब ज्यादा कैदियों को सन्हालना मुश्किल हो गया तो उसने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया और एक लाख कैदी मार डाले गये। कहते हैं कि एक जगह हिन्दू और मुसलमान दोनों ने मिलकर जोहर की राजपूती रस्म अदा की थी, यानी युद्ध में लड़ते-लड़ते मर जाने के लिए बाहर निकल पड़े थे। लेकिन भीषणता की इस कहानी को दोहराते रहने की मेरी इच्छा नहीं है। रास्ते भर वह यही करता गया। तैमूर की फौज के पीछे-पीछे अकाल और महामारी चलती थी। दिल्ली में वह पन्द्रह दिन रहा और उसने इस बड़े शहर को क़साईखाना बना दिया। बाद में काश्मीर को लूटता हुआ वह समरकंद वापस लौट गया।

हालाँकि तैमूर बहशी था, पर वह समरकंद में और मध्य-एशिया में दूसरी जगहों पर खूबसूरत इमारतें बनवाना चाहता था। इसलिए बहुत दिन पहले के सुलतान महमूद की तरह उसने भारत के कारीगरो, राजगीरों और होशियार मिस्त्रियों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने साथ ले गया। इनमें से जो सब से अच्छे राजगीर और कारीगर थे उन्हें उसने अपनी शाही नौकरी में रख लिया। बाकी को उसने पश्चिमी एशिया के खास-खास शहरों में भेज दिया। इस तरह इमारतें बनाने की कला की एक नई शैली का विकास हुआ।

तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर रह गया था। चारों तरफ़ अकाल और महामारी का राज था। दो महीने न कोई राजा था, न संगठन, न व्यवस्था। बहुत कम लोग वहाँ रह गये थे। यहाँ तक कि जिस आदमी को तैमूर ने दिल्ली का वाइसराय मुक़र्रर किया था, वह भी सुलतान चला गया।

इसके बाद तैमूर ईरान और इराक में तबाही और बरबादी फैलाता हुआ पश्चिम की तरफ़ बढ़ा। अंगोरा में सन् १४०२ ई० में उस्मानी तुर्कों की एक बड़ी फौज के साथ इसका मुक़ाबला हुआ। अपने सैनिक कीबाल से इसने इन तुर्कों को हरा दिया। लेकिन समुद्र के भागे उसका बस नहीं चला और वह बासफ़ोरस को पार न कर सका। इसलिए योरोप उससे बच गया।

तीन वर्ष बाद, सन् १४०५ ई० में, जबकि वह चीन की तरफ बढ़ रहा था, तैमूर मर गया। उसीके साथ उसका लम्बा-बोड़ा साम्राज्य भी, जो करीब-करीब सारे पश्चिमी एशिया में फैला हुआ था, गर्क हो गया। उस्मानी तुर्क, मिस्र और सुनहरे कबीले इसे बितराज देते थे। लेकिन उसकी योग्यता सिर्फ उसकी अद्भुत सिपहसालारी तक ही सीमित थी। साइबेरिया के बर्किस्तान में उसकी कुछ रण-यात्राएं असाधारण रही हैं। पर असल में वह एक जंगली खानाबदोश था; उसने न तो कोई संगठन बनाया और न चंगेज की तरह साम्राज्य चलाने के लिए अपने पीछे कोई क्राबिल आदमी ही छोड़े। इसलिए तैमूर का साम्राज्य उसीके साथ खतम हो गया और सिर्फ बरबादी और कत्लेआम की यादगार छोड़ गया। मध्य-एशिया में होकर जितने भी भाग्य-परीक्षक और विजेता गुजरे हैं उनमें से चार के नाम लोगो को अभी तक याद हैं—सिकन्दर, सुलतान महमूद, चंगेजखा और तैमूर।

उस्मानी तुर्कों को हराकर तैमूर ने उन्हें हिला डाला। लेकिन वे बहुत जल्द फिर पनप गये और पचास वर्ष के अन्दर, यानी सन् १४५३ ई० में, उन्होंने कुस्तुनिय्या पर कब्जा कर लिया।

अब हमें मध्य-एशिया से बिदा ले लेनी चाहिए। सभ्यता के नाप में वह छोटा पड़ जाता है और बुँधले पर्व में छिप जाता है। अब वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती जिसपर हम ध्यान दें। सिर्फ पुरानी सभ्यताओं की यादगार बाकी रह जाती हैं, जिन्हें आदमी ने अपने हाथ से नष्ट कर दिया। प्रकृति भी उसके प्रति कठोर होगई और धीरे-धीरे वहाँ की आबहवा ज्यादा खुरक होती गई जिससे लोगो का वहाँ बसना मुश्किल होता गया।

हमें मंगोलों से भी बिदा ले लेनी चाहिए; सिवाय उनकी एक शाखा के जो बाद में भारत आई और जिसने यहाँ एक बड़ा और मशहूर साम्राज्य कायम किया। लेकिन चंगेजखा और उसके वंशजो का साम्राज्य बिखर गया। मंगोल फिर अपने छोटे-छोटे सरदारो और अपनी पुरानी कौमी आदतो को इस्तिथार कर लेते हैं।

: ७५ :

भारत एक कठिन समस्या से जूझता है

१२ जुलाई, १९३२

मैं तैमूर और उसके कत्लेआम और नर-मुडो के स्तूपो के बारे में लिख चुका हूँ। यह सब कितनी बीमत्स और वहशियाना बातें मालूम होती हैं ! हमारे इस सभ्य युग में ऐसी बात नहीं हो सकती। लेकिन यह भी निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है और सुना है कि हमारे जमाने में भी क्या हो सकता है। चंगेजखा और तैमूर द्वारा किया हुआ जान और माल का नुक़सान, हालांकि बहुत ज्यादा था, फिर भी वह मन् १९१४-१८ ई० के महायुद्ध में हुई बरबादी के मुक़ाबले में बिलकुल तुच्छ जँचता है। और मंगोलो की हरेक क्रूरता की बराबरी की भीषणता के नमूने आज-कल के जमाने में भी मिल सकते हैं।

फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि चंगेज और तैमूर के जमाने से आज हमने सैकड़ों बातों में तरक्की की है। यही नहीं कि आजकल की बिन्दगी कहीं ज्यादा जटिल बन गई है, बल्कि वह ज्यादा सम्पन्न भी है। और प्रकृति की बहुतेरी ताक़तें खोज निकाली गई हैं; उनको समझने की कोशिश की गई है और उन्हें इन्सान के फ़ायदे के लिए काम में लगाया गया है। इसमें शक नहीं कि दुनिया आज ज्यादा सभ्य और सुसंस्कृत है। फिर हम लड़ाई के जमानों में पुराना बह्शीपन क्यों इस्तिथार कर लेते हैं ? इसकी वजह यह है कि लड़ाई खुद ही सभ्यता और संस्कृति का प्रतिबाद है। इसका सभ्यता और संस्कृति से सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि यह सभ्य दिमाग से फायदा उठाकर ज्यादा-से-ज्यादा ताक़तवर और ख़ौफ़नाक हथियार तैयार और इस्तेमाल कराती है। जब लड़ाई होती है तो बहुत-से आदमी, जो इसमें फंसे होते हैं; अपने को जोश की

खौफनाक हालत में पहुँचा देते हैं; सभ्यता की सिखाई हुई बहुत-सी बातें भूल जाते हैं, सचाई और जिन्दगी की शराफतों को भुला देते हैं और हजारों वर्ष पुराने अपने वहीँ पूर्वजों जैसे बन जाते हैं। फिर इसमें ताज्जुब की क्या बात है कि लड़ाई जब कभी छिड़ती है तो खौफनाक चीज होती है !

अगर कोई अजनबी दूसरी दुनिया से इस दुनिया में लड़ाई के जमाने में आजाय तो वह क्या कहेगा ? मान लो कि उसने हमें सिर्फ लड़ाई के वक्त ही देखा, शान्ति के जमाने में नहीं। वह सिर्फ लड़ाई के आधार पर हमारे बारे में अपनी राय कायम करेगा और इस नतीजे पर पहुँचेगा कि हम लोग बेरहम, बेतरस और बहणी हैं; कभी-कभी त्याग और माहस दिखा देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाय तो हमारी जिन्दगी के कोई नजात देने वाले पहलू नहीं; सिर्फ एक ही सबसे बड़ा जुनून है कि एक दूसरे को मारें और नष्ट करें। वह हमारे बारे में गलत राय कायम करेगा और हमारी दुनिया के बारे में बिगड़ा हुआ खयाल बना लेगा, क्योंकि वह एक खास मीके पर, जो हमारे कुछ ज्यादा अनुकूल नहीं, हमारा सिर्फ एक ही पहलू देखेगा।

इसी तरह अगर हम पुराने जमाने का भी सिर्फ युद्ध और नर-हत्याओं के रूप में ही विचार करें तो उसके बारे में हमारी राय गलत होगी। बदकिस्मती से युद्धों और नर-हत्याओं की तरफ हमारा ध्यान बहुत ज्यादा खिंच जाता है। लोगों की रोज़मर्रा की जिन्दगी बहुत कुछ नीरस होती है। इतिहास-लेखक इसके बारे में क्या लिखें ? इसलिए इतिहास-लेखक किसी युद्ध या लड़ाई पर भ्रष्टता हैं और उसीको सबसे ज्यादा महत्व देता है। इसमें शक नहीं कि हम लड़ाइयों को न तो भूल सकते हैं और न उन्हें नज़र-अन्दाज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें उन्हें ज़रूरत से ज्यादा महत्व भी नहीं देना चाहिए। हमें पुराने जमाने पर मौजूदा जमाने के लिहाज़ से विचार करना चाहिए और उस जमाने के आदमियों के बारे में आजकल के अपने लिहाज़ से सोचना चाहिए। तभी हमें उनकी ज्यादा इन्सानि भलक मिल सकेगी और हम महसूस करेंगे कि लोगों की रोज़मर्रा की जिन्दगी और विचार ही असल में महत्व रखते हैं, कभी-कभी होने वाले युद्ध नहीं। इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें इतिहास की किताबें इस तरह के युद्धों के वर्णनों से बहुत ज्यादा भरी मिलेंगी। मेरे ये पत्र भी अक्सर उसी तरफ बहक जाते हैं। असली वजह इसकी यह है कि पुराने जमाने के लोगों की रोज़मर्रा की जिन्दगी के बारे में लिखना मुश्किल है। मुझे इसके बारे में काफी जानकारी नहीं है।

जैसा कि हमने देखा है, तैमूर भारत पर आनेवाली सबसे बुरी बलाओं में एक था। जहाँ जहाँ वह गया वहाँ उसने अपनी भीषणता की जो निशानियाँ छोड़ी उनका विचार करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी दक्षिण भारत पर उसका ज़रा भी असर नहीं पड़ा था। यही बात पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत के बारे में भी थी। आजकल का उत्तर प्रदेश भी बहुत करके उससे बच गया था, सिवाय दिल्ली और मेरठ के नजदीक उत्तर के एक छोटे-से हिस्से के। दिल्ली शहर के अलावा पंजाब ही ऐसा सूबा था जो तैमूर के हमले से सबसे ज्यादा बरबाद हुआ। पंजाब में भी लाम बरबादी उन लोगों की हुई जो तैमूर के रास्ते में पड़े। पंजाब के ज्यादातर लोग बिना विघ्न के अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे रहे। इसलिए हमें इस बात से होशियार रहना चाहिए कि हम इन युद्धों और हमलों के महत्व को ज़रूरत से ज्यादा न बढ़ावें।

अब हमें चौदहवीं और पन्द्रहवीं सदियों के भारत पर नज़र डालनी चाहिए। दिल्ली की सल्तनत सिकुड़ती जाती थी, यहाँ तक कि तैमूर के आने पर वह बिलकुल गायब हो गई। सारे भारत में बहुत-सी बड़ी-बड़ी आज़ाद रियासतें थी, जिनमें से ज्यादातर मुसलमानों की थी। लेकिन दक्षिण में विजयनगर की एक शक्तिशाली हिन्दू रियासत थी। अब इस्लाम भारत के लिए कोई अजनबी या नवागन्तुक नहीं रह गया था; उसके पाँव यहाँ अच्छी तरह से जम गये थे। शुरू के अफगान हमलावरों और गुलाम बादशाहों की खूबदारी और क्रूरता ठंडी पड़ चुकी थी और मुसलमान बादशाह अब उतने ही भारतीय थे जितने कि हिंदू थे। उनका बाहरी मुल्को में कोई रिश्ता नहीं रह गया था। विभिन्न रियासतों में लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन ये लड़ाइयाँ राजनैतिक थी, मज़हबी नहीं। कभी-कभी कोई मुसलमान रियासत हिन्दू सिपाहियों का उपयोग करती थी और कोई हिन्दू रियासत मुसलमान सिपाहियों का। मुसलमान बादशाह अक्सर हिन्दू औरतों से शादी करते थे। अक्सर वे हिन्दुओं को बज़ीर बनाते थे और ऊँचे-ऊँचे ओहदे देते थे। विजेता और पराजित या शासक और शासित की कोई भावना नहीं रही थी। सच तो यह है कि ज्यादातर मुसलमान, जिनमें कुछ शासक भी थे, वे भारतीय थे जिन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया था। इनमें से बहुत-से तो इसलिए मुसलमान

बने थे कि उन पर दरबार की कृपा हो जाय या उन्हें कुछ आर्थिक लाभ हो जाय। मजहब बदल देने पर भी वे अपने पुराने बहुत से रस्म-रिवाजों को पकड़े हुए थे। कुछ मुसलमान शासकों ने लोगों को मुसलमान बनाने के लिए जबरदस्ती के तरीके अपनाये। लेकिन इसमें भी उद्देश्य ज्यादातर राजनैतिक था, क्योंकि यह समझा जाता था कि मुसलमान बनने पर लोग ज्यादा वफ़ादार प्रजा साबित होंगे। लेकिन मजहब बदलवाने में जबरदस्ती बहुत कारगर नहीं होती। आर्थिक तरीका ज्यादा कारगर होता है। हरेक गैर-मुस्लिम को ज़िज़िया नाम का टैक्स देना पड़ता था, इसलिए बहुत-से इससे बचने के लिए मुसलमान हो गये।

लेकिन ये सब बातें शहरों में हुईं। गाँवों पर इनका कोई असर नहीं पड़ा और लाखों देहाती अपने पुराने ढर्रे पर चलते रहे। यह सही है कि अब सरकारी अफ़सरों ने गाँव की जिन्दगी में पहले से ज्यादा दखल देना शुरू कर दिया था। ग्राम-पंचायतों के पहले वाले अधिकार अब कम हो गये थे। फिर भी पंचायतों का सिलसिला जारी रहा। वे ग्रामीण जीवन की केन्द्र और रीढ़ थीं। समाजिक दृष्टि से और धर्म और रस्म-रिवाज के मामले में गाँवों में बहुत ही कम परिवर्तन हुआ। तुम जानती हो कि भारत आज तक भी लाखों गाँवों का देश है। देखा जाय तो शहर और क़स्बे तो सिर्फ़ सतह के ही ऊपर बैठे हुए हैं; असली भारत हमेशा से ग्रामीण भारत रहा है और आज भी है। इस ग्रामीण भारत को इस्लाम ज्यादा नहीं बदल सका।

इस्लाम के आने से हिन्दू धर्म को दो तरह से धक्का लगा, और ताज़्जुब तो यह है कि ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत थीं। एक तरफ़ तो वह रुढ़िवादी बन गया; वह सख्त पड़ गया और हमले से बचने की कोशिश में मजबूत परकोटे के अन्दर घुस गया। जात-पात का बन्धन ज्यादा कठोर और अलग-अलग पसन्द हो गया, परदा और स्त्रियों को बन्द करके रखना व्यापक हो गया। दूसरी तरफ़ जात-पात और बहुत अधिक पूजा-माठ के खिलाफ़ एक अन्दरूनी विद्रोह सा पैदा हो गया। हिन्दू धर्म में सुधार के लिए बहुत-सी कोशिशें की गईं।

वास्तव में मारा इतिहास बताता है कि गुरु के ज़माने से ही हिन्दू धर्म में सुधारक पैदा होते रहे हैं, जिनमें इसकी बुराइयों को दूर करने की कोशिश की है। बुढ़ इनमें सबसे बड़े थे। मने शकाराचार्य का जिक्र किया ही है, जो आठवीं सदी में हुए थे। तीन सौ वर्ष बाद, ग्यारहवीं सदी में, एक और महान सुधारक पैदा हुए जो दक्षिण में चोल साम्राज्य के रहनेवाले थे और शकर मत के प्रतिद्वन्दी मत के नेता थे। इनका नाम रामानुज था। शकर शैव थे और तीक्ष्ण बुद्धिवाले थे; रामानुज वैष्णव थे और श्रद्धावान थे। रामानुज का प्रभाव सारे भारत में फैल गया। मने तुम्हें बताया है कि सारे इतिहास में संस्कृति की दृष्टिसे भारत एक रहा है, राजनैतिक दृष्टि से चाहे इस देश में कितनी ही परस्पर लड़ने वाली रियासतें क्यों न रही हों। जब कोई भी महापुरुष पैदा हुआ या महान आन्दोलन उठा, वह राजनैतिक सीमाओं को पार करके सारे देश में फैल गया।

इस्लाम के भारत में जमने के बाद हिन्दुओं में और मुसलमानों में भी एक नये नमूने के सुधारक पैदा होने लगे। वे इन दोनों मजहबों के समान पहलुओं पर जोर देकर दोनों को नज़दीक लाने की कोशिश करते थे और दोनों की रीतियों और आडम्बरो की निन्दा करते थे। इस तरह दोनों का संयोजन या यूँ कहो कि सम्मिश्रण करने की कोशिश की गई। यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि दोनों तरफ़ बहुत वैमनस्य और तास्सुब था। लेकिन हम देखेंगे कि हर सदी में इस तरह की कोशिशें होती रही। यहाँ तक कि कुछ मुसलमान शासकों ने, और खासकर अकबर महान ने भी, इस तरह के संयोजन की कोशिश की।

रामानन्द, जो चौदहवीं सदी में दक्षिण में हुए, इस संयोजन का प्रचार करनेवाले सबसे पहले मशहूर धर्म गुरु थे। वह जात-पात के खिलाफ़ प्रचार करते थे और उसका बिल्कुल विचार नहीं करते थे। कबीर नाम के एक मुसलमान जुलाहे उनके शिष्य थे, जो बाद में उनसे भी ज्यादा मशहूर हुए। कबीर बहुत लोक-प्रिय हो गये। तुम शायद जानती होगी कि हिन्दी में उनके भजन आजकल उत्तर भारत के दूर-दूर के गाँवों तक में खूब प्रचलित हैं। वह न हिन्दू थे, न मुसलमान। वह हिन्दू मुसलमान दोनों थे या दोनों के बीच के थे और दोनों मजहबों के और सब जाति के लोग उनके अनुयायी थे। कहते हैं कि जब वह मरे उनका शव एक चादर से ढक दिया गया। उनके हिन्दू चेलों उसे जलाना चाहते थे और मुसलमान शागिर्द उसे दफन करना चाहते थे। इस पर दोनों में वाद-विवाद और झगड़ा हुआ। लेकिन जब चादर हटाई गई तो लोगों ने देखा

कि वह शरीर, जिसके लिए वे भगड़ रहे थे, गायब हो गया था और उसकी जगह कुछ ताजे फूल पड़े हुए थे। मुमकिन है कि यह कहानी बिलकुल काल्पनिक हो लेकिन है बहुत सुन्दर।

कबीर के कुछ दिनों बाद उत्तर में एक दूसरे बड़े सुधारक और धार्मिक नेता पैदा हुए। इनका नाम गुरु नानक था और उन्होंने सिक्ख पन्थ बसाया। इनके बाद एक-एक करके सिक्खों के दस गुरु हुए जिनमें आखिरी गुरु गोबिन्दसिंह थे।

भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक और नाम प्रसिद्ध है जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। यह नाम चैतन्य का है जो सोलहवीं सदी में बंगाल के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए और जिन्होंने यका-यक यह निश्चय कर डाला कि उनका अध्ययन किसी काम का नहीं है। इसलिए उसे छोड़ कर उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया। वे एक महान भक्त बन गए और अपने शिष्यों को साथ लेकर सारे बंगाल में भजन गाते फिरने लगे। उन्होंने एक वैष्णव सम्प्रदाय भी स्थापित किया। बंगाल में आज भी उनका बहुत बड़ा प्रभाव नज़र आता है।

यह तो हुई धार्मिक सुधार और संयोजन की बात। जीवन के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह का संयोजन, कभी जान में और ज्यादातर अनजान में, जारी था। एक नई संस्कृति, एक नई भवन-निर्माण कला और एक नई भाषा बन रही थी। लेकिन याद रखो कि ये सब गाँवों के अतिस्वत शहरों में, खासकर साम्राज्य की राजधानी दिल्ली में और सुबों और रियासतों की बड़ी राजधानियों में ज्यादा हो रहा था। सबसे ऊपर बाबशाह इतना स्वेच्छाचारी था जितना पहले कभी भी न रहा होगा। पुराने भारतीय राजाओं की निरकुशता को रोकने के लिए रिवाज और परम्परायें बनी हुई थी। नये मुसलमान बादशाहों के लिए ऐसी भी कोई बाधा न थी। यद्यपि सिद्धान्त रूप से इस्लाम में कहीं ज्यादा समता है और, जैसा कि हमने देखा है, गुलाम भी सुलतान बन सकता था, फिर भी बादशाहों की स्वेच्छाचारिता और निरकुश सत्ता बढ़ने लगी। इसकी इससे ज्यादा हैरत में डालनेवाली मिसाल और क्या हो सकती है कि पागल तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दील्लगबाद ले गया?

गुलाम रखने का रिवाज भी, खासकर सुलतानों में, बहुत बढ़ गया था। युद्ध में गुलाम पकड़ने की खास तीर से कोशिश की जाती थी। इनमें भी शिल्पकारों की खास कदर की जाती थी। बाकी लोग सुलतान की गारद में भरती कर लिये जाते थे।

नालन्दा और तक्षशिला के महान् विश्व-विद्यालयों का क्या हुआ? इनका नाम-निशान बहुत पहले ही मिट चुका था। लेकिन नये किस्म के नये विश्वविद्यालय केन्द्र बहुत-से पैदा हो गये थे। ये 'टोल' कहलाते थे और उनमें पुरानी संस्कृत विद्या पढ़ाई जाती थी। लेकिन ये जमाने के अनुरूप नहीं थे। वे मानो गुज़रे जमाने में रहते थे और शायद प्रतिगामी भावना बनाये रखते थे। बनारस हमेशा से इस किस्म का एक बहुत बड़ा केन्द्र रहा है।

मैंने ऊपर कबीर के हिन्दी भजनों का जिक्र किया है। मालूम होता है कि पन्द्रहवीं सदी में हिन्दी न सिर्फ जनता की बल्कि एक साहित्यिक भाषा भी बन गई थी। संस्कृत बहुत दिन पहले ही जीवित भाषा नहीं रही थी। यहाँ तक कि कालिदास और गुप्त राजाओं के जमाने में भी वह सिर्फ विद्वानों तक ही सीमित थी। साधारण लोग प्राकृत बोलते थे, जो संस्कृत का एक बदला हुआ रूप थी। धीरे-धीरे संस्कृत की दूसरी भुक्तियों—हिन्दी, बंगाली, मराठी और गुजराती—का विकास हुआ। बहुत-से मुसलमान लेखक और कवियों ने हिन्दी में रचनायें की। जौनपुर के एक मुसलमान बादशाह ने पंद्रहवीं सदी में महाभारत और भागवत का संस्कृत से बँगला में अनुवाद कराया था। दक्षिण के बीजापुर के मुसलमान शासकों के हिसाब-किताब मराठी में रखे जाते थे। इस तरह हम देखते हैं कि पंद्रहवीं सदी में ही संस्कृत से पैदा होने वाली ये भाषायें काफ़ी तरक्की कर चुकी थी। दक्षिण की द्रविड़ भाषायें—तमिल, तेलगू, मलयालम और कन्नड़—मलबत्ता इनसे कहीं पुरानी थी।

मुसलमानी इग़बार की जबान फ़ारसी थी। ज्यादातर पढ़े-लिखे आदमी, जिन्हे दरबारों से या सरकारी दफ़्तरों से कुछ भी सरोकार था, फ़ारसी पढ़ते थे। इस तरह बहुत-से हिन्दुओं ने फ़ारसी सीखी। धीरे-धीरे लफ़्कों और बाज़ारों में एक नई भाषा पैदा हो गई, जो उर्दू कहलाई; क्योंकि उर्दू 'लश्कर' को ही कहते हैं। असल में उर्दू कोई नई भाषा नहीं थी। यह हिन्दी ही थी जिसकी पोशाक ज़रा बदली हुई

थी; इसमें फ़ारसी के शब्द ज्यादा थे वरना भी यह हिन्दी ही। यह हिन्दी-उर्दू भाषा, या जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है हिन्दुस्तानी भाषा, सारे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। आज भी इसे मामूली फेर-फार से पढ़ कर लोग आसानी से बोलते हैं और इससे कहीं ज्यादा लोग समझते हैं। इस तरह संस्था के लिहाज से यह दुनिया की एक मुख्य भाषा है।

भवन-निर्माण कला में नई-नई शैलियों का विकास हुआ। और दक्षिण के बीजापुर और विजयनगर में, गोलकुडा में, अहमदाबाद में—जो उस समय एक बड़ा और खूबसूरत शहर था—और इलाहाबाद के नजदीक जौनपुर में, बहुतों की इमारतें बनीं। क्या तुम्हें याद है कि हम हैदराबाद के पास गोलकुण्डा के पुराने खंडहरों को देखने गये थे? हम ने उस विशाल किले पर चढ़ कर देखा था कि नीचे पुराना शहर फैला हुआ है जिसके महल और बाज़ार आज निरे खंडहर हो गये हैं।

इस तरह जब राजा लोग आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को नष्ट कर रहे थे, तब भारत में सामोश ताकतें संयोजन का अनथक परिश्रम इसलिए कर रही थी कि भारत के निवासी आपस में मेलजोल से रहे और साथ जुड़ कर अपनी शक्तियाँ तरक्की और बेह्तरी के लिए लगावें। सदियों के बाद उनको काफ़ी कामयाबी हासिल हुई। लेकिन उनका काम पूरा नहीं होने पाया था कि एक उलट-फेर फिर हुई और जिस रास्ते से हम आगे बढ़े थे उसी पर कुछ दूर वापस चले गये। हमें आज फिर उसी रास्ते पर चलना है और तमाम अच्छाइयों के संयोजन के लिए परिश्रम करना है। लेकिन इस बार इसकी बुनियाद ज्यादा पुख्ता लेनी होगी। इसका आधार आजादी और सामाजिक समता पर होना चाहिए और यह एक बेहतर ससार-व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। यह संयोजन तभी स्थायी हो सकता है।

धर्म और मस्कृति के संयोजन की इस समस्या ने भारत के बेहतर दिमाग को सैकड़ों वर्षों तक सलग्न रक्खा। भारत का दिमाग इसमें इतना डूबा रहा कि राजनैतिक और सामाजिक आजादी का खयाल ही जाता रहा। और जब योरोप बीसियों विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ता चला जा रहा था तब भारत जड़-वत और महज जीता हुआ पिछड़ता जा रहा था।

मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि एक वक्त था जब विदेशी मंडियों की बागडोर भारत के हाथ में थी। इसकी वजह यह थी कि रमायन में, रंगों के बनाने में और फौलाद पर पानी चढ़ाने में भारत ने बहुत तरक्की कर ली थी। इसके सिवा और भी बहुत-सी वजहें थी। भारत के जहाज़ दूर-दूर देशों को उसका सौदागरी सामान ले जाते थे। जिस जमाने का हम जिक्र कर रहे हैं, उससे बहुत पहले भारत के हाथ से यह चीज़ जाती रही थी। सोलहवीं सदी में नदी वापस पूर्व की तरफ बहने लगी। गुरु में तो यह मामूली-सा झरना था। लेकिन आगे चल कर यह बढ़ते-बढ़ते एक विशाल धारा बन गई।

: ७६ :

दक्षिण भारत के राज्य

१४ जुलाई, १९३२

आओ, भारत पर फिर एक नज़र डालें और रियासतों तथा साम्राज्यों के बदलते हुए दृश्य को देखें। ऐसा मालूम होता है मानो हम कोई महान और खतम न होने वाला चल-चित्र देख रहे हैं जिसमें एक के बाद दूसरी सामोश तसवीरें सामने आ रही हैं।

तुम्हें शायद खज़ी सुलतान मुहम्मद तुग़लक़ की बात याद होगी और यह भी याद होगा कि दिल्ली को छिन्न-भिन्न करने में वह किस तरह सफल हुआ। दक्षिण के बड़े सूबे अलग हो गये और वहाँ नये राज्य बन गये। इन राज्यों में विजयनगर की हिन्दू रियासत और गुलबर्गा की मुसलमान रियासत मुख्य थी। पूर्व में गोंड का सूबा, जिसमें बंगाल और बिहार शामिल था, एक मुसलमान शासक की मातहतता में आजाद हो गया।

मुहम्मद का उत्तराधिकारी उसका भतीजा प्रीरोज़शाह हुआ। वह अपने बच्चा से ज्यादा समझदार

और बंगाल शामिल थे। गौड का नगर एक बन्दरगाह था, जिसका भारत के समुद्री किनारे के शहरों के साथ समुद्र के जरिये यातायात संबंध था। मध्य भारत में, इलाहाबाद के पश्चिम में करीब-करीब गुजरात तक फैला हुआ मालवा का राज्य था, जिसकी राजधानी माँडू थी। यह शहर भी था और किला भी। इस माँडू में बहुत-सी सुन्दर और शानदार इमारतें बनीं जिनके खंडहरों को देखने के लिए अभी तक लोग जाते हैं।

मालवा के उत्तर-पश्चिम में राजपूताना था, जिसमें बहुत-सी राजपूत रियासतें थी—खासकर चित्तौड़। चित्तौड़, मालवा और गुजरात में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। दोनों शक्तिशाली रियासतों के मुकाबिले में चित्तौड़ छोटी थी, लेकिन राजपूत लोग हमेशा बहादुर योद्धा रहे हैं। सस्था में कम होने पर भी कभी-कभी उनकी जीत हुई है। चित्तौड़ के राणा ने मालवा पर इस तरह की एक विजय के उपलक्ष में चित्तौड़ में 'विजयस्तम्भ' नामकी एक सुन्दर मीनार बनवाई थी। माँडू के सुलतान ने भी इससे होड़ करके माँडू में एक ऊँची मीनार बनवाई। चित्तौड़ की मीनार अभी तक कायम है; माँडू की मीनार नष्ट हो चुकी है।

मालवा के पश्चिम में गुजरात था। वहाँ एक जबरदस्त राज्य कायम हुआ और इसकी राजधानी अहमदाबाद जिसे सुलतान अहमदशाह ने बसाया था, लगभग दस लाख की आबादी का एक बड़ा शहर बन गया। इस शहर में बड़ी खूबसूरत इमारतें बनीं और कहते हैं कि ३०० वर्ष तक, यानी पन्द्रहवीं सदी से अठारहवीं सदी तक, अहमदाबाद दुनिया के सबसे सुन्दर शहरों में गिना जाता था। यह एक विचित्र बात है कि इस शहर की बड़ी जामा मसजिद रानपुर के जैन मन्दिर से, जिसे चित्तौड़ के राणा ने इसी जमाने में बनवाया था, बहुत मिलती है। इससे जाहिर होता है कि भारत के पुर्णने शिल्पकार नये विचारों से किस तरह प्रभावित हो रहे थे और एक नई शिल्प-कला को जन्म दे रहे थे। यहाँ फिर तुम्हें कला के क्षेत्र में वह संयोजन दिखाई देगा, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। आज भी अहमदाबाद में इनमें से बहुत-सी सुन्दर पुरानी इमारतें मिलती हैं जिनमें पत्थर की खुदाई का अद्भुत काम है। लेकिन इन इमारतों के चारों तरफ जो नया औद्योगिक शहर बस गया है वह कोई खूबसूरत चीज नहीं है।

इसी समय के लगभग पुर्तगाली लोग भारत आये। तुम्हें याद ही होगा कि उसभाषा अन्तरीप का फेरा लगाकर वास्को दि गामा ही पहले-पहल भारत आया था। सन् १४९८ ई० में वह दक्षिण में कालीकट पहुँचा। अलबत्ता इसके पहले भी बहुत-से योरपीय भारत आ चुके थे, लेकिन वे व्यापारी की हैसियत से या महज सैर करने के लिए आये थे। पुर्तगाली अब दूसरे ही खयाल से आये। इनमें अभिमान और आत्म-विश्वास भरा था और पोप ने पूर्वी दुनिया का दानपत्र इनके नाम लिख ही दिया था। ये लोग देश-विजय के इरादे से आये थे। शुरू में इनकी तादाद कम थी लेकिन फिर जहाज पर जहाज आने लगे और इन्होंने समुद्र तट के गोआ जैसे कुछ शहरों पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन पुर्तगाली लोग भारत में कुछ सफल न हो सके। वे देश के अन्दर कभी न घुस पाये, लेकिन भारत पर समुद्र के रास्ते आकर हमला करनेवाले पहले योरपीय यही थे। इनके बहुत दिन बाद फ्रान्सीसी और अंग्रेज आये। इस तरह समुद्री रास्ते खुल जाने पर भारत की सामुद्रिक कमजोरी जाहिर हो गई। दक्षिण भारत के पुराने राज्य कमजोर पड़ गये थे और उनका ध्यान अन्दर से आनेवाले खतरो की तरफ ही लगा हुआ था।

गुजरात के सुलतानों ने समुद्र पर भी पुर्तगालियों का मुकाबला किया। उन्होंने उस्मानी तुर्कों से गठ-बंधन करके पुर्तगाली जल-सेना को हरा दिया लेकिन बाद में पुर्तगाली जीत गये और समुद्र पर उनका कब्जा हो गया। उसी वक़्त दिल्ली के मुगल बादशाहों के डर ने गुजरात के सुलतानों को पुर्तगालियों से मुलह करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन पुर्तगालियों ने उन्हें धोखा दिया।

दक्षिण भारत में, चौदहवीं सदी की शुरुआत में, दो बड़ी सल्तनतें उठ खड़ी हुई थी। एक गुलबर्गा, जिसे बहमनी सल्तनत कहते थे, और दूसरी उसके दक्षिण में विजयनगर। बहमनी सल्तनत सारे महाराष्ट्र क्षेत्र में और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। यह डेढ़-सी बरस से ज्यादा चली, लेकिन इसका इतिहास बहुत हेच है। जनता की बेहद मुसीबत के साथ-साथ अराहिष्णुता, हिंसा, हत्या और सुलतानों और अमीरों की विलासिता का जोर था। सोलहवीं सदी की शुरुआत में अपनी घोर अयोग्यता की वजह से बहमनी सल्तनत ढह गई और उसके टुकड़े होकर पांच सल्तनतें बन गईं—बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। इसी दरमियान विजयनगर की रियासत को बने करीब २०० वर्ष हो चुके थे और उस समय भी

बहुत खूब अच्छी हालत में थी। इन छह राज्यों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी और हरेक रियासत दक्षिण का मालिक बनने की कोशिश करती थी। उनमें तरह-तरह के गठ-बंधन होते रहते थे जो बार-बार बदलते रहते थे। कभी कोई मुसलमान रियासत हिन्दू रियासत से लड़ती थी; कभी मुसलमान और हिन्दू रियासतें मिलकर किसी दूसरी मुसलमान रियासत से लड़ती थीं। यह संघर्ष निरंतर राजनैतिक थे और जब कभी कोई रियासत बहुत ज्यादा ताकतवर होती मालूम पड़ती तो दूसरी रियासतें उसके खिलाफ संगठित हो जाती थी। आसिर विजयनगर की ताकत और दीवत ने मुसलमान रियासतों को उसके विरुद्ध एक होने के लिए राज कर दिया और सन् १५६५ ई० में, तलीकोट के युद्ध में वे इसे पूरी तरह कुचलने में सफल हो गईं। विजयनगर का साम्राज्य ढाई-सी वर्ष बाद खतम होगया और यह विशाल और शानदार शहर बिलकुल नष्ट हो गया।

पर कुछ ही दिन बाद इन विजयी इतिहासी रियासतों में फूट पड़ गई और वे आपस में लड़ने लगी। और बहुत दिन न बीतने पाये थे कि उन सब पर दिल्ली के मुगल साम्राज्य की छाया पड़ गई। इनके लिए पुर्तगाली एक और मुसीबत थे जिन्होंने सन् १५१० ई० में गोम्ना पर कब्जा कर लिया। यह बीजापुर रियासत में था। उनका पैर उखाड़ने की हरबन्द कोशिशों के बावजूद भी वे गोम्ना में डटे रहे और उनका नेता अलबुकर्क, जिसे 'पूर्व के बाइसराय' का शानदार लिताब था, कूरता की घृणित कार्रवाइयों में लग गया। पुर्तगालियों ने कत्ले-आम कर डाला और औरतों और बच्चों को भी नहीं बर्खा। तब से आज तक पुर्तगाली गोम्ना में बराबर बने रहे हैं।

इन दक्षिण रियासतों में, आसकर विजयनगर, गोलकुंडा और बीजापुर में, बड़ी सुन्दर इमारतें बनी। गोलकुंडा तो अब खंडहर हो गया है; बीजापुर में अभी तक इनमें से बहुतसी सुन्दर इमारतें मौजूद हैं; विजयनगर मिट्टी में मिटा दिया गया और अब उसका नाम-निशान भी नहीं है। इसी जमाने में हैदराबाद का शहर गोलकुंडा के नजदीक बसाया गया। कहा जाता है कि बाद में दक्षिण के राजगीर और कारीगर उत्तर की तरफ चले गये और उन्होंने आगरे का ताजमहल बनाने में मदद दी।

एक दूसरे के घमनों के प्रति आमतौर पर उदारता के होते हुए भी कभी-कभी कट्टरता और असहिष्णुता फट पड़ती थी। लड़ाइयों में अक्सर भयकर हत्याएं और बरबादी हुआ करती थी। फिर भी याद रखने की दिलचस्प बात यह है कि बीजापुर की मुसलमान रियासत में हिन्दू बुडसवार फौज थी, और विजयनगर की हिन्दू रियासत में कुछ मुसलमान सिपाही थे। मालूम होता है कि उस समय काफी ऊँचे पाये की सम्भ्यता थी। लेकिन यह सब रईसों का खेल था; खेत में काम करनेवाला मजदूर इससे बिलकुल अलग था। वह गरीब था, फिर भी जैसा हमेशा होता है, वह रईसों की घोर विलासिता का बोझ बरदाश्त करता था।

: ७७ :

विजयनगर

१५ जुलाई, १९३२

पिछले पन्ने में दक्षिण के जिन राज्यों की चर्चा हमने की है, उनमें विजयनगर का इतिहास सबसे लम्बा है। ऐसा हुआ कि बहुत-से विदेशी यात्री वहाँ आये और इस राज्य और शहर का हाल लिख गये हैं। निकोलो कॉण्टी नाम का एक इटालवी सन् १४२० ई० में आया था। हिरात का अब्दुर-रज्जाक मध्य-एशिया से खान महान के दरबार से सन् १४४३ ई० में आया था। पेईज नाम का एक पुर्तगाली सन् १५२२ ई० में इस शहर में आया, और इसी तरह और भी बहुत-से लोग आये। भारत का एक इतिहास भी है जिसमें दक्षिण भारत की रियासतों का, आसकर बीजापुर, का हाल है। यह इतिहास, जिस युग की हम चर्चा कर रहे हैं, उससे थोड़े ही दिन बाद अकबर के जमाने में, फ़रिस्ता ने फारसी में लिखा था। तत्कालीन इतिहास अक्सर पक्षपात और अतिशयोक्ति से भरे हुआ करते हैं, लेकिन उनसे मदद बहुत मिलती है। काश्मीर की

‘राजतरंगिणी’ को छोड़कर मुसलमानों के पहले के चमने का कोई इतिहास नहीं मिलता। इसलिए फ़रिश्ता का इतिहास एक बिल्कुल नई चीज़ थी। इसके बाद औरों ने भी लिखा।

विदेशी यात्रियों ने विजयनगर के जो वर्णन लिखे हैं उनसे इस शहर की सही और निष्पक्ष तस्वीर हमारे सामने आजाती है। इनसे हमें जितनी बातें मालूम होती हैं उतनी उन खेदजनक धुंधों के वर्णनों से नहीं मालूम होती जो अक्सर हुआ करते थे। इसलिए मैं तुम्हें कुछ वे बातें बताऊँगा जो इन लोगों ने लिखी हैं।

विजयनगर की बुनियाद सन् १३३६ ई० के करीब पड़ी। यह शहर दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रदेश में था। चूँकि यह हिन्दू राज्य था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि दक्षिण की मुसलमानी रियासतों से बहुत से घर्षणार्थी बहा जा पहुँचे। यह तेज़ी से बढ़ने लगा। कुछ ही साल में इस राज्य ने दक्षिण में अपना प्रभुत्व जमा लिया। और इसकी राजधानी पर उसकी दीलत और खूबसूरती की वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। विजयनगर दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य बन गया।

फ़रिश्ता ने इसके महान ऐश्वर्य का जिक्र किया है और सन् १४०६ ई० में, जब गुलबर्गा का एक मुसलमान बहमनी बादशाह विजयनगर की एक राजकुमारी से शादी करने बहा पहुँचा, नव राजधानी की क्या हालत थी, इसका वर्णन किया है। फ़रिश्ता लिखता है कि सड़क के ऊपर छे मील तक ज़री, मखमल और इसी किस्म की कीमती चीज़ें बिछाई गई थी। घन की यह कितनी भयंकर और लज्जा-जनक बरबादी थी!

सन् १४२० ई० में इटाली निक्कोलो कॉण्टी आया। उसने लिखा है कि शहर का घेरा साठ मील का था। यह विस्तार इतना विशाल इसलिए था कि इसमें बहुत-से बगीचे थे। कॉण्टी की यह राय थी कि विजयनगर का शासक, जो राय कहलाता था, उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था।

इसके बाद मध्य-एशिया से अब्दुर-रज्जाक आया। विजयनगर जाते हुए इसने मंगलूर के पास एक अद्भुत मन्दिर देखा जो खालिस पीतल को गला कर ढाला गया था। वह १५ फुट ऊँचा था और उसकी कुर्सी ३० फुट लम्बी और ३० फुट चौड़ी थी। उत्तर की ओर आगे बेलूर में वह एक दूसरे मंदिर को देखकर और भी हैरत में आ गया। उसने इस मंदिर का वर्णन करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे डर था कि अगर वह ऐसा करेगा तो लोग उसपर “अतिशयोक्ति का इलज़ाम लगावेंगे।” इसके बाद वह विजयनगर पहुँचा और इसके वर्णन में तो वह अपने-आप को ही भूल गया है। उसने लिखा है—“यह शहर ऐसा है कि सारी दुनिया में इसकी बराबरी की जगह न तो आँखों ने देखी, न कानों ने सुनी।” बाज़ारों के बारे में वह लिखता है—“हरेक बाज़ार के सिरे पर ऊँचे मेहराबों की श्रेणी और शानदार दालान हैं, लेकिन राजा का महल इन सबसे ऊँचा है।” “बाज़ार बहुत लम्बे-चौड़े हैं। . . . मीठी खुशबूदार ताज़ा फूल इस शहर में हरवक्त मिलते हैं और जीवन का आधार ही समझे जाते हैं, मानो इनके बिना लोग जिन्दा ही नहीं रह सकते। एक पेघो या दस्तकारी के व्यापारियों की दूकानें पास-पास हैं। जीहरी लोग अपने माणक, मोती, हीरे और पन्ने बाज़ार में खुले घाम बेचते हैं।” अब्दुर-रज्जाक ने आगे चलकर लिखा है कि “इस मनोहर इलाके में, जिसमें राजा का महल है, बहुत-सी छोटी नदियाँ और चाराएँ हैं जो चमकदार और एक-समान कटे हुए पत्थरों की बनी नालियों में होकर बह रही हैं। यह देश इतना घना बसा हुआ है कि थोड़ी-सी जगह में इसका अन्दाज़ लिख सकना नामुमकिन है।” और पंद्रहवीं सदी के मध्य में आया हुआ मध्य-एशिया का यह यात्री विजयनगर के वैभव की प्रशंसा के पुल बाँधता हुआ इसी तरह लिखता चला गया है।

यह खयाल हो सकता है कि अब्दुर-रज्जाक बहुत-से बड़े-बड़े शहरों से परिचित नहीं था, इसलिए जब उसने विजयनगर को देखा तो वह हक्का-बक्का हो गया। लेकिन इसके बाद आने वाला यात्री काफी सफर किया हुआ था। यह पेईज़ नाम का पुर्तगाली सन् १५२२ ई० में आया था। यह ठीक वही समय था जब इटली पर रिनैसाँ का प्रभाव पड़ रहा था और इटली के शहरों में खूबसूरत इमारतें खड़ी हो रही थी। पेईज़ को बहुत करके इटली के इन शहरों का पता था, इसलिए उसकी शहादत की बहुत कीमत है। उसने लिखा है कि विजयनगर का शहर “रोम के बराबर बड़ा है, देखने में बहुत सुन्दर मालूम होता है।” उसने इस शहर के अचम्भों का और इसकी अनेक भीलों, पानी के सोतों और फल के बगीचों की मनोहरता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उसने लिखा है कि यह शहर “दुनिया भर में सबसे भरा-भूरा है. . . . क्योंकि इस शहर की हालत वैसी नहीं है जैसी दूसरे शहरों की होती है, जहाँ अक्सर बरूरी चीज़ों की और रसद की कमी पड़ जाया करती है, क्योंकि यहाँ हरेक चीज़ की इफ़रात है।” राजमहल में इसने एक कमरा

देखा था जो "सारा हाथी दाँत का बना हुआ था। कमरे की दीवारों पर ऊपर से नीचे तक और छत की कठियों के खम्भों पर सारे के सारे हाथी दाँत के गुलाब और कमल बने हुए थे। और ये सब इतनी खूबसूरती से बनाये गए थे कि इनसे बेहतर बन ही नहीं सकते थे। यह इतना कीमती और सुन्दर है कि इस तरह का दूसरा कहीं भी मुश्किल से मिलेगा।"

पेईज़ ने विजयनगर के तत्कालीन राजा का भी वर्णन किया है। यह दक्षिण भारत के इतिहास में एक महान राजा हुआ है और एक महान योद्धा, अनुग्रह पर दया दिखाने वाला, साहित्य का पोषक और लोकप्रिय तथा उदार शासक के रूप में उसकी कीर्ति दक्षिण में अभी तक बाकी है। इसका नाम कृष्णदेव राय था। इसने सन् १५०९ से १५२९ ई० तक, बीस वर्ष राज्य किया। पेईज़ ने उसकी लम्बाई, और शकल-सूरत और उसके गोरे रंग का भी बयान किया है। "यह राजा इतना भय-संचारक और सर्वगुण-सम्पन्न है जितना कि ज्यादा से ज्यादा कोई हो सकता है। यह खुशमिजाज और बड़ा विनोदी है। यह विदेशियों की इज्जत करना चाहता है, उनका आदरपूर्वक स्वागत करता है और, उनकी हालत चाहे जो हो, उनकी सारी वक्त बातें पूछता है।" इस राजा की अनेक उपाधियाँ गिनाने के बाद पेईज़ लिखता है—“लेकिन सच तो यह है कि वह ऐसा बाँका और हर फ़न में उस्ताद है कि जो कुछ उसके पास है वह उसके जैसे आदमी के लिए कुछ भी नहीं है।”

वास्तव में कितनी ऊँची प्रशंसा है यह ! विजयनगर का साम्राज्य इस वक्त सारे दक्षिण में और पूर्वी समुद्री किनारे पर फैला हुआ था। इसके अन्दर मैसूर, त्रावणकोर और आजकल के मद्रास का सारा सुबा आ जाता था।

एक और भी चीज़ का मैं जिक्र करूँगा। सन् १४०० ई० के करीब ग़हर में अच्छा पानी लाने के लिए बहुत बड़ी नहरें बनाई गई थी। एक नदी सारी की सारी बाँध से रोक दी गई थी और एक बड़ा तालाब बना दिया गया था। इसी जगह से १५ मील लम्बी नहर के ज़रिये, जो पहाड़ को काट कर बनाई गई थी, शहर को पानी जाता था।

विजयनगर ऐसा ही था। इसे अपनी दौलत और खूबसूरती पर नाज़ था और अपनी ताकत पर ख़रूरत से ज्यादा भरोसा था। किसी को यह खयाल भी नहीं था कि इस शहर और साम्राज्य का अन्त इतना नज़दीक है। पेईज़ के आने के ४३ वर्ष बाद ही एकदम से ख़तरा पैदा हो गया। दक्षिण की दूसरी रियासतों ने ईर्ष्या के कारण विजयनगर के विरुद्ध एक ग़ुट्ट बना लिया और इसे नष्ट करने का इरादा कर लिया। उस वक्त भी विजयनगर बेवकूफ़ों की तरह अपनी ताकत के घमड़ में रहा। पर जल्द ही उसका अन्त हो गया और इस अन्त की परिपूर्णता बड़ी भीषण थी।

जैसा मैंने तुम्हें बताया है, सन् १५६५ ई० में रियासतों के इस ग़ुट्ट ने विजयनगर को हरा दिया। ख़बरदस्त नर-संहार हुआ और उसके बाद यह विशाल नगर लूट लिया गया। तमाम सुन्दर इमारतें, मंदिर और महल बरबाद कर दिये गये। निहायत नफीस पत्थर की खुदाई और भूमियाँ चकनाचूर कर डाली गईं और जितनी भी चीज़ें जलाई जा सकती थी उनकी बड़ी-बड़ी होलियाँ जला दी गईं। यह शहर यहाँ तक बरबाद किया गया कि सिर्फ़ खड्गहरो के ढेर बाक़ी रह गये। एक अंग्रेज़ इतिहासकार कहता है, “दुनिया के इतिहास में ऐसे शानदार शहर का सत्यानाश, और वह भी ऐसा अचानक, शायद कभी भी नहीं किया गया। वह शहर, जो एक दिन सब तरह से लुगहाल, दौलत मद और परिश्रमी आबादी से घना हो रहा था, दूसरे ही दिन बहमियाना नर-संहार के दृश्यों और अवर्णनीय बीभत्सताओं के बीच दूसरों के कब्ज़े में आया, लूटा गया और खड्गहर बना दिया गया।”

मज्जापहित और मलक्का का मलेशिया साम्राज्य

१७ जुलाई, १९३२

हमने मलेशिया और पूर्वी द्वीपों की तरफ इधर बहुत कम ध्यान दिया है और इनके बारे में लिखे हुए बहुत दिन हो गये। मैंने उलट कर देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मैंने अपने ४६ नम्बर के पत्र में इनका हाल लिखा था। उस वक़्त से अब तक इकतीस पत्र हो गये और अब हम ७८वें नम्बर तक आ पहुँचे हैं। सब देशों को साथ-साथ लेना मुश्किल काम है।

भ्राज से ठीक दो महीने पहले मैंने जो कुछ तुम्हें लिखा था वह तुम्हें कुछ याद है? क्या काम्बोडिया, भ्रगकोर, सुमात्रा और श्रीविजय याद है? क्या तुम्हें याद है, कि हिन्दी चीन की पुरानी भारतीय बस्तिया कई सौ वर्षों के दौरान बँकिस तरह बढ कर एक बड़ी रियासत—काम्बोज का साम्राज्य—बन गई। और फिर प्रकृति का चक्र जो चला तो उसने इस नगर और साम्राज्य को कठोरता से और एकदम ख़तम कर दिया। यह सन् १३०० ई० के लगभग की बात है।

इसी काम्बोजी साम्राज्य की लगभग समकालीन एक दूसरी बड़ी रियासत समुद्र के उस पार सुमात्रा के टापू में थी। लेकिन श्रीविजय, साम्राज्य बनाने की दौड़ में कुछ देर बाद शामिल हुआ था और काम्बोज के बाद तक कायम रहा। इसका अन्त भी बहुत करके एकदम हुआ, लेकिन यह कुदरत का नहीं बल्कि आदमी का काम था। तीन सौ वर्षों तक श्रीविजय का बौद्ध साम्राज्य फूला-फला। पूर्व के लगभग सारे टापूओं पर उसका अधिकार था और कुछ दिन तो उसने भारत, लका और चीन में भी पैर रखने की जगह निकाल ली थी। यह व्यापारिक साम्राज्य था और तिजारत इसका खास काम था। लेकिन उसी समय जावा द्वीप के पूर्वी हिस्से में एक और व्यापारिक साम्राज्य उठ खड़ा हुआ। यह एक हिन्दू राज्य था जिसने श्रीविजय के सामने सर झुकाने से इन्कार कर दिया।

नवी सदी के शुरू से चार सौ वर्ष तक पूर्वी जावा के इस राज्य को श्रीविजय की बढ़ती हुई ताकत का खतरा बना रहा। लेकिन यह अपनी आजादी कायम रखने में कामयाब रहा और साथ ही उसने आश्चर्य-जनक मन्थ्या में पत्थर के सुन्दर मन्दिर बनवाये। इन मन्दिरों में सब से महान् बोरौबुदर के मन्दिर कहलाते हैं जो अभी तक मौजूद हैं और जिन्हें देखने के लिए अनेक यात्री जाते हैं। श्रीविजय के राज्य में शामिल होने से बच जाने पर पूर्वी जावा खुद सग़्जोर हो गया और अपने पुर्गने प्रतिद्वन्द्वी श्रीविजय के लिए उलटा एक ख़तम बन गया। दोनों व्यापारिक राज्य थे और दोनों के जहाज़ व्यापार के लिए समुद्रों को पार करते थे, इसलिए दोनों की आपस में अक्सर टक्कर होती रहती थी।

मेरा दिल चाहता है कि जावा और सुमात्रा की इस होड़ का जर्मनी और इंग्लैण्ड जैसी आजकल की ताकतों में चलने वाली होड़ से मुकाबिला करें। यह महसूस करके कि श्रीविजय को रोकने का और अपनी तिजारत को बढाने का सिर्फ़ एक ही उपाय है कि अपनी जलसेना को मजबूत किया जाय, जावा ने अपनी समुद्री ताकत खूब बढ़ा ली। बड़े-बड़े जंगी बड़े लड़ाई के लिए भेजे जाते थे, लेकिन वर्षों तक इनका मुकाबला दुश्मन से नहीं होता था। इस तरह जावा बढ़ता चला गया और दिन-दिन सग़्जोर होने लगा। तेरहवीं सदी के अखीर में मज्जापहित नामक शहर बसाया गया और यह जावा के बढ़ते हुए राज्य की राजधानी हो गया।

यह जावा राज्य इतना गुस्ताख़ और घमण्डी हो गया कि इसने खान महान कुबलाई के एलचियो को, जो ख़िराज लेने के लिए यहाँ भेजे गये थे, अपमानित तक कर डाला। यही नहीं कि ख़िराज न दिया हो, बल्कि एक एलची के माथे पर अपमानजनक सन्देशा गोद दिया गया। मंगोल खान के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना बहुत ही खतरनाक और बेबकूफी की बात थी। ऐसे ही अपमान के फलस्वरूप चंगेज के हाथों मध्य एशिया का विनाश हुआ था और बाद में हलाकू के हाथों बसादाद का। फिर भी जावा के टापू-वाले छोटे से राज्य ने ऐसी ज़ुरत की। लेकिन जावा की बुधकिस्मती थी कि मंगोल लोग बहुत कुछ ठके पड़ गए थे और उन्हें विजय की कोई इच्छा नहीं थी। समुद्री लड़ाई भी उन्हें बहुत पसन्द न थी; उन्हें

तो उस जमीन पर ज्यादा ताकत मालूम होती थी। फिर भी कुबलाई ने जावा के अपराधी राजा को सजा देने के लिए फौज भेजी। चीनियों ने जावानियों को हरा दिया और उनके राजा को मार डाला। लेकिन मालूम होता है उन्होंने ज्यादा नुकसान नहीं किया। चीनी अक्षर से मंगोली में कितनी तन्दीली आगई थी!

देखा जाय तो वास्तव में इस चीनी हमले के फलस्वरूप जावा, जिसे अब हम मज्जापहित साम्राज्य कहेंगे, अन्त में और भी ज्यादा मजबूत हो गया। इसका कारण यह था कि चीनियों ने जावा में बन्दूकों का उपयोग जारी कर दिया और शायद इन बन्दूकों के उपयोग की ही वजह से मज्जापहित को आगे बल कर सड़ाइयों में कामयाबी हुई।

मज्जापहित का साम्राज्य फैलता गया। लेकिन यह कोई संयोग से बेढंगेपन से नहीं हुआ। यह साम्राज्यवादी विस्तार था जिसका संचालन राज्य की ओर से होता था और जिसे एक कुशल थल और जल सेना पूरा करती थी। विस्तार के इस जमाने के कुछ हिस्से में महागनी सुहिता यहाँ की शासक थी। शासन व्यवस्था, मालूम होता है बहुत ही केन्द्रित और कारगर थी। पश्चिमी इतिहासकारों ने लिखा है कि कर लगाने की, खुश की राहदारी की और सरकारी आमदनी की प्रणाली आला दर्जे की थी। सरकार के विभिन्न मन्त्रियों में से कुछ ये थे—औपनिवेशिक विभाग, व्यापार विभाग, मार्बेजनिज भलाई और सार्वजनिक-स्वास्थ्य का विभाग, नृह विभाग और युद्ध विभाग। एक सबसे ऊँची अदालत थी जिसमें दो अध्यक्ष और सात जज हुआ करते थे। मालूम होता है ब्राह्मण पुरोहितों को बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन कहने को राजा इनपर अधिकार रखता था।

ये विभाग और इनमें से कुछ के नाम भी हमें कुछ हद तक कोटिल्य के अर्थशास्त्र की याद दिलाते हैं। लेकिन औपनिवेशिक विभाग नया था। राज्य के अन्दर ही अन्दर में सम्बन्ध रखने वाले गृह विभाग का बचीर 'मन्त्री' कहलाता था। इससे जाहिर होता है कि भारतीय परम्पराएँ और संस्कृति इन द्वीपों में दक्षिणी भारत के पल्लवों की पहली बस्ती बसने के १२०० वर्ष बाद तक कायम रही। यह तभी हो सकता था जब सम्पर्क बराबर बना रहा हो, और इसमें शक नहीं कि इस प्रकार का सम्पर्क व्यापार के जरिये बना हुआ था।

चूँकि मज्जापहित एक व्यापारिक साम्राज्य था इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि निर्यात और आयात के व्यापारों की व्यवस्था सावधानी के साथ की जाती। निर्यात उम व्यापार को कहते हैं, जिसमें माल विदेशों को भेजा जाता है और आयात उस व्यापार को कहते हैं जिसमें बाहर के देशों से अपने मुल्क में माल आता है। यह व्यापार खास तौर से भारत, चीन और उसके अपने उपनिवेशों से हुआ करता था। जब श्रीविजय से लड़ाई ठनी हुई थी तब उसके साथ या उसके उपनिवेशों के साथ, शान्तिपूर्ण व्यापार मुमकिन नहीं था।

जावा का राज्य रुई सौ वर्षों तक रहा, लेकिन मज्जापहित साम्राज्य का महान युग सन् १३३५ से १३८० ई० तक, यानी ठीक ४५ वर्ष का था। इसी जमाने में, सन् १३७७ ई० में, श्रीविजय पर अन्तिम-रूप से कब्जा हुआ और वह नष्ट कर दिया गया। अनाम, स्याम और काम्मोज के साथ मज्जापहित की सन्धियाँ थी।

मज्जापहित की राजनगरी बहुत सुन्दर और सम्पन्न थी। शहर के बीचो-बीच शिव का बहुत बड़ा मन्दिर था। इसके अलावा बहुत-सी शानदार इमारतें थी। सब तो यह है कि मलेशिया के सारे भारतीय उपनिवेशों ने सुन्दर इमारतें बनाने में कमाल हासिल किया था। जावा में और भी बड़े-बड़े शहर और बन्दर-गाह थे।

यह साम्राज्यवादी राज्य अपने पुराने दुष्मन श्रीविजय के बाद ज्यादा दिन तक नहीं टिका। चरेलू लड़ाई शुरू हो गई और चीन से भी झगडा हो गया। नतीजा यह हुआ कि चीनी जहाजों का एक बड़ा बेड़ा जावा पर चढ़ आया। उपनिवेश धीरे-धीरे टूट-टूट कर भग्न होते गये। सन् १४२६ ई० में बड़ा भारी अकाल पड़ा और दो वर्ष बाद मज्जापहित साम्राज्य नहीं रह गया। फिर भी यह एक स्वतन्त्र राज्य की हैसियत से पचास वर्ष और चलता रहा। इसके बाद मलक्का के मुसलमान राज्य ने इस पर कब्जा कर लिया।

इस तरह मलेशिया की पुरानी भारतीय बस्तियों से पैदा होने वाले साम्राज्यों में से तीसरा साम्राज्य खतम हुआ। अपने छोटे-छोटे पत्रों में हमने बड़े-बड़े युगों को निबटाया है। भारत के प्रवासी पहले-पहल

ईसाई सन् की शुरुआत के लगभग यहाँ आये थे और इस वक्त हम पन्द्रहवीं सदी का जिक्र कर रहे हैं। यानी हमने इन उपनिवेशों के इतिहास के १४०० वर्षों का सिंहावलोकन कर लिया है। हमने जिन तीन साम्राज्यवादी राज्यों, यानी काम्बोज, श्रीविजय और मज्जापहित पर खास तौर से गौर किया है, उनमें से हरेक सैकड़ों वर्ष कायम रहा। इन सन्धे युगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इनसे इन राज्यों की पायेदारी और कार्यकुशलता का कुछ अन्दाज़ हो जाता है। सुन्दर इमारतों से उन्हें विशेष प्रेम था और व्यापार उनका मुख्य धन्धा था। वे भारतीय संस्कृति की परम्परा कायम रखे हुए थे और इसमें उन्होंने चीनी संस्कृति के अनेक तत्वों को भी मधुरता से मिला लिया था।

तुम्हें यह याद होगा कि जिन तीन भारतीय उपनिवेशों का मैंने खासतौर पर जिक्र किया है, उनके अलावा और भी बस्तियाँ थीं। लेकिन हम हरेक पर अलग-अलग ध्यान नहीं दे सकते; और न मैं दो पड़ोसी देशों, यानी ब्रह्मा और स्याम, के बारे में ही कुछ ज्यादा कह सकता हूँ। इन दोनों देशों में भी बड़े ताकतवर राज्य बने और कला की प्रवृत्ति ने खूब जोर पकड़ा। दोनों में बौद्ध-धर्म फैला। ब्रह्मा पर मंगोलों ने एक बार हमला किया था लेकिन स्यामपर चीनवालों ने कभी हमला नहीं किया। लेकिन ब्रह्मा और स्याम दोनों अक्सर चीन को खिराज देते थे। यह इस किस्म की शेंट थी, जैसी कोई बा-अदब छोटा भाई बड़े भाई को पेश करे। इस खिराज के बदले छोटे भाई के पास चीन से कीमती तोहफे आते थे।

मंगोलों का हमला होने के पहले ब्रह्मा की राजधानी पगान थी। यह शहर उत्तरी ब्रह्मा में था। यह शहर २०० वर्षों से ज्यादा राजधानी रहा। कहते हैं, यह शहर बड़ा खूबसूरत था और भंगकोर के अलावा कोई दूसरा शहर इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसकी सबसे बढ़िया इमारत आनन्द मन्दिर था जो बौद्ध स्थापत्य-कला के दुनिया भर में सबसे खूबसूरत नमूनों में गिना जाता है। इसके अलावा और भी बहुत-सी शानदार इमारतें थीं। सच तो यह है कि आज पगान शहर के खँडहर तक भी सुन्दर है। पगान की शान का जमाना ग्यारहवीं से तेरहवीं सदी तक था। इसके बाद कुछ दिन ब्रह्मा में कुछ भगड़ा और गड़बड़ रही और उत्तरी ब्रह्मा दक्षिणी ब्रह्मा से अलग हो गया। सोलहवीं सदी में दक्षिण में एक बड़ा राजा पैदा हुआ और उसने ब्रह्मा को फिर एक कर दिया। उसकी राजधानी पेगू में थी, जो दक्षिण में है।

मुझे उम्मीद है कि ब्रह्मा और स्याम के इस सक्षिप्त और अचानक जिक्र से तुम उलझन में न पड़ोगी। हम मलेशिया और हिन्देशिया के इतिहास के एक अध्याय के अन्त तक पहुँच गए हैं और मैं अपना सिंहावलोकन पूरा कर लेना चाहता हूँ। अभी तक इन हिस्सों पर राजनैतिक और सांस्कृतिक जो भी मुख्य प्रभाव पड़े उनका उद्गम भारत और चीन था। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, एशिया महाद्वीप के दक्षिण-पूर्वी देशों, यानी ब्रह्मा स्याम और हिन्द-चीन पर चीन का ज्यादा प्रभाव पड़ा था। द्वीपों और मलाया प्रायद्वीप पर भारत का ज्यादा असर पड़ा था।

अब एक नया असर मैदान में आता है। यह अरबों का लाया हुआ था। ब्रह्मा और स्याम तो इससे बच गये पर मलाया और टापू प्रभावित हो गये और थोड़े ही दिनों में एक मुसलमान साम्राज्य बनने लगा।

अरब व्यापारी इन टापुओं में हजारों या अधिक वर्षों से आते थे और बसते गये थे, लेकिन इनका सारा ध्यान अपने धन्धे में ही रहता था और वे किसी और मामले में हुकूमत के काम-काज में दखल नहीं देते थे। चौदहवीं सदी में अरबी धर्मोपदेशक अरब से यहाँ आये और उन्हें कामयाबी हुई, खास तौर से कुछ स्थानीय शासकों को मुसलमान बनाने में।

इसी दरमियान राजनैतिक तब्दीलियाँ शुरू हो गई थीं। मज्जापहित फैल रहा था और श्रीविजय को कुचल रहा था। जब श्रीविजय का पकन हुआ तो बहुत-से शरणार्थी भागकर मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण में जा बसे। वहाँ उन्होंने मलक्का नाम का शहर स्थापित किया। यह शहर और राज्य तेज़ी से बड़े और सन् १४०० ई० में ही मलक्का एक बड़ा शहर हो गया था। मज्जापहित के जावानों लोगों को उनकी प्रजा के लोग पसन्द नहीं करते थे। जैसा आमतौर पर साम्राज्यवादियों का तरीका होता है, वे लोग जालिम थे, इसलिए बहुत-से लोगों ने मज्जापहित में रहने की बनिस्बत मलक्का के नये राज्य में जा बसना बेहतर समझा। स्याम भी इस वक्त कुछ ज्यादा सरज़ोर हो रहा था। इसलिए मलक्का बहुत-से लोगों का आश्रय स्थान बन गया। यहाँ मुसलमान और बौद्ध दोनों थे। यहाँ के शासक पहले तो बौद्ध थे लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया।

मलक्का के नये राज्य को एक तरफ जावा से और दूसरी तरफ स्याम से खतरा था। इसने टापुओं की दूसरी छोटी-छोटी मुसलमान रियासतों से दोस्ती और गठ-बन्धन करने की कोशिश की। इसने रक्षा के लिए चीन से भी मदद माँगी। उस वक़्त मिंग लोग, जो मंगोलो को हरा चुके थे, चीन में राज कर रहे थे। यह मार्क की बात है कि मलेशिया की छोटी-छोटी सब मुसलमान रियासतों ने एक साथ ही रक्षा के लिए चीन का मुह ताका। इससे जाहिर होता है कि इन्हें ताक़तवर दुश्मनो का कोई तुरन्त खतरा रहा होगा।

मलेशिया के देशों के प्रति चीन ने हमेशा से दोस्ताना पर रौबदार अलहदगी की नीति बरती। वह विजय के लिए उत्सुक नहीं था। उसका खयाल था कि इन देशों से उसे कोई लाभ नहीं प्राप्त हो सकता, लेकिन वह इन्हें अपनी सम्मति सिलाने के लिए तैयार था। ऐसा लगता है कि मिंग सम्राट ने इस पुरानी नीति को बदलने का और इन देशों में ज्यादा दिलचस्पी लेने का निश्चय किया। लेकिन जान पड़ता है कि उसने जावा और स्याम की सरजोरी को पसंद नहीं किया। इसलिए इनको रोकने और दूसरों पर चीन की ताक़त का सिक्का जमाने के इरादे से उसने एक विशाल जहाज़ी-बेड़ा जल सेनापति चेंग-हो की मातहत में भेजा। इस बेड़े में कई जहाज़ ४०० फुट लम्बाई के थे।

चेंग-हो कई बार आया-गया और उसने करीब-क़रीब सभी टापुओं—फिलिपाइन, जावा, सुमात्रा, मलाया प्रभृती, वगैरा का दौरा किया। वह लका तक भी जा पहुँचा और उसे जीत कर उसके राजा को चीन पकड़ ले गया। अपने आखिरी धावे में वह ईरान की खाड़ी तक पहुँच गया था। पन्द्रहवीं सदी की शुरुआत में चेंग-हो की इन यात्राओं का उन सब देशों पर जबरदस्त असर पड़ा, जहाँ-जहाँ वह गया था। हिन्दू मज्जापहित और बौद्ध स्याम को दबाने के लिए उसने जान-बूझकर इस्लाम को प्रोत्साहन दिया और मलक्का की रियासत उसके विशाल बेड़े की छत्र-छाया में बहुत मजबूती से जम गई। इसमें शक नहीं कि चेंग-हो की नीयत ठेठ राजनैतिक थी और धर्म में इसका कोई ताल्लुक न था। वह खुद बौद्ध था।

इस तरह मलक्का की रियासत मज्जापहित के विरोधियों की अग्रग्रा बन गई। इसकी ताकत बढ़ने लगी और इसने धीरे-धीरे जावा के उपनिवेशों पर कब्ज़ा कर लिया। सन् १४७८ ई० में मज्जापहित शहर पर भी कब्ज़ा हो गया। फिर तो इस्लाम दरबार का और शहरों का मजहब बन गया। लेकिन देहात में, भारत की तरह, पुराने विश्वास और गाथाएँ और रिवाज जारी रहे।

मलक्का का साम्राज्य श्रीविजय और मज्जापहित की तरह महान और दीर्घायु हो सकता था, लेकिन इसे मौका न मिला। इस बीच में पुर्तगाली आ धमके और कुछ वर्षों के अन्दर, सन् १५११ ई० में, इस पर उनका कब्ज़ा हो गया। इस तरह चौथे की जगह पाँचवे साम्राज्य ने ले ली और वह भी बहुत दिनों तक टिका न रहा। इतिहास में पहली बार पूर्वी समुद्रों में योग्य सरजोर और हावी हो गया।

: ७६ :

योरप पूर्वी एशिया को हड़पना शुरू करता है

१९ जुलाई, १९३२

हमने अपना आखिरी पत्र उस मौके पर खतम किया था, जब मलेशिया में पुर्तगाली आगये थे। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले बताया था कि समुद्र के रास्ते कैसे मालूम किये गये और पुर्तगाल और स्पेन के लोगों में पहले पूर्ण पहुँचने के लिए कैसी दौड़-सी मची थी। पुर्तगाल पूर्व की तरफ गया और स्पेन पश्चिम की तरफ। पुर्तगाल अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत पहुँच गया। स्पेन गलती से अमरीका से जा टकराया और बाद में दक्षिण अमरीका का चक्कर काटकर मलेशिया पहुँचा। अब हम अपनी कुछ बातों के सिलसिले को जोड़कर मलेशिया की अपनी कहानी आगे बढ़ा सकते हैं।

शायद तुम्हें मालूम हो कि गरम मसाले (कालीमिर्च वगैरा) गरम आबहवा में, यानी भूमध्य रेखा के आस-पास के देशों में, पैदा होते हैं। योरप में मसाले बिलकुल नहीं पैदा होते। दक्षिण-भारत और लंका

में कुछ पदा हाते हैं, लेकिन ये मसाले ज्यादातर भलेशिया के द्वीपों से, जिन्हें मोलका कहते हैं, आते हैं। इन टापुओं को दर असल 'मसाले के टापू' कहते हैं। बहुत पुराने जमाने से योरप में इन मसालों की बहुत मांग थी और वे बराबर भेजे जाते थे। योरप पहुँचते-पहुँचते इनकी कीमत बहुत बढ़ जाती थी। रोमन जमाने में कालीमिर्च सोने के भाव बिकती थी। हालाँकि मसाले इतने कीमती होते थे और पश्चिम में उनकी इतनी मांग थी, लेकिन योरप इनके भँगाने का खुद कोई इन्तज़ाम नहीं करता था। बहुत दिनों तक मसाले का व्यापार भारतीयों के हाथ में था। फिर अरबों के हाथ में आगया। यह मसालों का ही आकर्षण था जिसने कि पुर्तगाल और स्पेन के लोगों को विपरीत दिशाओं में बढ़ते चले जाने के लिए खींचा और अन्त में उन्हें भलेशिया में लाकर मिला दिया। पुर्तगाली इस खोज में आगे रहे, क्योंकि स्पेन के लोग पूर्व जाते हुए रास्ते में अमरीका में फँस गये और वहाँ बहुत मुनाफ़ा उठाते रहे।

वास्को दि गामा उत्तमाशा अन्तरीप होता हुआ जब भारत पहुँचा उसके थोड़े ही दिन बाद बहुत-से पुर्तगाली जहाज़ इसी रास्ते आये और पूर्व की तरफ आगे बढ़ गये। उसी वक्त मसाले और दूसरी चीजों का व्यापार मलक्का के नये साम्राज्य के हाथ में था। इसलिए पुर्तगाली इस साम्राज्य से और सारे अरब व्यापारियों से सघर्ष में आ गये। पुर्तगालियों के वाइसराय अलबुकर्क ने सन् १५११ ई० में मलक्का पर कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानी तिजारत का ख़ातमा कर दिया। योरप का व्यापार अब पुर्तगालियों के हाथ में आगया और योरप में इनकी राजधानी लिस्बन मसालों और दूसरे पूर्वी मालों को योरप में वितरण करने वाली बड़ी व्यापारिक मंडी बन गई।

यह बात ध्यान में रखने लायक है कि अलबुकर्क अरबों का तो बड़ा ख़ालिम और बेरहम दुश्मन था लेकिन वह पूर्व की दूसरी व्यापारिक जातियों के साथ दोस्ती रखने की कोशिश करता था। खास कर जितने चीनी उससे मिलते थे उन सब के साथ वह विशेष शिष्टता का बर्ताव करता था। इसका नतीजा यह हुआ कि पुर्तगालियों ने वारे में चीन में बहुत अनुकूल समाचार पहुँचे। शायद अरबों के प्रति उसकी दुश्मनी की वजह यह थी कि अरब लोग पूर्वी व्यापार पर प्रभुत्व जमाये हुए थे।

इस दरमियान मसाले के टापुओं की तलाश जारी रही। मंगेलन, जिसने बाद में प्रशांत महासागर पार किया और दुनिया का चक्कर लगाया, उस जहाज़ी बेड़े में शामिल था जिसने मोलका खोज निकाला था। साठ वर्ष से ऊपर योरप के साथ मसाले के व्यापार के पुर्तगालियों का कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं रहा। फिर सन् १५६५ ई० में स्पेन ने फ़िलिपाइन टापुओं पर कब्ज़ा कर लिया और इस तरह पूर्वी समुद्र पर एक दूसरी योग्यीय ताक़त का उदय हुआ। लेकिन स्पेन की वजह से पुर्तगालियों के व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि स्पेन के लोग स्वभाव से व्यापारी नहीं थे। ये लोग पूर्व को अपने सैनिक और धर्मोपदेशक भेजते रहे। पुर्तगालियों का मसाले के व्यापार पर एकाधिपत्य हो गया। यहाँ तक कि ईरान और मिस्र को भी पुर्तगालियों के ही जरिये मसाले मगवाने पड़ते थे। ये लोग किसी दूसरे को मसाले के टापुओं से सीधा व्यापार करने तक की इजाज़त नहीं देते थे। इसलिए पुर्तगाल मालामाल हो गया, लेकिन उसने उपनिवेश बसाने की कोई कोशिश नहीं की। तुम जानती हो कि पुर्तगाल छोटा-सा देश है और उसके यहाँ बाहर भेजने के लिए काफी आदमी नहीं थे। इस छोटे-से देश ने १०० वर्षों तक, ग़नी सारी सोलहवीं सदी में, पूर्व में जो कुछ किया, वह एक ताज्जुब की चीज़ है।

इस दरमियान स्पेन के लोग फ़िलिपाइन में जमे रहे और उनसे जितना पैसा मुमकिन था उतना खींचने की कोशिश करते रहे। जबर्दस्ती ख़िराज़ लेने के अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं था। पूर्वी समुद्र में सघर्ष बचाने के लिए उन्होंने पुर्तगालियों से मुलह करली थी। स्पेन की सरकार फ़िलिपाइन वालों को स्पेनी अमरीका से व्यापार नहीं करने देती थी क्योंकि उसे डर था कि मैक्सिको और पेरू का सोना और चाँदी खिचकर पूर्व में चला जायगा। साल भर में सिर्फ़ एक जहाज़ आता-जाता था। इसको 'मनिल्ला गैलियन' कहते थे और तुम कल्पना कर सकती हो कि इसकी सालाना यात्रा की फ़िलिपाइन के स्पेनी लोग कितनी उत्सुकता के साथ बाट देखा करते होंगे। यह 'मनिल्ला गैलियन' २४० वर्ष तक अमेरिका और द्वीपों के बीच प्रशांत महासागर पार करके आया-जाया करता था।

स्पेन और पुर्तगाल की इन सफलताओं से योरप में दूसरी कौमों का हल से जली जा रही थी। जैसा कि हम आगे जिक्र करेंगे, उस वक्त स्पेन योरप पर हावी था। इंग्लैण्ड अब्बल दर्जे की ताकत नहीं था। निदर-

लैंड में, यानी हालैंड और बेल्जियम के कुछ हिस्से में, स्पेन की हुकूमत के खिलाफ विद्रोह हो गया था। अंग्रेज लोग स्पेन से डाह के कारण डच लोगों से हमदर्दी रखते थे। इसलिए उन्होंने चुपके-चुपके हालैंड की मदद की। इनके कुछ नाविक खुले समुद्रों में जहाजों पर डाके मारते हुए घूमा करते थे और अमरीका से आने-वाले खजाना-भरे स्पेनी जहाजों को पकड़ लेते थे। किसी क्रूर जोखिम भरी लेकिन मुनाफ़ेदार इस गिकार-बाजी का मरदार सर फ्रांसिस ड्रेक था और वह इसे 'स्पेन के बादशाह की डाढ़ी भुलसाना' कहा करता था।

सन् १५७७ ई० में ड्रेक पाँच जहाजों को लेकर स्पेन के उपनिवेशों को लूटने के लिए निकला। लूट में तो वह कामयाब रहा लेकिन उसके चार जहाज डूब गये। उसका सिर्फ एक जहाज 'गोल्डन हिन्द' प्रशांत महासागर पहुँचा और इसीसे ड्रेक उत्तमाशा अतरीप होता हुआ इंग्लैंड वापिस आया। इस तरह उसने सारी दुनिया का चक्कर लगा लिया। मैगेलन के 'विटोरिया' के बाद 'गोल्डन हिन्द' ही दूसरा जहाज था जिसने पृथ्वी की परिक्रमा की। इस परिक्रमा में तीन वर्ष लगे थे।

स्पेन के बादशाह की डाढ़ी भुलसाना, बिना झगड़ा किये ज्यादा दिन जारी नहीं रह सका और इंग्लैंड और स्पेन के बीच बहुत जल्द लड़ाई टन गई। डच तो स्पेन से पहले ही लड़ रहे थे। पुर्तगाल भी इस लड़ाई में फँस गया था क्योंकि कुछ वर्षों से स्पेन और पुर्तगाल पर एक ही बादशाह राज कर रहा था। इंग्लैंड ने जबर्दस्त खुश-किस्मती और दृढ़ निश्चय से इस युद्ध में सफलता प्राप्त करके योरोप को अव्यम में डाल दिया। तुम्हें याद होगा कि स्पेन ने इंग्लैंड को जीतने के लिए जो 'अंग्रेज जगी जहाजी-बेड़ा' भेजा था वह गारत हो गया था। लेकिन अभी तो हम पूर्व का जिक्र कर रहे हैं।

अंग्रेजों और डचों दोनों ने दूर के पूर्वी देशों पर धावा बोल दिया और स्पेनियों और पुर्तगालियों पर हुगला किया। स्पेन वाले सब फ़िलीपाइन में जमा थे और उसकी आसानी से रक्षा कर सकते थे। लेकिन पुर्तगालियों को भारी नुकसान पहुँचा। उनका पूर्वी साम्राज्य लाल सागर से लगाकर मसाले के टापू मोलका तक ६००० मील फैला हुआ था। ये लोग ईरान की खाड़ी में अदन के पास, लका में, और भारत के किनारे की कितनी ही जगहों में, और हाँ सारे पूर्वी टापुओं में और मलाया में जमे हुए थे। धीरे-धीरे इनका पूर्वी साम्राज्य इनके हाथ से जाता रहा। शहर के बाद शहर और बस्ती के बाद बस्ती या तो डचों के या अंग्रेजों के पल्ले पड़ी। मलक्का भी सन् १६४१ ई० में जाता रहा। अगर बचा तो भारत में और अन्यत्र दो-चार छोटी-छोटी चौकियाँ। पश्चिमी भारत में गोआ इनमें मुख्य है और पुर्तगाली वहाँ अभी तक बने हुए हैं। कुछ वर्ष पहले स्थापित हुए पुर्तगाली प्रजातन्त्र का यह एक हिस्सा माना जाता है। अकबर ने पुर्तगालियों से गोआ छीनना चाहा था, लेकिन वह भी कामयाब नहीं हुआ।

इस तरह अब पुर्तगाल पूर्वी इतिहास से बाहर हो जाता है। इस छोटे-से देश ने बहुत ही बड़ा कौर अपने मुँह में रख लिया था। वह उसे निगल न सका बल्कि निगलन की कोशिश में खुद ही अपनी ताकत गवाँ बैठा। स्पेन फिलिपाइन में जमा रहा, लेकिन पूर्वी मामलों में अब उसका कोई हिस्सा नहीं रहा। पूर्व के बहुमूल्य व्यापार पर अब इंग्लैंड और हालैंड का प्रभुत्व हो गया। इन दोनों देशों ने इस काम के लिए दो व्यापारिक कम्पनियाँ बनाकर पहले ही तैयारी कर ली थी। इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सन् १६०० ई० में एक अधिकार-पत्र दिया था। दो वर्ष बाद डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी कायम हुई। ये दोनों कम्पनियाँ केवल व्यापार के लिए थीं। हालाँकि दोनों प्राइवेट कम्पनियाँ थीं, लेकिन इन्हें अंग्रेज सरकारी मदद मिलती थी। इनकी सबसे ज्यादा तिजारती दिल्चस्पी मलेशिया के मसाले के व्यापार से थी। भारत उस बक्त मुगल सम्राटों के मातहत एक ताकतवर देश था, जिसे नाराज करना खतरे से खाली नहीं था।

डच और अंग्रेज अक्सर आपस में भी लड़ पड़ते थे। आलिरकार अंग्रेज पूर्वी द्वीपों से हट गये और भारत पर ज्यादा ध्यान देने लगे। विशाल मुगल साम्राज्य उस वक्त कमजोर पड़ रहा था। इसलिए साहसी विदेशियों को मौका मिल गया। आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह ये दुस्साहसी लोग इंग्लैंड और फ्रांस से आये और उन्होंने किस तरह साजिश और लड़ाई करके इस मिटते हुए साम्राज्य के हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की।

'हालैंड के निवासी डच कहलाते हैं।

१८० :

चीन में शान्ति और समृद्धि का युग

२२ जुलाई, १९३२

इन्दु बेटी, मुझे मालूम हुआ कि तुम बीमार थीं और बहुत मुमकिन है अभी तक ठीक न हुई हो। जेल के अन्दर खबरों के पहुँचने में देर लग जाती है। मे तुम्हारी मदद के लिए यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी खबरदारी खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन मैं तुम्हारी बहुत याद करता रहूँगा। अजीब बात है कि हम सब किस तरह बिखरे हुए हैं। तुम पूना में हो; सभी इलाहाबाद में बीमार है; और हममें से बाकी अलग-अलग जेलों में पड़े हैं।

कुछ दिनों से इन पत्रों के लिखने में मुझे कुछ विस्कत मालूम होने लगी है। तुमसे बात-चीत करने का मन-बदलाव कायम रखना आसान नहीं था। मुझे खयाल आता है कि तुम पूना में बीमार पड़ी हो और किसे मालूम मैं तुमको फिर कब देख सकूँगा। हमारे मिलने के पहले न जाने कितने महीने या वर्ष और बीत जायेंगे और इस दरमियान तुम कितनी बूढ़ जाओगी !

लेकिन बहुत ज्यादा सोच-विचार करना, खास कर जेल में, अच्छा नहीं। मुझे अपनेको सम्हाल लेना चाहिए और थोड़ी देर के लिए आज को भूल कर गई कल का खयाल करना चाहिए।

हम लोग मलेशिया में थे और हमने वहाँ एक अजीब घटना घटती देखी। योरप एशिया में सरबोर होता जा रहा था। पुर्तगाली भाये, फिर स्पेन के लोग भाये और बाद को अंग्रेज और डच भाये। लेकिन इन योरपीय लोगों की हरकते बहुत दिनों तक मलेशिया और टापुओं के अन्दर ही सीमित रही। पश्चिम की तरफ मुगलों की हुकूमत में ताकतवर भारत था। उत्तर में चीन था, जो अपनी हिफाजत अच्छी तरह कर सकता था। इसलिए भारत और चीन में योरपीय लोगों ने कोई दखल नहीं दिया।

मलेशिया से चीन सिर्फ एक कदम पर है। अब हमें वहाँ चलना चाहिए। युआन राजवंश, जिसे मंगोल कुबलाईखान ने चलाया था, खतम हो गया था। सन् १३६८ ई० में लोगों ने बग़ावत करके बची-गुची मंगोल फौजों को चीन की 'बड़ी दीवार' के उस पार खदेड़ दिया था। इस विद्रोह का नेता हांग-बू था, जो एक गरीब मजदूर का लड़का था और जिने कोई शिक्षा नहीं मिली थी। लेकिन जिन्दगी की बड़ी पाठ-शाला का वह बड़ा अच्छा विद्यार्थी था। यह बड़ा सफल नेता निकला और बादके बड़ा अक्षयमन्द शासक हुआ। सम्राट होते हुए भी वह अहंकार और अभिमान से फूल नहीं उठा बल्कि सारी जिन्दगी उसने इस बात को याद रखा कि वह एक गरीब का लड़का है। उसने तीस वर्ष राज्य किया। लोग आज भी उसके शासन की याद इसलिए करते हैं कि उसने जन-साधारण की, जिनमें से वह उठा था, हालत सुधारने के लिए बराबर कोशिशें की। प्रखीर वक्त तक उसने अपनी शुरू की जिन्दगी की सादगी कायम रखी।

हांग-बू नये मिंग राजवंश का पहला सम्राट था। उसका लड़का युग-लो भी बड़ा शासक हुआ है। वह सन् १४०२ से १४२४ ई० तक सम्राट रहा। लेकिन इन चीनी नामों से मैं तुम्हें परेशान न करूँगा। बहुत-से अच्छे शासक हुए लेकिन, जैसा कि अक्सर होता है, बाद में पतन होने लगा। लेकिन हमें इन सम्राटों को भूल कर चीन के इतिहास के इस ज़माने पर और करना चाहिए। यह बहुत ही रोशन ज़माना था और उसमें विशेष आकर्षण पाया जाता था। 'मिंग' के मानी ही 'रोशन' है। मिंग खानदान २७६ वर्षों तक, यानी सन् १३६८ से १६४४ ई० तक चला। चीन के तमाम राजवंशों में यह राजवंश सबसे ज्यादा चीनी नमूने का कहा जा सकता है। इनके ज़माने में चीनियों को अपनी प्रतिभा के विकास का पूरा मौका मिला। यह वह ज़माना था जब कि घरेलू और वैदेशिक शान्ति रही। वैदेशिक नीति में कोई उग्रता नहीं थी और न साम्राज्य बढ़ाने का कोई साहस किया गया। पास-पड़ोस के मुल्कों से दोस्ती थी। सिर्फ उत्तर में खानाबदोश तातारियों से कुछ खतरा था। बाक़ी की पूर्वी दुनिया के लिए चीन एक ऐसे बड़े भाई के बराबर था, जो चतुर, सम्पन्न और सुसंस्कृत था; जिसे अपनी ओष्ठता का खूब मान था; पर जो छोटे भाइयों की भलाई चाहता था और उन्हें अपनी सम्यता और संस्कृति सिखाने और उस में हिस्सा देने के लिए तैयार था। और वे भी उसकी तरफ़ देखते थे। कुछ समय तक जापान ने भी चीन का प्रभुत्व माना और शोगन, जो

जापान पर शासन करता था, अपने को मिग सम्राटो का अधीनस्थ कहता था। कोरिया से, सुमात्रा, जावा आदि हिन्दोचियाई द्वीपों से और हिन्दी-चीन से, खिराज वसूल होता था।

युग-लो के राज-काल में ही जल-सेनापति चेंग-हो की मातृहती में वह बड़ा सैनिक बेड़ा मलेगिया पर चढ़ाई करने गया था। तीस वर्ष तक चेंग-हो सारे पूर्वी समुद्रों का चक्कर लगाता रहा और ईरान की खाड़ी तक पहुँच गया। द्वीप-राज्यों को डराने की यह साम्राज्यवादी कोशिश जैसी नजर आती है। जाहिरा तौर से विजय का या किसी दूसरे फ़ायदे का कोई इरादा नहीं था। स्याम और मज्जापहित की बढ़ती हुई ताकत की वजह से शायद युग-लो ने यह चढ़ाई की हो। पर वजह चाहे जो रही हो, इस चढ़ाई के बहुत बड़े नतीजे निकले। इसने मज्जापहित और स्याम की बाढ़ को रोक दिया; मलक्का के नये मुसलमानी राज्य को बढ़ावा दिया और चीनी संस्कृति को सारे इण्डोनेशिया और पूर्व में फैला दिया।

चूँकि चीन और पड़ोसी देशों में शान्ति और दोस्ती थी, इसलिए घरेलू मामलों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता था। शासन अच्छा था और टैक्सों को कम करके किसानों का बोझ हलका कर दिया गया था। सड़कों, नहरों, जलमार्गों और तलाबों की हालत सुधारी गई। फसल की कमियों और अकालों का मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक खतियाँ फ़ायम की गईं। सरकार ने कागज़ी नोट चलाये और इस तरह से साख़ बढ़ाकर व्यापार की तरक्की और माल के विनिमय में सहुलियते पहुँचाईं। इन कागज़ी नोट का ख़ूब चलन था और ७० फ़ीसदी टैक्स नोटों के रूप में भुदा किये जा सकते थे।

इस ज़माने का सांस्कृतिक इतिहास और भी उल्लेखनीय है। चीनी लोग युगो से ज्यादा सुमस्कृत और कला-प्रिय रहे हैं। मिग काल के अच्छे शासन और कला को दिये जाने वाले प्रोत्साहन से जनता की प्रतिभा जाग उठी। शानदार इमारते बनी, सुन्दर चित्रकारी हुई और मिग युग के चीनी के बर्तन तरहदार आकृतियों और सुन्दर कारीगरी के लिए मशहूर हैं। ये चित्रकारी उस महान चित्रकारी की टक्कर की थी जो इटली उन दिनों 'रिनैस' की प्रेरणा में पैदा कर रहा था।

पन्द्रहवीं सदी के आख़ीर में चीन दौलत, उद्योग-धंधों और सभ्यता में योरप से बहुत आगे था। सारे मिग काल में जितना आनन्द, और कला-सम्बन्धी जितनी प्रवृत्ति, चीन के लोगों में थी उतनी योरप के किसी देश में या और कहीं भी नहीं थी। और याद रखो कि यह समय योरप के रिनैस' का समकालीन था।

कला की दृष्टि से मिग काल की प्रसिद्धि की एक वजह यह भी है कि उन ज़माने के नफीस कामों के अनेक नमूने आज भी मिलते हैं। उस ज़माने की बड़ी-बड़ी यादगारे हैं, लकड़ी, और हाथी-दाँत और हरे पत्थर पर नक्काशी का बारीक काम है; और काँसे के कलश और चीनी का सामान है। मिग काल के आख़ीर में जाकों की बन्दिश पर ज़रूरत से ज्यादा मेहनत की जाने लगी और इसने नक्काशी और चित्रकारी की सूरत कुछ बिगाड़ दी।

इसी ज़माने में पुर्तगाली जहाज पहले-पहल चीन आये। वे सन् १५१६ ई० में कैंटन पहुँचे। अलबुर्क' जिन चीनियों से मिलता था उनसे अच्छा बर्ताव करने के मामले में बहुत सावधानी रखता था।

पुर्तगालियों के साथ ईसाई धर्मापदेशक आये। इनमें सेंट फ़्रांसिस जेवियर का नाम बहुत मशहूर है। वह भारत में बहुत दिनों तक रहा और कितने ही मिशन कालेज उसके नाम पर अभी तक फ़ायम हैं। वह जापान भी गया था। ज़मीन पर उतरने की इजाजत मिलने के पहले ही एक चीनी बन्दरगाह पर उसकी मृत्यु हो गई। चीनी लोग ईसाई धर्मापदेशकों को प्रोत्साहन नहीं देते थे। पर दो जेजुयिट पादरियों ने बौद्ध विद्याधियों का वेष धारण करके कई वर्षों तक चीनी भाषा पढ़ी। वे कन्फ़्यूशियन धर्म के बड़े विद्वान् हो गये और उन्होंने वैज्ञानिकों के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। इनमें से एक का नाम मैटियो रिक्की था। वह बड़ा योग्य और प्रतिभाशाली विद्वान् था और इतना होशियार था कि उसने सम्राट् को भी अपने हाथ में कर लिया। बाद को उसने अपना असली रूप जाहिर कर दिया और उसके प्रभाव से चीन में ईसाई धर्म की स्थिति बहुत अच्छी हो गई।

१६ वीं सदी के शुरू में मकाओ पहुँचे। उन लोगों ने व्यापार करने की इजाजत माँगी लेकिन उनके और पुर्तगालियों के बीच बहुत वैमनस्य था, इसलिए पुर्तगालियों ने चीनियों को उनके विरुद्ध भड़काने की पूरी कोशिश की। उन्होंने चीनियों से कहा कि डच लोग ख़ूबवार समुद्री डाकू होते हैं। इसलिए चीनियों ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। कुछ वर्ष बाद डचों ने जावा के अपने शहर बटाविया से एक

बड़ा जंगी बेड़ा मकाओ भेजा। उन्होंने बेवकूफी से मकाओ पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की लेकिन चीनियों और पुर्तगालियों के मुकाबले में वे ठहर नहीं सके।

बचो के पीछे-पीछे अग्नेज भी पहुँचे लेकिन उन्हें भी कोई कामयाबी नहीं हासिल हुई। चीन के व्यापार में उनको मिंग काल के खतम होने पर कुछ हिस्सा मिला।

मिंग काल, दुनिया की तैमाम अच्छी और बुरी चीजों की तरह, सत्रहवीं सदी के मध्य में खतम हो गया। तातारियों का छोटा-सा बादल उत्तर में उठा और इतना बढ़ा कि उसकी छाया चीन पर भी पड़ने लगी। तुम्हे 'किन' या सुनहले तातारियों की याद होगी। उन्होंने सुगों को चीन के दक्षिण में भगा दिया या और बाद में वे खुद मंगोलो द्वारा खदेड़ दिये गए। इन्हीं किन लोगों का भाई-बन्द एक नया कबीला उत्तर चीन में, जहाँ आज मंचूरिया है, मैदान में भागे आया। वे अपने को मचू कहते थे। यही मचू लोग मन्चीर में मिंगों के उत्तराधिकारी हुए।

लेकिन अगर चीन प्रतिद्वन्दी दलों में बँटा हुआ न होता तो मचू लोगों को चीन के जीतने में बड़ी दिक्कत पड़ती। चीन, भारत, बर्मीया लगभग हर देश में विदेशी हमलों के कामयाब होने की वजह देश की कमजोरी और वहाँ के लोगों की अन्दरूनी फूट रही है। इसी तरह चीन में भी सारे देश में भगड़े-फ़िसाद रहने थे। शायद बाद के मिंग सम्राट् अष्ट और अयोग्य थे या आर्थिक अवस्था ऐसी थी कि जिससे सामाजिक क्रान्ति हो जाय। मचूओं के खिलाफ सघर्ष भी बढ़ा मँहगा पडा और बड़ा भारी बोझ हो गया। सब जगहों पर डाकू नेता पैदा हो गए और इनमें जो सबसे बड़ा था वह तो कुछ दिनों तक सम्राट् भी रहा। मचूओं के विरुद्ध मिंगों की सेना का नेता उनका सेनापति वू सान-क्वी था। वह इस मुश्किल में पड़ गया कि डाकू सम्राट् और मचूओ इन दोनों में से किसे पसन्द करे। मूर्खता-वश, या शायद ग़द्दारी की नीयत से, उसने डाकू के खिलाफ मचूओ से मदद माँगी। मचूओ ने बड़ी खुशी के साथ मदद दी और हुआ यह कि वे पेंकिंग में जम गये। वू सान-क्वी को जब यह भरोसा हो गया कि मिंगों का पक्ष ला-इलाज हो चुका है, तो वह उसे छोड़ भागा और विदेशी हमलावर मचूओ से जा मिला।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह वू सान-क्वी आज तक चीन में नफरत की निगाह से देखा जाता है और चीनी लोग इसे अपने देश के इतिहास में सबसे बड़ा देशद्रोही समझते हैं। देश की रक्षा की जिम्मेदारी लेकर वह दुश्मन से जा मिला और इसने वास्तव में दक्षिणी सूबों को पराधीन बनाने में दुश्मनो की मदद की। इसका इनाम उसे यह मिला कि मचूओ ने उसे उन्ही सूबों का वाइसराय बना दिया, जिन्हें उसने उनके लिए जीता था।

सन् १६५० ई० में मंचूओ ने कंष्टन नगर को भी जीत लिया और चीन की विजय पूरी हो गई। उनकी जीत की वजह शायद यह भी थी कि वे चीनियों से अच्छे लड़ाकू थे। शायद शान्ति और समृद्धि के बहुत ही लम्बे समय ने चीनी लोगों को सैनिक दृष्टि से कमजोर बना दिया था। लेकिन मचूओ की विजय की तेज़ी के और कारण भी थे। खास तौर पर यह कि वे चीनियों को खुश रखने में बड़ी होशियारी रखते थे। इससे पहले के ज़माने में तातारियों के हमले के साथ-साथ अक्सर क्रूरता और हत्याएँ होती थी। पर इस मौक़े पर चीनी अफसरों को मिलाने की हर तरह से कोशिश की गई और इन्ही लोगों को फिर उनके पदों पर नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार चीनी अफसर ऊँचे से ऊँचे ओहदों को सम्हाले हुए थे। शासन का पुराना तरीक़ा भी, जो मिंगों के ज़माने में चलता था, बदला नहीं गया। प्रणाली वही नज़र आती थी पर उसे ऊपर से संचालन करने वाले हाथ बदल गये थे।

लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें बतलाती थी कि चीनी लोग विदेशी हुकूमत के आधीन थे। महत्वपूर्ण केन्द्रों में मचू फौजें तैनात कर दी गई थी और लम्बी चोटी रखने का मंचू रिवाज चीनियों पर, उनकी निशानी के तौर पर, लाद दिया गया था। हम में से ज्यादातर लोग हमेशा से यही खयाल करते आये हैं कि चीनियों के लम्बी चोटी होती है। लेकिन असल में यह रिवाज चीनियों का बिलकुल नहीं था। यह गुलामी का बँसा ही एक चिन्ह था जैसे अनेक चिन्ह आज कुछ भारतीय धारण करते हैं और उनके पीछे छिपी हुई शर्म और गिरावट को महसूस नहीं करते। अब चीनियों ने लम्बी चोटी रखना छोड़ दिया है।

इस तरह चीन का यह उज्ज्वल मिंग काल खतम हुआ। ताज्जुब होता है कि लगभग तीन सदियों के अच्छे शासन के बाद यह इतनी तेज़ी से गिर क्यों गया। अगर यह शासन इतना ही अच्छा था जितना कि माना

जाता है तो बलबे और अन्दरूनी भगड़े क्यों होते ? मंचूरिया से विदेशियों के हमले क्यों नहीं रोके जा सके ? शायद अखीर के दिनों में सरकार जालिम हो गई। और यह भी हो सकता है कि माता-पिता की तरह ज़रूरत से ज्यादा हिंसाप्रत करने वाली सरकार ने क्रौम को कगजोर बना दिया हो। लाड़-प्यार बच्चों और राष्ट्रों दोनों के लिए अच्छा नहीं होता।

यह भी आश्चर्य की बात है कि संस्कृति के इतने ऊँचे दर्जे पर होता हुआ भी चीन उन दिनों विज्ञान, खोज आदि अन्य दिशाओं में आगे क्यों नहीं बढ़ा। योरोप की कौमें उससे बहुत पीछे थी। फिर भी तुम देख सकती हो कि रिनेसा के ज़माने में शक्ति और जीवठ और खोज की भावनाएं उनमें उबल रही थी। इन दोनों की तुलना की जाय तो एक तो अघेड़ उम्र के सुसंस्कृत आदमी की तरह था जो बिना हलचल का जीवन पसन्द करता हो, साहस के नये कामों में जिसे उत्सुकता न हो और जो अपने दैनिक जीवन में गड़बड़ नहीं चाहता हो और जो कला और प्राचीन पुस्तकों के पढ़ने में लगा रहता हो; और दूसरा एक नौजवान लड़के की तरह था जो किसी कदर अनगढ़ हो, लेकिन जिसमें शक्ति और कौतूहल की भावना भरी हो और जो हर जगह जीवठ के कामों की तलाश में रहता हो। चीन में महान सौन्दर्य है, लेकिन यह तीसरे पहर का या संध्या का शान्त सौन्दर्य है।

: ८१ :

जापान अपनेको बन्द कर लेता है

२३ जुलाई, १९३२

चीन से अब हम जापान भी जा सकते हैं और रास्ते में ज़रा देर के लिए कोरिया में ठहर सकते हैं। मंगोलो ने कोरिया में अपना अधिकार जमा ही रक्खा था। उन्होंने जापान पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। कूबलाईखा ने कई जगह बड़े जापान भेजे लेकिन वे सब भगा दिये गये। मालूम होता है कि मंगोलो को समुद्र कभी अनुकूल नहीं पड़ा। वे वास्तव में ज़मीन पर रहने वाले लोग थे। टापू होने की वजह से जापान उनकी पकड़ में नहीं आया।

मंगोलो के चीन से खदेड़ दिये जाने के थोड़े ही दिन बाद कोरिया में एक क्रान्ति हुई और वे शासक, जिन्होंने मंगोलो की अधीनता स्वीकार कर ली थी, निकाल दिये गए। इस विद्रोह का नेता ई-ताई-जो नाम का एक देशभक्त कोरियाई था। वह वहाँ का नया दासक बना और उसने एक राजवंश स्थापित किया जो ५०० वर्षों से ज्यादा तक, यानी सन् १३९२ ई० से अभी कुछ ही वर्ष पहले तक, चला जब जापान ने कोरिया को अपने राज्य में मिला लिया। उस वक्त सिंगोल को राजधानी बनाया गया था और अभी तक वही है। हम कोरिया के इतिहास के इन ५०० वर्षों का वर्णन नहीं कर सकते। कोरिया, जो फिर बोसन कहलाने लगा था, करीब-करीब स्वतन्त्र मुल्क के तौर पर बना रहा, लेकिन था वह चीन की क्षत्रछाया में और अक्सर उसे खिराज भी देता था। जापान से कई लड़ाइयाँ हुईं और कुछ मौकों पर कोरिया की जीत हुई, लेकिन आज दोनों का कोई मुकाबला नहीं। जापान एक विशाल और ताकतवर साम्राज्य है और साम्राज्यवादी शक्तियों में जो बुराईयाँ पाई जाती हैं वे सब उसमें मौजूद हैं। बेचारा कोरिया इस साम्राज्य का एक छोटा-सा टुकड़ा है, जिसका जापानी लोग शासन और शोषण करते हैं और जो असहाय-सा पर बहादुरी के साथ अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। लेकिन यह तो हाल का इतिहास है और हम अभी बहुत पुराने ज़माने की चर्चा कर रहे हैं।

तुम्हें याद होगा कि जापान में, बारहवीं सदी के आखिरी हिस्से में, शोगन असली शासक हो गया था। सम्राट तो गुड्डे की तरह था। पहली शोगनशाही, जिसे 'कामाकुरा शोगनशाही' कहते हैं, करीब डेढ़ सौ वर्षों तक रही और उसने देश को सुयोग्य शासन-व्यवस्था और शान्ति दी। उसके बाद हुसू मामूल शासक राजवंश का पतन शुरू हुआ और इसके साथ बदइन्तज़ामी, विलासिता और गृहयुद्ध आये। सम्राट् में, जो अपने अधिकारों को काम में लाना चाहता था, और शोगन में भगड़े हुए। सम्राट् नाकामयाब रहा और साथ-

ही-साथ पुरानी शोगनशाही भी खत्म हो गई। सन् १३१८ ई० में शोगनों की एक नई शाखा का अधिकार हुआ। यह 'मुरोमाचि शोगनशाही' थी जो २३५ वर्ष तक राज करती रही। लेकिन यह संवर्ष और युद्ध का जमाना था। यह करीब-करीब चीन के मिंगों का समकालीन था। इस घराने के एक शोगन की बड़ी इच्छा थी कि मिंगों की सद्भावना प्राप्त करे और वह इस हद तक गया कि उसने अपने को मिंग सम्राट का ताबदार कबूल कर लिया। जापानी इतिहास-लेखक जापान के इस अपमान पर बहुत नाराज हैं और इस भ्रादमी को बुरी तरह लानत देते हैं।

चीन के साथ स्वभावतः खूब दोस्ताना ताल्लुक थे और चीनी सस्कृति के बारे में, जो उस समय मिंगों की छत्रछाया में खिल रही थी, एक नई दिलचस्पी पैदा हो गई। चीन की हरेक चीज—चित्रकला, कविता, गृहनिर्माण शिल्प, दर्शन-शास्त्र और युद्ध विज्ञान तक का अध्ययन किया जाता था और प्रशंसा की जाती थी। इस जमाने में दो मशहूर इमारतें बनीं। एक 'किनकाकूजी' यानी सोने का दालान और दूसरी 'जिन-काकूजी' यानी चाँदी का दालान।

कला के विकास और शिक्षासिता के साथ-साथ किसानों पर बहुत ज्यादा मुसीबत थी। उनपर टैक्सों का बहुत भारी बोझ था और गृह-युद्धों का सारा भार ज्यादातर उन्हीं पर पड़ता था। हालत दिन-पर-दिन खराब होती गई; यहाँ तक कि केन्द्रीय सरकार का कोई भी असर राजधानी के बाहर नहीं रह गया।

पुर्तगाली लोग सन् १५४२ ई० में, इन लड़ाइयों के दौरान में, वहाँ पहुँचे। याद रखने की दिलचस्प बात यह है कि जापान में पहले-पहल बारूद के हथियार ये ही लोग ले गये थे। यह एक भजीब-सी बात मालूम होती है, क्योंकि चीनी लोग बहुत समय पहले से ही इन हथियारों को जानते थे और योरप को इनका ज्ञान मंगोलों की भारफ्त चीन से ही प्राप्त करना पड़ा था।

सी वर्ष पुराने घरेलू युद्ध से जापान को अन्त में तीन भ्रादमियों ने बचाया। एक नोरबुनागा जो 'दाइम्यो' या भूमिग था, दूसरा हिदेयोशी जो किसान था और तीसरा तोकूगावा आयेंयासू जो बड़े भूमिदों में गिना जाता था। सोलहवीं सदी के खतम होते-होते सारा जापान फिर एक सूत्र में बँध गया। किसान हिदेयोशी जापान के सबसे योग्य राजनीतिज्ञों में गिना जाता है। लेकिन कहते हैं कि वह बहुत बदसूरत था—नाटे कद का और गुठ्ठा और बन्दर जैसे चेहरे वाला।

जापान को एक सूत्र में बाँधने के बाद इन लोगों की समझ में यह बात नहीं आई कि इनकी बड़ी फौज का क्या किया जाय। इसलिए कोई दूसरा काम न पाकर उन्हींने कोरिया पर धावा बोल दिया। लेकिन बहुत जल्द उनको पछताना पड़ा। कोरिया के लोगों ने जापान की जल-सेना को हरा दिया और दोनों देशों के बीच के जापान समुद्र को अधिकार में ले लिया। इस काम में उन्हें एक नये किस्म के जहाज से बहुत मदद मिली जिसकी छत कछुए की पीठ की तरह थी और जिन पर लोहे की चादरे जड़ी थी। इन जहाजों को 'कच्छप नौका' कहते थे। ये जहाज इन्जानुसार आगे-पीछे खेये जा सकते थे। इन नावों ने जापान के जमी जहाजों को नष्ट कर दिया।

ऊपर लिखा तीसरा भ्रादमी तोकूगावा आयेंयासू गृह-युद्ध से फायदा उठाने में बहुत सफल रहा। यहाँ तक कि वह बड़ा मालदार हो गया और जापान के करीब सातवें हिस्से का मालिक हो गया। उसीने अपनी रियासत के बीचोबीच 'येंदो' नाम का शहर बसाया। यही शहर बाद में टोकियो हो गया। सन् १६०३ ई० में आयेंयासू शोगन बना और इस तरह तीसरी और आखिरी शोगनशाही 'तोकूगावा शोगनशाही' शुरू हुई जो २५० वर्ष से ज्यादा कायम रही।

इस बीच पुर्तगालियों का व्यापार छोटे पैमाने पर चल रहा था। करीब ५० वर्षों तक उनका कोई योरपीय प्रतिद्वन्दी नहीं था, क्योंकि स्पेनवाले सन् १५९२ ई० में आये और डच और अंग्रेज इसके भी बाद आये। मालूम होता है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर ने सन् १५४९ ई० में इस देश में ईसाई धर्म की शुरुआत की। जेजुइट लोगों को प्रचार करने की इजाजत थी और उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता था। असल में इसकी वजह राजनैतिक थी क्योंकि बौद्ध विहार षड्यन्त्रों के अड़े समझे जाते थे। इस वजह से इन भिक्षुओं को दबाया जाता था और ईसाई धर्मोपदेशकों के साथ रिश्तायत की जाती थी। लेकिन बहुत जल्द जापानियों ने महसूस कर लिया कि ये धर्मोपदेशक खतरनाक हैं। इस पर क्रौर्य ही उन्होंने अपनी नीति बदल दी और इनको बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। सन् १५८७ ई० में ईसाइयों के खिलाफ एक राजाज्ञा निकासी

गई, जिसमें यह ऐलान किया गया कि जो ईसाई धर्मोपदेशक बीस दिन के अन्दर जापान से बाहर न चला जायगा, उसे मौत की सजा दी जायगी। यह आज्ञा व्यापारियों के खिलाफ नहीं थी। उसमें यह बता दिया गया था कि ईसाई व्यापारी रह सकते और व्यापार कर सकते हैं लेकिन अगर वे अपने जहाज में किसी धर्मोपदेशक को लायेंगे तो जहाज और आल दोनों जब्त कर लिये जायेंगे। यह आज्ञा शुद्ध राजनैतिक कारणों से ही जारी की गई थी। हिंदियोशी को सतरे की भाषाका हुई। उसे लगा कि मुमकिन है ईसाई धर्मोपदेशक और उनके जरिये ईसाई बनाये हुए लोग राजनैतिक दृष्टि से खतरनाक साबित हों। और उसका खयाल गलत नहीं था।

थोड़े ही दिनों बाद एक घटना ऐसी हुई जिससे हिंदियोशी को पूरा यकीन हो गया कि उसका भय सही था और उसे बहुत गुस्ता आया। तुम्हें याद होगा कि 'मनिल्ला गैलियन' जहाज साल में एक दफा फिलीपाइन और स्पेनी-अमेरिका के बीच आया-जाया करता था। भ्रमवात ने एक दफा इसे बहाकर जापानी किनारे पर ला पटका। स्पेनी कप्तान ने स्थानीय जापानियों को दुनिया का नक्शा दिखाकर और खास तौर से स्पेन के राजा का विस्तृत साम्राज्य बताकर उन्हें डराना चाहा। लोगो ने कप्तान से पूछा कि स्पेन ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे पाया। उसने जवाब दिया कि यह तो बड़ी आसान बात है। पहले ईसाई मिशनरी गये और जब वहाँ के बहुत से लोग ईसाई बन गये तो फौज भेजी गई कि नये ईसाइयों से मिलकर वह वहाँ की सरकार को उलट दे। जब इसकी खबर हिंदियोशी को पहुँची तो वह बहुत लुग नहीं हुआ। बल्कि ईसाई धर्मोपदेशकों के और भी ज्यादा खिलाफ हो गया। उसने 'मनिल्ला गैलियन' को तो जाने दिया लेकिन कुछ धर्मोपदेशकों और नये ईसाइयों को मरवा डाला।

जब आयेयासू शोगन हुआ तो वह विदेशियों से ज्यादा दोस्ती करने लगा। विदेशी व्यापार बढ़ाने में उसे खास दिलचस्पी थी, खासकर अपने बन्दरगाह येदो के साथ। लेकिन आयेयासू की मृत्यु के बाद ईसाइयों पर अत्याचार फिर शुरू हो गया। उनके धर्मोपदेशक जबरदस्ती निकाल दिये गये और जो जापानी ईसाई हो गये थे उनको ईसाई धर्म छोड़ने पर मजबूर किया गया। जापानी लोग विदेशियों की राजनैतिक आलों में इतने डरे हुए थे कि व्यापार की नीति भी बदल दी गई। वे किसी भी तरह विदेशियों को देश से बाहर रखना चाहते थे।

जापानियों की इस प्रतिक्रिया को हम समझ सकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जापानी लोग इतनी कुशाग्र बुद्धि के थे कि उन्होंने साम्राज्यवाद के भेड़ियों को मजहब की भेड़ की खाल में भी पहचान लिया, हालाँकि योरपीय लोगो से उनका कोई पाला नहीं पड़ा था। बाद के जमाने में दूसरे देशो में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए योरपीय राष्ट्रों ने किस तरह मजहब से बेजा फायदा उठाया, इसे हम अच्छी तरह जानते हैं।

और अब इतिहास में एक निराली चीज़ शुरू हुई। यह भी जापान की दरवाज़ा-बन्दी। दूसरों से आलस रहने की और दूसरों को दूर रखने की नीति जान बूझ कर इस्तिफार की गई और एक बार इस्तिफार करने के बाद इसे अद्भुत खूबी के साथ निभाया गया। अंग्रेजों ने यह देखकर कि उन्हें पसंद नहीं किया जाता, सन् १६२३ ई० में जापान जाना बन्द कर दिया। साल भर बाद स्पेन के लोगो को, जिन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक समझा जाता था, देश से निकाल दिया गया। यह कानून बना दिया गया कि व्यापार के लिए सिर्फ गैर-ईसाई ही विदेश जा सकते हैं और वे भी फिलीपाइन नहीं जा सकते। अन्त में, करीब बारह वर्ष बाद, सन् १६३९ ई० में, जापान को मोहर-बन्द कर दिया गया। पुर्तगाली निकाल दिये गये, सारे जापानी, चाहे ईसाई हो या गैर-ईसाई, किसी भी कारण से विदेश जाने से रोक दिये गये, और विदेश में रहने वाला कोई भी जापानी वापस जापान नहीं आ सकता था; अगर आता तो उसके लिए मौत की सजा थी! सिर्फ कुछ डच लोग रह गये, पर उनको भी सख्त हिदायत थी कि वे बन्दरगाहों न छोड़ें और न देश के अन्दर कदम रखें। सन् १६४१ ई० में ये डच भी नागासाकी बन्दरगाह के एक छोटे से द्वीप में हटा दिये गये जहाँ उन्हें बिल्कुल क्रूरियों की तरह रखा गया। इस तरह, सबसे पहले पुर्तगालियों के आने के ठीक निम्नानवें वर्ष बाद, जापान ने सारे वैदेशिक सम्पर्क तोड़ दिये और अपने को बंद कर लिया।

सन् १६४० ई० में एक पुर्तगाली जहाज राजदूत-मंडल को लेकर आया जिसने दुबारा व्यापार चालू करने का प्रस्ताव किया। लेकिन उनकी कौन सुनता था। जापानियों ने एलनियों को और जहाज के ज्यादा-तर मल्लाहों को मार डाला और कुछ मल्लाहों को खिन्दा छोड़ दिया ताकि वे वापस जाकर खबर दे दें।

दो सौ वर्ष से ज्यादा समय तक जापान का दुनिया से, और यहाँ तक कि अपने पड़ोसी चीन और कोरिया से भी, कतई सम्पर्क नहीं रहा। उस द्वीप में रहने वाले कुछ ढ़च और कभी-कभी आने वाला कोई चीनी, जिन पर कड़ी नज़र रहती थी, बस बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली येही कड़ियाँ थीं। सारी दुनिया से यह अलगाव बड़ी असाधारण चीज़ है। लिखित इतिहास के किसी भी काल में, और किसी भी देश में, इस तरह का दूसरा उदाहरण नहीं पाया जाता। रहस्यमय तिब्बत या मध्य अफ्रीका भी अपने पड़ोसियों से काफी राह-रस्म रखते थे। अपने को सब तरफ़ से अलहदा कर लेना बहुत खतरनाक चीज़ होती है, व्यक्ति के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। लेकिन जापान इस खतरे को पार कर गया; उसके यहाँ अद-रूनी शान्ति रही और उसने अपनी लम्बी लड़ाइयों का नुक़सान पूरा कर लिया। और अन्त में जब सन् १८५३ ई० में उसने अपना दरवाज़ा और अपनी खिड़कियाँ खोली तो एक और असाधारण काम करके दिखला दिया। वह तेज़ी के साथ आगे बढ़ा, उसने खोये हुए समय की पूर्ति कर ली, दौड़ कर योरपीय कोभो को पकड़ लिया और उन्हीकी चालो से उन्हें मात दे दी।

इतिहास की कोरी रूँ-रेखा कितनी नीरस होती है और उमे पार करने वाली शकलें कितनी भीनी और निर्जीव नज़र आती हैं ! फिर भी कभी-कभी जब हम पुगने जमाने की कोई किताब पढ़ते हैं, तो मुर्दा भूतकाल में भी मानो खिन्दगी भर जाती है और रंग-मच मानो हमारे बिल्कुल नज़दीक आजाता है और उस पर जीते जागते, और प्रेम और घृणा के वशीभूत मानव डोलने लगते हैं। इन दिनों मैंने पुराने जापान की एक आकर्षक महिला श्रीमती मुरासाकी के बारे में पढ़ा है जिसे हुए सैंकड़ों वर्ष गुज़र गये—जिन गृह-युद्धों का मैंने इस पत्र में जिक्र किया है उनसे बहुत पहले की बात है। इसने जापान के सम्राट् के दरबार में अपने जीवन का लम्बा वर्णन लिखा है। इस वर्णन के मजेदार पुट वाले और भीतरी भेदों तथा दरबारी तकल्लुफ़ों की चर्चा से युक्त अब जब मैंने पढ़े तो श्रीमती मुरासाकी की जीती जागती मूर्ति मेरे सामने आ गई और पुराने जापान के दरबार के सीमित पर कलामय जीवन का स्पष्ट चित्र मुझे नज़र आने लगा।

: ८२ :

योरप में खलबली

४ अगस्त, १९३२

कई दिन हो गये, मैंने तुम्हें पत्र नहीं लिखे, मुझे लिखे हुए करीब दो हफ़्ते तो ज़रूर हो गये होंगे। जेल-खाने में भी, बाहरी दुनिया के समान ही, आदमी के चित्त की हालत बदलती रहती है। पिछले दिनों इन पत्रों के लिखने में, जिन्हें सिवाय मेरे और कोई नहीं देखता, मेरी तबियत बिल्कुल नहीं लगी। ये पत्र नत्थी करके रख दिये गये हैं और आज से महीनो या वर्षों बाद उस वक़्त तक पड़े रहेंगे जब शायद तुम उन्हें देख पाओगी। आज से महीनो और बरसों बाद ! जब हम फिर मिलेंगे और एक दूसरे को अच्छी तरह देखेंगे और मुझे यह देखकर हैरत होगी कि तुम कितनी बढ़ गई हो और बदल गई हो ? उस वक़्त हमारे सामने चर्चा के लिए बहुत-सी बातें और करने के लिए बहुत से काम होंगे और तुम इन पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दोगी। उस वक़्त तक इन पत्रों का अच्छा खासा ढेर लग जायगा और मेरे जेल जीवन के कितने ही सौ घंटे इनमें बन्द हो चुके होंगे !

लेकिन फिर भी मैं इन पत्रों को जारी रखूँगा और लिखे हुए पत्रों के ढेर को बढ़ाता रहूँगा। शायद तुम्हें इनमें दिलचस्पी हो, मुझे तो दिलचस्पी है ही।

अब हमें एशिया पर आये कुछ समय हो गया है और हमने भारत में, मलेशिया में, चीन में और जापान में इसके इतिहास का मिलसिला पकड़ रखा है। हमने योरप को, ठीक उस वक़्त, जब वह जग रहा था और उसकी कहानी दिलचस्प हो रही थी, एकाएक छोड़ दिया था। वहाँ 'रिनैसं' यानी पुनर्जागरण हो रहा था, बल्कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि उसका नया जन्म हो रहा था क्योंकि सोलहवीं सदी में जिस

योरप का विकास हम देखते हैं वह किसी पुराने युगांश की हूबहू नक़ल नहीं थी। यह नई चीज़ थी या अगर पुरानी चीज़ भी थी तो कम से कम उसका शिफाफ बिलकुल नया था।

योरप में हर जगह खनबली और बेचैनी दिखाई देती थी और परकोटे में बन्द जगह फट कर बाहर निकल रही थी। सैकड़ों वर्षों से सामन्त-प्रथा पर ढाले गये एक सामाजिक और आर्थिक ढाँचे ने सारे योरप को ढक रक्खा था और उसे अपने शिकंजे में दबा रखा था। कुछ समय तक इस खोल ने बड़ोतरी को रोके रक्खा। लेकिन अब यह खोल जगह-जगह टड़कने लगा था। कोलम्बस और वास्को डि गामा और समुद्री रास्तों के पहले खोजी इस खोल को तोड़ कर बाहर निकल पड़े और अमेरिका और पूर्व के देशों से आई हुई स्पेन और पुर्तगाल की अभूतपूर्व दीलत ने योरप को चौंका दिया और परिवर्तन की गति तेज़ कर दी। योरप अपने लग भूमि दायरे से बाहर नज़र डालने लगा और उसका खवाल दुनिया की तरफ दौड़ने लगा। संसारव्यापी व्यापार और हुकूमत की बड़ी-बड़ी सम्भावनायें सामने खुल गईं। मध्यमवर्ग दिन पर दिन ज़्यादा ताक़तवर होने लगा और पश्चिमी योरप में सामन्त-प्रथा अधिकाधिक रूकावट बनने लगी।

सामन्त-प्रथा असामयिक हो चुकी थी। निर्लेज्जता के साथ किसान-वर्ग का शोषण इस प्रथा का असली तत्त्व था। इसके अन्तर्गत बेगार, बिना मजूरी का काम और ज़मींदार को दी जाने वाली तरह-तरह की छ़ास लागें और वसूलियाँ थी और यह ज़मींदार खुद ही व्यापारी होता था। किसानों की मुसीबतें इतनी ज़्यादा थी कि, जैसा कि हमने देखा है, किसानों के दंगे और युद्ध अक्सर भड़क उठा करते थे। ये किसान-युद्ध बढ़ने लगे और जल्दी-जल्दी होने लगे और इनके साथ-साथ योरप के बहुत से हिस्सों में आर्थिक क्रान्ति हो गई जिसने सामन्त-प्रथा की जगह मध्यम-वर्ग का राज्य स्थापित कर दिया। इस क्रान्ति को लाने वाले ये ही किसान-विद्रोह थे।

लेकिन यह खयाल न करना कि ये तब्दीलियाँ फौरन हो गईं। इनमें बहुत दिन लगे और पचासो बरसों तक योरप में गृह-युद्ध जारी रहा। इन युद्धों की वजह में वास्तव में योरप का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। ये सिर्फ़ किसानों के युद्ध नहीं थे, बल्कि जैसा आगे चलकर हम देखेंगे, प्रोटेस्टेण्टो और कैथलिकों के धार्मिक युद्ध थे, आज़ादी के क्रांती युद्ध थे—जैसे कि निदरलैण्ड्स में हुए—और बादशाह के निरंकुश अधिकार के खिलाफ़ मध्यमवर्ग के विद्रोह थे। ये सब बातें बहुत ज़क़र में डालने वाली हैं। क्यों, हे या नहीं? अमल में ये हैं ही ऐसी ज़क़र में डालने वाली और पेचीदा। लेकिन अगर हम बड़ी-बड़ी घटनाओं और आन्दोलनों को नज़र में रखें तो इस घपले में से कुछ मतलब की बात निकाल सकते हैं।

याद रखने की पहली बात यह है कि किसान-वर्ग में बड़ी तकलीफ़ और मुसीबत फैली हुई थी जिसके फलस्वरूप किसान-युद्ध हुए। याद रखने की दूसरी बात है मध्यमवर्ग का जन्म और पैदावार की शक्तियों की बड़ोतरी। खोजों के बनाने में मजदूरों का उपयोग बढ़ा और व्यापार ज़्यादा चेत। तीसरी बात याद रखने की यह है कि चर्च सबसे बड़ा ज़मींदार था। उसका बहुत ज़बरदस्त निहित स्वार्थ था, इसलिए लाज़मी तौर पर वह अपनी भलाई इसीमें मग्न था कि सामन्तशाही कायम रहे। वह ऐसी कोई तब्दीली नहीं चाहता था जिससे उसकी दीलत और जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा हाथ से निकल जाय। इसलिए जब रोम से धार्मिक विद्रोह उठा तो आर्थिक क्रान्ति के साथ उसका मेल मिल गया।

इस महान् आर्थिक क्रान्ति के साथ-साथ या उसके पीछे-पीछे सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक, हर दिशा में तब्दीलियाँ होने लगी। अगर तुम सोलहवीं और सत्रहवीं सदी के योरप पर दूर से और काफी बिम्बुत नज़र डालो तो तुम्हारी समझ में आजायगा कि ये सारी प्रवृत्तियाँ, आन्दोलन और तब्दीलियाँ किस तरह आपस में गुंथी हुईं और सम्बन्धित थी। आमतौर पर इस ज़माने की तीन तहरीकों पर ज़ोर दिया जाता है—'रिनैसाँ' या पुनर्जागरण, 'रिफ़ॉर्मेशन' या सुधार, और 'रेबोल्यूशन' या क्रान्ति। लेकिन याद रखो कि इन सबके पीछे आर्थिक मुसीबत और हलचल थी जिसकी वजह से आर्थिक क्रान्ति पैदा हुई और सारी तब्दीलियों में यही सबसे महत्वपूर्ण थी।

'रिनैसाँ' असल में विद्या का पुनर्जन्म था, जिसमें कला, विज्ञान और साहित्य और योरपीय भाषाओं की तरफ़की हुई। सुधार आन्दोलन रोमन चर्च के खिलाफ़ विद्रोह था। वह चर्च में फैले हुए अष्टाचार के विरुद्ध जनता का विद्रोह था; वह योरप के राजाओं का पोप के उन दावों के विरुद्ध भी विद्रोह था कि वह

उन सबके ऊपर है; और तीसरे वह वर्ष को अन्दर से सुधारने की एक कोशिश, थी। क्रान्ति राजाओं पर अंकुश रखने और उनके अधिकारों को सीमित करने के लिए मध्यमवर्ग का राजनैतिक सघर्ष था।

इन सब आन्दोलनों के पीछे एक और कारण भी था—छपाई। तुम्हें याद होगा कि अरबों ने कागज बनाना चीनियों से सीखा था और योरप ने अरबों से सीखा। फिर भी सस्ता और काफ़ी मात्रा में कागज बनने में बहुत दिन लग गये। पन्द्रहवीं सदी के अखीर में योरप के विभिन्न हिस्सों, हालैंड, इटली, इंग्लैंड, हंगरी वगैरा, में किताबें छपने लग गई थी। खयाल करो कि कागज और छपाई का प्रचार होने के पहले दुनिया किस तरह की रही होगी। आज हम लोग कागज और किताब और छपाई के इतने आदी हो गये हैं कि इन चीजों से रहित दुनिया की कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। छपी हुई किताबों के बिना अनेक आदमियों को लिखना-पढ़ना तक भी सिखाना करीब-करीब नामुमकिन है। किताबों को बड़ी मेहनत से हाथ से नकल करना पड़े और वे बहुत थोड़े लोगों तक पहुँच सकें। पढ़ाई ज्यादातर जबानी करनी पड़े और विद्यार्थियों को हर बात जबानी याद करनी पड़े। यह बात पुराने किस्म के मकतबों और पाठशालाओं में अभी तक पाई जाती है।

कागज और छपाई के चलन से बहुत बड़ी तब्दीली पैदा हो गई। छपी हुई स्कूली और दूसरी किताबें प्रकाशित होने लगी। बहुत जल्दी ही पढ़ने और लिखने वालों की संख्या बढ़ गई। जितना ही लोग ज्यादा पढ़ते हैं, उतना ही ज्यादा सोचने लगते हैं (लेकिन यह बात विचारपूर्ण पुस्तकों पर ही लागू होती है, आज कल जो ज्यादातर रद्दी किताबें निकल रही हैं उनके बारे में नहीं)। और जितना ज्यादा आदमी सोचता है उतना ही ज्यादा वह मौजूदा हालात की छान-बीन करता है और उनकी आलोचना करता है। इसका नतीजा अक्सर यह होता है कि वर्तमान प्रणाली को लोग चुनौती देने लगते हैं। अज्ञान परिवर्तन से हमेशा डरता है। वह अज्ञात वस्तु से डरता है इसलिए लीक पर ही चलना पसंद करता है, चाहे उसमें उसे कितनी ही मुसीबत क्यों न हो। अपने अन्वेषण में वह गिरता पड़ता आगे चला जाता है। लेकिन सही अध्ययन में ज्ञान की कुछ मात्रा प्राप्त हो जाती है और आँखें कुछ खुल जाती हैं।

कागज और छपाई के जरिये आँखों के इस तरह खुल जाने की वजह से ही उन तमाम बड़े आन्दोलनों को जबरदस्त मदद मिली जिनका अभी हम जिक्र कर चुके हैं। पहले-पहल छपनेवाली किताबों में इजीले थी और बहुत लोग जिन्होंने अबतक इजील का सिर्फ लातीनी भाषान्तर सुना था और समझा न था, अब इसे अपनी ही जवान में पढ़ सकते थे। इस पढ़ने ने उन्हें अक्सर बहुत नुकताचीन बना दिया और पादरियों से कुछ आजाद कर दिया। स्कूली किताबें भी बहुत बड़ी तदाद में छपने लगी। इससे आगे हम योरप की जबानों को तेज़ी के साथ तरक्की करते पाते हैं। अभी तक लातीनी भाषा ने उन्हें दबा रखा था।

इस ज़माने का योरप का इतिहास महान व्यक्तियों के नामों से भरा पड़ा है। उनसे हमारा बाद में परिचय होगा। हमें, जब कभी कोई देश या महाद्वीप अपनी बड़ोतरी रोकने वाले खोल को तोड़ कर बाहर निकलता है तो वह कई दिशाओं में तीर की तरह आगे बढ़ जाता है! इस बात को हम योरप में पाते हैं और इस युग के हिस्से का योरपीय इतिहास सब से ज्यादा दिलचस्प और शिक्षाप्रद है। क्योंकि इसी समय में आर्थिक और दूसरे महान परिवर्तन हुए। भारत के या चीन के इसी युग के हिस्से के इतिहास का इसके साथ मुकाबला करो। जैसा मैंने तुमको बताया है, ये दोनों देश उस समय योरप से बहुत-सी बातों में आगे थे। फिर भी भारत और चीन के इतिहासों में एक तरह की अकर्मण्यता है और उसीके मुकाबले में इस युग के हिस्से के योरपीय इतिहास का रूप गतिशील है। भारत और चीन में महान शासक और महापुरुष हुए और ऊँचे दर्जों की सस्कृति थी, लेकिन जनता, खास तौर से भारत में, बिल्कुल चेतनाहीन और क्रियाहीन दिखाई देती है। आम लोग शासकों के परिवर्तन को बिना किसी आपत्ति के बर्दाश्त कर लेते थे। मालूम होता है कि उन्हें सधा लिया गया था और वे आशापालन के इतने आदी हो गये थे कि हुकूमत को चुनौती देना उनके लिए असम्भव था। इसलिए उनका इतिहास, कहीं-कहीं दिलचस्प होते हुए भी, जन आन्दोलनों के इतिहास की बनिस्बत शासकों और घटनाओं का लेखा ही अधिक है। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि यह बात चीन के बारे में कहाँ तक सही है, लेकिन भारत के मामले में तो दरअसल यह बात सैकड़ों वर्षों से सही होती रही है। और इस काल में भारत में आनेवाली तमाम बुराइयाँ हमारे देश-वासियों की इसी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था का परिणाम हैं।

भारत में एक दूसरी प्रवृत्ति यह देखी जाती है कि लोग पीछे देखना चाहते हैं, आगे नहीं। हम उस ऊँचाइयों की तरफ देखते हैं जिन पर कभी बैठे थे; उन ऊँचाइयों की तरफ नहीं, जिस पर हम चढ़ने की आशा रखते हैं। मतलब यह कि हमारे देशवासी गुजरे हुए जमाने के लिए अफसोस करते रहे और, आगे कदम बढ़ाने के बजाय, जिस किसीने भी हुकूम चला दिया उसीकी आज्ञा का पालन करते रहे। अलीर में जाकर साम्राज्य अपनी ताकत पर उतने नहीं टिके रहते जितने अपने अधीन लोगों की गुलाम मनोवृत्ति पर।

: ८३ :

‘रिनैसाँ’ या पुनर्जागरण

५ अगस्त, १९३२

उम हलचल और मुसीबत से, जो सारे योरोप में फैल रही थी, रिनैसाँ या पुनर्जागरण का सुन्दर फूल पैदा हुआ। पहले यह इटली की जमीन में उगा, लेकिन अपनी प्रेरणा और पुष्टि के लिए उसने सदियों को पार करके पुराने यूनान की तरफ देखा। यूनान से हमने सौन्दर्य का प्रेम सीखा और इस शारीरिक सौन्दर्य में हमने एक नई चीज जोड़ दी जो ज्यादा गहरी थी, जो मन से पैदा हुई थी और आत्मा से सम्बन्ध रखती थी। यह नागरिक उपज थी और उत्तर इटली के शहरों ने इसे आश्रय दिया। फ्लोरेन्स खास तौर से प्रारम्भिक ‘रिनैसाँ’ का घर था।

‘तेरहवीं और चौदहवीं सदियों में फ्लोरेन्स, इटालवी भाषा के दो महान् कवि, दान्ते और पेटरार्क, पैदा कर चुका था। मध्य काल में यह योरोप की आर्थिक राजधानी बन गया था, जहाँ बड़े-बड़े महाजन इकट्ठा होते थे। यह भालदार और ऐसे लोगों का छोटा-सा लोकनन्द्य था, जिनकी बहुत तारीफ नहीं की जा सकती और जो खुद अपने महापुरुषों के साथ अक्सर बुरा बर्ताव करते थे। इस शहर को चंचल फ्लोरेन्स कहा गया है। लेकिन महाजनों और अत्याचारी तथा निरकुश शासकों के होते हुए भी इस शहर ने पन्द्रहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में तीन निराले आदमी पैदा किये—लिओनार्दो द विंची, माइकेल एंजेलो और राफेल। ये तीनों बहुत महान् कलाकार और चित्रकार हुए हैं। लिओनार्दो और माइकेल एंजेलो, दूसरी बातों में भी महान् थे। माइकेल एंजेलो अद्भुत मूर्तिकार था। ठोस सगमरमर से विशाल मूर्तियाँ गठकर निकालता था। वह बहुत बड़ा स्थापत्य शिल्पकार भी था और रोम के सेन्ट पीटर के विशाल गिरजे का नक़्सा मुख्यतः उसीने बनाया था। उसने बहुत लम्बी, करीब ९० वर्ष की उम्र पाई और अपने मरने के दिन तक वह सेन्ट पीटर के गिरजे में जुटा रहा। वह बुलिया था और चीजों की गहराई में घुसकर कुछ न कुछ तलाश किया करता था। वह हमेशा सोचता रहता था और हमेशा अद्भुत कामों की कोशिश में रहता था। एक बार उसने कहा था, “चित्रकारी दिमाग से की जाती है, हाथ से नहीं।”

इन तीनों में उम्र में सबसे बड़ा लिओनार्दो था और कई बातों में सबसे अद्भुत भी था। सब तो यह है कि वह अपने जमाने का सबसे निराला आदमी था और याद रखो कि यह वह युग था कि जिसमें अनेक महापुरुष पैदा हुए। महान् चित्रकार और प्रतिमाकार तो वह था ही, पर साथ ही वह महान् विचारक और वैज्ञानिक भी था। हमेशा प्रयोग करता था, हमेशा बातों की तह में पहुँचने की कोशिश करता था और यह जानन की फ़िक्र में रहता था कि किसी बात की असली बजह क्या है। वह उन महान् वैज्ञानिकों में से था जिन्होंने शुरू-शुरू में प्राधुनिक विज्ञान की बुनियाद डाली थी। उसने कहा है—“कृपालु प्रकृति इस बात की कोशिश में रहती है कि तुम दुनिया में हर जगह कुछ-न-कुछ सीखो।” उसने जो कुछ पढ़ा था, खुद ही पढ़ा था। तीस वर्ष की उम्र में उसने लातीनी भाषा और गणित का अध्ययन शुरू किया। वह एक बड़ा इजीनियर भी हो गया और उसीने पहले-पहल इस बात का पता चलाया कि आदमी के शरीर में खून गर्दश करता है। वह मनुष्य-शरीर की बनावट पर मोहित था। उसने कहा है—“बुरी आदतों और तंग विचार के असम्भव लोग मनुष्य-शरीर जैसे सुन्दर और आर और हड्डी-चमड़े के जटिल साधन के योग्य नहीं हैं। उन्हें तो खाना भरने और फिर उसे बाहर निकालने के लिए सिर्फ़ एक बैला चाहिए, क्योंकि वे लोग

अन्न-प्रणाली के सिवा और कुछ नहीं है !” वह स्वयं शाकाहारी था और जानवरों से बड़ी मुहब्बत करता था। उसका एक दस्तूर यह था कि वह बाजार में पिंजरा-बन्द चिड़ियों को खरीद कर उन्हें उसी वृक्ष छोड़ देता था।

उड़ीयन यानी हवा में उड़ने की कोशिश लिओनार्डों के कामों में सबसे ज्यादा हैरतभंगेज काम था। उसे कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन कामयाबी के रास्ते में वह काफ़ी बड़ गया था। उसके सिद्धान्तों और प्रयोगों को आगे बढ़ाने वाला उसके बाद कोई दूसरी नहीं हुआ। अगर उसके बाद उसी की तरह के दो-तीन आदमी और हो गये होते तो शायद आजकल का हवाई जहाज आज से दो या तीन सौ वर्ष पहले ही ईजाद हो चुका होता। यह अद्भुत और विचित्र आदमी सन् १४५२ ई० में पैदा हुआ और सन् १५१९ ई० में मरा। कहते हैं कि उसका जीवन “प्रकृति के साथ वार्तालाप था।” वह हर वृक्ष सबाल करता रहता और प्रयोगों के द्वारा उनके हल निकालने की कोशिश में लगा रहता। भविष्य को पकड़ने की कोशिश में वह सदा आगे बढ़ता नज़र आता था।

मैने फ्लोरेन्स के इन तीनों आदमियों का जिक्र किया है, खासकर लिओनार्डों का, क्योंकि वह मेरा मन-भावन है। सांजिशों और जालिम और दगाबाज शासकों से भरा हुआ फ्लोरेन्स के प्रजातन्त्र का इतिहास कुछ ज्यादा चित्ताकर्षक और शिक्षाप्रद नहीं है। लेकिन फ्लोरेन्स की बहुत-सी बातों को भाग्न किया जा सकता है; यहाँ तक कि हम उसके सूदखोरो को भी दर गुज़र कर सकते हैं !—क्योंकि उसने अनेक महान्-पुरुष पैदा किये। उसके इन महान् सुपुत्रों का साया उस पर अभी तक है। और जब कोई इस खूबसूरत शहर की सड़कों पर होकर गुज़रता है या मध्यकालीन पुलों के नीचेसे बहती हुई मनोहर धारों को देखता है तो उसके ऊपर जादू-सा छा जाता है और गुज़रा जमाना स्पष्ट और सजीव हो उठता है। दान्ते सामने से निकलता है और उसकी प्रेमिका बीआन्त्रिस अपने पीछे फूलों की हलकी-सी गुग्घ उड़ाती हुई गुज़र जाती है। लिओनार्डों तग गलियों में टहलता हुआ दिखाई देता है—विचारों में निमग्न और जीवन और प्रकृति के रहस्यों का ध्यान करता हुआ।

इस प्रकार रिनैसा इटली में पन्द्रहवीं सदी में फूला-फला और वहाँ से धीरे-धीरे अन्य पश्चिमी देशों की तरफ फैल गया। महान् कलाकारों ने पत्थर और तस्वीरी कपड़े में जान डालने की कोशिश की और योग्य की चित्रशालाएँ और संग्रहालय उनकी बनाई हुई तस्वीरों और मूर्तियों में भरे पड़े हैं। सोलहवीं सदी के अखीर में इटली का कलात्मक रिनैसा ढलने लगा। सत्रहवीं सदी में हालैण्ड में महान् चित्रकार पैदा हुए। इनमें रैम्ब्रैंड सबसे ज्यादा मशहूर है। स्पेन में इसी समय वेलेस्क्वीज़ हुआ। लेकिन अब मैं ज्यादा नामों का जिक्र नहीं करूँगा। उनकी मंख्या बहुत ज्यादा है। अगर तुमको महान् गुरु-चित्रकारों में दिलचस्पी हो तो चित्रशालाओं में जाकर उनकी रचनाओं को देखो। उनके नामों का कोई महत्व नहीं। जिस कला और सौन्दर्य को उन्होंने जन्म दिया वह ही हमारे लिए एक सन्देश है।

इस युगके हिस्से में, यानी पन्द्रहवीं से सत्रहवीं सदी तक, विज्ञान ने भी धीरे-धीरे आगे रास्ता बनाया और अपना स्थान प्राप्त कर लिया। चर्च रो उसे सख्त लड़ाई करनी पड़ी क्योंकि चर्च यह नहीं चाहता था कि लोग विचार और प्रयोग करे। उसके ख्याल में तो विश्व का केन्द्र पृथ्वी थी और सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता था और तारे आसमान में अपनी जगह पर जड़े हुए थे। जो कोई इसके विपरीत कहता, वह काफ़िर था और मजहब की अदालत उसे सजा दे सकती थी। इस पर भी कोपरनिकस नाम के एक पोलैण्ड-निवासी ने इस धारणा को गलत कहने का साहस किया और साबित किया कि ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूमती है। इस तरह उसने विश्व के संबंध में आजकल के विचारों की बुनियाद रखी। उसका जीवन काल सन् १४७३ से १५४३ ई० था। किसी तरह वह अपने क्रान्तिकारी और विधर्मी मतों के लिए चर्च के गुस्से से बच गया। पर उसके बाद जो हुए, उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। गिओर्दानो ब्रूनो नाम के इटालवी को सन् १६०० ई० में रोम में चर्च ने इसलिए ज़िन्दा जलवा दिया कि वह इस बात पर जोर देता था कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है और सितारे खुद भी सूरज हैं। इसके समकालीन गैलीलियो को भी, जिसने दूरबीन ईजाद की थी, चर्च ने धमकी दी थी, लेकिन वह ब्रूनो की तरह बहादुर नहीं था और उसने अपनी बात वापस ले लेने में ही ख़ैर समझी। इसलिए उसने चर्च के सामने अपनी गलती और बेवकूफी मान ली और कह

दिया कि वास्तव में पृथ्वी ही विश्व का केन्द्र है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। फिर भी उसे प्रायश्चित्त करने के लिए कुछ दिन कैदखाने में रहना पड़ा था।

सोलहवीं सदी के मशहूर वैज्ञानिकों में हारवे ह्यूम जिसने पूरी तौर से यह साबित कर दिया कि खून गर्दिया करता है। सत्रहवीं सदी में आइज़क न्यूटन ह्यूम जिसका नाम संसार के सब से महान वैज्ञानिकों में गिना जाता है और जो एक महान गणितज्ञ था। इसने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त का, यानी इस बात का पता लगाया कि चीजें ज़मीन पर क्यों गिरती हैं। इस तरह उसने प्रकृति का एक और रहस्य खोल डाला।

इतनी बात, या इतनी थोड़ी-सी बात तो विज्ञान के बारे में हुई। इस युग के हिस्से में साहित्य भी भागे बढ़ा। सब जगह फैली हुई नई भावना ने तरुण योरोपीय भाषाओं पर भी जबरदस्त असर डाला। ये भाषाएँ कुछ दिन से प्रचलित थीं और हमने देखा है कि इटली ने महान कवि भी पैदा किये थे। इंग्लैंड में चॉसर^१ ह्यूम। लेकिन लातीन, जो विद्वानों की और चर्च की भाषा थी, इन सब पर हावी थी। ये गैबार्ड ज़वाने यानी 'वरना-क्यूलर' थीं। बहुत से लोग अभी तक अजीब तौर पर यह शब्द भारतीय भाषाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन भाषाओं में लिखना शान के खिलाफ समझा जाता था। लेकिन नई भावना ने, कागज़ और छपाई ने, इन भाषाओं को प्रोत्साहन दिया। इटाली भाषा पहले-पहल मैदान में आई, फिर फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी और स्पेनी और सबसे आखिर में जर्मन। सोलहवीं सदी में फ्रांस के कुछ नौजवान लेखकों ने पक्का इरादा कर लिया कि लातीन में लिखकर अपनी भाषा में ही लिखेंगे, अपनी ही 'गैबार्ड ज़वाने' की तरबकी करेंगे ताकि वह अच्छे-से-अच्छे साहित्य का उपयुक्त माध्यम बन सके।

इस तरह योरोप की भाषाओं ने तरक्की की और वे समृद्ध और बलशाली हुईं, और उनका आज का सुन्दर रूप बना। मैं प्रसिद्ध लेखकों के ज्यादा नाम नहीं गिनाऊंगा, दो चार का ही जिक्र करूँगा। इंग्लैंड में सन् १५६४ से १६१६ ई० तक मशहूर नाटककार शेक्सपियर ह्यूम। उसके बाद ही सत्रहवीं सदी में 'पैरे-बाइज़ लॉस्ट'^२ का रचयिता अन्धा कवि मिण्टन ह्यूम। फ्रांस में सत्रहवीं सदी में देकार्त नाम का दार्शनिक और मॉलियर नाम का नाटककार ह्यूम। मॉलियर ने पेरिस के बड़े सरकारी नाटक गृह की स्थापना की। स्पेन में शेक्सपियर का समकालीन सरवेटीज़ ह्यूम, जिसने 'डान क्विक्सोट'^३ नामक पुस्तक की रचना की।

एक और नाम का भी मैं जिक्र करूँगा, उसकी महानता के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि वह मशहूर है। यह नाम मैकियावेली का है, जो फ्लोरेन्स का रहने वाला था। वह पंद्रहवीं-सोलहवीं सदियों का मामूली राजनीतिज्ञ था लेकिन उसने 'प्रिन्स' नाम की एक किताब लिखी जो बहुत मशहूर हुई। इस किताब से उस ज़माने के राजाओं और राजनीतिज्ञों की मानसिक दशा की झलक मिल जाती है। मैकियावेली ने लिखा है कि सरकार के लिए मजहब की जरूरत है, इसलिए नहीं कि जनता को सदाचारी बनावे, बल्कि इसलिए कि उसपर हुकूमत करने में मदद मिले और उसे दबा कर रखा जा सके। शासक का यह कर्तव्य भी हो सकता है कि वह ऐसे मजहब का समर्थन करे जिसे वह भूठा ममझता हो। मैकियावेली ने लिखा है : "राजा को जानना चाहिए कि एक ही माथ मनुष्य और पशु का, शेर और लोमड़ी का, नाटक कैसे खेला जा सकता है। उसे न तो अपने वादे का पालन करना चाहिए और न बढ़ कर ही सकता है, जबकि वैसा करने से उसका मुक़सान होता हो . . . । मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि हमेशा ईमानदार होना बहुत हानिकार होता है, लेकिन इसके विपरीत खुदा-परस्त और दीनदार, दयावान और भक्त का स्वाग रचना लाभदायक है। नेकी का आडम्बर बनाए रखने से ज्यादा फ़ायदेमंद और दूसरी चीज़ नहीं।"

क्यों, कितनी बुरी बात है! जो राजा जितना ही ज्यादा बदमाश उतना ही वह अच्छा ! अगर भीसत राजा के मन की योरप में उम बकत यह हालत थी तो वहाँ निरन्तर भगटे बने रहना कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है ? आजकल की साम्राज्यवादी शक्तियाँ भी बहुत कुछ मैकियावेली के राजा की तरह ही बर्ताव करती हैं। सदाचार के आडम्बर के नीचे लालच, जुलूम और बुरे से बुरा काम करने की प्रवृत्ति छिपी रहती है; सम्यता के मुलायम दस्ताने में हँवान का खूनी पंजा छिपा रहता है।

^१चॉसर—अंग्रेज़ी भाषा का आदि कवि। इसकी लिखी 'कैन्टरबरी टेल्स' बहुत मशहूर हैं। यह १३४० ई० में पैदा हुआ था और १४०० ई० में मरा।

: ८४ :

प्रोटेस्टेंटों की बग़ावत और किसानों की लड़ाई

८ अगस्त, १९३२

पन्द्रहवीं सदी से लेकर सत्रहवीं सदी तक के योरप के बारे में कई पत्र में लिख चुका हूँ। मध्य युग के गुज़रने, किसानों की महा मुसीबत, मध्यमवर्ग के उदय, और अमेरिका की और पूर्व जाने के समुद्री रास्तों की खोज, और योरप में कला, विज्ञान और भाषाओं की तरक्की के बारे में मैंने कुछ-कुछ तुमको बता दिया है। लेकिन तस्वीर की रूप-रेखा पूरी करने के लिए इस ज़माने की बाबत अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। ध्यान रहे कि मेरे दो आखिरी पत्र और वह पत्र जो मैं समुद्री रास्तों के बारे में लिख चुका हूँ, यह पत्र जो लिख रहा हूँ और शायद आगे लिखे जानेवाले और भी एक-दो पत्र, ये सब योरप के इसी ज़माने से सम्बन्ध रखते हैं। हालाँकि मैं भिन्न-भिन्न आन्दोलनों और प्रवृत्तियों के बारे में अलग-अलग लिख रहा हूँ लेकिन ये सब बातें करीब-करीब एक ही ज़माने में हुई और एक-दूसरी पर असर भी डालती रही।

'रिनेसा' के समय के पहले ही रोमन चर्च के ढाँचे में खडखड़ाहट होने लगी थी। योरप के राजा और जनता दोनों चर्च के भारी दबाव को सहसूस करने लगे थे और असंतोष और शंका प्रगट करने लगे थे। तुम्हें याद होगा कि सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय की पोप से काफी झड़प हुई थी और उसने सामाजिक-बहिष्कार तक की भी वृद्ध परवा न की थी। शका और अवज्ञा के इन लक्षणों से रोम चिढ़ गया और उसने इस नई नास्तिकता को कुचल देने का फ़ैसला कर लिया। इसी इरादे से 'इनक्विज़िशन' स्थापित किया गया और सारे योरप में, काफ़िर करार दिये गये अभाग्यवादी, और डायने बतलाई गई औरते, जला दी गई। प्रेग के जॉन हंस को चालबाज़ी से जला दिया गया; इसपर उसके बोहेमिया के अनुयायियों ने बग़ावत का झण्डा खड़ा कर दिया। रोमन चर्च के खिलाफ बग़ावत की इस नई भावना को 'इनक्विज़िशन' के सारे खौफ भी दबा न सके। वह फँसती ही गई और इसमें शक नहीं कि इसके साथ किसानों का वह असंतोष भी जुड़ गया जो बड़े ज़मींदार चर्च के विरुद्ध उन्मेष पैदा हो गया था। बहुत जगह राजाओं ने भी स्वार्थवश इस भावना को उकसाया। उनकी ईर्ष्या और लालच से भरी आँखें, चर्च की विशाल सम्पत्ति पर लगी हुई थी। इसी वृत्त किताबों और इजीलों की छपाई से भीतर-ही-भीतर सुलगती हुई आग और भी भड़की।

सोलहवीं सदी की शुरुआत में, जर्मनी में, मार्टिन लूथर पैदा हुआ जो आगे चलकर रोम के खिलाफ़ विद्रोह का एक महान नेता होने वाला था। वह एक ईसाई पादरी था। एक बार जब वह रोम गया तो वहाँ चर्च के भ्रष्टाचार और विलासिता ने उसके हृदय को ग्लानि से भर दिया। यह मतभेद बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि रोमन चर्च के दो टुकड़े हो गये और पश्चिमी योरप, धार्मिक और राजनैतिक दोनों मामलों में दो दलों में बँट गया। पूर्वी योरप और रूस का पुराना कट्टर यूनानी चर्च इस झगड़े से अलग ही रहा। जहाँ तक उसका ताल्लुक था वह खुद रोम को ही सच्चे धर्म से बहुत दूर समझता था।

इस तरह 'प्रोटेस्टेंट' विद्रोह शुरू हुआ। इसे प्रोटेस्टेंट इसलिए कहा गया कि यह रोमन चर्च के अनेक कट्टर उसूलों का 'प्रोटेस्ट' यानी विरोध करता था। तभी से पश्चिमी योरप में ईसाइयत के दो मुख्य भाग हो गये हैं—रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट। लेकिन प्रोटेस्टेंट भी कितने ही सम्प्रदायों में बँटे हुए हैं।

चर्च के विरुद्ध इस आन्दोलन को 'रिफ़ार्मेशन' कहते हैं। असल में यह चर्च के भ्रष्टाचार और चर्च की निरंकुश सत्ता, दोनों के खिलाफ़ जनता का विद्रोह था। इसके साथ ही बहुत से राजा यह चाहते थे कि पोप का उन पर हुक़म चलाना हमेशा के लिए ख़तम हो जाय। वे अपने राजनैतिक मामलों में पोप की दस्तदाजी से बहुत चिढ़े हुए थे। इसके अलावा रिफ़ार्मेशन का एक तीसरा पहलू भी था और वह यह कि चर्च के वफ़ादार अनुयायी चर्च की बुराइयों का भीतरी सुधार करने की कोशिश में थे।

शायद तुम्हें चर्च के दो संघों—फ़्रांसिस्कन और डोमिनिकन—की याद होगी। सोलहवीं सदी में, करीब-करीब उसी वृत्त, जब मार्टिन लूथर की ताक़त बढ़ रही थी, लोयोला निवासी इग्नेशियस नामक स्पेनी

ने चर्च का एक नया सच स्थापित किया। उसने इसका नाम 'सोसायटी ऑफ जीसस'^१ रखा और इसके सदस्य जेजुइट कहलाये। इन जेजुइटों की चीन और पूर्व की यात्राओं का जिक्र मैं कर चुका हूँ। यह 'जीसस-संघ' एक बड़ी निराली जमात थी। रोमन चर्च और पोप की कारगर सेवा के लिए पूरा वक्त देने वाले आदमी तैयार करना इसका उद्देश्य था। वह बड़ी सख्त तालीम देता था और इसमें वह इतना कामयाब हुआ कि उसने चर्च के बड़े ही कुशल और श्रद्धालु मेवक पैदा किये। ये सेवक लोग चर्च के प्रति इतने श्रद्धालु थे कि वे बिना कोई तर्क किये आखिरी मीच कर उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उन्होंने अपना सब कुछ उसीके अर्पण कर दिया था। चर्च के हित के लिए वे खुशी से अपनी कुरबानी देने को तैयार रहते थे। उनके बारे में सचमुच यह मशहूर था कि चर्च की सेवा में उन्हें भले-बुरे का बिल्कुल विचार नहीं होता था। चर्च के हित में सब चीजें उचित और सम्य थी।

यह निराली जमात रोमन चर्च की सबसे बड़ी मददगार साबित हुई। इन लोगों ने न सिर्फ चर्च का नाम और संदेश ही दूर-दूर के देशों तक पहुँचाया बल्कि योरोप में चर्च का आदर्श ऊँचा उठा दिया। कुछ तो सुधार की अन्दरूनी हलचल की वजह से, और ज्यादातर प्रोटेस्टेंट विद्रोह के खौफ से, रोम में भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया। इस तरह 'रिफॉर्मेशन' ने चर्च को दो हिस्सों में बाँट दिया और साथ ही कुछ हद तक उसका अन्दरूनी सुधार भी कर दिया।

ज्यों-ज्यों प्रोटेस्टेंट विद्रोह पनपा, योरोप के कुछ राजा-महाराजाओं ने एक दल की हिमायत की, कुछ ने दूसरे की। इसका धार्मिक भावनाओं से कोई वास्ता नहीं था। यह तो अधिकांश में कूटनीति का मामला था और इससे पीछे स्वार्थ की भावना थी। हैप्सबर्ग वंश का चार्ल्स पंचम उस समय पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट था। अपने पिता और दादा की शादी के फलस्वरूप, संयोग से विरासत में उसे एक बड़ा साम्राज्य मिल गया था जिसमें आस्ट्रिया, जर्मनी (नाम मात्र को), स्पेन, नेपल्स और सिसली, निदर्लैंड और स्पेनी अमरीका शामिल थे। उन दिनों शादी के जरिये, अपने राज्य का विस्तार करने का यह तरीका योरोप में अच्छा चल निकला था। इसी वजह से, खुद किसी योग्य न होते हुए भी, चार्ल्स का आधे योरोप पर राज्य करने का संयोग बन गया और कुछ दिन तो वह बहुत बड़ा आदमी नज़र आने लगा था। उसने प्रोटेस्टेंटों के खिलाफ पोप की मदद करने का फैसला किया। 'रिफॉर्मेशन' की कल्पना साम्राज्य की कल्पना से मेल नहीं खाती थी। लेकिन बहुत-से छोटे-छोटे जर्मन राजाओं ने प्रोटेस्टेंटों का साथ दिया और सारे जर्मनी में रोमन और लूथरन, दो दल बन गये। इसका स्वाभाविक नतीजा यह हुआ कि जर्मनी में गृह-युद्ध छिड़ गया।

इंग्लैंड में बहुत-विवाहित बादशाह हेनरी अष्टम ने पोप के खिलाफ प्रोटेस्टेंटों का, या यो कहो कि खुद अपना, साथ दिया। उसकी लज्जाई आँखें चर्च की सम्पत्ति पर लगी हुई थी, इसलिए रोम से सम्बन्ध तोड़कर उसने धर्मस्थानों, मठों और गिरजाओं की सारी उपजाऊ ज़मीनें ज़ब्त कर ली। पोप से सम्बन्ध तोड़ने का एक निजी कारण यह भी था कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी रानी से शादी करना चाहता था।

फ्रांस में कुछ अजीब ही हालत थी। वहाँ बादशाह का प्रधान मंत्री मशहूर कार्डिनल रिशेल्यू था और राज्य का असली शासक वही था। रिशेल्यू ने फ्रांस को रोम और पोप के पक्ष में रक्खा और अपने यहाँ प्रोटेस्टेंटों का खूब दमन किया। लेकिन राजनीति की साजिशें ऐसी होती हैं कि उसीने जर्मनी में प्रोटेस्टेंट मत को बढ़ावा दिया ताकि जर्मनी में गृह-युद्ध हो जाय और वह कमजोर और छिन्न-भिन्न हो जाय। फ्रांस और जर्मनी की आपसी दुश्मनी का सिलसिला योरोप के इतिहास में एक घागे की तरह चला आ रहा है।

लूथर जबरदस्त प्रोटेस्टेंट था और उसने रोम की सत्ता का विरोध किया। लेकिन यह खयाल न कर लेना कि वह धर्म के मामले में सहिष्णु था। वह उसना ही असहिष्णु था जितना पोप, जिससे वह लड़ रहा था। इसलिए 'रिफॉर्मेशन' से योरोप में कोई धार्मिक स्वतन्त्रता नहीं आई। इसने एक नये ढंग के धर्मग्रन्थ पैदा कर दिये—'प्यूरिटन'^२ और कालविनिस्ट। कालविनिस्ट प्रोटेस्टेंट आन्दोलन के बाद के नेताओं

^१ जीसस काइस्ट यानी ईसामसीह।

^२ १६ वीं और १७ वीं सदियों में इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट लोगों का एक समुदाय जो सावगी पर जोर देता था।

में से एक था। उसमें संगठन करने का अच्छा माद्दा था और कुछ दिनों तक जेनेवा शहर की बागडोर उसके हाथ में रही। क्या तुम्हें जेनेवा के पार्क में 'रिफार्मेशन' के उस बड़े स्मारक की याद है, जिसकी दूर-दूर तक फेंकी हुई दीवारों पर कालविन आदि की मूर्तियाँ हैं? कालविन इतना असहिष्णु था कि उसने बहुत से लोगों को सिर्फ इसलिए जलवा दिया था कि वे उससे सहमत नहीं होते थे और स्वतंत्र विचारक थे।

लूथर और प्रोटेस्टेंटों की ग्राम लोगो ने भी खूब मदद की क्योंकि उनमें रोमन चर्च के खिलाफ़ बड़ा जबर्दस्त असंतोष था। जैसा मैं बतला चुका हूँ, किसान लोग बड़ी मुसीबत में थे और बार-बार दंगे होते थे। ये दंगे बढ़कर जर्मनी में बाक्रायदा किसान-युद्ध की सूरत में बदल गये। बेचारे गरीब किसान उस प्रणाली के खिलाफ़ उठ खड़ा हुए जो उनको पीस रही थी और उन्होंने बहुत ही मामूली और न्यायोचित अधिकारों की माँग की—यानी यह कि दास प्रथा उठा दी जाय और उन्हें भखली मारने और शिकार करने के हक़ दिये जायें। लेकिन इन मामूली हक़ों को भी नहीं माना गया और जर्मनी के सामन्तों ने हर तरह की बर्बरता से उन्हें कुचलने की कोशिश की। और उस महान् सुधारक लूथर का क्या रुख था? क्या उसने गरीब किसानों का साथ दिया और उनकी न्यायोचित माँगों का समर्थन किया? नहीं। बल्कि किसानों की इस माँग पर कि दास प्रथा तोड़ दी जाय उसने कहा—“इससे तो सब आदमी बराबर हो जायेंगे और ईसा का आध्यात्मिक राज्य एक बाहरी सासारिक राज्य में बदल जायगा। असंभव! पृथ्वी पर कोई राज्य लोगों की असमता के बग़ैर टिक नहीं सकता। कुछ को आज्ञाद, दूसरों को गुलाम, कुछ को शासक, दूसरों को रिआया रहना ही पड़ेगा।” उसने किसानों को अभिशाप दिया और उनकी बराबारी का प्रादेश दिया। “इसलिए जो लोग भी ऐसा कर सकते हो वे उनको (किसानों को) खुल्लम खुल्ला या गुप्त रूप से काट डालें; क़त्ल कर डाले और छुरों से भोक दें और समझ ले कि एक बागी से बढ़कर ज़हरीला, वृणित और निपट पिशाच कोई नहीं है। तुम उसे मार डालो, जैसे तुम पागल कुत्ते को मार डालते हो। अगर तुम उस पर टूट नहीं पड़ोगे तो वह तुम पर और सारे देश पर टूट पड़ेगा।” एक धार्मिक नेता और सुधारक के मुह से निकलने वाले ये कैसे सुन्दर शब्द हैं!

इन सब बातों से साफ़ हो जाता है कि स्वतन्त्रता और मुक्ति की मारी बातें सिर्फ़ ऊँचे वर्ग के लोगों के लिए थी, जनता के लिए नहीं। करीब-करीब हरेक युग में ग्राम जनता की ज़िन्दगी जानबूरी से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। लूथर के मुताबिक़ उनकी यह ज़िन्दगी बनी रहनी चाहिए क्योंकि विधाता का ऐसा ही विधान है। रोम के खिलाफ़ प्रोटेस्टेंट विद्रोह का सबसे बड़ा कारण जनता की आर्थिक मुसीबत थी। उसने इसे अपने साथ लेकर अपना मतलब बनाया। लेकिन जब यह आशंका होने लगी कि कहीं ये गुलाम किसान बहुत आगे न बढ़ जायें और अपनी गुलामी में छुटकारा न प्राप्त कर लें—(यह छोटी सी बात काफी थी)—तो प्रोटेस्टेंट नेता उनको कुचलने के लिए सामन्तों में मिल गये। जनता के दिन अभी दूर थे। नया ज़माना, जो उदय हो रहा था, मध्यमवर्ग के लोगों का ज़माना था। सोलहवीं और सत्रहवीं सदियों के सघर्षों और युद्धों के बीच, इस वर्ग को, प्रतिवार्य रूप में, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ देखा जा सकता है।

जहाँ कहीं भी यह बढ़ता हुआ मध्यमवर्ग काफी शक्तिमान् था, वहाँ-वहाँ प्रोटेस्टेंट मत फैल गया। प्रोटेस्टेंटों के भी कई वर्ग और सम्प्रदाय थे। इंग्लैण्ड में बादशाह खुद चर्च का प्रधान—‘धर्म का रक्षक’ बन गया और व्यवहार में चर्च का रूप चर्च नहीं रहा बल्कि वह सरकार का एक महकमा बन गया। तब से इंग्लैण्ड का चर्च वैसा ही चला आ रहा है।

दूसरे मुल्कों में, खास तौर से जर्मनी, स्वीडनलैण्ड और निदरलैण्ड्स में, अन्य सम्प्रदायों का महत्व बढ़ा। कालविन मत खूब फैला, क्योंकि वह मध्यमवर्ग के विकास से मेल खाता था। धार्मिक मामलों में कालविन भयंकर रूप से असहिष्णु था। गैर-ईसाइयों पर तरह-तरह के जुल्म किये जाते थे और उनको जला दिया जाता था और श्रद्धालुओं पर कठोर अनुशासन था। लेकिन व्यापार के मामलों में, रोमन उपदेश के विपरीत उसका उपदेश बढ़ते हुए उद्योग-धंधों और व्यापार के ज़्यादा अनुकूल था। व्यापार के मुनाफ़ों को आशीर्वाद दिया जाता था और लेन-देन को प्रोत्साहन दिया जाता था। इस तरह नये मध्यमवर्ग ने पुराने धर्म का यह नया संस्करण अंगीकार कर लिया और वह पूरे आत्म-संतोष के साथ धन कमाने में लग गया। उन्होंने सामन्त सरदारों के खिलाफ़ अपनी लड़ाई में जनता का उपयोग कर लिया था। अब, सरदारों पर विजय प्राप्त करने के बाद, उन्होंने जनता को धता बताई, या उसकी छाती पर चढ़ बैठे।

लेकिन अब भी मध्यमवर्ग को अनेक बाधाओं का सामना करना बाकी था। अभी बादशाह उनके रुपये का काँटा था। बादशाह ने सामन्तों से लड़ने में शहर के लोगों का साथ दिया था। अब सामन्तों के शक्तिहीन हो जाने पर बादशाह की ताकत बहुत बढ़ गई और वह मानो परिस्थिति का स्वामी बन गया। उसके और मध्यमवर्गों के बीच का संघर्ष अभी शुरू नहीं हुआ था।

: ८५ :

सोलहवीं और सत्रहवीं सदी के योरप में तानाशाही

२६ अगस्त, १९३२

मे फिर बड़ा सापरवाह हो गया। इन पत्रों को लिखे हुए मुझे बहुत समय हो गया है। यहाँ मुझसे न तो कोई जवाब तलब करने वाला है और न कोई बढावा ही देने वाला है। इसीलिए मैं अक्सर डीला पड़ जाता हूँ और दूसरे कामों में लग जाता हूँ। अगर हम माय होते तो शायद यह बात न होती। क्या ठीक है न ? लेकिन अगर तुम और मैं एक दूसरे से बात-चीत कर सकते तो मुझे इन पत्रों के लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ती ?

पिछले पत्रों में मैंने तुम्हें योरप के उस जमाने का हाल लिखा था जबकि वहाँ बड़ी उथल-पुथल थी और बड़ा परिवर्तन हो रहा था। उन पत्रों में सोलहवीं और सत्रहवीं सदी के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का जिक्र किया गया था। ये परिवर्तन उस आर्थिक क्रांति के साथ या बाद में आये जिसने मध्य-युग का खात्मा करके मध्यमवर्ग को ऊपर चढ़ा दिया था। आखिरी पत्र में मैंने पश्चिमी योरप के ईसाई साम्राज्य के टूटने और दो फिरफो, प्रोटेस्टेण्ट और रोमन कैथलिक, में बँट जाने का जिक्र किया था। इन दोनों फिरफो की धार्मिक लड़ाई का खास मैदान जर्मनी बना हुआ था, क्योंकि वहाँ दोनों दल करीब-करीब बराबर की जोड़ के थे। पश्चिमी योरप के दूसरे देश भी कुछ हद तक इस संघर्ष में उलझे हुए थे। लेकिन इंग्लैण्ड योरप के इस धार्मिक संघर्ष से अलग रहा। अपने बादशाह हेनरी अष्टम के राज्य में इस देश ने बिना किसी अन्दरूनी गड़बड़ के रोम से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया और अपना निजी चर्च स्थापित कर लिया जो कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट चर्चों के बीच का था। हेनरी मजहब की कुछ भी परवाह नहीं करता था। उसे चर्च की जमीनों की जरूरत थी, वह उसने लेली। वह दूसरी शादी करना चाहता था सो वह भी उसने करली। इस तरह रिफार्मेशन का मुख्य परिणाम यह हुआ कि राजा और बादशाह पोप की लगाम से बरी हो गये।

जिस वक्त 'रिनैसाँ' और 'रिफार्मेशन' के ये आन्दोलन और आर्थिक उथल-पुथल योरप के नक्शे को बदल रहे थे उस वक्त वहाँ की राजनैतिक पृष्ठ-भूमि कैसी थी ? सोलहवीं और सत्रहवीं सदियों में योरप का नक्शा किस तरह का था ? इन दो सौ वर्षों में योरप का नक्शा दरअसल बदलता जा रहा था। इसलिए हमें सोलहवीं सदी के शुरू के नक्शे पर गौर करना चाहिए।

दक्षिण-पूर्व में तुर्क लोग कुस्तुन्तुनिया पर कब्जा जमाये हुए थे और उनका साम्राज्य हगरी की तरफ बढ़ रहा था। दक्षिण-पश्चिमी कोने में अरब विजेताओं के वंशज मुस्लिम सरासीन लोग, ग्रेनेडा से खदेड़े जा चुके थे और स्पेन, फर्डिनेण्ड तथा आइज़ाबेला के सम्मिलित शासन में, एक ईसाई ताकत बनकर उठ चुका था। स्पेन में ईसाइयों और मुसलमानों की सदियों की मुठभेड़ में स्पेन-निवासियों को अपने कैथलिक मजहब से दिली जोश और कट्टरता के साथ चिपके रहने को मजबूर कर दिया था। स्पेन में ही भयंकर 'इनक्विजिशन' की स्थापना हुई। अमरीका की खोज की मोहिनी और वहाँ से आने वाली दौलत के प्रभाव से स्पेन योरप की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लेने लगा था।

नक्शे पर फिर निगाह दौड़ाओ। इंग्लैण्ड और फ्रांस लगभग वैसे ही थे जैसे कि वे आज हैं। नक्शे के बीच में एक साम्राज्य है जो बहुत-सी जर्मन रियासतों में बँटा हुआ है; जिन में से हरेक करीब-करीब स्वतंत्र थी। राजाओं, ड्यूकों, पादरियों, निर्वाचकों, वगैरा के मातहत छोटी-छोटी रियासतों का यह अजीब जमघट था। इसमें खास सुविधाएँ उपयोग करने वाले कुछ नगर भी थे और उत्तर के व्यापारिक नगरों ने मिलकर

एक सभ्य भी बना लिया था। फिर स्वीडनलैंड का प्रजातन्त्र था जो असल में तो स्वतंत्र था लेकिन अभी तक बाकायदा स्वतंत्र माना नहीं गया था। वेनिस का प्रजातन्त्र और उत्तर इटली के और भी कई नगर-प्रजातन्त्र थे। रोम के चारों ओर पोप की जमींदारी थी, जो पोप की रियासत कहलाती थी। इसके दक्षिण में नेपल्स और सिसली के राज्य थे। पूर्व में, जर्मन साम्राज्य और रूस के बीच में, पोलैंड था और हंगरी का बड़ा राज्य था जिसपर उस्मानी तुर्कों की छाया पड़ रही थी। दूर-पूर्व में रूस था जो 'सुनहले फिरकें' के मंगोलों के चंगुल से निकलकर एक नया शक्तिशाली राज्य बन रहा था। उत्तर और पश्चिम में कुछ और भी देश थे।

सोलहवीं सदी के शुरू में योरप का यह नक्शा था। सन् १५२० ई० में चार्ल्स पंचम बादशाह हुआ। यह हैप्सबर्ग खानदान का था और, जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है, स्पेन तथा नेपल्स और सिसली के राज्यों और निदरलैण्ड्स की विरासत इसके हाथ लग गई। यह एक अजीब बात है कि कुछ बादशाहों की शादियों की वजह से योरप के बहुत-से देशों और राष्ट्रों के स्वामी ही बदल गये। करोड़ों जनता और बड़े-बड़े देश केवल विरासत में मिल गये। कहीं-कहीं वे देहजों में दिये गये। बम्बई का टापू इसी तरह इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स द्वितीय को उसकी स्त्री बर्गेंजा (पुर्तगाल) की कैथराइन के साथ देहज में मिला था। इसनिए चतुरार्थ के साथ शादियाँ करके हैप्सबर्गों ने एक साम्राज्य इकट्ठा कर लिया और चार्ल्स पंचम इसका अधिकारी हुआ। यह एक बहुत साधारण आदमी था और खासतौर पर इसलिए मशहूर था कि वह खूब खाता था। लेकिन उन वक्त तो अपने बड़े साम्राज्य के कारण वह योरप में बड़ा भारी-भरकम जौब रहा था।

जिस साल चार्ल्स सम्राट हुआ, उसी साल सुलेमान उस्मानी साम्राज्य का स्वामी हुआ। इसके जमाने में यह साम्राज्य सभी ओर, और खास कर पूर्वी योरप की ओर फैला। तुर्क लोग ठेठ बियेता के दरवाजों तक पहुँच गये मगर इस सुन्दर पुराने शहर को जीतने में ज़रा-सी कसर रह गई। लेकिन हैप्सबर्ग सम्राट उनके रोब में आगया और उसने सुलेमान को कर के रूप में धन देकर उससे पिछ छुड़ाना ही ठीक समझा। पवित्र रोमन साम्राज्य ने सम्राट का तुर्की के सुल्तान को कर देना ज़रा ग़ौर करने की बात है। सुलेमान 'प्रतापी सुलेमान' के नाम से मशहूर है। उसने सम्राट का खिताब अपने आप ले लिया क्योंकि वह अपने आपको पूर्वी बिजेंटाइन सीज़रो का प्रतिनिधि समझता था।

सुलेमान के समय में क्रिस्तुन्तुनिया में इमारते बनाने का काम बड़े जोरो में हुआ और बहुत-सी सुन्दर मसजिदें बनवाई गईं। इटली में कलाओं का जैसा पुनर्जीवन हो रहा था वैसा ही पूर्व में भी होता हुआ नज़र आ रहा था। यह कलात्मक प्रवृत्ति मिके क्रिस्तुन्तुनिया में ही नहीं थी बल्कि ईरान और मध्य-एशिया के खुरासान में भी बड़े सुन्दर चित्र बनाये जा रहे थे।

हम देख चुके हैं कि किस तरह उत्तर-पश्चिम से ताबर ने आकर भारत में एक नया राजघराना कायम किया। यह सन् १५५६ ई० की बात है, जब चार्ल्स पंचम योरप में सम्राट था और सुलेमान क्रिस्तुन्तुनिया में राज कर रहा था। बाबर और उसके प्रकाशमान वंशजों के बारे में हमें आगे बहुत-कुछ कहना है। यहाँ तो सिर्फ यह बात ध्यान में रखने की है कि बाबर खुद 'रिनेसा' के ढंग का राजा था। हालाँकि वह उस वक्त के योरपीय नमूनों में से कहीं अच्छा था। था तो वह भाग्य-परीक्षा के लिए निकल पड़ने वाला, पर फिर भी वीर थोड़ा था, जिसे साहित्य और कला का व्यसन था। उस समय इटली में भी ऐसे राजा थे जो इसी तरह के भाग्य-परीक्षक और साहित्य और कला के प्रेमी थे और जिनके छोटे-छोटे दरबारों में ऊपरी तड़क-मड़क थी। फ्लोरेंस का मेडीची वंश और बार्जिया लोग उस समय मशहूर थे। लेकिन इटली के ये राजा लोग, और उस वक्त योरप के भी ज्यादातर राजा, मैकियावेली के सच्चे अनुयायी थे। ये धर्म-अधर्म का विचार न करनेवाले, साजिश करनेवाले और स्वेच्छाचारी थे और अपने विरोधियों के लिए जहर का प्याला और क्रातिल का छुरा भी इस्तेमाल करते थे। शूरवीर बाबर की इस गिरोह से तुलना करना वैसा ही अनुचित है, जैसा इनके टुच्चे राजदरबारों की दिल्ली या आगरे के मुगल सम्राटों—अकबर, शाहजहाँ, बहोरा—के दरबार से तुलना करना बेंबेल बात है। कहा जाता है कि ये मुगल दरबार बड़े शानदार थे और शायद इतनी दोलत और शान-शौकत वाले दरबार कभी रहे ही नहीं।

योरप का जिक्र करते-करते हम, अनजाने ही भारत की बातों को ले बैठे। लेकिन मैं तुम्हें यह जतलाना चाहता था कि योरपीय 'रिनेसा' के समय भारत और दूसरे देशों में क्या हो रहा था। उस समय तुर्की, ईरान,

मध्य-एशिया और भारत में भी कला प्रवृत्ति जागृत हो रही थी। चीन में मिंग राजाओं का शान्तिमय और सुखमय जमाना था जब कि कला की वस्तुओं का उत्पादन बहुत ऊँचे दर्जे पर पहुँचा हुआ था। लेकिन रिनैसां-काल की यह सारी कला, शायद चीन को छोड़कर, बहुत-कुछ दरबारी कला थी। यह जनता की कला न थी। इटली में कुछ महान कलाकारों के बाद, जिनमें से कइयों के नाम में निख चुका हूँ, पिछले रिनैसां-युग की कला बिल्कुल नीचे दर्जे की और मामूली बन गई।

इस तरह सोलहवीं सदी का योरोप कैथलिक और प्रोटेस्टेंट राजाओं के बीच बँटा हुआ था। उस वक़्त राजाओं की गिनती थी, रैयत की नहीं। इटली, फ्रांस, स्पेन कैथलिक थे; जर्मनी आधा कैथलिक और आधा प्रोटेस्टेंट था; इंग्लैंड सिर्फ़ इसलिए प्रोटेस्टेंट था कि उसके बादशाह की ऐसी मर्जी थी। और चूँकि इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट था इसलिए आयरलैंड के लिए कैथलिक बने रहने की यह काफ़ी बजह थी, क्योंकि इंग्लैंड उसे जीतना और तंग करने की कोशिश करता था। लेकिन यह कहना सिर्फ़ एक हद तक ही सही है कि प्रजा का मज़हब किसी गिनती में न था। अन्त में जाकर जनता के मज़हब का भी असर पड़ा और इसके कारण बहुत-सी लड़ाइयाँ और क्रान्तियाँ हुईं। धार्मिक पहलू को राजनैतिक या आर्थिक पहलुओं से अलग करना मुश्किल है। मेरे खयाल से, मैं तुम्हें पहले ही यह मतला चुका हूँ कि रोम के खिलाफ़ प्रोटेस्टेंटों की अगाधता खास तौर पर वही हुई जहाँ नया व्यापारी-वर्ग जोर पकड़ रहा था। इससे हम समझ सकते हैं कि धर्म और व्यापार के बीच कुछ सम्बन्ध था। इसी तरह बहुत-से राजा लोग धार्मिक-सुधार आन्दोलन से इसलिए डरते थे कि कहीं इसकी आड़ में अन्दरूनी क्रान्ति न फैल जाय और उनका तख्ता न उलट दिया जाय। अगर कोई आदमी पोप की धार्मिक मत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाने की हिम्मत कर सकता था तो फिर यह भी सम्भव था कि वह बादशाह या राजा की सत्ता को भी मानने से इंकार कर दे। बादशाहों के लिए यह मन्तव्य बड़ा खतरनाक था। वे अभी तक राजाओं के शासन करने के दैवी अधिकार को ही पकड़े बैठे थे। प्रोटेस्टेंट राजा भी इस अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार न थे।

फिर भी, बावजूद रिकॉमैशन के, योरोप में बादशाहों का बोलबाला था और योरोप में वे पूर्ण सत्ता-धारी थे। पहले कभी वे इतने निरंकुश न थे, क्योंकि बड़े-बड़े सामन्ती अमीर उन पर लगाम लगाते रहते थे और अक्सर उनकी सत्ता को भी मानने से इन्कार कर देते थे। व्यापारी और मध्यमवर्ग के लोग इन सरदारों से खुश न थे और न बादशाह ही इनको पसंद करता था। इसलिए व्यापारी वर्ग और कृषक वर्ग की मदद से बादशाह ने सामन्ती अमीरों को कुचल दिया और खुद पूर्ण सत्ताधारी बन बैठा। हालाँकि मध्यमवर्ग ने अपनी शक्ति और अपना महत्व बहुत बढ़ा लिये थे, मगर अभी वह इतना ताकतवर नहीं हुआ था कि बादशाह के कामों में दखल दे सके। लेकिन थोड़े ही प्रसंगों के बाद मध्यमवर्ग के लोग बादशाह के बहुत से कामों का विरोध करने लगे। खासकर उन्होंने बार-बार लगाये जानेवाले भारी करों का और धर्म में हस्तक्षेप का विरोध किया। बादशाह को ये बातें बिल्कुल अच्छी न लगीं। वह इस बात से चिढ़ गया कि इन लोगों ने उसके किसी भी काम का विरोध करने का दुस्साहस किया। इसलिए उसने इनको जेल में ठूस दिया और दूसरी सज़ायें भी दीं। उन दिनों गिना कानून-कायदे के लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, जैसा कि आजकल भारत में हो रहा है, क्योंकि हम अंग्रेज़ सरकार के आगे सर झुकाने से इन्कार करते हैं। बादशाह व्यापार में भी दखल देता था। इससे हानत और भी बिगड़ती गई और बादशाह का विरोध करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। बादशाहों की तानाशाही के विरुद्ध मध्यमवर्ग की यह अधिकारों की लड़ाई सदियों तक चलती रही और इसे खतम हुए क्यादा अर्सा नहीं हुआ। कई बादशाहों के सर उड़ा दिये जाने के बाद कहीं जाकर बादशाहों के दैवी अधिकार का खयाल हमेशा के लिए दफन कर दिया गया और बादशाहों का दिमाग़ दुरुस्त कर दिया गया। कुछ देशों में यह जीत जल्दी हो गई और कुछ में देर से। आगे के पन्नों में हम इस लड़ाई के उतार-चढ़ाव का जिक्र करेंगे।

लेकिन सोलहवीं सदी में योरोप में लगभग सब जगह बादशाह की धाक थी—पूरे तौर पर नहीं बल्कि करीब करीब। तुम्हें याद होगा कि स्वीजरलैंड के गरीब पहाड़ी किसानों ने हैप्सबर्ग के बादशाह को चुनौती देने की हिम्मत दिखलाई थी और अपनी आजादी हासिल करली थी। इस तरह निरंकुशता और तानाशाही के योरोपीय समुद्र में स्वीजरलैंड का छोटा-सा कृषक प्रजातन्त्र एक टापू के समान था जिसमें बादशाहों के लिए कोई जगह न थी।

जल्द ही एक दूसरे देश—निदरलैण्ड्स—में भी माग्ले ने तुल पकड़ा और जनता और धर्म की स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी गई और जीत ली गई। यह एक छोटा-सा देश है, लेकिन यह लड़ाई बड़ी जबरदस्त थी, क्योंकि यह उस जमाने में योरप की सबसे जबरदस्त शक्ति—स्पेन—के खिलाफ लड़ी गई थी। इस तरह निदरलैण्ड्स ने योरप को रास्ता बतलाया। इसके बाद इंग्लैण्ड में भी जनता की आजादी के लिए एक लड़ाई हुई, जिसमें एक बादशाह को अपने सिंग गवांना पड़ा और उस वक्त की पार्लमेंट की जीत हुई। इस तरह निदरलैण्ड्स और इंग्लैण्ड ने तानाशाही के विरुद्ध मध्यमवर्ग की लड़ाई में सबसे आगे कदम बढ़ाया। और चूँकि इन मुल्कों में मध्यमवर्ग की जीत हुई इसलिए नई परिस्थितियों का फायदा उठाकर ये और देशों से आगे बढ़ गये। दोनों ने, आगे बलकर, शक्तिशाली जहाजी बड़े बनाये; दोनों ने दूर-दूर देशों से व्यापार कायम किया और दोनों ने एशिया में साम्राज्य की नींव रखी।

इन पन्नों में हमने अभी तक इंग्लैण्ड के बारे में ज्यादा नहीं लिखा है। लिखने के लिए कुछ था भी नहीं; क्योंकि इंग्लैण्ड योरप का कोई ज्यादा महत्वपूर्ण देश नहीं था। लेकिन अब एक परिवर्तन आता है और, जैसा कि आगे बतलाया जायगा, इंग्लैण्ड बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। हम 'मैग्नाचार्टा', पार्लमेण्ट की शुरुआत, किसानों के असंतोष और विभिन्न शाही खानदानों के आपसी युद्धों का जिक्र कर चुके हैं। इन युद्धों में बादशाहों के हाथ से खून और हत्याएँ आम तौर पर हुईं। सामन्ती भ्रमियों की एक बहुत बड़ी सख्या लड़ाइयों में काम आई, जिससे उनका बल बहुत घट गया। ट्यूडरों का नया राजवंश गद्दी पर बैठा जिन्होंने तानाशाही का खूब अभिनय किया। आठवाँ हेनरी ट्यूडर था और उसकी लड़की एलिजाबेथ भी ट्यूडर थी।

सम्राट चार्ल्स पंचम के बाद साम्राज्य के टुकड़े-टुकड़े हो गये। स्पेन और निदरलैण्ड्स उसके पुत्र फिलिप द्वितीय के हिस्से में आये। उस वक्त सबसे ताकतवर बादशाहत होने की वजह से स्पेन सारे योरप के ऊपर सिर उठाये हुए था। तुम्हे याद होगा कि पेरू और मैक्सिको उसके कब्जे में थे और भ्रमरीका से सोने की नदी उसके पास चली आ रही थी। लेकिन कोलम्बस, कोर्टे और पिज़ारो के बावजूद भी स्पेन नई परिस्थितियों से फायदा नहीं उठा सका। व्यापार में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे भ्रगर परवा थी तो ऐसे धर्म की जो बड़ा ही कट्टर और क्रूर था। सारे देश में इनक्विज़िशन की तूती बोलती थी और काफ़िर कहे जानेवालों को भयकर यन्त्रणाएँ दी जाती थी। समय-समय पर बड़े आम जलसे किये जाते थे और इन 'काफ़िर' स्त्री-पुरुषों के भुड़-के-भुड़ बादशाह, शाही खानदान, राजदूतों और हज़ारों मनुष्यों के पामने बड़ी-बड़ी चिताओं पर ज़िन्दा जला दिये जाते थे। ये सार्वजनिक अग्नि-दाह धार्मिक कृत्य कहलाते थे। ये बाते आज कितनी भयकर और खूबगर मालूम पड़ती हैं। पर इस ज़माने का योरप का इतिहास हिंसा, बीभत्स और बर्बरता पूर्ण क्रूरता और धार्मिक कट्टरता से इस कदर भरा हुआ है कि उसपर विश्वास करना मुश्किल है।

स्पेन का साम्राज्य ज्यादा दिनों तक न टिक सका। छोट्टे-से हालैण्ड की वीरतापूर्ण लड़ाई ने उसे बिल्कुल हिला डाला। कुछ दिनों बाद, सन् १५८८ ई० में, इंग्लैण्ड को जीतने की कोशिश बिल्कुल बेकार गई और स्पेन की फ़ौजों को ले जानेवाला 'अजेय आर्मडा' इंग्लैण्ड तक पहुँच भी न सका। समुद्री तूफान ने उसे तहस-नहस कर डाला। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, क्योंकि 'आर्मडा' की कमान करने वाला व्यक्ति समुद्र या जहाज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वास्तव में उसने बादशाह फ़िलिप द्वितीय के पाम जाकर यह प्रार्थना भी की थी कि उसे इस काम का भार न सौंपा जाय क्योंकि उसे समुद्री लड़ाई के दाव-पेच का कुछ भी ज्ञान न था और न वह अच्छा नाविक ही था। लेकिन बादशाह ने जवाब दिया कि स्पेन के जहाज़ी बड़े का संचालन तो खुद खुदा करेगा।

इस तरह धीरे-धीरे स्पेन का साम्राज्य शायब होता गया। चार्ल्स पंचम के ज़माने में यह कहा जाता था कि उसके साम्राज्य में सूर्य प्रस्त नहीं होता। यही कहावत आजकल के एक अभिमानी और मद में चूर साम्राज्य के बारे में भी अक्सर दोहराई जाती है।

निदरलैण्ड्स की आज़ादी की लड़ाई

२७ अगस्त, १९३२

पिछले पत्र में मैंने तुम्हें बतलाया था कि सोलहवीं सदी में क़रीब-क़रीब सारे योरोप में बादशाहों का कितना प्रभुत्व हो गया था। इंग्लैण्ड में ट्यूडर थे और स्पेन और आस्ट्रिया में हैप्सबर्ग थे। रूस, जर्मनी और इटली के ज्यादातर हिस्सों में निरंकुश स्वेच्छाचारी राजा थे। इस तरह व्यक्तिगत राज्यशासन चलाने वाले बादशाह का फ़्रांस शायद एक नमूना था जहाँ सारा साम्राज्य बादशाह की क़रीब-क़रीब व्यक्तिगत जाय-दाद सम्भाला जाता था। कार्डिनल रिशालू नाम के एक बड़े योग्य मंत्री ने फ़्रांस और उसकी बादशाहत को मजबूत बनाने में बड़ी मदद की। फ़्रांस का हमेशा यह ख्याल रहा है कि उसकी ताकत और सुरक्षा जर्मनी की कमजोरी में है। इसलिए रिशालू ने, जो खुद एक कैथलिक पादरी था और फ़्रांस में प्रोटेस्टेंटों को बड़ी बेरहमी से कुचल रहा था, जर्मनी में प्रोटेस्टेंटों को उलटा उकसाया। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि जर्मनी में शन्दरूनी लड़ाई-झगड़े और अशान्ति बढ़े, जिससे वह कमजोर हो जाय। यह नीति सफल भी खूब हुई। जैसा कि आगे बिक्रिया जायगा, जर्मनी में बहुत ही बुरा गृह-युद्ध हुआ जिसने देश का सत्यानाश कर दिया।

फ़्रांस में भी सत्रहवीं सदी के बीच में गृह-युद्ध हुआ, जो फ़्रांस का युद्ध कहलाता है। लेकिन बादशाह ने अमीरों और व्यापारियों दोनों को कुचल दिया। अमीरों के हाथ में कुछ ताकत तो रह ही नहीं गई थी, लेकिन अपनी तरफ़ मिलाये रखने के लिए बादशाह ने उन्हें बहुत-सी सहूलियतें दे दीं। उनको टैक्सों से क़रीब-क़रीब बरी कर दिया गया था। अमीर वर्ग और पादरी वर्ग दोनों ही टैक्सों से बरी थे। टैक्सों का सारा बोझ आम जनता पर और खासकर किसानों पर पड़ता था। इन गरीब दुखी अभागों को निचोकर जो धन इकट्ठा किया जाता था उससे बड़े-बड़े आलीशान महल बनाए गये और बादशाह बड़े ठाट-बाट वाले दरबार से घिरा रहता था। पेरिस के पाम बर्साई तुमने देखा है, उसका तुमको ख्याल होगा। वहाँ के आलीशान महल, जिनको देखने के लिए आजकल लोग जाते हैं, सत्रहवीं सदी में फ़्रांस के किसानों के खून से बने थे। बर्साई एक सर्वाधिकारी और स्वेच्छाचारी राज्यतन्त्र का प्रतीक समझा जाता था, इसलिए यह ताज्जुब की बात नहीं है कि यही बर्साई फ़्रांस की उस राज्यक्रान्ति का हरकारा बनी जिसने सारे राज्यतन्त्र को ही ज़तम कर दिया। लेकिन उन दिनों राज्य-क्रान्ति के दिन बहुत दूर थे। उस समय चौदहवाँ लुई बादशाह था, जो 'महान बादशाह' कहलाता था, और वह 'सूर्य' था जिसके चारों तरफ़ उसके दरबार के ग्रह चक्कर लगाते रहते थे। उसने बहुत साल के बहुत ही लम्बे समय तक, यानी मन् १६४३ से १७१५ ई० तक, राज्य किया और उसका प्रधान मंत्री मँज़ारिन नामक एक दूसरा बड़ा कार्डिनल था। ऊपर-ऊपर तो बड़ा राग-रग और बिलास था और साहित्य, विज्ञान और कला पर सारी कृपा थी, लेकिन ज्ञान-शौकत की इस पतली चादर के नीचे बड़ी मुसीबत और तड़प थी। वह सुन्दर नकली बालों और गोटे के कफ़ों और नफीस पोशाकों की दुनिया थी, लेकिन जिस शरीर पर ये चीज़ें पहनी जाती थी उसे शायद ही कभी नहलाया जाता था, और वह मेल और गन्दगी से भरा रहता था।

हम सब पर ज्ञान-शौकत और तड़क-भड़क का बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसलिए अगर अपने लम्बे शासन-काल में चौदहवें लुई ने योरोप को खूब प्रभावित किया तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। वह बादशाहों में नमूना समझा जाता था और दूसरे उसकी नकल करने की कोशिश करते थे। लेकिन यह 'महान बादशाह' आखिर था क्या? महाहूर अग्नेज-लेखक कार्लाइल ने लिखा है—“अपने चौदहवें लुई पर से बादशाहत का चोखा उतार दो तो सिवा एक मही दो जड़ों वाली मूली के, जिसमें चाकू से बेदगा सिर बना दिया गया हो, और कुछ नहीं रहता।” यह बयान सस्त बक़र है, मगर शायद बहुत-से लोगों—क्या बादशाह और क्या प्रजा—पर लागू होता है।

चौदहवें लुई का इतिहास हमको सन् १७१५ ई०, यानी अठारहवीं सदी के शुरू तक ले आता है। इस बीच योरोप के दूसरे मुल्कों में बहुत-कुछ हो गया था और इनमें से कुछ घटनाएँ हमारे ध्यान देने लायक हैं।

निदरलैण्ड्स के स्पेन के विरुद्ध बिद्रोह का हाल में तुमको बतला चुका है। उनकी बीरतापूर्ण लड़ाई प्रशंसी तरह गौर करने लायक है। जे० एस० मोटले नामक एक अमरीकी ने स्वतंत्रता के इस संश्रम का मशहूर वर्णन लिखा है, और उसने इन इतिहास को बड़ा रोचक और हृदयकारक बना दिया है। साढ़े तीन सौ वर्ष पहले योरप के इस छोटे-से कोने में जो कुछ हुआ उसके इस हृदय-द्रावक वर्णन से क्यादा चित्ता-कर्षक कोई उपन्यास में नहीं जानता। इस किताब का नाम 'राइज ऑफ दि डच रिपब्लिक' है और मेने इसे जेल में पढ़ा है।

निदरलैण्ड्स में हालैण्ड और बेल्जियम दोनों शामिल हैं। इनका नाम ही यह बतलाता है कि ये नीची जमीन में हैं। हालैण्ड का अर्थ है 'घसी हुई जमीन'। इनके बहुत-से हिस्से समुद्र की सतह से दरभमल नीचे हैं और उत्तरी समुद्र के पानी को रोकने के लिए विशाल बाँध और दीवारें बनाई गई हैं। ऐसे देश के निवासी, जहाँ निरन्तर समुद्र से लड़ना पड़ता है, जन्म से ही मजबूत और सागर-प्रिय होते हैं और जो लोग समुद्र-यात्रा करते रहते हैं वे अक्सर तिजारीत बन जाते हैं। इसलिए निदरलैण्ड्स के निवासी तिजारीत हो गये। वे ऊनी कपड़ा और दूसरी चीजें तैयार करते थे और पूर्वी देशों के गरम मसाले भी ले जाने लगे। नतीजा यह हुआ कि इन्म, चैप्ट और खासकर एण्टवर्प जैसे मालदार और तिजारीत शहर वहाँ खड़े हो गये। जैसे-जैसे पूर्वी देशों से व्यापार बढ़ता गया वैसे-वैसे इन शहरों की दौलत भी बढ़ती गई और सोलहवीं सदी में एण्टवर्प योरप का व्यापारिक केन्द्र बन गया। कहते हैं कि उसकी मडी में रोज पाँच हजार व्यापारी इकट्ठे होकर आपस में सौदे किया करते थे; उसके बन्दर में एक साथ ठाई हजार जहाज लंगर डाले रहते थे। रोजमर्रा लगभग पाच सौ जहाज वहाँ आते-जाते थे। इन्ही व्यापारी वर्गों के हाथ में इन शहरों के शासन की बागडोर थी।

व्यापारियों की यह ठीक ऐसी जाति थी जो 'रिफार्मेशन' के नये धार्मिक विचारों की ओर आकर्षित हो सकती थी। यहाँ पर, और खासकर उत्तरी भागों में, प्रोटेस्टेण्ट मत फैलने लगा। बिरासत के संयोग ने हैप्सबर्ग के चार्ल्स पंचम और उसके बाद उसके पुत्र फ्रिलिप द्वितीय को निदरलैण्ड्स का शासक बना दिया। इन दोनों में से कोई भी किसी भी तरह की राजनैतिक या धार्मिक स्वतंत्रता सहन नहीं कर सकता था। फ्रिलिप ने शहरों के विशेषाधिकारों को और नये मत को कुचल डालना चाहा। उसने एल्वा के ड्यूक को गवर्नर-जनरल बनाकर भेजा, जो जुल्मों और अत्याचारी शासन के लिए बदनाम हो गया है। 'इनक्विजिशन' स्थापित हुई और एक 'लूनी मजलिस' बनाई गई जिसने हजारों को ज़िन्दा जला दिया, या फाँसी पर लटका दिया।

यह एक बड़ी लम्बी कहानी है, जिसे मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। जैसे-जैसे स्पेन का अत्याचार बढ़ता गया, उससे टक्कर लेने की ताकत भी लोगों में बढ़ती गई। उनमें मिन्स विलियम ऑफ़ अर्रेञ्ज, या 'शात विलियम' नामक एक ऐसा महान और बुद्धिमान नेता पैदा हुआ, जिसका मुकाबला एल्वा का ड्यूक नहीं कर सकता था। सन् १५६८ ई० में 'इनक्विजिशन' ने तो, कुछ गिने चुने आदमियों को छोड़कर, निदरलैण्ड्स के सारे निवासियों को एक ही फैसले में काफिर करार देकर मौत की सजा दे डाली। यह आश्चर्यजनक फ़ैसला इतिहास में बे-मिसाल है, जिसने तीन-चार लाइनों में ही तीस लाख आदमियों को दफ़्क दे दिया।

शुरू में तो यह लड़ाई निदरलैण्ड्स के अमीरों और स्पेन के बादशाह के बीच ही चलती मालूम पड़ी। दूसरे देशों में बादशाह और अमीरों के जो संघर्ष चल रहे थे, करीब-करीब उन्हीं जैसी यह भी थी। एल्वा ने उनको कुचल डालने की कोशिश की और बहुत-से अमीरों को ब्रुसेल्स में फाँसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ा। इन फाँसी दिये जाने वालों में काउण्ट एगमोंट नामक एक लोकप्रिय और मशहूर अमीर भी था। इसके बाद एल्वा को जब रुपये की तंगी हुई तो उसने नये-नये भारी टैक्स लगाने की कोशिश की। इससे जब व्यापारी-वर्ग की जेबों पर अमर पड़ा तो वे लोग विगड़ खड़े हुए। इसके साथ-साथ कैथलिक और प्रोटेस्टेण्टों के बीच भी संघर्ष चल रहा था।

स्पेन एक बड़ा जबरदस्त राज्य था, जिसे अपने बड़प्पन का पूरा घमण्ड था; उधर निदरलैण्ड्स

^१ यह पुस्तक हिन्दी में 'नरमेच' के नाम से 'सस्ता साहित्य मण्डल' से प्रकाशित हो चुकी है।

^२ Dyke (डाइक)

में सिर्फ व्यापारियों और निकम्मे और किसान-खर्च भरीयों के कुछ सूबे थे। दोनों में कोई बराबरी न था। लेकिन फिर भी इनको दबाना स्पेन के लिए मुश्किल हो गया। बार बार कल्लेभाम होते रहते थे; पूरी की पूरी आबादियां भीत के बाट उतार दी जाती थी। मनुष्यों के प्राण हरने में एल्वा और उसके सेनापति अंतोखला और तैमूर की होड़ कर रहे थे। कभी तो वे इन मंगोलों से भी भागे बच जाते थे। एल्वा एक के बाद दूसरे शहर पर घेरा डाल रहा था और शहर के बिना-सीखे पुरुष और अक्सर स्त्रियां भी एल्वा के सीखे-सिखाये सैनिकों से जल और खल पर तब-तक लड़ते रहते थे जब तक कि भूख की यन्त्रणा असंभव न हो जाती। स्पेन की गुलामी की अपेक्षा अपनी प्यारी से प्यारी तमाम चीजों का पूर्ण विनाश तक भी अच्छा समझकर हार्लैण्ड-निवासियों ने बांध तोड़ डाले, और स्पेन की फौजों को जलमग्न करने तथा भगा देने के लिए उत्तरी समुद्र के पानी को दाखिल कर दिया। जैसे-जैसे लड़ाई गहरी होती गई वैसे-ही-वैसे उसमें क्रूरता भी आती गई और दोनों पक्ष हृद से ज्यादा निर्दय हो गए। सुन्दर हार्लेम नगर का घेरा एक मार्क की बटना है। इसे आखरी दम तक बीरता के साथ बचाने की कोशिश की गई। लेकिन अन्त वही हुआ—मदा की तरह स्पेन के सैनिकों द्वारा कल्लेभाम और लूटपाट। अल्कमार को भी घेरा गया, लेकिन यह नगर बांध तोड़कर बच गया। और लीडन को जब दुश्मनों ने घेर लिया तो भूख और बीमारी से हजारों आदमी मर गए। लीडन के पेड़ों में एक भी हरा पत्ता बाक़ी न रहा था; लोगों ने सब खा डाले। घुरो पर जूठन के टुकड़ों के लिए स्त्री और पुरुष भूखमरे कुत्तों तक से छीना-भपटी करते, लेकिन फिर भी वे लड़े जाते थे और शहर की दीवारों पर से खूबकर काँटा हुए और भूख से अंधमरे लोग दुश्मन को चुनौती देते थे और स्पेनवालों से कहते थे कि वे चूहे, कुत्ते और चाहे जो कुछ खाकर जिन्दा रहेंगे लेकिन हार न मानेंगे। “और जब हमारे सिवा कुछ भी बाक़ी न रहेगा तो विश्वास रखो कि द्रुम से हरेक अपने बायें हाथ को खा डालेगा और दाहिने हाथ को विदेशी अत्याचारी से अपनी स्त्रियों की, अपनी स्वतन्त्रता की और अपने बर्ग की रक्षा करने के लिए बचा रखेगा। अगर ईश्वर भी क्रोध करके हमारे लिए विनाश का विधान कर दे और हम किसी तरह की राहत न दें, तो भी हम तुम्हें भीतर घुसने से रोकने के लिए अपने माप का हमेशा कायम रखेंगे। जब हमारी आखिरी बड़ी आ जायगी तो हम खुद अपने ही हाथों से शहर में आग लगा देंगे और पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे, सब एकसाथ आग में जलकर मर जायेंगे, लेकिन अपने घरों को हरगिज़ अपवित्र न होने देंगे और न अपने अधिकारों को रौंदा जाने देंगे।”

लीडन के निवासियों में ऐसी भावना थी। लेकिन जैसे दिन-पर-दिन बीतते जाते और कहीं से सहायता की सुरत नज़र नहीं आती थी वैसे ही उनकी निराशा भी बढ़ती जाती थी। आखिर उन्होंने हार्लैण्ड की जागीरों के अपने दोस्तों को बाहर संदेश भेजा। इन जागीरों ने यह खबरदस्त फैसला किया कि लीडन को शत्रुओं के हाथ में जाने देने से तो यह अच्छा है कि अपने प्यारे देश को जलमग्न कर दिया जाय। “छोड़े हुए देश से जलमग्न देश ही भला है।” और उन्होंने घोर सकट में पड़े हुए अपने साथी शहर को यह उत्तर भेजा—“ऐ लीडन, हम तुम्हें सकट में छोड़ने की अपेक्षा यह बेहतर समझेंगे कि हमारा सारा देश और हमारी मारी सम्पत्ति समुद्र की लहरों से नष्ट हो जाय।”

आखिरकार एक के बाद दूसरा ‘बांध’ तोड़ दिया गया और हवा की मदद पाकर समुद्र का पानी भीतर घुस आया और उसके साथ हार्लैण्ड के जहाज़ भोजन और सहायता लेकर आ पहुँचे। और इस नये दुश्मन समुद्र से भयभीत होकर स्पेन के सैनिक सिर पर पाव रख कर भाग खड़े हुए। इस तरह लीडन बच गया और उसके निवासियों की बीरता की यादगार में सन् १५७५ ई० में लीडन का विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जो आज तक मशहूर है।

बीरता की ऐसी कितनी ही कहानियाँ हैं और बीमत्स हत्याकांड की भी है। सुन्दर एण्टवर्प में बड़ा भयंकर कल्लेभाम हुआ और लूटमार हुई जिसमें आठ हजार आदमी मारे गये। इसे ‘स्पेन का कोप’ कहा गया था।

लेकिन इस महान संघर्ष में हार्लैण्ड ने ही ज्यादातर हिस्सा लिया, निदरलैण्ड्स के दक्षिणी हिस्से ने नहीं। स्पेन के शासक घुस और दबाव से निदरलैण्ड्स के बहुत-से शरीरों को अपनी तरफ मिला लेने में सफल हो गये और उनके द्वारा उन्हीं के देशवासियों को कुचलवाया। उनको इस बात से बड़ी मदद मिली कि दक्षिण में प्रोटेस्टेंटों से कैथलिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उन्होंने कैथलिकों को मिलाने की कोशिश

की और कुछ हद तक वे सफल भी हो गये। और मला अमीर-उमरा ! शर्मकी वान है कि इन लोगों में से बहुत-से स्पेन के बादशाह की कृपा और अपने लिए धन-दौलत हासिल करने की खातिर देश-द्रोह और धोखेबाजी में कितने नीचे गिर गये थे ; देश भले ही जहन्नुम में चला जाय !

निदरलैण्ड्स की धारा सभा में भाषण देते हुए विलियम ऑफ़ ऑरेञ्ज ने कहा था—“निदरलैण्ड्स को कुचलने वाले निदरलैण्ड्स के ही लोग हैं। एल्बा का डण्ठूक जिस बल की डींग मारता है वह अगर तुम्हारा ही—निदरलैण्ड्स के नगरों का—दिया हुआ नहीं है, तो कहीं से आया ? उसके जहाज, रसद, धन, हथियार, सैनिक, ये सब कहीं से आये ? निदरलैण्ड्स के लोगों के पास से।”

इस तरह, आखिरकार, स्पेन वाले निदरलैण्ड्स के उस हिस्से को अपनी ओर मिला लेने में कामयाब हुए जो आज मोटे तौर पर बेल्जियम कहलाता है। लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वे हालैण्ड को काबू में न ला सके। और करने की अजीब बात यह है कि लड़ाई के दौरान में, करीब-करीब उसके खतम होने तक, हालैण्ड ने स्पेन के फ़िलिप द्वितीय की अधीनता से कभी इन्कार नहीं किया। वे उसे अपना बादशाह मानने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि वह उनके स्वतन्त्र अधिकारों को मजबूर कर लेता। लेकिन अन्त में उनको उससे सम्बन्ध तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपने महान् नेता विलियम के सिर पर ताज रखना चाहा, लेकिन उसने इन्कार कर दिया। इस तरह परिस्थिति ने उनको, अपनी इच्छा के विरुद्ध, प्रजातन्त्र बनने के लिए मजबूर कर दिया। उस ज़माने की बादशाही परम्परा इतनी खबरदस्त थी।

हालैण्ड में यह सघर्ष कितने ही वर्षों तक चला। सन् १६०९ ई० में कही जाकर हालैण्ड आजाद हुआ। लेकिन निदरलैण्ड्स में असली लड़ाई सन् १५६७ से १५८४ ई० तक हुई। स्पेन का फ़िलिप द्वितीय जब विलियम ऑफ़ ऑरेञ्ज को हरा न सका तो उसने उगे एक हत्यारे के हाथों गरवा डाला। उसकी हत्या के लिए उसने एक सार्वजनिक इनाम का ऐलान किया। उस ज़माने में योग्य की नैतिकता ऐसी ही थी। विलियम को मारने की कितनी ही कोशिशें असफल हुईं। सन् १५८४ ई० में छठवीं बार की कोशिश सफल हुई, और यह महापुष्प—जो हालैण्ड भर में ‘पिता विलियम’ के नाम से पुकारा जाता था—मारा गया, लेकिन उसका काम पूरा हो चुका था। वलिदान और कण्ठों की मट्टी में से निकलकर बच्च प्रजातन्त्र—हालैण्ड तैयार हो गया था। अत्याचारी और निरंकुश शासकों के विरुद्ध लड़े होने में हरेक देश और जाति को लाभ होता है। इससे राखना प्राप्त होती है और बल बढ़ता है। बलशाली और आत्म-निर्भर हालैण्ड बहुत जल्दी एक बड़ी समुद्री शक्ति बन गया और बहुत दूर पूर्व तक फैल गया। बेल्जियम, जो हालैण्ड से अलग हो गया था, स्पेन के ही कब्जे में रहा।

योरप की इस तस्वीर को पूरा करने के लिए अब हमें जर्मनी की तरफ देखना चाहिए। यहाँ सन् १६१८ से १६४८ ई० तक एक भयंकर गृह-युद्ध रहा, जो ‘तीस साल का युद्ध’ कहलाता है। यह लड़ाई कैथलिक और प्रोटेस्टेण्टों के बीच हुई और जर्मनी के छोटे-छोटे राजा और निर्वाचक आपस में, और सम्राट से, लड़े। और फ्रांस के कैथलिक बादशाह ने प्रोटेस्टेण्टों को सह दो, सिर्फ इसलिए कि यह गड़बड़ी और बढ़ जाय। अन्त में स्वीडन का बादशाह गस्टावस अडोल्फ़स—जो ‘उत्तर का सिंह’ कहलाता था—चढ़कर आया और उसने सम्राट को हराकर प्रोटेस्टेण्टों को बचा लिया। लेकिन जर्मनी का सत्यानाश हो चुका था। पैसे के गुलाम सैनिक लुटेरे बन गए थे। उन्होंने चारों तरफ लूट-खसोट मचा रखी थी। यहाँ तक कि फ़्रीजो के सेनापति भी मिपाहियों की तनख्वाह या खुराक के लिए पैसे न रहने पर लूटमार करने लगे। और खयाल करो कि यह सब लगातार तीस साल तक होता रहा ! हत्याकांड, विनाश और लूटमार साल-दर-साल चलते रहे। ऐसी हालत में व्यापार बिल्कुल नहीं हो सकता था, और न खेतीबाड़ी ही हो सकती थी। इसलिए दिन पर दिन खाने की चीजें कम होती गईं और भुखमरी बढ़ने लगी। और इसका लाजिमी नतीजा यह हुआ कि डाकू बढ़ने लगे और लूटमार ज्यादा होने लगी। जर्मनी एक तरह से पेशेवर और पैसे के गुलाम सिपाहियों का क्रीड़ास्थल बन गया।

आखिरकार यह लड़ाई खतम हुई—जबकि शायद लूटने के लिए कुछ भी बाकी न रहा। लेकिन जर्मनी को यह नुकसान पूरा करने और अपनी हालत सुधारने में बहुत लम्बा वक़्त लगा। सन् १६४८ ई० में वेस्ट-फ़ैलिया की सन्धि से इस गृह-युद्ध का अन्त हो गया। इससे पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट छायामात्र और शक्तिहीन परछाई रह गया। फ्रांस ने एक बड़ा टुकड़ा, आल्सस, ले लिया, और उसे दो सौ वर्ष से

अधिक धनने कब्जे में रक्खा। बाद में उसे यह टुकड़ा फिर से नवीन जर्मनी को दे देना पड़ा। लेकिन सन् १९१४-१८ ई० के योरोपीय महायुद्ध के बाद फ्रांस ने इसे फिर ले लिया। इस तरह इस सन्धि से फ्रांस को लाभ हुआ। लेकिन अब जर्मनी में एक दूसरी ताकत पैदा हो गई, जो आगे चलकर फ्रांस के रास्ते का काँटा बनी। यह प्रशिया था, जिसपर 'हॉयनज़ॉर्न' का बराना राज्य करता था।

वेस्टफ़ैलिया की सन्धि ने, अन्तिमरूप में स्वीज़र्लैण्ड और हालैण्ड के प्रजातन्त्रों को स्वीकार कर लिया।

मैंने तुमको युद्धों, हत्याकांडों, लूटमार और धार्मिक कट्टरपन की कौसी कहानी सुनाई है। लेकिन यही उस रिनैसां के बाद का योरोप था, जबकि चेतना फूट पड़ी थी और कला और साहित्य की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही थी। मैंने योरोप की तुलना एशिया के देशों से की है और उम नई जिन्दगी का जिक्र किया है जो उस वक़्त योरोप में पैदा हो रही थी। इस नई जिन्दगी को कठिनाइयाँ पार करके आगे बढ़ते हुए हर कोई देख सकता है। नये बालक और नई व्यवस्था का जन्म बड़ी तकलीफों के साथ हुआ करता है। जब नीब में धार्मिक सोखलापन हो तो उसके ऊपर समाज और राजनीति दोनों ढाबाडोल होने लगते हैं। यह तो स्पष्ट है कि योरोप में नया जीवन पैदा हो रहा था। लेकिन इसके चारों ओर कितना जंगली घाचरण है! उस जमाने का यह जसूल था कि "झूठ बोलने की विद्या ही राज्य करने की विद्या है।" उस वक़्त का झारा बातावरण ही धोलेबाजियों और साजिशों, हत्या और नरता के घुए से घुट रहा था, और ताज्जुब तो यह होता है कि लोग इसे दर्दगस्त किस तरह करते थे!

: ८७ :

इंग्लैण्ड ने अपने बादशाह का सिर उड़ा दिया

२९ अगस्त, १९३२

अब हम कुछ वक़्त इंग्लैण्ड के इतिहास को देंगे। अभी तक हमने ज्यादातर इसे दरगुजर किया है क्योंकि मध्यकालीन युग में वहाँ कोई ऐसी दिलचस्पी की बात नहीं हुई। यह देश फ्रांस और इटली से भी पिछड़ा हुआ था। हाँ, ऑक्सफर्ड-विश्वविद्यालय बहुत पहले विद्या का केन्द्र मशहूर हो चुका था और कुछ दिन बाद केम्ब्रिज भी प्रसिद्ध हुआ। वाइकिलफ, जिसके बारे में मैं पहले लिख चुका हूँ, ऑक्सफर्ड की ही देन था।

इंग्लैण्डके प्रारम्भिक इतिहास में मुख्य दिनचस्पी का केन्द्र पार्लियेमेंट का विकास है। शुरू से ही अमीर-उमरा की यह कोशिश थी कि बादशाह के अधिकारों को सीमित कर दिया जाय। सन् १२१५ ई० में मैग्नाचार्टा बना। इसके कुछ दिन बाद पार्लियेमेंट की शुरुआत दिखलाई पड़ती है। शुरू-शुरू की ये बातें अथकचरी-सी थीं। बड़े-बड़े अमीर-उमरा और पादरी ही आगे चल कर लार्डसभा के रूप में संगठित हो गए। लेकिन आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ बनी वह थी एक चुनी हुई कौंसिल, जिसमें थोड़ा लोग छोटे-छोटे जमींदार और शहरो के कुछ प्रतिनिधि शामिल थे। यही चुनी हुई कौंसिल विकसित होकर कामन्स सभा बन गई। ये दोनों कौंसिलें या सभायें जमींदारों और धनवान लोगों की थीं। कॉमन्स सभा के लोग भी कुछ धनवान जमींदारों और व्यापारियों के प्रतिनिधि थे।

कॉमन्स सभा के हाथ में कुछ भी अधिकार नहीं था। वे लोग बादशाह के पास अज्ञियाँ भेजते थे और लोगों की शिकायतें पेश करते थे। धीरे-धीरे वे टैक्सों के मामले में भी दखल देने लगे। उनकी मर्जी के बिना नए टैक्स का लगाना या वसूल करना बहुत मुश्किल था; इसलिए बादशाह ने ऐसे टैक्स लगाने के बारे में उनकी मजूरी लेने का रिवाज शुरू कर दिया। आमदनी पर अधिकार हमेशा एक बड़ी ताक़त होती है, इसलिए पार्लियेमेंट और खास कर कॉमन्स सभा का जैसे-जैसे यह अधिकार बढ़ता गया वैसे ही वैसे उसकी ताक़त और उसका मान भी बढ़ते गए। कॉमन्स सभा और बादशाह में अक्सर मतभेद होने लगा। लेकिन फिर भी पार्लियेमेंट एक कमजोर चीज़ थी और ट्यूडर शासक, जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूँ, क्रूर-क्रूर

निरंकुश स्वेच्छाचारी राजा थे। लेकिन ट्यूडर लोग बालाक थे और वे पार्लमेण्ट से लड़ाई मोल लेना दबा जाते थे।

इंग्लैण्ड योरप के कठोर धार्मिक संघर्षों से बचा रहा। धार्मिक झगड़ों, दंगे-फिसावों और कट्टरपन की बहुत अधिकता रही, और स्त्रियों की एक निन्दनीय संख्या जिन्दा जला दी गई, क्योंकि उन्हें डायनें समझा गया था। लेकिन योरप के मुकाबले में इंग्लैण्ड में फिर भी, शान्ति रही। हैनरी अष्टम के साथ-साथ इंग्लैण्ड भी प्रोटेस्टेण्ट हो गया, यह माना गया। देश में बहुत-से कैथलिक जरूर थे, मगर बहुत-से कट्टर प्रोटेस्टेण्ट भी थे। लेकिन मया 'चर्च ऑफ इंग्लैण्ड' कुछ-कुछ इन दोनों के बीच का था; और हालांकि वह अपने को प्रोटेस्टेण्ट कहता था मगर प्रोटेस्टेण्ट की अपेक्षा कैथलिक ज्यादा था, और सब पूछें तो वह राज्य का एक महकमा था जिसका प्रमुख खुद बादशाह था। हाँ, रोम और पोप से रिश्ता बिल्कुल टूट चुका था और बहुत-से पोपसीला-त्रिरोषी दंगे हुए। महारानी एलिजाबेथ (यह आठवें हैनरी की लड़की थी) के बक्त में पूर्वी देशों और अमरीका के जो नये समुद्री रास्ते खुले और व्यापार की नई-नई गुजाइशें हुईं उन्होंने बहुत-से लोगों को अपनी तरफ लुभाया। स्पेन और पुर्तगाल के जहाजियों की सफलता से मोहिन होकर और घन-प्राप्ति के लालच से इंग्लैण्ड ने भी समुद्र का रास्ता पकड़ा। सर फ्रांसिस ड्रेक बगैरा शुरू में समुद्री डाकू बन गये और अमरीका से आनेवाले स्पेन के जहाजों को लूटने लगे। इसके बाद ड्रेक ने दुनिया का चक्कर लगाने के लिए जबरदस्त यात्रा की। सर दाल्टर रैले ने एटलांटिक समुद्र को पार करके उस देश के पूर्वी किनारे पर बस्ती डालने की कोशिश की जिसे आज अमरीका का संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। अविवाहित महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में इसे 'वर्जिनिया' नाम दिया गया। रैले ही पहला आदमी था जो अमेरिका से तमाबू पीने का रिवाज योरप में लाया। इसके बाद स्पेनी आर्मंडा आया और इस चमंड-भरे साहस के काम की पूरी असफलता ने इंग्लैण्ड का होसला बहुत बड़ा दिया। इन बातों का बादशाह और पार्लमेण्ट के झगड़े से कोई सम्बन्ध नहीं है, सिवा इसके कि लोगो का ध्यान इन बातों में लग गया और वैदेशिक मामलों की तरफ बँट गया। लेकिन ट्यूडरो के जमाने में भी भीतर-ही-भीतर भाग सुलग रही थी।

एलिजाबेथ का जमाना इंग्लैण्ड के सबसे अधिक प्रकाशमान जमानों में से है। एलिजाबेथ एक महान् रानी थी और उसके समय में इंग्लैण्ड में अनेक महान कर्मवीर पैदा हुए। लेकिन इस रानी और उसके साहसी योद्धाओं से भी बढ़कर थे इस पीढ़ी के कवि और नाटककार, और अमर विलियम शेक्सपीयर इन सबसे भी बड़ा है। इसके नाटक आज वास्तव में सारे संसार में मशहूर हैं, हालांकि इसके व्यक्तित्व के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। यह उस प्रतिभाशाली मंडली में से एक था जिसने अंग्रेजी भाषा के भंडार को अनेक बहुमूल्य रत्नों से भर दिया है, जो हमारे हृदय को प्रफुल्लित कर देते हैं। एलिजाबेथ के जमाने की छोटी-छोटी गीत-कविताओं में भी एक निराला रस है जो श्रोता में नहीं पाया जाता। बड़ी सीधी-सादी और मीठी भाषा में ये हर्ष से फुदकती चली जाती है और दैनिक जीवन की बातें अपने निराले ही ढंग से कहती हैं। इस जमाने का जिक्र करते हुए लिटन स्ट्राची नामक एक अंग्रेज समालोचक ने लिखा है कि "एलिजाबेथ-काल के इन उच्च व्यक्तियों की दृढ़ और भव्य भावना ने इंग्लैण्ड को एक ही चमत्कारी पीढ़ी में नाटकों की ऐसी शानदार विरासत भेंट की है जो दुनिया में आज तक बेजोड़ है।"

भारत में अकबर महान् की भौत के ठीक दो वर्ष पहले, सन् १६०३ ई० में, एलिजाबेथ की भौत हुई। उसके बाद स्कॉटलैंड का तत्कालीन राजा गद्दी पर बैठा, क्योंकि उत्तराधिकारियों की वंश-परम्परा में वही सबसे निकट था। वह जेम्स प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा और इस तरह इंग्लैण्ड और स्कॉटलैंड का एक सम्मिलित राज्य बन गया। जिस बात को इंग्लैण्ड खून-खराबी से न पासका वही शान्ति-पूर्वक हो गई। जेम्स प्रथम राजाओं के दैवी अधिकार का हामी था और पार्लमेण्ट को पसन्द नहीं करता था। वह एलिजाबेथ की तरह हींगियार भी नहीं था और जल्दी ही पार्लमेण्ट और उसके बीच झगड़ा पैदा हो गया। इसीके राज्य-काल में इंग्लैण्ड ने बहुत-से कट्टर प्रोटेस्टेण्ट अपनी जन्मभूमि को हमेशा के लिए छोड़ गये और अमेरिका में बसने के लिए सन् १६२० ई० में 'पेपलावर' नामक जहाज से रवाना हो गये। वे जेम्स प्रथम के स्वेच्छा-

^१ अंग्रेजी में अविवाहित स्त्री को वर्जिन (Virgin) कहते हैं।

जारी तरीकों से सहमत नहीं थे और नये 'वर्च ऑफ इंग्लैंड' को नापसन्द करते थे, क्योंकि वे उसे कम प्रोटेस्टेण्ट समझते थे। इसलिए वे अपने घर और देश को छोड़ गये और अटलांटिक समुद्र के पार नये जंगली देश के लिए रवाना हो गये। वे उत्तरी किनारे के एक स्थान पर उतरे, जिसे उन्होंने न्यू फ्ले-माउथ नाम दिया। उनके बाद और भी कितने ही बसने वाले वहाँ पहुँचे और धीरे-धीरे पूर्वी तट के सहारे-सहारे इन बस्तियों की तादाद बढ़ते-बढ़ते तेरह तक पहुँच गई। अन्त में ये बस्तियाँ मिलकर अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र बन गई। लेकिन यह तो अभी बहुत आगे की बात है।

जेम्स प्रथम का पुत्र था चार्ल्स प्रथम। सन् १६२५ ई० में उसके गद्दी पर बैठने के बाद, बहुत जल्दी भगड़ा सामने आ गया। इसलिए सन् १६२८ ई० में पार्लमेण्ट ने उसको एक "अधिकारो का प्रार्थनापत्र" पेश किया जो इंग्लैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण खरीता है। इस प्रार्थनापत्र में कहा गया था कि बादशाह स्वेच्छाचारी शासक नहीं है और वह बहुत-सी बातें नहीं कर सकता। वह गैरकानूनी तौर पर न तो प्रजा पर टैक्स लगा सकता है और न उसे गिरफ्तार करवा सकता है। वह सत्रहवीं सदी में भी वह बात नहीं कर सकता था जो शाज बीसवीं सदी में भारत का अंग्रेज वाइसराय कर सकता है—यानी अडिमेन्स जारी करना और उनके अनुसार लोगो को जेल में डाल देना।

जब उसको यह बतलाया गया कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, तो चार्ल्स ने लीझकर पार्लमेण्ट को तोड़ दिया और उसके बिना ही शासन करने लगा। लेकिन कुछ ही वर्ष बाद उसे रुपये की इतनी तंगी महसूस हुई कि दूसरी पार्लमेण्ट बुलानी पड़ी। पार्लमेण्ट के बिना चार्ल्स ने जो कुछ किया उसपर लोग बहुत नागराज थे और नई पार्लमेण्ट तो उससे लड़ाई मोल लेने का मौका ही ताक रही थी। दो साल बीते भी न थे कि सन् १६४० ई० में, गृह-युद्ध शुरू हो गया जिसमें एक तरफ तो था बादशाह, जिसकी मदद पर बहुत से अमीर-उमरा और फौज का बड़ा हिस्सा था, और दूसरी तरफ थी पार्लमेण्ट, जिसके मददगार थे धनी व्यापारी और लंदन के नागरिक। कई वर्षों तक यह लड़ाई खिचती रही, और अन्त में पार्लमेण्ट की तरफ एक महान् नेता, ओलिवर क्रॉमवेल, उठ खड़ा हुआ। वह बड़ा उबर्दस्त सगठन करनेवाला, कड़ा अनुशासन रखनेवाला और अपने उद्देश्य में कट्टर विश्वास रखनेवाला व्यक्ति था। कार्लाइल ने क्रॉमवेल के बारे में लिखा है—“युद्ध के अंधकारमय खतरो में, युद्धक्षेत्र की विकट परिस्थितियों में, और उस समय जब कि सब निराश हो जाते थे, उसके भीतर आशा एक अग्नि स्तम्भ की तरह चमकती थी।” क्रॉमवेल ने एक नई सेना का संगठन किया—इसके सैनिको को 'लौह शरीर' कहते थे—और उसे अपने खुद के अनुशासित उत्साह से भर दिया। पार्लमेण्ट की फौज के 'प्यूरिटन्स' ने चार्ल्स के 'कैवेलियर्स' का मुकाबला किया। अन्त में क्रॉमवेल की जीत हुई और बादशाह चार्ल्स पार्लमेण्ट का कैदी हो गया।

पार्लमेण्ट के बहुत-से मेम्बर अब भी बादशाह से समझौता करना चाहते थे, लेकिन क्रॉमवेल की नई सेना इस बात को सुनना भी नहीं चाहती थी और इस सेना के एक अफसर कर्नल प्राइड ने बेधड़क पार्लमेण्ट भवन में घुसकर ऐसे मेम्बरों को निकाल बाहर किया। इस घटना को 'प्राइड्स पर्ज' यानी प्राइड की सफाई कहा जाता है। यह उपाय बड़ा सस्त था और पार्लमेण्ट का गौरव बढ़ानेवाला न था। अगर पार्लमेण्ट ने बादशाह की निरकुशता का विरोध किया तो यहाँ अब खुद उसीकी सेना ऐसी ताकत बन गई जो उसकी कानूनी जल्पना की कुछ परवाह नहीं करती थी। क्रान्तियों का यही ढंग हुआ करता है।

क्रॉमवेल सभा के बचे हुए मेम्बरों ने—जिनको 'रम्प पार्लमेण्ट' का नाम दिया गया था—लाई सभा के विरोध करने पर भी चार्ल्स पर मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया और उसे "आलिम, देश-द्रोही, हत्यारा

^१ कार्लाइल—यह अंग्रेजी भाषा का बहुत बड़ा इतिहास और निबन्ध-लेखक हो गया है। अपने समय के साहित्यिक, धार्मिक और राजनैतिक विचारों पर उसका बड़ा भारी प्रभाव था। यह स्कॉटलैण्ड का रहनेवाला था। इसका समय सन् १७९५ से १८८१ ई० है। इसने 'फ्रेंच रिबोल्यूशन' (फ्रेंच की राज्य क्रान्ति) नामक महादूर पुस्तक लिखी है।

^२ Ironsides

^३ इंग्लैंड के 'वर्च' का एक सुधारक क्रिकेटर।

^४ धुकुसवार।

भीर देश का शत्रु" घोषित करने: मौत की सजा दे दी। सन् १६४७ ई० में इस मनुष्य का, जो उनका बादशाह रह चुका था और शासन करने के अपने दैवी अधिकार की बात करता था, लंदन के 'व्हाइट हॉल' में गिर उड़ा दिया गया।

बादशाह लोग भी सामारण मनुष्यों की तरह ही मरते हैं। इतिहास बतलाता है कि वास्तव में इनमें ने बहुतों की मौत हत्या से ही हुई है। निरंकुशता और बादशाहत गुप्त हत्या और हत्या को जन्म देते हैं और इंग्लैण्ड के बादशाहों ने अबतक काफ़ी गुप्त हत्याएँ करवाई थी। लेकिन एक खुनी हुई सभा का अपने आपको अदासत बना लेने की हिम्मत करना, बादशाह का न्याय करना, उसे मौत की सजा देना और फिर उसका सिर उड़वा देना, एक बिलकुल नई और हैरत में डालने वाली बात थी। यह एक निगली बात है कि अंग्रेजों ने, जो हमेशा से रूढ़िवादी और जल्दी परिवर्तन के विरोधी रहे हैं, इस तरह से यह उदाहरण पेश कर दिया कि एक ज़ालिम और देशद्रोही राजा के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। लेकिन यह काम सारी अंग्रेज जाति का नहीं समझना चाहिए, जितना कि क्रॉमवेल के अनुयायी 'लौह-शरीरों' का।

इस घटना से योरोप के बादशाहों, सीज़रों, राजाओं और छोटे-मोटे शाहों के दिल दहल गये। अगर आम लोग इतने दुस्ताहसी हो जायें और इंग्लैण्ड के उदाहरण पर चलने लगे तो उनका क्या हान्य होगा? अगर बस चलता तो इनमें से अनेक इंग्लैण्ड पर हमला करके उसे कुचल डालते, लेकिन इंग्लैण्ड की बागडोर उन दिनों किसी निकम्मे बादशाह के हाथों में न थी। पहली बार इंग्लैण्ड एक प्रजातन्त्र बना था और उसकी रक्षा करने के लिए क्रॉमवेल और उसकी सेना तैयार थी। क्रॉमवेल करीब-करीब डिक्टटर था। वह 'लार्ड प्रोटेक्टर,' यानी रक्षक स्वामी, कहलाता था। उसके कठोर और कुशल शासन में इंग्लैण्ड की ताकत बढ़ने लगी और उसके जहाज़ी बेडों ने हालैंड, फ़्रान्स और स्पेन के बेडों को मार भगाया। पहली ही बार इंग्लैण्ड योरोप की प्रधान समुद्री शक्ति बन गया।

लेकिन इंग्लैण्ड का यह प्रजातन्त्र ज्यादा दिन नहीं टिका। चार्ल्स प्रथम की मौत के बाद ग्यारह वर्ष भी न बीतने पाये कि सन् १६५८ ई० में क्रॉमवेल की मृत्यु हो गई और दो वर्ष बाद प्रजातन्त्र का भी गन्त हो गया। चार्ल्स प्रथम का पुत्र, जिनने भागकर विदेशों में शरण ली थी, इंग्लैण्ड लौट आया। उसका स्वागत किया गया और चार्ल्स द्वितीय के नाम से उसे गद्दी पर बिठाया गया। यह दूसरा चार्ल्स एक कमीना और चरित्रहीन व्यक्ति था और बादशाहत को वह केवल मौज उड़ाने का साधन समझता था। लेकिन वह चतुर इतना था कि पार्लमेण्ट का ज्यादा विरोध नहीं करता था। सच तो यह है कि उसे फ़्रान्स के बादशाह से चोरी-छिपे धन मिलता था। क्रॉमवेल के समय में इंग्लैण्ड ने योरोप में जो प्रतिष्ठा प्राप्त की थी वह गिर गई, यहां तक कि हालैंड का जहाज़ी बेडा टेम्स नदी में घुसकर अंग्रेज़ी बेड़े को आग लगा गया।

चार्ल्स द्वितीय के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा और उसने फ़ौरन ही पार्लमेण्ट से झगड़ा ठान लिया। जेम्स दीनदार कैथलिक था और पोप की प्रभुता को इंग्लैण्ड में फिर स्थापित करना चाहता था। लेकिन धर्म के बारे में अंग्रेज़ लोगों के विचार चाहे जैसे रहे हो—और ये विचार काफी अस्पष्ट भी थे—लेकिन ज्यादातर लोग पोप और पोपलीला से बिलकुल चिढ़े हुए थे। इस व्यापक भावना के विरुद्ध जेम्स कुछ भी न कर सका। ऊँचे पार्लमेण्ट की नाराज़गी मोल लेने के कारण उसे जान बचाने के लिए फ़्रान्स भाग जाना पड़ा।

एक बार फिर पार्लमेण्ट ने बादशाह पर विजय पाई, लेकिन इस बार बिलकुल शान्ति के साथ और बिना गृह-युद्ध के। देश बिना बादशाह का हो गया था। लेकिन अब इंग्लैण्ड दुबारा प्रजातन्त्र होनेवाला नहीं था। कहा जाता है कि अंग्रेज़ अपने ऊपर एक स्वामी चाहता है इससे भी ज्यादा वह शाही धान-शौकत और तड़क-भड़क से प्रेम करता है। इसलिए पार्लमेण्ट को एक नये बादशाह की तलाश हुई और वह उसे उस ऑरेंज राजवंश में मिल गया जिसने, दो वर्ष पहले, स्पेन के विरुद्ध निदरलैण्ड्स के महान संग्राम का नेतृत्व करने के लिए 'विलियम दि साइलेंट' दिया था। इस वक्त ऑरेंज का शहजादा एक दूसरा विलियम था, जिसने अंग्रेज़ी राजघराने की मेढी से विवाह किया था। बस, विलियम और मेरी सन् १६८८ ई० में इंग्लैण्ड के संयुक्त शासक बना दिये गये। अब पार्लमेण्ट सर्वोपरि थी और पार्लमेण्ट में भेजे हुए प्रतिनिधियों

द्वारा जनता के हाथ में सत्ता देनेवाली इंग्लैण्ड की राज्यक्रान्ति पूरी हो चुकी थी। उसदिन से आजतक किसी भी ब्रिटिश बादशाह या बेगम की यह हिम्मत नहीं हुई है कि पार्लमेण्ट की सत्ता को मानने से इन्कार करे। लेकिन सीधे तौर पर विरोध या इन्कार करने के अलावा भी साजिशें करने और दबाव डालने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं, और कई अंग्रेज बादशाहों ने इन उपायों का सहारा लिया है।

पार्लमेण्ट सर्वोपरि बन चुकी थी। लेकिन यह पार्लमेण्ट भी क्या? यह खयाल न करना कि वह इंग्लैण्ड के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। वह तो उनके एक छोटे से अंश की प्रतिनिधि थी। जैसा कि उनके नाम से जाहिर होता है, लार्ड सभा तो लार्डों या बड़े-बड़े जमींदारों और पादरियों का प्रतिनिधित्व करती थी। कॉमन्स सभा भी ऐसे धनवान लोगों की सभा थी जोकि या तो जमीन-जायदादों के मालिक थे या बड़े-बड़े व्यापारी। वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को था। आज से सौ वर्ष पहले तक इंग्लैण्ड में कितने ही 'जेबी निर्वाचन क्षेत्र' थे, यानी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जो वास्तवमें कुछ लोगों की जेबों में ही रहते थे। सारे निर्वाचन क्षेत्र में सदस्य को चुननेवाले सिर्फ एक या दो ही बोटर होते थे। कहा जाता है कि सन् १७९३ ई० में कॉमन्स सभा के ३०६ मेम्बरों का चुनाव सिर्फ १६० व्यक्तियों ने किया था। प्रोल्ड-सारम नाम के एक छोटे से गाँव से दो सदस्य पार्लमेण्ट में भेजे जाते थे। इससे तुमको पता लगेगा कि अधिक-अल्प जनता को वोट देने का अधिकार न था और पार्लमेण्ट में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। कॉमन्स सभा लोक सभा होने का कोई दावा नहीं कर सकती थी। वह उन नये मध्यम वर्गों की भी प्रतिनिधि नहीं थी जो नगरों में बढ़ रहे थे। वह तो सिर्फ जमींदार वर्ग और कुछ धनी व्यापारियों की प्रतिनिधि थी। पार्लमेण्ट की सीटें बाकायदा बेची और खरीदी जाती थी और रिश्वतखोरी का बाजार खूब गर्म था। ये सब बातें सौ वर्ष पहले, यानी ठेठ सन् १८३२ ई० तक होती थी, जब कि बहुत आन्दोलन के बाद एक शासन-सुधार क़ानून पास हुआ और कुछ अग़ादा लोगो को वोट देने का अधिकार मिला।

हम देखते हैं कि बादशाह पर पार्लमेण्ट की विजय का मतलब था मुट्ठीभर धनवानों की विजय। असल में इंग्लैण्ड पर शासन करने वाले यही मुट्ठीभर जमींदार थे जिनमें इक्के-दुक्के व्यापारी भी शामिल थे। बाकी के तमाम वर्गों का, जिनसे कि लगभग सारा राष्ट्र बना हुआ था इसमें कुछ भी हाथ न था।

इसी तरह तुम्हें याद होगा कि स्पेन से घोर सघर्ष के बाद हॉलैण्ड का जो प्रजातन्त्र राज्य बना वह भी धनवानों का ही प्रजातन्त्र था।

विलियम और मेरी के बाद मेरी की बहिन इंग्लैण्ड की महारानी हुई। सन् १७१४ ई० में जब इसकी मृत्यु हुई तो यह दिक्कत फिर हुई अगले कौन राजा बनाया जाय। आखिरकार पार्लमेण्ट को बादशाह चुनने के लिए जर्मनी जाना पड़ा। उन्होंने एक जर्मन को चुना, जो उस वक़्त हनोवर का शासक था, और उसे इंग्लैण्ड का जार्ज प्रथम बना दिया। शायद पार्लमेण्ट ने उसे इसलिए चुना कि वह भाँड़ था और ज़रा भी चतुर न था, और एक बेवकूफ बादशाह रखने में कम ख़तरा था बनिस्वत एक ऐसा चतुर बादशाह रखने के जो पार्लमेण्ट के कामों में टाँग मड़ावे। जार्ज प्रथम अंग्रेज़ी तक न बोल सकता था; अंग्रेज़ी बादशाह अंग्रेज़ी भाषा से अपरिचित था। उसका पुत्र भी, जो जार्ज द्वितीय हुआ, कुछ अंग्रेज़ी नहीं जानता था। इस तरह इंग्लैण्ड में 'हनोवर का राज खराना' या हनोवर का राजवंश स्थापित हुआ जो आजतक वहाँ राज कर रहा है।^१ इसे राज्य करना नहीं कहा जा सकता क्योंकि राज्य औसतान तो पार्लमेण्ट करती है।

सोलहवीं और सत्रहवीं सदियों में आयरलैण्ड और इंग्लैण्ड के बीच बहुत झगड़े और सघर्ष हुए। आयरलैण्ड की जीतने की कोशिशें और विद्रोह और हत्याएँ, एलिज़ाबेथ और जेम्स प्रथम के शासन-काल में बराबर होती रहीं। आयरलैण्ड के उत्तर में, अल्स्टर में जेम्स ने बहुत सी जमीन-जायदाद ख़त्म करली और स्कॉटलैण्ड से प्रोटेस्टेण्टों को लाकर उस क्षेत्र में बसा दिया। तब से ये प्रोटेस्टेण्ट प्रवासी वही रह रहे हैं और आयरलैण्ड के दो टुकड़े हो गये हैं; आयरलैण्ड निवासी और स्कॉटलैण्ड के प्रवासी, या रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट। दोनों के बीच बड़ी कट्टर दुश्मनी रही है और इंग्लैण्ड ने तो इस फूट से फ़ायदा उठाया ही

^१ सन् १९१९-४५ के इतरे महायुद्ध में हनोवर राजवंश का नाम बदलकर बिन्डसर राजवंश रख दिया गया।

है। राज करनेवाले हमेशा से ही फूट डालकर शासन करने की नीति में विश्वास रखते हैं। आजकल भी आयर्लेण्ड के सामने सबसे बड़ी समस्या अल्टर की है।

इंग्लैण्ड के गृह-युद्ध के जमाने में आयर्लेण्ड में भंभजों की बहुत हत्याएँ हुईं। क्रॉमवेल ने इसका क्रूर बदला आयर्लेण्ड के निवासियों की हत्याएँ करके निकाला। इस बात को आयर्लेण्ड वाले आज तक बड़े गुस्से के साथ याद करते हैं। इसके बाद और लड़ाइयाँ हुईं, समझौते हुए, सन्धिवाई हुईं, और भंभजों ने इन्हें तोड़ भी डाला—आयर्लेण्ड की यातना का यह इतिहास बड़ा लम्बा और दुःख-भरा है।

यह जानकर तुम्हें शायद दिलचस्पी होगी कि गुलिबर्स ट्रैवल्स का लेखक जोनाथन स्विफ्ट इसी जमाने में, यानी सन् १६६७ से १७४५ ई० में, हुआ था। इस मशहूर पुस्तक का बाल-साहित्य में बड़ा ऊँचा स्थान है, लेकिन वास्तव में वह तत्कालीन इंग्लैण्ड पर एक ठीका व्यंग्योपाख्यान है। 'राबिन्सन क्रूसो' का लेखक डेनियल डिफो भी स्विफ्ट का समकालीन था।

: :: :

बाबर

३ सितम्बर, १९३२

अब जरा भारत की तरफ़ लौट चले। हमने योरोप को काफ़ी समय दिया है और कई पत्रों में, उथल-पुथल, लड़ाई-भगडो और युद्धों की गहराई को जानने की और सोलहवीं और सत्रहवीं सदियों में वहाँ क्या हो रहा था, यह समझने की कोशिश की है। मैं नहीं जानता कि योरोप के इस जमाने के बारे में तुम्हारे क्या विचार हुए होंगे। तुम्हारे खयाल चाहे जो कुछ हो, पर वे जरूर मिश्रित होंगे, और इसमें ताज्जुब की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय योरोप एक बड़ा मजीब और ऊँचेलों से भरा देश था। लगातार बर्बरता पूर्ण लड़ाइयाँ, धार्मिक कट्टरपन और क्रूरता, जिसका उदाहरण इतिहास में दूसरी जगह मिलना मुश्किल है, बादशाहों की निरकुशता और 'देवी अधिकार,' पतित धनिक-वर्ग, और जनता का शर्मनाक शोषण। चीन इससे सदियों आगे बड़ा हुआ मालूम होता था—वह एक सुसंस्कृत, कलामय, सहनशील और करीब-करीब शान्तिमय देश था। फूट और गिरावट होते हुए भी भारत बहुत-सी बातों में चीन के समान था।

लेकिन इंग्लैण्ड का भी एक दूसरा और कुशनुभा पहलू दिखाई पड़ रहा था। प्राधुनिक विज्ञान की शुरुआत नजर आ रही थी और लोगों में स्वतन्त्रता की भावना जोर पकड़ कर बादशाही राज्य सिंहासनों को डबाडोल कर रही थी। इनका और बहुत-सी दूसरी हलचलों का सतह के नीचे कारण पश्चिम और उत्तर-पश्चिम के योरोपीय देशों का तिजारती और औद्योगिक विकास था। बड़े-बड़े शहर बस रहे थे जो दूर देशों से व्यापार करनेवाले सौदागरों से भरे थे और कारीगरों की औद्योगिक प्रवृत्तियों के शोर से गूँज रहे थे। सारे पश्चिमी योरोप में 'शिल्प-संघ' यानी शिल्पकारों और कारीगरों के संघ बन रहे थे। यही व्यापारी और औद्योगिक वर्ग 'बुर्जुआ' यानी नया मध्यमवर्ग कहलाये। यह वर्ग बढ़ा तो सही लेकिन इसके रास्ते में बहुत-सी राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक रुकावटें आईं। राजनैतिक और सामाजिक संगठन में सामन्तशाही के निगान अब भी बाक़ी थे। यह प्रणाली बीते हुए युग की थी। वह इस जमाने से मेल नहीं खाती थी और व्यापार और उद्योग में रुकावट भी डालती थी। सामन्त-सरदार तरह-तरह के ढोल और टैम्स बसूल करते थे जिनसे व्यापारी-वर्ग को झुझलाहट पैदा होती थी। इसलिए मध्यमवर्ग ने सामन्तों के

१ 'गुलिबर्स ट्रैवल्स'—में डाक्टर गुलिबर की यात्राओं का बड़ा विलचस्प बयान है। एक बार वह एक-एक इंच के मनुष्यों के देश में जा पहुँचा और दूसरी बार ५०-६० फीट लम्बे मनुष्यों के देश में।

२ 'राबिन्सन क्रूसो' अंग्रेज़ी की एक बड़ी मशहूर और विलचस्प किताब है। इसमें एक मत्लाह की कहानी है जिसने लगभग बीस वर्ष अकेले ही एक टापू पर बिताये थे और अपने लिए सब तरह की सहायियों इकट्ठी कर ली थीं।

अधिकार खतम करने की कोशिश शुरू की। बादशाह भी इन सामन्ती शमीरो से नाराज था क्योंकि ये लोग उसके अधिकारों में भी दखल देना चाहते थे। इसलिए इन सामन्त सरदारों के विरुद्ध बादशाह और मध्यमवर्ग दोनों मिलकर एक हो गये और इन्होंने उनके असली प्रभाव को मिटा दिया। नतीजा यह हुआ कि बादशाह और भी ज्यादा ताकतवर और निरंकुश हो गया।

इसी तरह यह भी महसूस किया गया कि उन दिनों पश्चिमी योरोप का धार्मिक संगठन और प्रचलित धार्मिक विचार तथा व्यापार करने के ढंग भी व्यापार और उद्योग की तरक्की में रुकावट डाल रहे थे। खूद धर्म का बहुत-सी बातों में सामन्तशाही से सम्बन्ध था और जैसा कि मैं तुमको बतला चुका हूँ, 'चर्च' सब से बड़ा सामन्त खर्चीदार था। पिछले शतक वर्षों से कितने ही व्यक्ति और गिरोह रोमन चर्च की आलोचना करने और उसकी सत्ता को चुनौती देने के लिए पैदा होते रहे थे। लेकिन वे कुछ ज्यादा परिवर्तन न ला सके। मगर अब सारा बढ़ता हुआ मध्यमवर्ग परिवर्तन चाहता था इसलिए सुधार का आन्दोलन बड़ा जबरदस्त बन गया।

ये सब परिवर्तन, और इनके अलावा कितने ही दूसरे परिवर्तन, जिन पर हम पहले एक साथ विचार कर चुके हैं, उस क्रांति के अलग-अलग पहलू और रुख थे जिनने मध्यमवर्ग को सामने ला दिया। पश्चिमी योरोप के सब देशों में करीब-करीब यही प्रक्रिया हुई होगी, लेकिन अलग-अलग देशों में वह अलग-अलग समय में हुई। इस समय और इसके बहुत दिन बाद तक भी, औद्योगिक दृष्टि से पूर्वी योरोप बहुत पिछड़ा हुआ था। इसलिए वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

चीन और भारत में भी शिल्प-सघ थे और शिल्पकारों और कारीगरों की एक बड़ी भारी सख्या थी। उद्योग-धंधे योरोप के मुकाबले में ही और अधिकतर उससे भी ज्यादा आगे बढ़े हुए थे। लेकिन अभी यहाँ विज्ञान का उतना विकास नहीं था जितना योरोप में था और न यहाँ जन-स्वातंत्र्य की योरोप जैसी उमंग थी। दोनों देशों में धार्मिक स्वतंत्रता और नगरो, गाँवों और सघों में स्थानीय स्वतंत्रता की पुरानी परम्परा चली आ रही थी। बादशाह की ताकत और निरंकुशता की लोगों को जरा भी परवाह न थी जब तक कि उनके स्थानीय मामलों में दखल न दिया जाता हो। दोनों देशों ने एक सामाजिक संगठन बना लिया था, जो बहुत दिनों से टिका हुआ था और जो योरोप के ऐसे किसी भी संगठन से ज्यादा टिकाऊ था। शायद इस संगठन के टिकाऊपन और मजबूती ने ही उसति को रोक रक्खा था। हमने देखा है कि भारत में फूट और गिरावट का नतीजा अन्त में यह हुआ कि उत्तरी भाग पर मुगल बाबर ने कब्जा कर लिया। मालूम होता है कि लोग स्वतंत्रता के प्राचीन आर्य विचारों को बिल्कुल भूल गये थे और उनमें ताबेदारी की और किसी भी शासक की अधीनता स्वीकार करने की प्रवृत्ति हो गई थी।^१ यहाँ तक कि देश में एक नई बेतना लेकर आने वाले मुसलमान भी औरों की ही तरह पतित और ताबेदार हो गए।

इन तरह ताबगी और स्फूर्ति के उन गुणों से भरा हुआ योरोप जिनका पूर्व की पुरानी सभ्यता में अभाव था, धीरे-धीरे इनसे आगे बढ़ता जा रहा था। उसके निवासी संसार के कोने-कोने में फैल रहे थे। व्यापार और धन के आकर्षण ने उनके जहाजियों को अमरीका और एशिया की ओर खींच लिया था। दक्षिण-पूर्वी एशिया में पुर्तगाल वालों ने मलक्का के अरब साम्राज्य का अन्त कर दिया था। उन्होंने भारत के किनारे-किनारे और पूर्वी समुद्रों में सब जगह अपनी चौकियाँ बनाली थी। लेकिन जल्द ही उनके मसालों के व्यापार के प्रभुत्व का हॉलैण्ड, और इंग्लैंड इन दो नई ताकतों ने मुकाबला करना शुरू कर दिया। पुर्तगालवाले पूर्व से खदेड़ दिये गये और उनका पूर्वी साम्राज्य और व्यापार नष्ट हो गया। कुछ हद तक हालैण्ड ने पुर्तगाल की जगह ले ली और बहुत-से पूर्वी टापुओं पर कब्जा कर लिया। सन् १६०० ई० में महारानी एलिजाबेथ ने लंदन के व्यापारियों की एक कम्पनी, 'ईस्ट इंडिया कम्पनी,' को भारत में तिजारत करने का फरमान दिया और दो साल बाद 'डच ईस्ट इंडियन कम्पनी' बनी। इस तरह योरोप का एशिया को हड़प करने का युग शुरू होता है। बहुत दिनों तक तो यह मलाया और पूर्वी टापुओं तक ही सीमित रहा। मिन

^१ कोउ नृप होहु हमहि का हानी

बेरी छॉड़ि न होइहि रानी—मुसलीमान

राजाओं और सत्रहवीं सदी के बीच में राज करने वाले मंचुओं के शासन-काल में चीन योरोप के लिए बहुत बलवान था। जापान तो इतना आगे बढ़ गया कि उसने सन् १६४१ ई० में सब विदेशियों को बाहर निकाल दिया और अपने देश को बाहरवालों के लिए बिल्कुल बन्द कर दिया। और भारत में क्या हुआ? भारत की कहानी को हम बहुत पीछे छोड़ आये हैं इसलिए अब इस कमी को पूरा करना चाहिए। जैसा कि हम देखेंगे, नये मुगल खानदान के शासन में भारत एक ताकतवर राज्य-तन्त्र बन गया। योरोप के हमले का उसके लिए कुछ भी खतरा या मौक़ा न था। लेकिन समुद्रों पर योरोप का प्रभुत्व पहले ही हो चुका था।

इसलिए अब हम भारत की तरफ वापस आते हैं। योरोप, चीन, जापान और मलेगिया में हम सत्रहवीं सदी के अखीर तक आ पहुँचे हैं। और अठारहवीं सदी के किनारे पर हैं। लेकिन भारत में अभी तक हम सोलहवीं सदी के शुरू में ही हैं जब कि बाबर यहाँ आया था।

सन् १५२६ ई० में दिल्ली के कमजोर और तुच्छ अफगान सुलतान पर बाबर की विजय से भारत में एक नया ऐतिहासिक ज़माना और नया साम्राज्य—मुगल साम्राज्य—शुरू होता है। बीच में थोड़े समय को छोड़कर यह सन् १५२६ से १७०७ ई० तक, यानी १८१ वर्ष तक, रहा। ये वर्ष उसकी ताकत और गान के थे, जबकि भारत के महान मुगल की कीर्ति सारे एशिया और योरोप में फैल गई थी। इस बराने के छह महान शासक हुए, जिनके बाद यह साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया और गराटे, मिस्र, बग़ैरा ने उसमें से रियासते बांट लीं। इनके बाद अंग्रेज़ आये जिन्होंने केन्द्रीय शक्ति के पतन और देश में फैली हुई गड़बड़ से फायदा उठाकर धीरे-धीरे अपना राज्य जमा लिया।

मैं बाबर के बारे में पहले ही कुछ कह चुका हूँ। चंगेज़खा और तैमूर के वंश का होने की वजह से इसमें कुछ-कुछ उनका बड़प्पन और सैनिक योग्यता थी। लेकिन चंगेज़ के ज़माने से अब तक मंगोल लोग बहुत सभ्य हो गये थे और बाबर जैसा सुसज्जित और दिलपसन्द व्यक्ति उस ज़माने में मिलना मुश्किल था। उसमें जाति-द्वेष बिल्कुल न था, न धार्मिक कट्टरता थी और न उसने अपने पुरखों की तरह विनाश ही किया। वह कला और साहित्य का पुजारी था और खुद भी फ़ारसी का कवि था। वह फूलों और बाग़ों से प्रेम करता था और भारत की गर्मी में उसे अक्सर अपने देश मध्य एशिया की याद आ जाती थी। अपने सस्मरणों में उसने लिखा है—“फ़रगना में वनफ़शा के फूल बड़े सुन्दर होते हैं; वहाँ तो गुलेलाला और गुलाब का ढेर है।”

अपने पिता की मृत्यु पर जब बाबर समरकन्द का शासक हुआ तब वह सिर्फ़ ग्यारह वर्ष का बालक था। यह काम आसान न था। उसके चारों तरफ़ दुश्मन थे। इसलिए जिस उम्र में छोटे लड़के और लड़कियाँ स्कूल जाते हैं, उम्र उम्र में उसे तलवार लेकर लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा। उसकी राजगद्दी छिन गई, लेकिन उसने फिर से उसे जीत लिया और अपनी तूफ़ानी जिन्दगी में उसे अनेक ख़तरों का सामना करना पड़ा। इस पर भी वह साहित्य, कविता और कला का अभ्यासी रहा। महत्वाकांक्षा उसे आगे हाँकती रही। काबुल को जीत कर वह सिंध नदी पार करके भारत में आया। उसके साथ फ़ौज तो थोड़ी-सी थी लेकिन उसके पास नई तोपें थी, जो उन दिनों योरोप और पश्चिमी एशिया में काम में लाई जा रही थी। अफ़ग़ानों की जो बड़ी भागी फ़ौज उससे लड़ने आई वह इस छोटी-सी लेकिन अच्छी तरह सिखाई हुई फ़ौज और उसकी तोपों के आगे तहस-नहस हो गई और विजय बाबर के हाथ लगी। लेकिन उसकी मुसीबतों का अन्त नहीं हुआ और कितनी ही बार उसके भाग्य का पलड़ा डूबाडोल हो गया था। एक बार जब वह बहुत ख़तरे में था तो उसके सेनापतियों ने उसे उत्तर की ओर वापस भाग चलने की सलाह दी। लेकिन वह बड़ा जीवटवाला था और उसने कहा कि पीछे हटने से तो वह मौत का सामना करना अच्छा समझता है। शराब उसे बहुत प्रिय थी। लेकिन अपने जीवन में इस संकट के समय उसने शराब छोड़ देने का निश्चय किया और अपने सब प्याले तोड़ डाले। संयोग से वह जीत गया और उसने शराब छोड़ने की अपनी प्रतिज्ञा को अन्त तक निभाया।

भारत में उसे आये चार वर्ष भी न बीते थे कि बाबर की मृत्यु हो गई। लेकिन ये चार वर्ष लड़ाई-भगड़ों में ही बीते और उसे ज़रा भी आराम न मिला। वह भारत के लिए एक अजनबी ही रहा और यहाँ के बारे में कुछ न जान सका। आगरे में उसने एक शानदार राजधानी की नींव डाली और क़स्तुन्तुनिया

से एक मशहूर राज-मिस्त्री को बुलाया। यह वह समय था जब शानवाला सुलेमान क्रुस्तुनुबिया में इमारतें बनवा रहा था। सीनन एक मशहूर उस्मानी मिल्पकार था। उसने अपने प्रिय गिष्य यूसुफ को भारत भेजा।

बाबर ने अपने संस्मरण लिखे हैं और इस मजेदार किताब में बाबर के व्यक्तित्व की अन्दरूनी मलक मिलती है। उसने भारत और उसके जानवरों, फूलों, पेड़ों, फलों का वर्णन किया है, यहाँ तक कि भेड़ों को भी नहीं छोड़ा है! वह अपने बतन के खरबूजों, अगूरों और फूलों के लिए छटपटाता है। भारत-वासियों के बारे में वह दर्ज की निराशा जाहिर करता है। उसके कहने के मुताबिक तो उनके पक्ष में कोई अच्छी बात नहीं है। शायद चार वर्षों तक लड़ाइयों में फँसा रहने के कारण वह भारतवासियों को पहचान न सका और सुसंस्कृत वर्गों के लोग इस नये विजेता से दूर-दूर भी रहे। शायद एक नवागन्तुक दूसरे देश के निवासियों के जीवन, और उनकी सभ्यता में आसानी से जुलमिल नहीं सकता। कुछ भी हो, उसे न तो अफ़ग़ानों में—जो कुछ दिनों से भारत में राज कर रहे थे—और न ज्यादातर भारतवासियों में ही कोई तारीफ़ की बात नज़र आई। वह एक कुशल निरीक्षक था और एक विदेशी की पक्षपात से भरी दृष्टि का ख़याल रखते हुए भी उसके वर्णन से मासूम होता है कि उत्तर भारत की हालत उस वक़्त बहुत ख़राब थी। वह दक्षिण भारत की तरफ़ विलकुल नहीं गया।

बाबर ने लिखा है—“भारत का साम्राज्य बड़ा लम्बा-चौड़ा, घना बसा हुआ और मालदार है। उसकी पूर्व, दक्षिण, और पश्चिम की सीमाओं पर समुद्र है। उसके उत्तर में कानुल, राजनी और कन्धार हैं। सारे भारत की राजधानी दिल्ली है।” यह बात ध्यान में रखने लायक है कि बाबर सारे भारत को एक देश समझता था, हालाँकि जब वह यहाँ आया था तब देश कई राज्यों में बटा हुआ था। भारत की एकता की यह भावना इतिहास में शुरू से खली आ रही है।

भारत का वर्णन करते हुए बाबर लिखता है :

“यह एक निराशा ही मनोरम देश है। हमारे देशों के मुक़ाबले में यह एक अलग ही दुनिया है। इसके पहाड़ और नदियाँ, इसके जंगल और मैदान, इसके जानवर और पौधे, इसके निवासी और उनकी भाषा, इसकी हवा और बरसात, सब अलग ही तरह के हैं। सिंध को पार करते ही जो देश, पेड़, पत्थर, घुमक्कड़ कबीले और लोगो के ढंग और रस्म-रिवाज दिखाई पड़ते हैं वे ठेठ भारत के ही हैं। साँप तक दूसरी तरह के हैं। भारत के भेंड़क और करने लायक है। हालाँकि ये उमी जाति के हैं जिस जाति के हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन ये पानी की सतह पर छःसात गज तक दीढ़ सकते हैं।”

इसके बाद वह भारत के जानवरों, फूलों, पेड़ों और फलों की एक सूची देता है। इसके बाद वह यहाँ के रहनेवालों का वर्णन करता है :

“भारत के देश में आनन्द के कोई ऐसे साधन नहीं हैं जिनके लिए इसकी तारीफ़ की जाय। यहाँ के निवासी मुरूप नहीं हैं। उन्हें मित्र मडली के आनन्द का, या दिल खोल-कर एक दूसरे से मिलने का या आपसी धरु बर्ताव का कुछ भी ज्ञान नहीं है। उनमें न तो प्रतिभा है, न दिमाग की सूझ-बूझ, न शिष्टाचार की नज़रता, न दस्तकारी के कामों का ढाँचा बनाने और उनको कार्यान्वित करने की क्षमता या यान्त्रिक आविष्कार-बुद्धि, न नक़्शे और इमारतें बनाने का हुनर या ज्ञान। उनके यहाँ न तो अच्छे घोड़े हैं, न अच्छा मांस, न अगूर और न खरबूजे, न अच्छे फल, न बर्फ़, न ठंडा पानी, न बाज़ारों में अच्छा खाना और रोटी, न हम्माम न कॉलेज, न मोमबत्तियाँ, न मजारें, यहाँ तक कि शमादान भी नहीं हैं।” इस पर यह पूछने को तबियत हो उठती है कि आखिर उनके यहाँ हैं क्या? मानूम होता है बाबर ने ये बातें उस वक़्त लिखी होंगी जब वह शायद बिलकुल ऊब चुका होगा।

बाबर कहता है—

“भारत की सबसे बड़ी ख़ूबी यह है कि वह बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोना

और चाँदी बरे पड़े हैं। भारत में एक सुबिधा यह भी है कि यहाँ हर पेरो और व्यापार के काम करने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उसका कोई अन्त ही नहीं। किसी काम या बंधे के लिए जब चाहो तब एक समूह तैयार है जिनके यहाँ वही काम-बन्धा सुगों से, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है।”

बाबर के संस्मरणों से मैंने कुछ सम्बन्ध उद्धरण यहाँ दिये हैं। ऐसी किताबों से हमको किसी व्यक्ति का जितना ज्यादा अंदाज़ होता है उतना उसके बारे में किसी वर्णन से नहीं।

सन् १५३० ई० में ४९ वर्ष की उम्र में बाबर की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बारे में एक मशहूर किस्सा है। उसका पुत्र हुमायूँ बीमार पड़ा और कहते हैं कि उसके प्रेम में बाबर खुद अपना जीवन भेंट बढ़ाने के लिए तैयार हो गया, बशर्ते कि उसका पुत्र अच्छा हो जाय। कहते हैं कि हुमायूँ अच्छा हो गया और इस बटमा के कुछ ही दिन बाद बाबर की मृत्यु हो गई।

बाबर की लाश को लोग काबुल ले गए और वहाँ उसी रात्रि में उसे दफनाया जो बाबर को बहुत पसंद था। जिन फूलों के लिए वह तरसता था, अन्त में वह उन्हीं के पास चला गया।

: ८६ :

अकबर

४ सितम्बर, १९३२

अपने सेनापतित्व और अपनी सैनिक योग्यता के बल पर बाबर ने उत्तर भारत का बहुत-सा भाग जीत लिया था। उसने दिल्ली के अफगान सुलतान को हरा दिया और बाद में गजपूत इतिहास के एक प्रसिद्ध वीर चित्तौड़ के रण-बांकुरे राणा सांगा के नेतृत्व में लड़नेवाले राजपूतों को हराया जो ज्यादा मुश्किल काम था। लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल काम वह अपने पुत्र हुमायूँ के लिए छोड़ गया। हुमायूँ बहुत सुसंस्कृत और विद्वान था लेकिन अपने पिता की तरह सैनिक न था। उसके नये साम्राज्य में सब जगह गड़बड़ फैल गई और आखिर सन् १५४० ई० में, बाबर की मृत्यु के दस वर्ष बाद, बिहार के शेरखाँ नामक अफगान सरदार ने उसे हराकर भारत से बाहर निकाल दिया। इस तरह यह दूसरा महान मुगल इषर-उषर छिपता हुआ और बड़ी मुसीबतें झेलता हुआ मारा-मारा फिरने लगा। इसी भाग-दौड़ की हालत में, राजपूताना के रेगिस्तान में, नवम्बर सन् १५४२ ई० में, उसकी स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। रेगिस्तान में पैदा हुआ यह पुत्र भागे जाकर अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

हुमायूँ भागकर ईरान पहुँचा और वहाँ के बादशाह शाह तहमास्प ने उसे शरण दी। इस असे में उत्तरी भारत में शेरखाँ का दबदबा खूब फैला और उसने शेरशाह के नाम से पाँच वर्ष तक राज्य किया। इस थोड़े से समय में ही उसने बतला दिया कि वह बहुत योग्य और कुशल व्यक्ति था। वह प्रतिभाशील व्यवस्थापक था और उसका शासन सजीव और कारगर था। अपने युद्धों के बीच भी उसने किसानों पर टैकम नियत करने की एक नई और अच्छी लगान प्रणाली जारी करने का समय निकाल लिया। वह सस्ती बरतने वाला और कठोर व्यक्ति था लेकिन भारत के सारे अफगान शासकों में, और बहुत से अन्य शासकों में भी, वह सबसे योग्य और अच्छा था। लेकिन जैसाकि अक्सर कुशल स्वेच्छाचारी शासकों का हाल हुआ करता है, वह खुद ही सारे शासन का कर्त्ता-वर्त्ता था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद सारा डाँचा टुकड़े-टुकड़े हो गया।

हुमायूँ ने इस अव्यवस्था से फायदा उठाया और सन् १५५६ ई० में वह एक सेना लेकर ईरान से लौटा। उसकी जीत हुई और सोलह वर्ष बाद वह फिर दिल्ली के सिंहासन पर आ बैठा। लेकिन वह ज्यादा दिन के लिए नहीं। छः महीने बाद ही वह बीने पर से गिरकर मर गया।

शेरशाह और हुमायूँ के अकबरों का मुकाबला करने से एक दिलचस्प बात मालूम होती है। अफगान शेरशाह का अकबरा बिहार में सहसराम में है और यह इमारत उसीकी तरह कठोर, मजबूत और शाही बनावट की है। हुमायूँ का अकबरा दिल्ली में है। यह एक पालिशदार और मनोहर इमारत है। पत्थर

की इन समस्याओं से, साम्राज्य के लिए सोलहवीं सदी के, इन दो प्रतिद्वन्द्वियों के बारे में अच्छा अन्दाज़ लगाना जा सकता है।

अकबर उस समय सिर्फ़ तेरह वर्ष का था। अपने दादा की तरह इसे भी राजमहल बहुत अच्छी मिल गई। बैरमख़ां, जिसे ख़ानबाबा भी कहते हैं, इसका अभिभावक और रक्षक था। लेकिन चार ही वर्षों में अकबर इस अभिभावकता से और दूसरे आदमी के इशारे पर चलने से तंग आगया और उसने राज्य शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली।

सन् १५५६ से १६०५ ई० तक, यानी करीब पचास वर्ष तक, अकबर ने भारत पर राज किया। यह ज़माना योरोप में निबरलैण्ड्स के बिद्रोह का और इंग्लैण्ड में शेक्सपीयर का था। अकबर का नाम भारत के इतिहास में जगमगा रहा है और कभी-कभी कुछ बातों में वह हमें अशोक की याद दिलाता है। यह एक अजीब बात है कि ईसा ने तीन सौ वर्ष पहिले का एक बौद्ध सम्राट और ईसा के बाद सोलहवीं सदी का एक मुसलमान सम्राट, दोनों एक ही ढंग से और करीब-करीब एक ही आवाज़ में बोल रहे हैं। ताज़्जुब नहीं कि यह खुद भारत की ही आवाज़ हो, जो उसने दो महान पुरुषों के जरिये बोल रही हो। अशोक के बारे में हम सिर्फ़ उतना ही जानते हैं जितना उसने खुद पत्थरों पर खुदा हुआ छोड़ा है। लेकिन अकबर के बारे में हम बहुत-कुछ जानते हैं। उसके दरबार के दो समकालीन इतिहासकारों के लम्बे वर्णन मिलते हैं और जो विदेशी उससे मिलने आये थे—भासकर जेबुडट लोग, जिन्होंने उसे ईसाई बनाने की जोरदार कोशिश की थी—उन्होंने भी लम्बे-चौड़े हाल लिखे हैं।

यह बाबर की तीसरी पीढ़ी में था। लेकिन मुगल लोग अभी इस देश के लिए नये थे। वे विदेशी समझे जाते थे और उनका अधिकार फ़ौजी ताक़त के बल पर था। अकबर के राज ने मुगल ख़ानदान की जड़ जमा दी और उसको यही की बरती का और पूरी तरह भारतीय दृष्टिकोण वाला बना दिया। इसीके राज्य-काल में योग्ग में 'महान् मुग़ल' का खिताब काम में लाया जाने लगा। वह बहुत स्वेच्छाचारी था और उसके अधिकारों पर कोई अंकुश लगाने वाला न था। मालूम होता है कि उस वक़्त भारत में राजा के अधिकारों पर रोक-थाम लगाने की कोई चर्चा तक नहीं थी। संयोग से अकबर एक बुद्धिमान सर्वाधिकारी था और वह भारत के लोगों की भलाई के लिए जी-तोड़ कोशिश करता रहता था। एक तरह से वह भारत में राष्ट्रीयता का जन्मदाता माना जा सकता है। ऐसे समय में, जबकि देश में राष्ट्रीयता का कुछ भी निशान न था और धर्म लोगों को एक-दूसरे से भ्रमण कर रहा था, अकबर ने जुदा-जुदा धर्मों के दावों के ऊपर सार्वजनिक भारतीय राष्ट्रीयता का आदर्श स्थापित किया। वह अपनी कोशिश में पूरी तरह तो सफल नहीं हुआ, लेकिन यह धर्चने की बात है कि वह कितना आगे बढ़ गया और उसकी कोशिशों को कितनी क्यादा सफलता मिली।

लेकिन फिर भी अकबर को जो कुछ सफलता मिली उसका सारा श्रेय उस धकेले को ही नहीं है। जब तक कि उपयुक्त समय न आगया हो और वातावरण सहायक न हो तब तक कोई भी मनुष्य महान कार्यों में सफल नहीं हो सकता। महापुरुष खुद अपना वातावरण पैदा करके ज़माने को जल्दी बदल सकता है। लेकिन महापुरुष खुद भी तो ज़माने का और तत्कालीन वातावरण का ही फल होता है। इसी तरह अकबर भी भारत के उस ज़माने का फल था।

पिछले एक पन्ने में मैंने तुमको बतलाया था कि जिन दो सस्कृतियों और धर्मों का इस देश में साथ था पड़ा था उन दोनों के एकीकरण के लिए भारत में कौसी अदृश्य ताक़तें काम कर रही थी। मैंने तुमको भवन-निर्माण की नई शैली और भारतीय भाषाओं, भासकर उर्दू या हिन्दुस्तानी, के विकास के बारे में लिखा था। और मैं तुमको रामानन्द, कबीर और गुरु नानक जैसे सृधारक और धार्मिक गुरुओं के बारे में भी लिख चुका हूँ जिन्होंने इस्लाम और हिन्दू-धर्म के समान पहलुओं पर जोर देकर और उनके बहुत-से रीति-रस्म और आडम्बरों को निन्दा करके दोनों को एक-दूसरे के नज़दीक लाने की कोशिश की थी। उस समय एकीकरण की यह भावना थोड़ी थोड़ी हुई थी। और अकबर के सूक्ष्म संवेदनशील और ग्रहणशील मस्तिष्क ने जब इस भावना को हृद्य किया तो उसमें बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई होगी। वास्तव में वह इसका मुख्य प्रेरितपक्ष बन गया।

एक राजनीतिक की हैसियत से भी वह इसी नतीजे पर पहुँचा होगा कि उसका और राष्ट्र का बल इसी एकीकरण से बढ़ सकता है। वह एक बहुत बहादुर योद्धा और कुशल सेनानायक था। अशोक की

तरह वह बड़ाई से पूजा नहीं करता था। लेकिन तलवार की विजय से वह प्रेम की विजय को अच्छी समझता था और यह भी जानता था कि ऐसी विजय ज्यादा टिकाऊ होती है। इसलिए वह दृढ़ निश्चय के साथ हिन्दू सरदारों और हिन्दू जनता का प्रेम प्राप्त करने में जुट गया। उसने गैर-मुस्लिमों से बसूल किया जानेवाला खजिया, और हिन्दू-तीर्थ यात्रियों पर लगाया जानेवाला टैक्स बन्द कर दिया। उसने खुद अपना विवाह एक उच्च राजपूत वंश की लड़की से किया; बाव में उसने अपने पुत्र का विवाह भी एक राजपूत लड़की से किया; और उसने ऐसी मिश्रित शादियों को प्रोत्साहन दिया। उसने अपने साम्राज्य के ऊँचे से ऊँचे ओहदों पर राजपूत सरदारों को नियुक्त किया। उसके सबसे बड़ाधुर सेनापतियों और सबसे योग्य मंत्रियों और गवर्नरों में कितने ही हिन्दू थे। राजा मानसिंह को तो उसने कुछ दिनों के लिए काबुल तक का गवर्नर बनाकर भेजा था। देखा जाय तो राजपूतों को और अपनी हिन्दू प्रजा को मनाने के लिए कभी-कभी तो वह इतना घावे बड़ जाता था कि मुसलमान प्रजा के साथ अक्सर अन्याय हो जाता था। बहरहाल वह हिन्दुओं की सद्भावना प्राप्त करने में सफल हुआ और उसकी नौकरी करने और उसे सम्मान देने के लिए चारों ओर से अग्रगण्य सभी राजपूत इकट्ठे होने लगे, सिवाय मेवाड़ के राणा प्रताप के जिसने कभी सिर नहीं झुकाया। राणा प्रताप ने अकबर को नाममात्र के लिए भी अपना सम्राट मानने से इन्कार कर दिया। युद्ध-क्षेत्र में हार जाने पर भी उसने अकबर का मांडलिक बनकर लाड़-प्यार का विलासी जीवन बिताने की अपेक्षा जंगल में छिपते फिरना अच्छा समझा। जिन्दगी भर यह अग्रिमानी राजपूत दिल्ली के महान् सम्राट से लड़ता रहा, और उसके सामने सिर झुकाना मंजूर नहीं किया। अपने जीवन के अन्तकाश में उसे कुछ सफलता भी मिली। इस रण-बाकुरे राजपूत की यादगार राजपूताना की एक बहुमूल्य निधि है और इसके नाम के साथ कितनी ही गाथाएं जुड़ गई हैं।

इस तरह अकबर ने राजपूतों को अपनी तरफ कर लिया और वह जनता का प्यारा हो गया। वह पारसियों और उसके दरबार में आनेवाले जेजुइट पादरियों तक के प्रति बड़ा उदार था। लेकिन इस उदारता और मुस्लिम शरियत के प्रति कुछ अनादर की भावना के कारण मुसलमान लोग उससे नाराज हो गये और उसके खिलाफ कई विद्रोह भी हुए।

मैंने अकबर की तुलना अशोक से की है। लेकिन इस तुलना से तुम कहीं भुलावे में न पड़ जाना। बहुत-सी बातों में वह अशोक से बिल्कुल भिन्न था। वह बड़ा महत्वाकांक्षी था, और अपने जीवन के अन्त समय तक वह अपना साम्राज्य बढ़ाने की धुन में विजय-यात्राएं करता रहा। जेजुइट लोगों ने लिखा है कि वह—

“नौकस और पारखी दिमाग वाला था; वह समझ का पक्का, मामलों में दूरदर्शी और इन सबके अलावा दयालु, मिलनसार और उदार था। इन गुणों के साथ उसमें बड़े-बड़े जोशिम के कामों को उठाने और पूरा करने की हिम्मत भी थी..... वह बहुत-सी बातों में दिलचस्पी रखता था, और उनके बारे में जानने को इच्छुक रहता था; उसे न मित्र सैनिक और राजनैतिक बातों का ही बल्कि बहुत से कला-कौशल का भी गहरा ज्ञान था..... जो लोग उसके व्यक्तित्व पर हमला करते थे उन पर भी इस राजा की क्षमा और नम्रता की रोशनी पड़ती रहती थी। उसे क्रोध बहुत ही कम आता था। अगर कभी आता था तो उसका प्रावेश गर्वकर हो जाता था; लेकिन उसका यह क्रोध ज्यादा देर तक न टिकता था।”

याद रहे कि यह वर्णन किसी चापलूस मुसाहब का नहीं है, लेकिन एक विदेशी अजनबी का है, जिसे अकबर का निरीक्षण करने के काफ़ी मौक़े मिलते थे।

शारीरिक दृष्टि से अकबर अपूर्व बलशाली और फूर्तीला था और वह जंगली और खूंखार जानवरों के शिकार से अधिक किसी चीज़ से प्रेम नहीं करता था। एक सिपाही की हैसियत से तो वह इतना वीर था कि उसे अपनी जान तक की बिल्कुल परवाह न थी। उसकी आश्चर्य-जनक शक्ति का अनुमान आगरे से अहमदाबाद की उस प्रसिद्ध यात्रा से लगाया जा सकता है जो उसने नौ दिन में पूरी की थी। गुजरात में विद्रोह हो गया था और अकबर एक छोटी-सी सेना के साथ राजपूताना के रेगिस्तान को पार करके साढ़े चारसौ मील की दूरी तय करके वहाँ आ बसका। यह एक असाधारण करतब था। यह बतलाने की जरूरत नहीं है कि उस यात्रावे में न तो रेंवें थीं और न मोटरें।

लेकिन इन गुणों के अलावा महान् पुरुषों में कुछ और भी होता है; उनमें एक तरह की आकर्षण-

शक्ति होती है जो लोगों को उनकी तरफ खींचती है। अकबर में यह व्यक्तिगत आकर्षण-शक्ति और मोहक-शक्ति बहुत अधिक मात्रा में थी; जेबुइद लोगों के अद्भुत वर्णन के मुताबिक उसकी बशीकरण भाँति "इस तरह किन्नमिलाती थी जिस तरह सूरज की रोशनी में समुद्र।" फिर इसमें ताज्जुब की क्या बात है, यदि यह व्यक्ति हमको आज तक मोहित करता हो और उसका शाही तथा पुरुषत्व-भरा स्वरूप उसे डेरों लोगों से बहुत ऊँचा बिखलाई पड़ता हो जो सिर्फ बादशाह हुए हैं ?

विजय की दृष्टि से अकबर ने सारे उत्तर भारत और दक्षिण को भी जीत लिया था। उसने गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, कश्मीर, और सिंध अपने साम्राज्य में मिला लिये। मध्य-भारत और दक्षिण-भारत में भी उसकी विजय हुई और उसने कर बसूल किया। लेकिन मध्य-प्रान्त की रानी दुर्गावती को हराना उसकी कीर्ति को नहीं बढ़ाता। दुर्गावती एक वीरांगना और न्यायप्रिय रानी थी और उसने अकबर को कुछ मुक़दमान नहीं पहुँचाया था। लेकिन महत्वाकांक्षी और साम्राज्य-लिप्सा इन छोटी-मोटी अड़चनों की बिलकुल परवाह नहीं करती। दक्षिण में भी उसकी सेनाएँ अहमदनगर की प्रबन्ध-कर्त्री मशहूर बाईबीबी से लड़ी। इस महिला में साहस और योग्यता थी और उसने युद्ध में जो लोहा लिया उसका असर मुगल क्राँज पर इतना पड़ा कि उन्होंने उसके अनुकूल शर्तों पर सुन्हा मजूर करली। दुर्भाग्य से कुछ दिन बाद उसके ही कुछ असन्तुष्ट सिपाहियों ने उसे मार डाला।

अकबर की क्राँशों ने चित्तौड़ पर भी बेरा डाला। यह राजा प्रताप से पहले की बात है। जयमल ने बड़ी वीरता से चित्तौड़ की रक्षा की। उसके मारे जाने पर भयंकर 'जौहर' व्रत फिर हुआ और चित्तौड़ जीत लिया गया।

अकबर ने अपने चारों तरफ बहुत से योग्य सहायक इकट्ठा कर लिये जो उसके प्रति बड़े वफ़ादार थे। इनमें मुख्य क़ैजी और अमलकजल दो भाई थे, और एक था बीरबल जिसके बारे में अनगिनती कहानियाँ आज तक प्रचलित हैं। अकबर का अर्थ-मंत्री था टोडरमल। इसीने लगान की सारी प्रणाली को बढाया था। तुम्हें यह जानकर अश्चर्य होगा कि उन बिना ज़मींदारी प्रथा न थी और न ज़मींदार थे, न ताल्लुक़ेदार। राज्य खुद किसानों या रैयतों से लगान बसूल करता था। यही आजकल रैयतवाड़ी प्रणाली कहलाती है। आजकल के ज़मींदार अंग्रेजों के बनाये हुए हैं।

जयपुर का राजा मानसिंह अकबर के सबसे अच्छे सेनापतियों में से था। अकबर के दरबार में एक और प्रतिष्ठ आदमी था—महान गायक तानसेन, जिसे आज भारत के सारे गवैये अपना गुरू मानते हैं।

गुरु में अकबर की राजधानी आगरा थी, जहाँ उसने किला बनवाया। इसके बाद उसने आगरे से पन्द्रह मील दूर फ़तहपुर-सीकरी में एक नया शहर बनवाया। उसने यह जगह इसलिए पसन्द की कि यहाँ ख़ैख़ सलीम चिश्ती नाम के एक मुस्लिम संत रहते थे। यहाँ उसने एक अलीशान शहर बनवाया जो उस वक़्त के एक अंग्रेज यात्री के शब्दों में "लन्दन में भी ज्यादा बड़ा" था और यही पन्द्रह वर्ष में ज्यादा उसके साम्राज्य की राजधानी रहा। बाद में उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अकबर का मित्र और मंत्री अमलकजल लिखता है—“बादशाह सलामत आलीशान इमारतों के नक़्शे सोचते हैं और अपने दिल और दिमाग की शूक को पत्थर और मिट्टी का जामा पहना देते हैं।”

फ़तहपुर-सीकरी और उसकी खूबसूरत मस्जिद, उसका जबरदस्त बुलंद दरवाज़ा और बहुत-सी दूसरी सुन्दर इमारतें आज भी मौजूद हैं। यह शहर उजड़ गया है और उसमें किसी तरह की हलचल अब नहीं है; लेकिन उसकी गलियों में और उसके चौड़े सहनों में एक मिटे हुए साम्राज्य की छायाएँ आज भी चलती मालूम होती हैं।

हमारा मौजूदा इलाहाबाद शहर भी अकबर का बसाया हुआ है, लेकिन जगह यह ज़रूर बहुत प्राचीन है और प्रयाग तो यहाँ रामायण के युग से बला धारहा है। इलाहाबाद का क़िला अकबर का बनवाया हुआ है।

अकबर का जीवन एक विद्यालय साम्राज्य को जीतने और उसे संगठित करने में व्यस्त रहा होगा। लेकिन इसके अन्दर अकबर का एक और विचित्र गुण नज़र आता है। यह थी उसकी पसीम ज्ञान पिपासा और ख़ल की खोज। जो कोई किसी भी विषय पर रोशनी डाल सकता था, उसे बुलाया जाता था और उससे प्रश्न

किये जाते थे। अलग-अलग धर्मों के लोग इबादतखाने में उसके चारों तरफ बैठते थे और हरेक इस महान बादशाह को अपने धर्म में शामिल करने की प्रार्थना करता था। वे अकबर एक दूसरे से झगड़ पड़ते थे और अकबर बैठा-बैठा उनकी बहुतें सुनता रहता और उनसे बहुत-से मन्त्राण पृच्छता रहता था। मालूम होता है उसे यह विश्वास हो गया था कि सत्य का ठेका किसी खास धर्म या फ़िरक़े ने नहीं ले रक्खा है और उसने यह घोषणा कर दी थी कि वह धर्म में सार्वभौम सहिष्णुता के सिद्धान्त को मानता है।

उसने राजकाल के इतिहास-लेखक बदायूनी^१ ने, जो ऐसे बहुत-से मजहबों में शामिल होता रहा होगा, अकबर के बारे में मजेदार बयान लिखा है, जो मैं यहाँ देना चाहूँगा। बदायूनी खुद एक कट्टर मुसलमान था और वह अकबर की इन कार्रवाइयों को बिल्कुल नापसन्द करता था। वह लिखता है—

“जहाँपनाह हरेक के विचार इकट्ठा करते थे, साधकर ऐसे लोगों के जो मुसलमान नहीं थे, और उनमें से जो कोई बात उनको अच्छी लगती उन्हें रख लेते और जो उनके मिर्जाज के खिलाफ़ और उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाती उन सबको त्याग देते थे। शुरू बचपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक, जहाँपनाह बिल्कुल अलग-अलग तरह की हालतों में रो और सब तरह के धार्मिक कर्मों और साम्प्रदायिक विश्वासों में से गुज़रे हैं, और जो कुछ किताबों में मिल सकता है उस सबको उन्होंने चुनाव करने के उस विचित्र गुण से, जो खास उन्हींमें पाया जाता है, इकट्ठा किया है, और जिज्ञासा की उस भावना से इकट्ठा किया है, जो हर इस्लामी उसूल के खिलाफ़ है। इस तरह उनके दिल के आईने पर किन्हीं मूल सिद्धान्तों के आधार पर एक विश्वास का नक्शा खिच गया है और उनपर जो-जो असर पड़े है उन सबके फलस्वरूप उनके दिल में पत्थर की लकीर की तरह धीरे-धीरे यह धारणा जमती गई है कि सब धर्मों में समझदार आदमी हैं और सब कौमो में संगमी विचारक और चमत्कारी शक्तिवाले आदमी हैं। अगर कोई सच्चा ज्ञान इस तरह हर जगह मिल सकता हो तो सत्य किसी एक ही धर्म में कैसे सीमित हो सकता है?”

तुम्हें याद होगा कि इस जमाने में योरोप में धार्मिक मामलों में बड़ी जबरदस्त सहिष्णुता फैली हुई थी। स्पेन, निदरलैण्ड्स और अन्य देशों में इनविजिशन का दौर-दौरा था और कैथलिक और कॉलविनिस्ट दोनों एक दूसरे को सहन करना घोर पाप समझते थे।

अकबर ने वर्षों तक सब धर्मों के प्राचार्यों से अपनी धर्म-वर्चाएं और बहुतें जारी रखी, यहाँ तक कि प्रन्त में वे सब उकता गये और उन्होंने अकबर को अपने-अपने खास धर्म में मिला सकने की प्रार्थना छोड़ दी। जब हरेक धर्म में सत्य का कुछ न कुछ अंश था तो वह उनमें से किसी एक को कैसे चुन सकता था? जेजुइट लोगो क लिले मुताबिक़ वह कहा करता था—“चूँकि हिन्दू लोग अपने सिद्धान्तों को ठीक मानते हैं और इसी तरह मुसलमान और ईसाई भी मानते हैं; तो फिर हम इनमें से किसको अपनावें?” अकबर का सवाल बड़ा उपयुक्त था, लेकिन जेजुइट लोग इसने चिन्तते थे और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है—“इस बादशाह में हम उस नास्तिक की सी आश गलती देखते हैं जो बुद्धि को श्रद्धा का दास बनाने में इनकार करता है और जिस बात की गहराई को उसका कमजोर दिमाग़ न पा सके उसे सत्य न स्वीकार करता हुआ वह उन बातों को अपने अपूर्ण बिबेक पर छोड़कर सन्तुष्ट हो जाता है, जो मानव ज्ञान की सर्वोच्च सीमा से भी परे हैं।” अगर नास्तिक की यही परिभाषा है तो जितने ज्यादा नास्तिक हो उतना ही अच्छा!

अकबर का लक्ष्य क्या था, यह साफ़ नहीं मालूम पड़ता। क्या वह इस सवाल को खाली राजनैतिक निगाह से देखता था? सबके लिए एक राष्ट्रीयता ढूँढ़ निकालने के इरादे से कहीं वह भिन्न-भिन्न धर्मों को जबरदस्ती एक ही रास्ते में तो नहीं डालना चाहता था? या क्या उसकी प्रेरणाएं और उसकी खोज धार्मिक थी? मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा खयाल इधर झुकता है कि वह धार्मिक सुधारक की अपेक्षा राजनीतिज्ञ ही ज्यादा था। उसका उद्देश्य चाहे जो रहा हो, उसने सचमुच एक नये धर्म ‘दीने इलाही’ की घोषणा कर

^१ बदायूनी—इसका पूरा नाम मिर्जा अब्दुल कादिर बदायूनी (बदायूँ का रहनेवाला) था। इसने मुग़ल साम्राज्य का इतिहास लिखा है जिसके हरेक पन्ने पर इसके कट्टरपन की छाप है। यह हिन्दुओं से बहुत घिड़ता था।

वही जिसका मुराद वह खुद था। दूसरी बातों की तरह बार्मिक मामलों में भी उसके एकाधिकार को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता था और चरमों में बोटना, ऊदम-बोली वगैरा नफ़रत पैदा करने वाली बातें होती थी। यह नया धर्म चला नहीं। हुआ यह कि इसने मुसलमानों को बिड़ा दिया।

अकबर एकाधिपत्य की तो साक्षात् मूर्ति था। फिर भी यह कल्पना करने में मजा आता है कि उदार राजनैतिक विचारों का उम पर क्या असर हुआ होता। अगर धर्मपालन की स्वतन्त्रता मानी जाती थी तो जनता को अधिक राजनैतिक स्वतन्त्रता क्यों नहीं? विज्ञान की तरफ़ वह ख़ूब आकर्षित हुआ होता। खेद है कि ये विचार, जिन्होंने उस समय योरोप के कुछ लोगों को परागान करना शुरू कर दिया था, उम समय के भारत में प्रचलित नहीं हुए थे। छापेछानों का भी उस समय कोई उपयोग होता नज़र नहीं आता। इसलिए शिक्षा का दायरा बहुत छोटा था। यह जानकर तुमको सचमुच ताज्जुब होगा कि अकबर अनपढ़ था, यानी वह पढ़-लिख नहीं सकता था! लेकिन फिर भी वह अच्छे शिक्षित था और किताबें पढ़ा कर सुनने का बड़ा भारी शौकीन था। उसकी भाषा से बहुत-सी संस्कृत पुस्तकों का फ़ारसी में अनुवाद किया गया था।

यह भी मार्क की बात है कि उसने हिन्दू विधवाओं के सती होने की प्रथा को बन्द करने का हुक्म निकाला था और युद्ध-बन्दियों को गुलाम बनाये जाने की भी मनाही कर दी थी।

चौसठ साल की उम्र में, करीब पचास वर्ष राज करने के बाद, अक्टूबर सन् १६०५ ई० में अकबर की मृत्यु हुई। उसकी लाश आगरा के पास सिकन्दरे में एक खूबसूरत मकबरे में दफन की हुई है।

अकबर के राज्यकाल में उत्तर भारत में और ज्यादातर काशी में एक व्यक्ति रहा जिसका नाम युक्तप्रान्त के हरेक ग्रामीण की ज़बान पर है। वहाँ वह इतना प्रसिद्ध है और इतना लोकप्रिय है जितना अकबर या दूसरा कोई बादशाह नहीं हो सकता। मेरा मतलब तुलसीदास से है जिन्होंने हिन्दी में राम-चरित-मानस या रामायण लिखी है।

: ६० :

भारत में मुगल साम्राज्य का पतन और अन्त

९ सितम्बर, १९३२

मेरी इच्छा होती है कि अकबर के बारे में मैं तुम्हें कुछ और बातें लें कि इस इच्छा को दबाना पड़ेगा। मगर पुर्तगाली पादरियों के लेखों में मैं कुछ और उद्धरण यहाँ देने के लोभ को मैं नहीं रोक सकता। उनकी राय दरबारी मुसाहिबों की राय से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह बात भी ध्यान में रखने की है कि जब अकबर ईसाई न बना तो उसकी तरफ से उनको बहुत निराशा भी हुई थी। फिर भी लिखते हैं कि “वह दरअसल एक महान बादशाह था; क्योंकि वह जानता था कि अच्छा शासक वही हो सकता है, जिसकी प्रजा उसे एक साथ फ़रमाबरदारी, सम्मान, प्रेम और भय की दृष्टि से देखे। यह बादशाह सब का प्यारा था, बड़े भादमियों पर सख्त, छोटे भादमियों पर मेहरबान, और सब लोगों के साथ बाहे वह कैब हो या नीच, पड़ीसी हों या अजनबी, ईसाई हो या मुसलमान या हिन्दू—व्याप करता था; इसलिए हरेक भादमी यही समझता था कि बादशाह उसी के पक्ष में है।” जेबुइस्ट लोग आगे कहते हैं—“अभी वह राजकीय मामलों में मशयूब है या अपनी प्रजा के लोगों को भुजरा दे रहा है तो हमारे ही अण बहू कैटों के बाल कतरता हुआ या पत्थर फोड़ता हुआ या लकड़ी काटता हुआ या लोहा कुटता हुआ नज़र आता था; और इन सब कामों को वह इतनी होशियारी से करता था मानो खुद अपने ही खास पैसे को कर रहा हो।” हाँकि वह एक छत्तिशाली और स्नेहवाचारी राजा था लेकिन वह शरीर-अम को अपनी शक्ति के खिलाफ़ नहीं समझता था, जैसा कि आजकल के कुछ लोग ज़्यादा करते हैं।

आगे चलकर यह बतलाया गया है कि “वह बहुत बड़ा खाना खाना था और साल में सिर्फ़ तीन या

बार महीने ही मांस खाता था सोने के लिए वह बड़ी मुश्किल से रात के तीन बंदे निकालता था उसकी स्मरण-शक्ति शब्द की थी। उसके हजारों हाथी थे लेकिन वह सब के नाम जानता था; अपने घोड़ों के, हिरनों के और कबूतरों तक के नाम भी उसे याद थे !” इस अद्भुत स्मरण-शक्ति के बारे में यकीन करना मुश्किल है और शायद यह वर्णन कुछ बढ़ाकर भी लिखा गया हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसका दिमाग अद्भुत था। “हालांकि वह पढ़-लिख नहीं सकता था लेकिन अपनी बादशाहत में होने वाली तमाम बातें उसे मालूम रहती थी।” और “उसकी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा” ऐसी थी कि वह “सब बातें एक साथ सीखने की कोशिश करता था, जैसे कोई भूखा आदमी सारे भोजन को एक ही घास में निगल जाना चाहता हो।”

ऐसा था यह अकबर। लेकिन वह पूरा स्वेच्छाचारी था। और, हालांकि उसने प्रजा को बहुत कुछ सुरक्षित कर दिया था और किसानों पर मे करों का बोझ भी हलका कर दिया था, लेकिन उसका दिमाग शिक्षा और तालीम के जरिये जनता का स्तर ऊँचा उठाने की तरफ नहीं गया। वह युग हर जगह स्वेच्छाचारीता का था, मगर हमारे स्वेच्छाचारी राजाओं के मुकाबले में अकबर बादशाह और उसका व्यक्तिबद्द बड़ी तेजी से चमकते हैं।

हालांकि अकबर बाबर की तीसरी पीढ़ी में था, लेकिन भारत में मुगल राजघराने की नींव डालन-वाला अकल में यही था। चीन में कुबलाईखा के युघान राजवंश की तरह, अकबर के बाद मुगल बादशाहों का राजवंश भारतीय बन गया। अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए जो महान कार्य किया था उसका नतीजा यह हुआ कि उसका राजवंश उसकी मृत्यु के बाद सौ वर्ष से ज्यादा राज करना रहा।

अकबर के बाद तीन और योग्य बादशाह हुए लेकिन उनमें कोई असाधारण बात नहीं थी। जब कोई बादशाह मरता तो उसके पुत्रों में राजगद्दी के लिए बड़ी गन्दी छीना-फूटती होती। राजमहलों की साजिश और उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ होती थी। पुत्रों का पिताओं से विद्रोह, भाइयों का भाइयों से विद्रोह, हत्याएँ और रिश्तेदारों की आँखें फोड़ी जाना—मतलब यह कि स्वेच्छाचारिता और निरंकुश शासन के साथ चलन वाली तमाम बीभत्स बातें होती थी। ज्ञान-शौकत और तडक-भटक तो अनुत्पत्नीय थी। तुम्हें याद होगा कि यह वह जमाना था जब फ्रांस में चौदहवें लुई, जो ‘सूर्य-सुन्य राजा’ कहलाता था, राज करता था और जिसने वर्साई नगर बनवाया था और जिसका दरबार ज्ञान-शौकतवाला था। लेकिन महान मुगल के ऐश्वर्य के सामने लुई की ज्ञान-शौकत फीकी पड़ जाती थी। शायद ये मुगल बादशाह उस जमाने के बादशाहों में सबसे ज्यादा मालदार थे। लेकिन फिर भी कभी-कभी मकाल, महामारी और रोग फैल जाते थे और बेशुमार आदमियों को खा जाते थे, जबकि दूसरी तरफ बाबशाही दरबार बिलास की मीजें मारता था।

अकबर के समय की घमों की सहिष्णुता उसके पुत्र जहांगीर के राज्य में भी जारी रही, लेकिन फिर यह धीरे-धीरे मिटती गई और ईसाइयों और हिन्दुओं पर कुछ अत्याचार होने लगे। बाद में, औरंगजेब के राज में, मन्दिरों को तोड़कर और बदनाम ज़िन्दिया टैक्स को दुबारा जारी करके हिन्दुओं को जान-बूझकर सताने की कोशिश की गई। साम्राज्य की जो नींव अकबर ने इतनी मेहनत से डाली थी वह इस तरह एक-एक पत्थर करके खोद डाली गई और साम्राज्य एक दम बहराकर गिर पड़ा।

अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा जो उसकी राजपूत रानी का पुत्र था। उसने कुछ हद तक अपने पिता की परम्परा को जारी रखा लेकिन शायद उसे सरकारी कामों की अपेक्षा कला तथा चित्रकारी और बागों तथा फूलों में ज्यादा दिलचस्पी थी। उसके यहाँ सुन्दर चित्रशाला थी। वह हर साल कश्मीर जाता था और मेरे खयाल से श्रीनगर के पास जालिमार और निशात नाम के मगहूर बाग इसी ने तगबाये थे। जहांगीर की बेगम—या यो कहो कि उसकी बहुतसी बेगमों से एक—सुन्दरी नूरजहाँ थी जिसके हाथों में परदे के पीछे राज की असली सत्ता थी। ऐतमादुद्दौला की क़ब्र पर खूनमूरत इमारत जहांगीर के ही राज में बनी थी। जब कभी मैं आगरे जाता हूँ तो शिल्प-कला के इस रत्न को देखने की कोशिश करता हूँ ताकि उसकी सुन्दरता से अपनी आँखों को तृप्त कर सकूँ।

जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहाँ गद्दी पर बैठा और उसने तीस वर्ष, यानी सन् १६२८ से १६५८ ई० तक शासन किया। यह फ्रांस के चौदहवें लुई का समकालीन था और इसके राज्य में जहाँ

मुगलों का वैभव अरमसीमा पर पहुँच गया, वहाँ उसकी गिरावट के भी बीज साफ़ नज़र आने लगे थे। बाबरगढ़ के बैठने के लिए बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ मसहूर तख्त-ताऊस बनाया गया। और फिर आगरे में जमना के किनारे वह सुन्दरता का स्थान ताजमहल बना। शायद तुम जानती हो कि यह उसकी प्यारी बेगम मुमताजमहल का मक़बरा है। शाहजहाँ ने बहुत-से ऐसे काम किये जिनसे उसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ा-लगाता है। वह धर्म के मामले में असहिष्णु था और जब दक्षिण में और गुजरात में भयंकर भकास पड़ा तो उसने भकाल-पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ भी न किया। उसकी प्रजा की इस कम्बस्ती और गरीबी के मुकाबले में उसके धन और ऐश्वर्य बड़े वृणित दिखाई पड़ते हैं। फिर भी पत्थर और संगमरमर में उसने मनोहरता के जो चमत्कार छोड़े हैं उनके कारण शायद उसकी बहुत-सी बातें क्षमा की जा सकती हैं। इसी के समय में मुगल शिल्प-कला अपनी चोटी पर पहुँची थी। ताज के अलावा इसने आगरे की मोती मस्जिद, दिल्ली की विशाल जामा मस्जिद, और दिल्ली के महलों में दीवाने-आम और दीवाने-खास बनवाये। इन इमारतों में ऊँचे दरजे की सादगी है और इनमें से कुछ तो बड़ी विशाल, सुघड और सुडौल हैं और उनकी सुन्दरता परियों जैसी लोकोत्तर है।

लेकिन इस लोकोत्तर सौन्दर्य के पीछे गरीबी की मारी हुई वह प्रजा थी जो इन महलों की कीमत चुकाती थी पर जिसके अधिकांश व्यक्तियों के पास रहने को मिट्टी के झोंपड़े भी न थे। निरंकुश जुल्मी शासन का बोलबाला था और मन्नाट या उसके बड़े नायब और सूबेदार अगर किसी से नालुस हो जाते तो उसे खूबसूरत सजायें दी जाती थी। दरबार की साजिशों में मैकियावेली के सिद्धान्तों का दौर-दौंग था। अकबर की क्षमाशीलता, सहिष्णुता और अच्छी राज्य-व्यवस्था बीती बातें हो गई थी। घटनायें विनाश की ओर ले जा रही थी।

इसके बाद अन्तिम महान् मुगल औरंगजेब आया। उसने अपने शासन का श्रीगणेश अपने पिता को क़ैद में डालकर किया। उसने सन् १६५९ से १७०७ ई० तक अठ्ठातीस वर्ष राज्य किया। अपने दादा जहाँगीर की तरह वह न तो कला और साहित्य से प्रेम करता था और न अपने पिता शाहजहाँ की तरह शिल्प-कला से। वह कठोर सादगी पालन करने वाला साधु और कट्टर मुसलमान था, और अपने धर्म के सिवा अन्य किसी धर्म को महन नहीं करता था। दरबार की तडक-भडक ताँ कायम रही पर अपने व्यक्तिगत जीवन में औरंगजेब सादा-बिजाज और सन्यासी जैसा था। उसने इरादा करके हिन्दुओं को सताने की नीति चलाई। इरादा नरके ही उसने अकबर की सब को मित्र बनाने की और एकीकरण की नीति को उलट दिया और जिस नीब पर अभी तक साम्राज्य टिक चुका था उसे इस तरह उखाड़ डाला। उसने हिन्दुओं पर ज़िजिया टैक्स फिर लगा दिया; जहाँ तक हो सका हिन्दुओं से सब ओहदे छीन लिये; जिन राजपूत सरदारों ने अकबर के समय से हम ग़ज़वश की सहायता की थी उन्हीं को उसने नाराज़ करके राजपूतों से लड़ाई भोल ले ली। उसने हज़ारों हिन्दू मन्दिरों को तुड़वा डाला और इस तरह अनेक सुन्दर पुरानी इमारतें धूल में मिला दी गईं। जहाँ एक ओर दक्षिण में उसका साम्राज्य बढ़ रहा था, बीजापुर और गोलकुड़ा उसके क़ब्ज़े में आ गये थे और दूर दक्षिण से उसे खिराज मिलन लगा था, वहाँ दूसरी ओर इस साम्राज्य की नीब ढीली होकर दिन-पर-दिन कमज़ोर होती जा रही थी और चारों तरफ़ दुस्मन पैदा हो रहे थे। ज़िजिया के विरोध में हिन्दुओं की तरफ़ से जो अर्जें उसे पेश की गई थी उसमें लिखा था कि यह कर "न्याय का विरोधी है; उसी तरह यह अच्छी नीति से भी असंगत है क्योंकि यह देश को निर्धन कर देगा, इसके अलावा यह एक बिल्कुल नई बात है और भारत के नियमों को भंग करता है।" साम्राज्य की जो हालत हो रही थी उसके बारे में उसमें लिखा था—“जहाँपनाह के राज में बहुत से लोग साम्राज्य के खिलाफ़ हो गये हैं जिसका लाजमी नतीजा यह होगा कि और भी हिस्से हाथ से निकल जावेंगे क्योंकि सब जगह बेरोक-टोक बरबादी और लूट-खसोट का वाज़ार गरम हो रहा है। आपकी प्रजा पैरो तले रौंदी जाती है; आपके साम्राज्य का हरेक सूबा गरीब होता जा रहा है, आबादी कम हो रही है और कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं।”

आम लोगो में फैली हुई यह तबाही उन भारी परिवर्तनों की मूमिका थी जो अगल पचास-साठ वर्षों में भारत में होने वाले थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महान् मुगल साम्राज्य का एकदम और पूर्ण पतन इन्हीं परिवर्तनों में से एक था। महान् परिवर्तनों और महान् आन्दोलनों के पीछे हमेशा आर्थिक कारण

हुआ करते हैं। हब देश चुके हैं कि योरप और चीन के बड़े-बड़े साम्राज्यों के अन्त से पहले और साथ-साथ, आर्थिक पतन हुआ और बाद में क्रान्ति हुई। यही हाल भारत में हुआ।

जिस तरह तमाम साम्राज्यों का अन्त हुआ करता है, उसी तरह मुगल साम्राज्य का अन्त उसी की अन्दरूनी कमजोरियों की वजह से हुआ। वह बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गया। लेकिन हिन्दुओं में बिरोह की जो नई बेतना पैदा हो रही थी और जो औरंगजेब की नीति की वजह से उफ़ान पर आ गई थी, उसने इस अन्त को साने की ज़िया में बहुत सहायता पहुँचाई। परन्तु एक तरह की यह धार्मिक हिन्दू राष्ट्रियता औरंगजेब के राज से पहले ही जड़ पकड़ चुकी थी और सम्भव है कि कुछ-कुछ इसी की वजह से औरंगजेब इतना द्वेषपूर्ण और असहिष्णु हो गया हो। मराठे, सिक्ख, वगैरा इस हिन्दू जागृति के भाले की नोक थे और, जैसा कि मैं भगले पत्र में लिखूँगा, मुगल साम्राज्य का तल्ला अन्त में इन्होंने ही उलट दिया। लेकिन इस प्रान्त सम्पत्ति से वे कुछ लाभ न उठा सके। जब कि ये लोग लूट के माल के लिए आपस में लड़ रहे थे, अंग्रेज चुपचाप और चालाकी के साथ घुस आये और उसे हथिया बैठे।

तुमको यह जानकर स्तब्धचस्पी होगी कि जब मुगल सम्राट फौज के साथ कूच करते थे तो उनका शाही डेरा किस तरह का होता था। वह एक बड़ा जबरदस्त मामला होता था जिसका घेरा तीस मील और आबादी करीब पाँच लाख होती थी! इस आबादी में सम्राट के साथ चलने वाली फ़ौज तो होती ही थी लेकिन उसके अलावा इस चलते-फिरने भारी शहर में लाखों दूसरे लोग और सैकड़ों बाज़ार होते थे। इन्हीं चलते-फिरते डेरों में उर्दू यानी 'लश्कर' की भाषा का विकास हुआ।

मुगल काल के बहुत-से छवि-चित्र अब भी मिलते हैं जिनकी चित्रकला बड़ी बारीक और नज़ीस है। सम्राटों की तसवीरों की तो एक पूरी चित्रशाळा ही मिलती है। बाज़ार से लगा कर औरंगजेब तक तमाम बादशाहों के व्यक्तित्व को ये तसवीरें बड़ी खूबी के साथ प्रकट करती हैं।

मुगल सम्राट दिन में कम से कम दो बार झरोखे में से लोगों को दर्शन दिया करते थे और अज्ञियाँ लिया करते थे। जब सन् १०.११ ई० में अंग्रेज सम्राट जार्ज पंचम दिल्ली में नाजपोशी के दरबार के लिए भारत आये थे तो उनका भी मुजरा इसी तरह कर्वाया गया था। अंग्रेज लोग अपने आप को मुगलों का उत्तराधिकारी समझते हैं और इसलिए ने तड़क-भड़क और बेहूदा प्रदर्शन में मुगलों की नक़ल उगारने की कोशिश करते हैं। मैं तुमको बतला चुका हूँ कि अंग्रेज बादशाह को मुगल शासकों का खिताब 'कैसरे हिन्द' तक दे दिया गया है। आज भी दुनिया भर में इतनी शान-शौक़त और नुमायशी ठाठ-बाट शायद और कहीं न मिले, जितना भारत में अंग्रेज़ी वाइसराय के व्यक्तित्व के साथ लगा हुआ है।

मैंने अभी तक तुम्हें यह नहीं बतनाया है कि पिछले मुगल बादशाहों का विदेशियों के साथ कैसा ताल्लुक था। अकबर के दरबार में पुर्तगाली पादरियों पर खास क़पा रहती थी और योरप की दुनिया के साथ अकबर का जो कुछ भी सम्पर्क था, वह इन्हीं के जरिये था। अकबर इनको योरप की सबसे ताकतवर कौम समझता था क्योंकि समुद्रों पर इनका प्रभुत्व था। अंग्रेज़ों का उस वक़्त पता भी न था। अकबर की गोआ लेने की बड़ी इच्छा थी और उसने उस पर हमला भी किया मगर सफलता न मिली। मुगल लोग समुद्र-यात्रा को पसंद नहीं करते थे और जहाज़ी शक्ति के सामने उनकी दाल न गलती थी। यह एक विचित्र बात है क्योंकि उस ज़माने में पूर्व बंगाल में जहाज़ बनाने का काम जोरो से चल रहा था। लेकिन ये जहाज़ ज्यादातर माल लादने के काम के थे। समुद्र पर मुक़ाबला करने की यह लाचारी मुगल साम्राज्य के पतन की एक वजह बतलाई जाती है। अब समुद्री शक्तियों का समय आ गया था।

जब अंग्रेज लोगों ने मुगल दरबार में आने की कोशिश की तो पुर्तगालियों को उनसे डर हुआ और उन्होंने जहाँगीर के कान उनके विरुद्ध भरने में कोई कसर न उठा रखी। लेकिन इंग्लैंड के जेम्स प्रथम का एलबी सर टामस रो सन् १६१५ ई० में किसी तरह जहाँगीर के दरबार में जा पहुँचा। उसने सम्राट से बहुत-सी सहूलियतें हासिल कर लीं और ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापार की नींव जमा दी। इसी बीच अंग्रेज़ी बेड़े ने भारतीय समुद्र में पुर्तगाल के बेड़े को हरा दिया। इंग्लैंड का सितारा आसमान में ऊँचा चढ़ रहा था और पुर्तगाल का सितारा पश्चिम में डूब रहा था। डचों और अंग्रेज़ों ने धीरे-धीरे पुर्तगालियों को पूर्वी समुद्रों से बाहर निकाल दिया और तुम्हें याद होगा कि मलक्का का बड़ा बन्दरगाह भी सन् १६४१ ई० में डच लोगों के हाथ आ गया था। सन् १६२९ ई० में हुगली में शाहजहाँ और पुर्तगालियों के बीच युद्ध

हुआ। पुर्तगाली बाकायदा मुसलों का व्यापार करते थे और लोगों को जबरदस्ती ईसाई बना रहे थे। पुर्तगालियों ने बड़ी बहादुरी से रक्षा की लेकिन मुसलों ने हुगली पर कब्जा कर लिया। छोटा-सा पुर्तगाल देश बार-बार के इन युद्धों से थक गया। उसने साम्राज्य की होड़ से पीछा छुड़ाया; लेकिन वह गोआ और दूसरी कई जगहों से चिपका रहा और आज भी इन जगहों पर उसका कब्जा है।

इसी दौरान में अंग्रेजों ने मद्रास और सूरत के पास, भारत के समुद्र-तट के नगरों में, कारखाने खोल दिये। मद्रास की नींव भी उन्होंने ही सन् १६३९ ई० में डाली। सन् १६६० ई० में इंग्लैंड के बाद-शाह चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की कैथराइन ऑफ ब्रैगेंज़ा के साथ शादी की और बम्बई का टापू उसे दहेज में मिला। कुछ दिनों बाद उसने इसे बहुत मस्ते दाम में ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ बेच दिया। यह घटना औरंगजेब के राजकाल में हुई। पुर्तगालियों के ऊपर विजय के नशे में खुर ईस्ट इंडिया कम्पनी ने यह सोचकर कि मुगल साम्राज्य कमजोर होता जा रहा है, सन् १६८५ ई० में भारत में जबरदस्ती अपना अधिकार बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन उसे नुकसान उठाना पड़ा। इंग्लैंड से लड़ाई के जहाज दौड़े हुए आये और औरंगजेब के राज्य पर पूर्व में बंगाल पर और पश्चिम में सूरत पर हमले किये गये। लेकिन अभी मुसलों में उनकी बुरी तरह हुरा देने की ताकत थी। अंग्रेजों ने इससे शिक्षा ली और भागे के लिए वे बहुत सावधान होगये। औरंगजेब की मृत्यु पर भी, जबकि मुगल-शक्ति स्पष्ट ही क्षिप्त-मिश्र होरही थी, वे बहुत वर्षों तक कोई बड़ा हमला करने से पहले आगा-पीछा सोचते रहे। सन् १६९० ई० में जॉव चार्नोक ने कलकत्ता शहर की नींव डाली। इस तरह मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, इन तीनों शहरों की स्थापना अंग्रेजों के हाथों से हुई और शुरू-शुरू में ये शहर अंग्रेजों के ही साहसपूर्ण प्रयत्नों से बढे।

अब फ्रांस-ने भी भारत में कदम रक्खा। एक फ्रांसीसी व्यापारी कम्पनी बनी और सन् १६६८ ई० में उसने सूरत में और कुछ अन्य जगहों में कारखाने खोले। कुछ साल बाद उसने पाण्डिचरी शहर खरीद लिया जो पूर्वी तट पर सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बन्दरगाह बन गया।

सन् १७०७ ई० में करीब नब्बे वर्ष की बड़ी उम्र में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसकी छोड़ी हुई शानदार सम्पत्ति यानी भारत को हथियाने के लिए सत्तों का सूत्रपात हुआ। एकते खुद उसी की अयोग्य सन्तान और उसके कुछ बड़े-बड़े सूबेदार थे; उधर मराठे और सिक्ख थे; दूसरी तरफ उत्तर-पश्चिम सीमा के पार के लोग दाँत लगाये हुए थे; और समुद्र पार के दो शक्तिशाली राष्ट्र अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। बेचारे भारतवासियों की चिन्ता किसे होती?

: ६१ :

सिक्ख और मराठे

१२ सितम्बर, १९३२

औरंगजेब की मृत्यु के बाद के सी वर्षों में भारत एक अजीब पेबन्दकारी का नमूना बना रहा। सैरबीन की तरह उसके दृश्य हर घड़ी बदलते रहते थे पर वे कोई बहुत सुन्दर नहीं थे। ऐसा जमाना ले-भग्नुषों के था ऐसे लोगों के लिए बड़ा उपयुक्त होता है, जो साधनो और उपायों की परवाह नहीं करते और मौके का फायदा उठाने में न तो इरते हैं और न भले-बुरे का कुछ विचार करते हैं। इसलिए सारे भारत में इस तरह के मौक़ा-परस्त पैदा होगये। इन मौक़ा-परस्तों में एक तो खुद भारत के ही रहने वाले थे, दूसरे वे थे जो उत्तर-पश्चिम की सीमाओं से आ रहे थे और तीसरे वे लोग थे जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की तरह समुद्र पार से आये। हरेक आदमी या गिरोह अपना-अपना उल्लू मीमा करना चाहता था और अन्य सबों की भट्टी में भोकने के लिए तैयार था। कभी-कभी दो मिलकर तीसरे को खतम कर देते थे लेकिन बाढ़ में ये दोनों आपस में ही लड़ मरते थे। रियासतें हड़पने के लिए, जल्दी में मालदार बनने के लिए और लूट-मार करने के लिए जी-तोड़ कोशिशें की जा रही थीं। लूट-मार ब्यादातर खुल्लम-खुल्ला और बेसर्मी के

सम होती थी; लेकिन कभी-कभी इस पर व्यापार का पतला परदा भी डाल दिया जाता था। और इस सब के पीछे था खिसकता हुआ मुसल साम्राज्य, जो 'बेसायर की बिल्ली' की तरह ऐसा अदृश्य हो रहा था कि उसकी मुस्कराहट भी बाक़ी न रही थी। बेचारे नाम-मान के बादशाह को या तो पेंशन दे दी जाती थी या वह दूसरों का कैदी हो जाता था।

लेकिन ये सब उथल-पुथल और हलचल और सोड़-मरोड़ उस क्रान्ति के बाहरी लक्षण थे जो सतह के नीचे हो रही थी। पुरानी आर्थिक व्यवस्था टूट रही थी, सामन्तशाही के दिन पूरे हो गये थे और वह भी खतम हो रही थी। देश में जो नई हालतें पैदा हो रही थी, यह उनके अनुकूल न थी। ये ही सिलसिला हम योरोप में देख चुके हैं और व्यापारी वर्ग की तरफ़की भी देख चुके हैं, जिसे स्वेच्छाचारी शासकों ने रोक दिया था। सिर्फ़ इंग्लैण्ड में, और कुछ हद तक हॉलैण्ड में, बादशाहों को दबा दिया गया था। जिस समय औरंगजेब गद्दी पर बैठा उस समय इंग्लैण्ड में वह अल्प-कालीन प्रजातन्त्र शासन था जो चार्ल्स प्रथम की फ़ांसी के बाद बना। और औरंगजेब के ही राजकाल में जेम्स द्वितीय के भाग जाने से और सन् १६६८ ई० में पार्लमेण्ट की विजय से इंग्लैण्ड की क्रान्ति पूरी हुई। इंग्लैण्ड में जो पार्लमेण्ट-जैसी एक आधी लोक-सत्तावाली कौंसिल थी उससे इस सभ्य में बहुत मदद मिली। वह एक ऐसी चीज़ थी जो सामन्त सरदारों के और बाद में बादशाह के खिलाफ़ लड़ने की जा सकती थी।

योरोप के बहुत-से दूसरे देशों में और ही तरह की हालतें थी। फ़्रांस में अभी तक महान् सम्राट चौदहवाँ लुई था जो औरंगजेब के लम्बे राजकाल भर में उसका समकालीन रहा और उससे भी आठ वर्ष बाढ़ भग। वहाँ करीब-करीब अठारहवीं सदी के अन्त तक स्वेच्छाचारी शासन जारी रहा जब कि फ़्रांस की इतिहास-प्रसिद्ध राज्य-क्रान्ति के रूप में जबरदस्त विस्फोट हुआ। जर्मनी में, जैसा कि हम देख चुके हैं, सत्रहवीं सदी का उमाना बड़ा भयंकर था। इसी सदी में 'तीस साल का युद्ध' हुआ जिसने देश के टुकड़े-टुकड़े करके उसका सत्यानाश कर दिया।

अठारहवीं सदी में भारत की हालत का मुकाबला कुछ-कुछ जर्मनी की उस हालत से किया जा सकता है जो वहाँ तीस साल के युद्ध के जमाने में थी। लेकिन यह मुकाबला ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। दोनों देशों में आर्थिक ढाँचा टूट रहा था और पुराने सामन्त वर्ग के लिए कोई जगह न रही थी। हालाँकि भारत में सामन्तशाही आखिरी साँसें ले रही थी लेकिन उसका अन्त बहुत दिनों तक नहीं हुआ। और करीब-करीब नष्ट होने पर भी उसका ऊपरी रूप बना ही रहा। असल में आज दिन भी भारत में और योरोप के कुछ हिस्सों में सामन्तशाही के बहुत से पुराने निशान बाक़ी हैं।

मुगल साम्राज्य इन्हीं आर्थिक परिवर्तनों के कारण अंग हुआ लेकिन इस मौक़े से फायदा उठाकर, अधिकार छीनने के लिए कोई मध्यमवर्ग मौजूद न था। इंग्लैण्ड की तरह इन वर्गों का प्रतिनिधित्व करने-वाला कोई संगठन या कौंसिल भी न थी। हद दरजे के कूर शासन ने आम लोगों को बहुत-कुछ चापलूस बना दिया था और स्वतन्त्रता की जो कुछ भी पुगनी भावनाएँ थी वे करीब-करीब विस्मृत हो चुकी थी। लेकिन, जैसाकि आगे चलकर इसी पत्र में ज़िह्न किया जायगा, कुछ-कुछ सामन्त वर्गों ने, कुछ-कुछ मध्यमवर्ग ने और कुछ-कुछ किसानों ने अधिकार छीनने की कोशिशें कीं और इन में से कुछ कोशिशें सफलता के नज़दीक भी पहुँच गईं। ध्यान देने की खास बात यह है कि सामन्तशाही के अन्त और सत्ता ग्रहण करने योग्य मध्यमवर्ग के विकास के बीच मालूम होता है, अन्तर पड़ गया। जब इस तरह का अन्तर पड़ जाता है तो ज़रूर गड़-बड़ और उथल-पुथल होती है, जैसा कि जर्मनी में हुआ। यही हाल भारत में भी हुआ। छोटे-मोटे बादशाह और राजा देश पर अपना-अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लड़ने लगे लेकिन वे सब एक मड़ी हुई व्यवस्था के प्रतिनिधि थे इसलिए उनकी नींव नज़बूत न थी। उनके एक नये ही वर्ग के लोगों से लड़ना पड़ा जो इंग्लैण्ड के मध्यमवर्ग के प्रतिनिधि थे और उन्हीं दिनों अपने देश में विजय प्राप्त कर चुके थे। यह अंग्रेज़ी मध्यम वर्ग सामन्त वर्ग में ऊँची सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक था। वह उन नई परिस्थितियों के अनुकूल था जो संसार में पैदा हो रही थी; उसका संगठन ज्यादा अच्छा और कारगर था; उसके पास ज्यादा अच्छे हथि-

१ 'एलिस इन दि बंजरलैंड' नाम की कहानी की पुस्तक में बताया की हुई एक कल्पित बिल्ली जो सदा मुस्कराती रहती थी।

चार और बीमार थे जिनके कारणों से वह अधिक कारगर तरीकों से लड़ सकता था; और समुद्र पर भी उसका अधिकार था। भारत के सामन्ती राजाओं का इस नई शक्ति के मुकाबले में ठहरना असम्भव था और वे एक-एक करके खतम होते गये।

इस पत्र की यह भूमिका काफ़ी लम्बी हो गई। अब हमको उरा पीछे चलना चाहिए। औरंगजेब के शासन के पिछले दिनों में जनता के जो विद्रोह हुए और हिन्दुओं में धार्मिक राष्ट्रीयता का पुनर्जागरण हुआ उनका जिक्र मैं अपने पिछले पत्र में भी कर चुका हूँ। अब मैं इस बारे में कुछ और बतलाऊंगा। मुगल साम्राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कुछ-कुछ धार्मिक रूपवाले मार्वाजनिक आन्दोलन शुरू होते दिखलाई पड़ने लगे थे। कुछ समय तक तो ये आन्दोलन शान्तिमय रहे; राजनीति से इनका कोई सम्बन्ध न था। हिन्दी, मराठी, पंजाबी, बगैरा देशी भाषाओं में गीत और धार्मिक भजन बन जिन का प्रचार भी शुरू हुआ। इन गीतों और भजनों से जनता में जागृति पैदा हो गई। लोकप्रिय धर्मोपदेशकों के पीछे बहुत से धार्मिक सम्प्रदाय बन गये। धार्मिक परस्थितियों के दबाव ने जल्द ही इन सम्प्रदायों का ध्यान राजनैतिक सवालों की तरफ़ खींचा; शासक वर्ग यानी मुगल साम्राज्य से संबंध होने लगा; नतीजा यह हुआ कि इन सम्प्रदायों पर दमन हुआ। इस दमन ने शान्तिमय धार्मिक सम्प्रदायों को सैनिक विद्रोहियों के रूप में बदल दिया। सिक्खों और अन्य कई सम्प्रदायों का विकास इसी तरह हुआ। मराठों का इतिहास ज्यादा पेचीदा है लेकिन वहाँ भी यही दिखलाई पड़ता है कि धर्म और राष्ट्रीयता ने मिलकर मुगलों के खिलाफ़ तलवार उठाई। मुगल साम्राज्य का नाश अंग्रेजों के हाथों से नहीं हुआ बल्कि इन धार्मिक राष्ट्रीय आन्दोलन और शासक मराठों की वजह से हुआ। इन आन्दोलनों को औरंगजेब की असहिष्णु नीति से झुड़ती तीर पर बल मिला। यह भी सम्भव है कि अपने शासन के विरुद्ध इस बढ़ती हुई धार्मिक जागृति ने औरंगजेब को और भी कट्टर और असहिष्णु बना दिया हो।

सन् १६६९ ई० में ही मथुरा के जाट किसानों ने विद्रोह कर दिया। बार-बार उनको दबाया गया लेकिन वे तीस साल से ऊपर तक, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक, बार-बार फिर उठते रहे। याद रहे कि मथुरा आगरा के बहुत नजदीक है, इसलिए ये विद्रोह राजधानी के पाम ही हुए थे। दूसरा विद्रोह सतनामियों ने किया जो मामूली लोगो का एक हिन्दू सम्प्रदाय था। इसलिए यह भी गरीब श्राद्धियों का विद्रोह था और अमीरों, हाकिमों, बगैरा की बग़ावत से बिल्कुल भिन्न था। उस समय का एक मुगल अमीर इनके बारे में शूणा के लिखता है कि यह “खून के प्यासे पाजी बागियों का गिरोह था जिसने सुनार, बढई, भगी, चमार और दूसरे नीच लोग शामिल थे।” उनकी राय में ऐसे ‘नीच लोगो’ को अपने से ऊँचे लोगो के विरुद्ध विद्रोह करने में शर्म आनी चाहिए थी।

अब हम सिक्खों की तरफ़ आते हैं और उनके इतिहास का सिलमिला कुछ समय पहले से शुरू करेंगे। तुम्हें याद होगा कि मैंने गुरु नानक का जिक्र किया था। इनकी मृत्यु बाबर के भारत में आने के कुछ ही साल बाद होगई। वह उन लोगो में से थे जिन्होंने हिन्दू धर्म और इस्लाम को एक ही तस्ले पर लाने की कोशिश की। इनके बाद तीन ‘गुरु’ और हुए जो इन्हीं की तरह शान्तिप्रिय थे और सिर्फ़ धार्मिक बातों में ही दिलचस्पी रखते थे। अकबर ने चौथे गुरु को अमृतसर के तालाब और सुनहरे मन्दिर के लिए ज़मीन दी थी। तबसे अमृतसर सिक्ख धर्म का केन्द्र बन गया है।

इनके बाद पाँचवें गुरु अर्जुनसिंह हुए जिन्होंने ग्रन्थ साहब का संकलन किया, जो बागियों और भजनों का संग्रह है और सिक्खों का पवित्र ग्रन्थ माना जाता है। एक राजनैतिक अपराध के लिए जहाँगीर ने अर्जुनसिंह को यन्त्रणाएँ देकर मरवा डाला। सिक्खों के इतिहास की बड़ी बस यही से बबल गई। गुरु के साथ ग्रन्थाय और बेरहमी के इस बर्ताव ने इनमें रोष भर दिया और उन्होंने तमबारों ज़ठा लीं। छठवें गुरु हरगोविंद के समय में वे एक सैनिक विद्रोही बन गये और तब से उनकी राज-शक्ति के साथ अकसर मुठ-भेंड़ होने लगी। गुरु हरगोविंद मृत्यु दस साल तक जहाँगीर की कैद में रहे। नवें गुरु तेगबहादुर औरंगजेब के राज-काल में हुए। औरंगजेब ने इनको इस्लाम कबूल करने का हुक्म दिया और इन्कार करने पर इनको फ़ास करवा डाला। दसवें और आखिरी गुरु गोबिंदसिंह थे। उन्होंने सिक्खों को एक बलशाली सैनिक जाति बना दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली के बादशाह का विरोध करना था। ये औरंगजेब की मृत्यु

के एक माल बाद मरे। इनके बाद वे अबतक कोई गुरु न हुआ। कहते हैं कि गुरु के अधिकार अब सारी सिक्ख जाति में हैं, जो 'मालसा' यानी 'स्वीकृत' कहलाती हैं।

औरंगजेब की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद सिक्खों का विद्रोह हुआ। इसे तो दबा दिया गया लेकिन सिक्ख लोग अपना बल बढ़ाते रहे और पंजाब में अपनी स्थिति को मजबूत बनाते रहे। आगे चलकर, इस सदी के अन्त में, पंजाब में रणजीतसिंह के अधीन एक सिक्ख रियासत पैदा होनेवाली थी।

ये सब बग़ावतें तो विप्लव में डालने वाली थीं ही, पर मुगल साम्राज्य को असली ख़तरा दक्षिण-पश्चिम में मराठों की बढ़ती हुई शक्ति से था। शाहजहाँ के राज्य में ही शाहजी भोसले नाम के एक मराठा सरदार ने सर उठाया था। वह पहले तो अहमदनगर की रियासत में और बाद में बीजापुर रियासत में हाकिम रहा था। लेकिन मराठों का गौरव और मुगल साम्राज्य को थरा देने वाला अंगर कोई था तो वह इसका पुत्र शिवाजी था, जिसका जन्म सन् १६२७ ई० में हुआ था। वह उन्नीस वर्ष का भी न हुआ था कि उसने लूट-मार शुरू कर दी और पूना के पास पहला क़िला जीत लिया। वह एक बीर सेना-नायक, छापामारों का योग्य नेता और जोखिम झुंझने वाला था। उसने बहादुर और मजबूत पहाड़ियों का एक गिरोह इकट्ठा कर लिया जो उसपर जान देते थे। इनकी मदद से उसने बहुतसे क़िलों पर कब्ज़ा कर लिया और औरंगजेब के सेनापतियों को ख़ूब परेशान किया। सन् १६६५ ई० में उसने अचानक सूरत पर घाबा बोल दिया, जहाँ अंग्रेज़ों का कारख़ाना था, और शहर को लूट लिया। बातों में आकर वह आगरे में औरंगजेब के दरबार में भी गया, लेकिन जब उसके साथ एक स्वतन्त्र राजा का-सा बर्ताव नहीं किया गया तो इसमें उसने अपने गौरव और मान की हानि महसूस की। उसे वहाँ क्रोध कर लिया गया लेकिन वह छूटकर भाग निकला। फिर भी औरंगजेब ने उसे राजा का खिताब देकर अपनी तरफ़ मिलाने की कोशिश की।

लेकिन शिवाजी ने फिर लड़ाई छेड़ दी और दक्षिण के मुगल हाकिम तो उससे इतने डर गये कि वे अपनी रक्षा के लिए उसे धन देने लगे। यही वह इतिहास-प्रसिद्ध 'चौष', यानी लगान का चौथा अंग, थी जिसे मराठे लोग जहाँ जाते वही वसूल करते थे। इस तरह मराठों की ताक़त तो बढ़ती गई और दिल्ली का साम्राज्य कमज़ोर होता गया। सन् १६७४ ई० में शिवाजी ने रायगढ़ में बड़े ठाठ-बाट के साथ राजनिहा-मन ग्रहण किया। सन् १६८० ई० में, उसकी मृत्यु तक वह बराबर विजय पर विजय प्राप्त करता रहा।

तुम्हें मराठा देश के केन्द्र पूना गहर में रहते कुछ समय हो गया है और तुम्हें मालूम हो गया होगा कि वहाँ के लोग शिवाजी से कितना प्रेम करते हैं और उसकी कितनी पूजा करते हैं। जिस धार्मिक राष्ट्रीय जागृति का जिक्र मैं अभी कर चुका हूँ, उसका यह प्रतीक था। धार्मिक संकट और आम जनता की दुर्दशा ने ज़मीन तैयार कर दी थी; और रामदास और तुकाराम नामक दो मराठी सन्त कवियों ने अपनी कविता और भजनों से इसमें खाद डाल दी। इस तरह मराठा लोगों की जागृति और एकता हासिल हुई और ठीक उसी समय उनका नेतृत्व करके विजय प्राप्त कराने वाला एक नेजस्वी सेनानी पैदा हो गया।

शिवाजी के पुत्र सभाजी को मुगलों ने यंत्रणाएं देकर मरवा डाला, लेकिन कुछ षक्को के बाद मराठों की ताक़त फिर बढ़ने लगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य हवा में शायब होने लगा। सारे हाकिम राजधानी से अपना ताल्लुक तोड़कर स्वतन्त्र बन बैठे। बग़ाल अलग हो गया। यही हाल अवध और वहेलखण्ड का हुआ। दक्षिण में वजीर आसफ़ज़ाह ने एक राज्य क़ायम किया, जो आजकल रियासत हैदराबाद कहलाता है। मौजूदा निज़ाम आसफ़ज़ाह का वंशज है। औरंगजेब के मरने के बाद सत्रह वर्ष के भीतर ही साम्राज्य क़रीब-क़रीब ख़तम हो गया। लेकिन दिल्ली और आगरा में, बिना साम्राज्य के, नाममात्र के कई बादशाह एक के बाद एक गद्दी पर बैठते रहे।

जैसे-जैसे साम्राज्य कमज़ोर हुआ वैसे-ही-वैसे मराठों की ताक़त बढ़ती गई। उनका प्रधान मंत्री, जो पेशवा कहलाता था, राजा पर हावी होकर असली सत्ताधारी बन बैठा। पेशवाओं की गद्दी, जापान के शोगनों की तरह, पुस्तैनी मानी जाने लगी और राजा पीछे ढकेल दिया गया। दिल्ली का सम्राट इतना कमज़ोर हो गया कि उसने सारे दक्षिण में चौष वसूल करने के मराठों के अधिकार को मंज़ूर कर लिया। पेशवा को इतने पर भी संतोष न हुआ और उसने गुजरात, मालवा और मध्य भारत पर भी क़ब्ज़ा कर लिया। सन् १७२७ ई० में उसकी फ़ौजें ठेठ दिल्ली के फाटक पर जा पहुँचीं। ऐसा मालूम होता था कि भारत पर सिर्फ़ मराठों का ही अधिकार होनेवाला है। सारे देश में उनकी जाक़ थी। लेकिन सन् १७३९

ई० में उत्तर-पश्चिम की तरफ से अचानक एक हमला हुआ जिसने ताकत की तराजू का पलड़ा उल्टा दिया और उत्तर भारत के नज़रों को ही बदल दिया।

: ६२ :

भारत में अपने प्रतियोगियों पर अंग्रेज़ों की विजय

१३ सितम्बर, १९३२

हम देख चुके हैं कि दिल्ली के मुगल साम्राज्य की हालत बहुत खराब थी। असल में यह कहा जा सकता है कि साम्राज्य के लिहाज़ से तो उसका कोई अस्तित्व ही न था। लेकिन दिल्ली और उत्तरी भारत का इससे भी अधिक पतन होनेवाला था। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, भारत में उन दिनों ले-भगुओ का बोलबाला था। उत्तर-पश्चिम से एक लुटेरों के राजा ने अचानक आकर धावा बोल दिया और बहुत-सी खून-खराबी और लूट-भार करके वह बेझुमार दौलत लेकर चम्पत हो गया। यह नादिरशाह था जो ईरान का शाह बन बैठा था। वह शाहजहाँ के बनवाये हुए मशहूर तख्त ताऊस को भी साथ ले गया। यह अचानक हमला सन् १७३९ ई० में हुआ और इसने उत्तर भारत को पस्त कर दिया। नादिरशाह ने अपने राज्य की सरहद ठेठ सिन्ध नदी तक बढ़ा ली। इस तरह अफ़ग़ानिस्तान भारत से अलग हो गया। महा-भारत और गंधार के ज़माने से लगाकर भारत के सारे इतिहास में अफ़ग़ानिस्तान का भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा था। लेकिन अब यह कट कर अलग जा पड़ा।

मग़ह वर्ष के भीतर ही दिल्ली पर एक और धावा-मारा लुटेरा चढ़कर आया। यह अहमदशाह दुर्रानी था जो अफ़ग़ानिस्तान में नादिरशाह का उत्तराधिकारी था। लेकिन इन हमलों के होते हुए भी मराठों की ताकत लगातार बढ़ती ही गई और सन् १७५८ ई० में पंजाब पर भी उनका कब्ज़ा हो गया। उन्होंने इन सब जीते हुए हिस्सों पर कोई संगठित सरकार कायम करने की कोशिश नहीं की। वे तो अपनी मशहूर 'चौब' बसूल कर लेते थे और राज्य का भार वहीं के लोगों पर छोड़ देते थे। ऐसे उनको एक तरह से दिल्ली का सारा साम्राज्य विरासत में मिल गया। लेकिन इसके बाद ही एक बड़ी रूकावट सामने आई। उत्तर पश्चिम से दुर्रानी फिर चढ़ आया और उसने सन् १७६१ ई० में पानीपत के पुराने युद्ध-क्षेत्र में श्रीरो की मदद से मराठों की एक बड़ी भारी फ़ौज को बुरी तरह हराया। अब दुर्रानी तमाम उत्तर भारत का मालिक बन बैठा और उसे रोकने वाली कोई ताकत न थी। लेकिन विजय की इस घड़ी में उसे खुद अपने ही आदमियों में झगड़े और विद्रोह का सामना करना पड़ा और वह अपने देश को लौट गया।

कुछ दिनों तक तो ऐसा मानूस होता था कि मराठों के प्रभुत्व के दिन पूरे हो गये और उनकी कोई गिनती न रही। जो बड़ा फल वे प्राप्त करना चाहते थे वह उनके हाथ से जाता रहा। लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे अपनी हालत फिर सुधार ली और वे एक बार फिर भारत में सबसे जबर्दस्त अन्दरूनी ताकत बन गये। अगर इसी अर्थ में, जैसा कि मैं आगे बताऊँगा, इससे भी क्यादा जबर्दस्त दूसरी शक्तियाँ प्रकट हुईं और भारत के भाग्य का निबटारा कुछ ज़माने तक के लिए हो गया। इसी समय में कई मराठे सरदार पैदा हो गये, जो पेशवा के मातहत समझे जाते थे। इनमें सबसे प्रमुख ग्वालियर का सिन्धिया था; बड़ौदा का गायकवाड़ और इन्दौर का होल्कर भी इन्हीं में से थे।

अब हमें अन्य घटनाओं पर विचार करना चाहिए जिनका ज़िक्र मैंने ऊपर किया है। दक्षिण भारत में इस ज़माने की प्रमुख घटना अंग्रेज़ों और फ़्रांसीसियों का संघर्ष है। अठारहवीं सदी में योरोप में इंग्लैंड और फ़्रांस की अक्सर मुठभेड़ होती रहती थी और उनके प्रतिनिधि भारत में भी एक दूसरे से लड़ते थे। लेकिन कभी-कभी योरोप में दोनों देशों में झग़ायदा सुलह होने पर भी भारत में वे लड़ते रहते थे। दोनों तरफ़ दुस्साहसी और भले-बुरे का विचार न करने वाले ले-भगू थे, जिनकी सब से बड़ी आकांक्षा थी धन और शक्ति प्राप्त करना, इसलिए इनके बीच और प्रतियोगिता स्वाभाविक थी। फ़्रांसीसियों में उस

समय सब से जोरदार आदमी हुप्से बा और अंग्रेजों में क्लाइव। हुप्से ने दो रियासतों के आपसी झगड़ों में दखल देने का फायदेमन्द खेल शुरू किया; पहले तो वह अपने शिष्टिन सैनिक किराये पर दे देता और बाद में रियासत हड़प जाता। फ्रांसिसियों का प्रभाव बढने लगा; लेकिन अंग्रेजों ने भी बहुत जल्दी उसके तरीकों को अपना लिया और उससे भी आगे बढ़ गये। भूले गिड़ो की तरह दोनों गड़बड़ी की ताक में रहते थे और उस वक़्त ऐसी गड़बड़ें काफ़ी मिल भी जाती थी। दक्षिण में जब कभी उत्तराधिकार के बारे में झगड़ा होता तो शायद अंग्रेज एक दावेदार की और फ्रांसीसी दूसरे की तत्कदारी करते दिखाई पड़ते थे। पन्द्रह साल के लड़ाई-झगड़े (सन् १७४६-१७६१ ई०) के बाद इंग्लैण्ड ने फ्रांस पर विजय पाई। भारत में अंग्रेज दुस्साहसियों को अपने देश की पूरी हिमायत थी; लेकिन हुप्से और उसके साथियों को फ्रांस से ऐसी कोई सहायता नहीं मिली। यह ताज्जुब की बात नहीं है। भारत में रहने वाले अंग्रेजों की पीठ पर ब्रिटिश व्यापारी लोग और ईस्ट-इंडिया कम्पनी के हिस्सेदार दूसरे लोग थे और वे पार्लमेण्ट और सरकार पर प्रभाव डाल सकते थे; लेकिन फ्रांसीसियों के ऊपर उस वक़्त पन्द्रहवाँ लुई (महान् सम्राट् चौदहवें लुई का पोता और उत्तराधिकारी) था, जो मजे के साथ सत्यानाश की ओर दौड़ रहा था। समुद्र पर अंग्रेजों के प्रभुत्व ने भी बहुत मदद पहुंचाई। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही भारतीय सैनिकों को, जो सिपाही कहलाते थे, फौजी तालीम देते थे, और चूँकि इन सिपाहियों के पास देशी फौजों से अच्छे हथियार होते थे और इनका अनुशासन भी उनसे अच्छा होता था, इसलिए उनकी बड़ी माँग रहती थी।

बस, अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसियों को हरा दिया और चन्द्रनगर तथा पाण्डिचरी के फ्रांसीसी शहरो को बिल्कुल नहस-नहस कर डाला। यह बरबादी ऐसी हुई कि दोनों जगह एक भी मकान साबित न बचा। इस समय ने फ्रांसीसियों का भारत की रणभूमि से लोप होना जारी हो गया। हालाँकि बाद में उन्हें पाण्डिचरी और चन्द्रनगर फिर मिल गये और आज भी उनके कब्जे में हैं, लेकिन उनका नहस कुछ नहीं है।

इस ज़माने में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की युद्ध-भूमि सिर्फ़ भारत तक ही सीमित न थी। योरोप के झगड़ावे कनाडा और दूसरी जगहों में भी लड़े। कनाडा में भी अंग्रेजों की जीत हुई। लेकिन थोड़े दिन बाद ही इंग्लैण्ड अमरीका के उपनिवेशों से हाथ धो बैठा और फ्रांस ने इन उपनिवेशों को मजद देकर अंग्रेजों से अपना बदला चुकाया। लेकिन इन सब बातों के बारे में हम आगे के किसी पन्ने में विस्तार के साथ विचार करेंगे।

फ्रांसीसियों को निकाल बाहर करने के बाद अंग्रेजों के रास्ते में और क्या रुकावटें रह गई थी? पश्चिम में, मध्य-भारत में और कुछ हद तक उत्तर में भी मराठे तो थे ही। हैदराबाद का निज़ाम भी था लेकिन उसकी ज्यादा बिसाल नहीं थी। हाँ, दक्षिण में एक नया और ताकतवर प्रतिद्वन्दी हैदरअली था। वह पुराने विजयनगर साम्राज्य के बचे-खुचे टुकड़ों का, जिनसे आजकल की मैसूर रिज़ामत बन गई है, स्वामी बन बैठा। उत्तर में बंगाल सिराजुद्दौला नाम के एक बिल्कुल निकम्मे आदमी के कब्जे में था। दिल्ली का साम्राज्य तो, जैसा कि हम देख चुके हैं, एक खयाल ही खयाल रह गया था। लेकिन काफ़ी मजेदार बात यह है कि सन् १७५६ ई० तक, यानी नादिरशाह के हमले के बहुत बाद तक, जिसने केन्द्रीय सरकार की छाया तक मिटा दी थी, अंग्रेज लोग दिल्ली साम्राज्य को अपनी मातृहती के चिन्ह-रूप बिनअता से नज़राने भेंट करते रहे। तुम्हें याद होगा कि औरंगज़ेब के समय में एक बार बंगाल में अंग्रेजों ने सिर उठाने की कोशिश की थी। लेकिन वे बुरी तरह परास्त हुए थे और हम पराजय ने उनका दिमाग इतना ठंडा कर दिया था कि दुबारा हिम्मत करने के लिए वे बहुत दिन तक प्राण-पीछा सोचते रहे, हालाँकि उत्तर की हालत तो मानों किसी दिलेर आदमी को ख़ुला न्यौता दे रही थी।

क्लाइव नाम का अंग्रेज, जिसकी उसके देश-वासी एक महान् साम्राज्य-निर्माता के रूप में प्रशंसा करने हैं, ऐसा ही हीमलेवाला आदमी था। अपने व्यक्तित्व और अपने कार्यों से वह इस बात का उदाहरण पेश करता है कि साम्राज्य किम तरह निर्माण किये जाते हैं। वह बड़ा दिलेर, दुस्साहसी और हृद परजे का लालची था और अपने इरादे के सामने वह जालमाषी और धोबेवासी से भी नहीं चूकता था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, जो अंग्रेजों की बहुत-सी कार्रवाइयों से चिढ़ गया था, अपनी राजधानी मुशिदाबाद से चढ़ कर आया और उसने कलकत्ते पर क़ब्ज़ा कर लिया। 'काल-कोठरी' की कथित बुलब घटना, कहते हैं, इसी समय हुई थी। किस्सा यों बतलाया जाता है कि नवाब के हाकिमों ने बहुत-से अंग्रेजों को रात भर एक

छोटी-सी दम घोटने वाली कोठरी में बन्द कर दिया और उनमें बहुत-से दम घुटकर मर गये। यह हरकत निस्सन्देह जंगली और बीमत्स है, लेकिन यह सारा क्रिस्ता एक ऐसे आदमी के कथन पर निर्भर है जो क्यादा विश्वास के योग्य नहीं माना जाता। इसलिए बहुत-से लोगों का खयाल है कि यह सारा क्रिस्ता क्यादातर झूठा है और कम से कम व्यक्तित्वपूर्ण तो जरूर है।

नवाब ने कलकत्ते पर कब्जा करके जो कामयाबी हासिल की उसका बदला क्लाइव ने ले लिया। लेकिन इसके लिए इस साम्राज्य-निर्माता ने नवाब के वजीर मीरजाफर को देश-भ्रष्ट करने के लिए घूस देकर और एक जाकी दस्तावेज, जिसका क्रिस्ता बहुत लम्बा है, बनाकर अपने ही ढंग से काम किया। जालसाजी और धोखेबाजी के जरिये रास्ता माफ करके क्लाइव ने सन् १७५७ ई० में नवाब को पलासी की लड़ाई में हरा दिया। जैसी लड़ाईयाँ हुमा करती हैं उनके मुकाबले में यह लड़ाई छोटी थी, और इसे तो क्लाइव ने अमल में अपनी साजिशों से, लड़ाई शुरू होने के पहले ही, करीब-करीब जीत लिया था। लेकिन पलासी की इन छोटी-सी लड़ाई का नतीजा बहुत बड़ा निकला। इसने बंगाल के भाग्य का निपटारा कर दिया, और भारत में ब्रिटिश राज्य की शुरुआत अक्सर पलासी से ही मानी जाती है। छल-कपट और जालसाजी की इस युक्ति नींव पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन सब साम्राज्यों और साम्राज्य निर्माताओं का करीब-करीब यही ढंग होता है।

भाग्यचक्र के इस अचानक परिवर्तन ने बंगाल के दुस्साहसी और लालची अंग्रेजों का दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया। वे बंगाल के स्वामी बन बैठे और उनके हाथ रोकने वाला कोई न रहा। अब, क्लाइव की सरदारी में उन्होंने बंगाल के खजाने पर हाथ मारना शुरू किया और उसे बिलकुल खाली कर डाला। क्लाइव ने करीब २५ लाख रुपये नरकद-खुद अपनी नजर किये और इतने पर भी संतोष न करके कई लाख रुपये साल की आमदनी की एक बड़ी कीमती भागीर भी हड़प कर ली। बाकी के सब अंग्रेज लोगो ने भी इसी तरह अपना 'हजाना बसूल किया'। दीलत के लिए बड़ी धर्मनाक छीना-भपटी मची और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का लालच और भविष्य तो सब मर्यादाओं को पार कर गया। अंग्रेज लोग बंगाल के नवाब-निर्माता बन गए और अपनी मर्जी के माफिक नवाबों को बदलने लगे। हरेक परिवर्तन के साथ घूस और भारी-भारी नजराने चलते थे। शासन की जिम्मेदारी उनपर न थी, यह तो बेबारे बदलते हुए नवाब का काम था; उनका काम तो था जल्दी से जल्दी धनवान बन जाना।

कुछ वर्ष बाद, सन् १७६४ ई० में, अंग्रेजों ने बक्सर में एक और लड़ाई जीती जिसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली का नाममात्र का बादशाह भी उनकी शरण में आ गया। उन्होंने उसे पेंशन दे दी। अब बंगाल और बिहार में अंग्रेजों का अटल प्रभुत्व हो गया। देश में जो अपार धन वे लूट रहे थे उससे उनको संतोष न हुआ और उन्होंने रुपया बदोर्गने के नये-नये तरीके निकालने शुरू किये। देश के अन्दरूनी व्यापार से उनको कुछ लेना-देना नहीं था। लेकिन अब वे उन जकाती को, जो देशी माल के व्यापारियों को देनी पड़ती थीं, दिये बिना ही व्यापार करने पर उताऊ हो गये। भारत की कारीगरी और व्यापार पर अंग्रेजों की यह पहली चोट थी।

उत्तर भारत में अंग्रेजों की स्थिति अब ऐसी हो गई थी कि क्षति और दीलत तो उनके हाथ में थी लेकिन जिम्मेदारी उनपर कुछ भी न थी। ईस्ट-इंडिया कंपनी के व्यापारी लुटेरों को यह पता लगाने की जरूरत न थी कि ईमानदारी के व्यापार, बेईमानी के व्यापार, और खुल्लम-खुल्ला लूट-मार में क्या फर्क है। ये वे दिन थे जब अंग्रेज लोग आगूत से मामामाल होकर इंग्लैण्ड लौटते थे और 'नवाब' कहलाते थे। अगर तुमने बैक्रे का 'वेनिटीफेयर' पढ़ा है तो उसमें धाये हुए ऐसे ही एक घमंडी आदमी का तुमको खयाल होगा।

राजनैतिक जोखिम और गड़बड़ें, वर्षा की कमी, और अंग्रेजों की हड़पने की नीति, इन सब का नतीजा यह हुआ कि सन् १७७० ई० में बंगाल और बिहार में एक बड़ा अयंकर अकाल पड़ा। कहा जाता है कि इन प्रांतों की एक-तिहाई से ज्यादा आबादी खतम हो गई। इस दिल दहलाने वाली संख्या का

'वेनिटीफेयर'—बैक्रे का लिखा हुआ अंग्रेजी का एक मशहूर उपन्यास। बैक्रे अंग्रेजी भाषा का मशहूर उपन्यासकार हो गया है।

खयाल तो करो ! कितने लाख आदमी भूल से तड़प-तड़प कर मर गये ! प्रवेश पर प्रवेश उजाड़ हो गये और वहाँ जंगल पैदा हो गये जिन्होंने उपजाऊ क्षेत्रों और गाँवों को ढक दिया । भूल से मरनेवालों की मदद के लिए किसी ने कुछ न किया । नवाब के पास न तो ताकत थी, न सत्ता और न प्रवृत्ति । ईस्ट इंडिया कम्पनी के पास ताकत और सत्ता तो थी लेकिन वे कोई जिम्मेदारी या सहायता की प्रवृत्ति महसूस नहीं करते थे । उनका काम तो रुपया इकट्ठा करना और मालगुजारी बसूल करना था और उन्होंने यह काम अपनी जेबें भरने के लिए इतनी काबलियत और बुद्धि के साथ किया कि तुम्हें ताज्जुब होगा कि भयंकर अकाल और एक-तिहाई आबादी के नाश के बावजूद भी उन्होंने बचे हुए लोगों से मालगुजारी की पूरी रकम बसूल कर ली ! असल में उन्होंने तो मालगुजारी में भी क्यादा कमूली करली और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यह काम उन्होंने 'खोर-खबरदस्ती के साथ' किया । महान् विपत्ति से बचे हुए भूल से अश्वमे और कम्बल लोगो से जो यह खबरदस्ती के साथ और अत्याचारपूर्ण बसूली की गई उसकी अमानुषिकता को पूरी तरह खयाल में लाना भी मुश्किल है ।

बंगाल में और फ्रांसीसियों पर विजय-प्राप्ति पर भी दक्षिण में अंग्रेजों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा । अन्तिम विजय मिलने से पहले उनको कई बार हारना और अपमानित होना पड़ा । मैसूर का हैदरअली उनका कट्टर दुश्मन था । वह एक सुयोग्य और खूँखार सेनानायक था और उसने अंग्रेजी फौजों को बार-बार हराया । सन् १७६९ ई० में उसने ठेठ मद्रास के किले के नीचे अपने माफिक सन्धि की शर्तें लिखवा ली । दस साल बाद उसे फिर बहुत हद तक सफलता मिली और उसकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र टीपू सुलतान अंग्रेजों की राह का कांटा बन गया । टीपू को पूरी तौर पर हराने में मैसूर के दो युद्ध और हुए तथा कई मान लगे गये । फिर मौजूदा मैसूर महाराजा का एक पूर्वज अंग्रेजों की छत्रछाया में राजा की गद्दी पर बिठलाया गया ।

सन् १७८२ ई० में दक्षिण में मराठों ने भी अंग्रेजों को हराया । उत्तर में ग्वालियर के सिन्धिया का दबदबा था और दिल्ली का बेचारा अभाग्य सम्राट उसकी मुट्ठी में था ।

इसी अर्थ में इंग्लैण्ड से वॉरेन हेस्टिंग्स भेजा गया और वह यहाँ का पहला गवर्नर-जनरल हुआ । ब्रिटिश पार्लमेंट अब भारत के मामलों में दिलचस्पी लेने लगी । हेस्टिंग्स भारत के अंग्रेज शासकों में सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन उसके शासनकाल में भी सरकारी इन्तजाम बहुत भ्रष्ट और बुराइयों से भरा हुआ भगदूर था । हेस्टिंग्स द्वारा बहुत-सा रुपया एंटे जाने के कई उदाहरण भगदूर हो चुके हैं । जब हेस्टिंग्स इंग्लैण्ड लौटा तो भारत के शासन के बारे में पार्लमेंट के सामने उस पर आरोप लगाया गया, लेकिन बहुत दिन मुकदमा चलने के बाद वह बरी कर दिया गया । इससे पहले पार्लमेंट ने क्लाइव की भी निन्दा की थी और उसने तो सचमुच आत्महत्या ही कर ली । इस तरह इन लोगों की निन्दा करके या इन पर मुकदमे चलाकर इंग्लैण्ड ने अपने अन्तःकरण को मंजूर कर लिया, लेकिन दिल ही दिल में वह इनकी कद्र करता था और इनकी नीति से फायदा उठाने के लिए हरदम तैयार था । क्लाइव और हेस्टिंग्स भले ही निन्दा के पात्र बनें, लेकिन ये लोग साम्राज्य-निर्माताओं के नमूने हैं, और जब तक गुलाम क्रोमो पर खबरदस्ती साम्राज्य लाये जायेंगे और उनको निचोड़ा जायगा, तब तक ऐसे लोग आगे आबेंगे और कद्र हासिल करेंगे । शोषण के तरीके अलग-अलग युगों में भले ही बदलते रहे लेकिन भावना वही रहती है । ब्रिटिश पार्लमेंट ने क्लाइव की निन्दा भले ही करदी हो, लेकिन इन लोगों ने लंदन के ह्वाइट हाल^१ में इंडिया ऑफिस^२ के सामने ही, उसकी एक मूर्ति खड़ी कर रखी है; इंडिया ऑफिस के भीतर उसकी आत्मा आज तक निवास करती है और भारत में ब्रिटिश नीति को ढालती है ।

हेस्टिंग्स ने अंग्रेजों के अंगुठे के नीचे कठपुतली के समान भारतीय राजाओं को रखने की नीति शुरू की । भारतीय रसमंच पर जो सोने में मड़े हुए और खाली-दिमाग बेरों महाराजा और नवाब अकइते फिर रहे हैं और अपने आपको घुणा का पात्र बना रहे हैं, उसका कुछ-कुछ श्रेय हमें हेस्टिंग्स को देना पड़ेगा ।

भारत में जैसे-जैसे ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ा वैसे ही वैसे मराठों, आक्रानों, सिक्खों, बर्मियों वगैरों

^१ ह्वाइट-हाल (White Hall)—लन्दन का वह भाग जिसमें सरकारी दफ्तर हैं ।

^२ इंडिया-हाउस—ब्रिटिश भारत-सचिव का दफ्तर ।

से बहुत से युद्ध हुए। लेकिन इन युद्धों के बार में निराली बात यह थी कि हालाँकि ये ईंग्लैण्ड के फ़ायदेके लिए लड़े जाते थे, लेकिन इनका खर्चा भारत के निर पड़ता था। इंग्लैण्ड या ईंग्लैण्ड के निवासियों पर कोई बोझ नहीं पड़ता था। वे तो मछों से फ़ायदा उठाते रहते थे।

याद रहे कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारी कंपनी थी, राज कर रही थी। ब्रिटिश पार्लमेंट का अधिकार बढ़ता जा रहा था, लेकिन भारत का भाग्य मुख्यतया व्यापारी लुटेरों के एक गिरोह के हाथों में था। शासन अधिकांश में व्यापार था और व्यापार अधिकांश में लूट था। इनके बीच में भेद की रेखा बड़ी बारीक थी। कंपनी अपने हिस्सेदारों को हर साल १०० फ़ी सदी, १५० फ़ी सदी और २०० फ़ी सदी से ऊपर जबरदस्त मुनाफ़े बाँटती थी। इसके अलावा भारत में उसके एजेंट अपने लिए अच्छी रकमें बना लेते थे, जैसा कि हम क्लाइव के मामले में देख चुके हैं। कंपनी के कर्मचारी व्यापारी ठेके भी ले लेते थे और इस तरह बहुत जल्द बेधुमार दौलत बटोर लेते थे। भारत में कंपनी की हुकूमत इस तरह की थी।

: ६३ :

चीन का एक महान् मंचू शासक

१५ सितम्बर, १९३२

मैं बिल्कुल खबरा गया हूँ और मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ। बड़ी भयानक खबर यह आई है कि बापू ने अनशन करके प्राण दे देने का इरादा कर लिया है। मेरी छोटी-सी दुनिया, जिसमें उन्होंने इतनी बड़ी जगह घेर रखी है, थरथरा रही है और टूटकर गिरने को हो रही है और मुझे चारों तरफ़ अधेरा और सुनसान नज़र आ रहा है। एक साल से ज्यादा हुआ तब मैंने उनको आखिरी बार भारत से पश्चिम ले जाने वाले जहाज़ के डेक पर खड़े हुए देखा था और उनकी वह तमबीर रह-रह कर मेरी आँखों के आगे आजाती है। क्या उन्हें अब मैं दुबारा नहीं देखूँगा? जब मुझे शका होगी और नेक सलाह की ज़रूरत होगी या जब मैं मुसीबत और रज में होऊँगा और मुझे प्रेमपूर्ण तसल्ली की ज़रूरत होगी तब मैं किसके पास जाऊँगा? जब हमारा प्यारा सरदार, जिसने हमको स्फूर्ति दी है और जो हमारा रहनुमा रहा है, चला जायगा तो हम सब क्या करेंगे? हाय! भारत एक बदकिस्मत देश है जो अपने महान् पुरुषों को इस तरह मरने देता है; और भारत के लोग गुलाम हैं और उनके विमाय भी गुलामों के से हैं जो खुद आजादी को तो भूल बैठे हैं और जरा-जरा सी न-कुछ बातों पर अगड़े-टटे करते रहते हैं।

मेरी तबियत लिखने को बिल्कुल नहीं कर रही है और मैंने तो पत्रों के इस सिलसिले को खतम तक कर देने का विचार किया है। लेकिन यह एक बेवकूफी की बात होगी। इस कोठरी में पड़ा-पड़ा मैं क्या कर सकता हूँ, सिवाय इसके कि पढ़ूँ, लिखूँ, और विचार करूँ? और जब मैं उकता जाता हूँ और परेशान हो जाता हूँ तो तुम्हारा खयाल करने और तुमको पत्र लिखने से ज्यादा तसल्ली मुझे और किस बात में मिल सकती है? रंज और आँसू इस दुनिया में कोई अच्छे साथी नहीं है। बुढ़ ने कहा है कि “समुद्र में जितना पानी है उससे भी ज्यादा आँसू बह चुके हैं”, और यह कमबस्त दुनिया जब तक ठीक-ठिकाने पर आबेगी तब तक न मालूम जितने आँसू और बहाये जायेंगे। हमारा कर्तव्य अभी तक हमारे सामने पड़ा है। वह बड़ा काम हमको अब भी बुला रहा है, और जब तक वह काम पूरा न हो जाय तब तक हमको या हमारे पीछे आनेवालों को चैन नहीं मिल सकता। इस लिए मैंने अपने मामूली दिनचर्या को जारी रखने का इरादा कर लिया है और मैं पहले की तरह तुमको पत्र लिखता रहूँगा।

मेरे आखिरी कुछ पत्र भारत के बारे में थे और जो बयान मैंने लिखा है उसका पिछला हिस्सा संतोष देने वाला नहीं है। भारत चारों खाने चित्त पड़ा था और हर एक लुटेरे और ले-भग्गू का शिकार हो रहा था। पूर्व में उनके महान् भाई चीन की हालत इससे बहुत अच्छी थी और अब हमें चीन की तरफ़ ही चलना चाहिए।

तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमको मिंग युग के सुशहास दिनों का हाल लिखा था और यह बतलाया था कि किस तरह जसमें खराबियाँ और फूट चुस गईं और चीन के उत्तरी पड़ोसी मंचुओं ने हमला करके उसे जीत लिया। सन् १६५० ई० में मंगे के वर्षों में सारे चीन में मंचू लोगों के कदम मजबूती के साथ जम गये। इस अर्द्ध-विदेशी राजवंश के मातहत चीन बहुत ताकतवर होगया और दूसरों पर हमले नक करने लगा। मंचू लोग एक नई ताकत लेकर आये, और जहाँ एक ओर वे चीन के बरू मामलों में कम-से-कम रुकावटें डालते थे, वहाँ वे अपनी फालतू ताकत को उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की तरफ अपना साम्राज्य बढ़ाने में खर्च करते थे।

नया राजवंश शुरू-शुरू में अक्सर कुछ सुयोग्य शासक पैदा करता है और बाद में नालायकों में उसका खातमा हो जाता है। इसी तरह मंचुओं में भी कुछ असाधारण योग्यतावाले और निपुण शासक और राजनीतिज्ञ पैदा हुए। कांग-ही दूसरा सम्राट हुआ। जब यह गद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र सिर्फ़ साठ वर्ष की थी। इकसठ वर्षों तक वह ऐसे साम्राज्य का बादशाह रहा जो अपने जमाने की दुनिया के किसी भी साम्राज्य में बड़ा और ज्यादा आबाद था। लेकिन इतिहास में उसने जो स्थान प्राप्त किया है वह न तो इस बजह से है, और न उसकी सैनिक योग्यता के कारण। उसका नाम अमर हुआ है उसकी राजनीतिज्ञता और उसकी निराली साहित्यिक प्रवृत्तियों के कारण। वह सन् १६६१ से १७२२ ई० तक सम्राट रहा, यानी बीसवें वर्ष तक वह फ्रांस के महान सम्राट लुई का समकालीन था। इन दोनों ने बहुत ही लम्बे असें तक राज्य किया, और रिकार्ड कायम करने की इस दौड़ में बहतर वर्ष राज्य करके लुई ने बाजी भारली। इन दोनों की तुलना एक दिलचस्प चीज है लेकिन यह तुलना सब तरह से लुई को ही नीचा गिरानेवाली है। उसने अपने देश का सत्यानाश कर दिया और भारी क्रान्तियों का बोझ उसके सिर पर लादकर उसे बिलकुल कमजोर बना दिया। धार्मिक मामलों में भी वह असहिष्णु था। कांग-ही कन्फ्यूशियस का पक्का अनुयायी था लेकिन वह दूसरे धर्मों के प्रति उदार था। उसके राज्य में, और असल में पहले चार मंचू सम्राटों के राज्य में, मिंग संस्कृति से कोई छंट-छाड़ नहीं की गई। उसका ऊँचा आदर्श बना रहा और कुछ हद तक तो उसमें तरक्की भी हुई। उद्योग-धंधे, कला-कौशल, साहित्य और शिक्षा उसी तरह फूलते-फलते रहे जैसे कि मिंग राजाओं के जमाने में। चीनी मिट्टी के अद्भुत बरतनों का बनना जारी रहा। रंगीन छपाई का आविष्कार हुआ और तांबे पर खुदाई का काम जेजुइट लोगो से सीखा गया।

मंचू राजाओं की नीतिकुशलता और मफलता का पेद इस बात में था कि वे चीन की संस्कृति के पूरे हामी बन गये थे। चीन के विचारों और संस्कृति को अपना कर भी उन्होंने कम समय मंचुओं की शक्ति और क्रियाशीलता को खोया नहीं। इस तरह से कांग-ही एक असाधारण और अजीब खिचड़ी था, यानी दर्शन और साहित्य को लगन के साथ अध्ययन करने वाला, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में डूबा हुआ, और साथही कुशल सेनानायक जिसे मुल्क जीतने का जरा ज्यादा शौक था। वह साहित्य और कला-कौशल का कोई नया शौकीन या दिखाऊ प्रेमी न था। उसकी गहरी दिलचस्पी और विद्वत्ता का कुछ अन्दाजा तुम उसके साहित्यिक कार्यों में से नीचे लिखी तीन रचनाओं से लगा सकती हो जो उसकी मलाह से और ज्यादातर खुद उसीकी देवरेख में तैयार की गई थी।

तुम्हें याद होगा कि चीनी भाषा में चिन्ह हैं; शब्द नहीं हैं। कांग-ही ने चीनी भाषा का एक कोष तैयार करवाया। यह एक अबर्दस्त ग्रंथ था जिसमें चालीस हजार से ज्यादा चिन्ह थे और उनके प्रयोग बतलाने वाले कितने ही वाक्यांश थे। आज्ञांक भी उसकी जोड़ का कोई ग्रंथ नहीं है।

कांग-ही के उत्साह ने हमें जो एक और रचना दी, वह एक बड़ा भारी सचित्र विश्वकोष है जो कई सी जिल्दों में पूरा होनेवाला एक अद्भुत ग्रंथ है। यह एक पूरा पुस्तकालय था; इसमें हरेक बात का बयान था, हरेक विषय की विवेचना थी। कांग-ही की मृत्यु के बाद यह ग्रन्थ तांबे के उठाऊ छापों से छापा गया।

जिस तीसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ का मैं यहाँ जिक्र करना, वह था सारे चीन के साहित्य का निचोड़, यानी ऐसा कोष जिसमें शब्दों और पुस्तकों के ग्रंथों का संग्रह और मुकाबला किया गया था। यह भी एक असाधारण कार्य था क्योंकि इसके लिए सारे चीनी साहित्य का गहरा अध्ययन जरूरी था। कवियों, इतिहास-लेखकों और निबन्ध-लेखकों की रचनाओं के पूरे-पूरे उद्धरण इसमें दिये गये थे।

कांग-ही ने और भी कितने ही साहित्यिक काम किये। लेकिन किसी को भी प्रभावित करने के

लिए ये तीन ही काफ़ी हैं। इसमें से किसी की भी टक्कर का ऐसा कोई प्राबुलिक ग्रंथ मेरी निगाह में नहीं आता, सिवाय उस बड़ी 'ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी' के जिसे बनाने में कितने ही विद्वानों ने पचास वर्ष से ज्यादा मेहनत की थीर जो अभी कुछ वर्ष हुए पूरी हुई है।

कांग-ही ईसाई धर्म और ईसाई मिशनरियों की तरफ काफ़ी झुका हुआ था। वह विदेशों के साथ व्यापार को प्रोत्साहन देता था और उसने चीन के सारे बन्दरगाह इसके लिए खोल दिये थे। लेकिन उसे जल्दी ही पता लग गया कि योरप के लोग बदमाशी करते हैं और उनपर बन्दिश रखने की जरूरत है। उसे यह शक हो गया, जिसके लिए काफ़ी सबूत थे, कि मिशनरी लोग चीन को आसानी से जीत लेने के लिए अपने-अपने देश की सरकारों के साम्राज्यवादियों के साथ साजिश कर रहे हैं। इससे उसे ईसाई धर्म के प्रति अपना उदार रस त्याग देना पड़ा। बाद में कैप्टन के चीनी फ़ौजी अफसर से जो रिपोर्ट मिली उससे उसके सबेह मजबूत हो गये। इस रिपोर्ट में बतलाया गया था कि फ़िलिपाइन और जापान में योरप की सरकारों और उनके सौदागरो और मिशनरियों के बीच में कितना गहरा ताल्लुक था। इसलिए इस अफसर ने यह सिफ़ारिश की थी कि बाहरी हमलों और विदेशियों की साजिशों से साम्राज्य को बचाने के लिए विदेशी व्यापार पर पाबन्दी लगाई जाय और ईसाई धर्म के प्रचार को बन्द किया जाय।

यह रिपोर्ट सन् १७१७ ई० में पेश की गई थी। पूर्वी देशों में विदेशियों की साजिशों पर और उनकी उन नीयतों पर यह काफ़ी रोशनी डालती है, जिनकी वजह से इन देशों को विदेशी व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार पर पाबन्दी लगानी पड़ी। तुम्हें शायद याद होगा कि जापान में भी ऐसी ही घटना हुई थी जिसके कारण देश को दूसरों के लिए बन्द कर दिया गया था। अक्सर यह कहा जाता है कि चीनी और अन्य लोग पिछड़े हुए और अज्ञान हैं और विदेशियों से नफ़रत करते हैं और उनकी तिजारत के रास्ते में दिक्कतें पैदा करते हैं। पर हमने इतिहास का जो सिद्धान्तोक्त किया है उससे तो यह साफ़ जाहिर हो जाता है कि बहुत पुराने ज़माने से भारत, चीन और अन्य देशों के बीच काफी आवागमन होता था। विदेशियों या विदेशी व्यापार से नफ़रत करने का तो कोई सबान ही न था। सच तो यह है कि बहुत वर्षों तक तो विदेशी भंडियों पर भारत का ही कब्ज़ा रहा। जब विदेशी व्यापारियों के रिसाले खुल्लम-खुल्ला पश्चिमी योरप की ताकतों के साम्राज्य को बढ़ाने के काम में लाये जाने लगे, तभी जाकर पूर्व में उनको सबेह की नज़र से देखा जाने लगा।

कैप्टन के अफसर की रिपोर्ट पर चीन की बड़ी राज्यसभा ने विचार करके उसे मंज़ूर कर लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि सम्राट कांग-ही ने उसके अनुसार कार्रवाई करके विदेशी व्यापार और पादरियों के प्रचार पर सख्त पाबन्दी लगाने के हुक्म जारी कर दिये।

अब मैं थोड़ी देर के लिए खास चीन को छोड़कर तुम्हें एशिया के उत्तर की ओर, यानी साइबेरिया, ले जाना चाहता हूँ और यह बतलाना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा था। साइबेरिया का सम्बन्धीक मैदान सुदूर-पूर्व के चीन को पश्चिम के रूस में मिलाता है। मैं कह चुका हूँ कि चीन का मज्ज़ा साम्राज्य बड़ा सरबोर था। इसमें मन्चूरिया तो शामिल था ही, लेकिन यह मंगोलिया और उसके परे तक भी फैला हुआ था। सुनहरे क़बीले के मंगोलों को बाहर निकालकर रूस भी एक मजबूत केन्द्रीय राज्य बन गया था और पूर्व में साइबेरिया के मैदानों की तरफ बढ़ रहा था। ये दोनों साम्राज्य अब साइबेरिया में आकर मिलते हैं।

एशिया में मंगोलों का तेज़ी के साथ कमज़ोर होकर नष्ट होजाना इतिहास की एक अजीब घटना है। ये लोग, जिनका डंका सारे एशिया और योरप में बजता था और जिन्होंने खंजूरों और उनके वंशजों के मातहत उस वक़्त की दुनिया का ज्यादातर हिस्सा जीत लिया था, अपना नाम तक खो बैठे। तैमूर के ज़माने में कुछ दिनों तक इन्होंने फिर सिर उठाया था लेकिन उसका साम्राज्य उसीके साथ ख़तम होगया। उसके बाद उसके बंश के कुछ लोग, जो तैमूरिया कहलाते थे, मध्य एशिया में हुकूमत करते रहे और हमको मालूम है कि उनके दरबारों में चिचकला की एक मण्डूर गैली का विकास हुआ। भारत में आने वाला बाबर तैमूरिया था। लेकिन तैमूरिया शासकों के होते हुए भी रूस से लगाकर अपनी जन्मभूमि मंगोलिया तक सारे एशिया में मंगोल जाति गिरकर अपना सारा प्रभाव खो बैठी। उसने ऐसा क्यों किया, यह कोई नहीं बतला सकता। कुछ लोगों की राय है कि आबहवा का इसमें कुछ हाथ है, दूसरे लोगों की दूसरी राय

है। जो कुछ भी हो, आज तो इन पुराने विजेताओं और आक्रमणकारियों पर खुद ही इधर-उधर में हमले हो रहे हैं।

मंगोल साम्राज्य के नष्ट-भ्रष्ट हो जाने के बाद करीब-करीब दो सौ वर्षों तक एशिया में होकर जानेवाले खुशकी के रास्ते बन्द रहे। सोलहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में रूसवालों ने जमीन के रास्ते चीन को राजदूत भेजे। उन्होंने मिंग सम्राटों से राजनैतिक सम्बन्ध कायम करने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हुए। थोड़े दिनों बाद ही यरमक नाम के एक रूसी डाकू ने क्रज्जाकों का एक गिरोह लेकर मूराल पहाड़ को पार किया और मियर के छोटे से राज्य को जीत लिया। साइबेरिया का नाम इसी राज्य के नाम से निकला है।

यह घटना सन् १५८१ ई० की है। इस तारीख से रूसी लोग पूर्व की तरफ लगातार आगे ही बढ़ते गये यहाँ तक कि लगभग पचास वर्ष में वे प्रशांत महासागर तक पहुँच गये। अल्द ही आमूर की घाटी में उनकी चीनियों से मुठभेड़ हुई। दोनों में लड़ाई हुई जिसमें रूसवालों की हार हुई। सन् १६८९ ई० में दोनों देशों में तरखिन्स की सन्धि हुई। सरहदें तय कर दी गई और व्यापार सम्बन्धी समझौता किया गया। योरोप के एक देश के साथ चीनवालों की यह पहली सन्धि थी। इस सन्धि से रूस का आगे बढ़ना तो रुक गया लेकिन कारवानों के व्यापार में बड़ी भारी तरक्की हुई। उस जमाने में महान् पीटर रूम का आर था और वह चीन से नजदीकी सम्बन्ध स्थापित करने का इच्छुक था। उसने काग-ही के पास दो बार राजदूत भेजे और बाद में चीन के दरबार में एक स्थायी एलची मुकर्रर कर दिया।

चीन में तो बहुत पुराने जमाने से ही विदेशी राजदूत आते रहते थे। शायद मैं किसी पत्र में जिक्र कर चुका हूँ कि रोमन सम्राट मार्कस प्रॉरेलियस एण्टोनियस ने ईसा के बाद दूसरी सदी में एक राजदूत मंडल भेजा था। यह भी दिलचस्पी की बात है कि जब सन् १६५६ ई० में हालैण्ड और रूस के राजदूत-मंडल चीन के दरबार में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने महान् मुगल के एलची देखे। ये जरूर शाहजहाँ के भेजे हुए होंगे।

: ६४ :

चीनी सम्राट का अंग्रेज बादशाह को पत्र

१६ सितम्बर, १९३२

मालूम होता है कि मंचू सम्राट असाधारण तौर पर लम्बी उम्र वाले होते थे। काग-ही का पोता शियन-लुंग चौथा सम्राट हुआ। इसने भी सन् १७३६ से १७९६ ई० तक, यानी साठ वर्ष के बहुत ही लम्बे अर्ध तक, राज्य किया। दूसरी बातों में भी यह अपने दादा के ही समान था। इसकी भी खास दिलचस्पी दो बातों में थी, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ और साम्राज्य का विस्तार। इसने रक्षा करने लायक सब साहित्यिक ग्रंथों की बड़ी भारी खोज करवाई। इनको इकट्ठा किया गया और बड़ी तफसील के साथ इनका सूचीपत्र बनाया गया। इसके लिए सूचीपत्र शब्द मौजू नहीं है क्योंकि हरेक ग्रंथ के बारे में जितनी भी बातें मालूम हो सकी वे सब लिखी गई और साथ ही उन पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ भी जोड़ दी गईं। शाही पुस्तकालय का यह बड़ा वर्षात्मक सूचीपत्र चार हिस्सों में था—कन्फ्यूशियन धर्म-सम्बन्धी, इतिहास, दर्शन और सामान्य साहित्य। कहा जाता है कि इस जोड़ का ग्रंथ दुनिया में और कहीं नहीं है।

इसी जमाने में चीनी उपन्यासों, छोटी कहानियों और नाटकों का विकास हुआ और वे बड़े ऊँचे दर्जों तक आ पहुँचे। यह बात ध्यान देने लायक है कि उन दिनों इंग्लैंड में भी उपन्यास का विकास हो रहा था। चीनी के बरतनों और चीनी कला की दूसरी मनोरम चीजों की योरोप में माँग थी और इनकी तिजारत का तार बंध रहा था। चाय के व्यापार की गुरुआत और भी दिलचस्प है। यह प्रथम मंचू सम्राट के जमाने में शुरू हुआ। इंग्लैंड में चाय शायद चार्ल्स द्वितीय के जमाने में पहुँची थी। अंग्रेजी के महादूर दिनचर्या लिखने वाले सेम्पुएल पेपीज की डायरी में सन् १६६० ई० में सबसे पहले 'टी' (एक चीनी पेय) पीने के

बारे में एक लिखावट है। चाय के व्यापार में बड़ी जबरदस्त तरक्की हुई और दो सौ वर्ष बाद, सन् १८६० ई० में, अफेने फूचू नाम के चीनी बन्दरगाह से, एक मोसम में, दस करोड़ पौंड चाय बाहर भेजी गई। बाद में दूसरे स्थानों में भी चाय की खेती होने लगी, और जैसा कि तुमको मालूम है, आजकल भारत और लंका में चाय बहुतायत से पैदा होती है।

शियन-लुंग ने मध्य एशिया में तुर्किस्तान को जीतकर और तिब्बत पर कब्जा करके अपना साम्राज्य बढ़ाया। कुछ वर्ष बाद, सन् १७९० ई० में, नेपाल के गुरुखों ने तिब्बत पर चढ़ाई की। इस पर शियन-लुंग ने न केवल गुरुखों को तिब्बत से ही नार भगाया बल्कि हिमालय के ऊपर होकर नेपाल तक उनका पीछा किया और नेपाल को चीनी साम्राज्य की मातहत रियासत बनने को मजबूर कर दिया। नेपाल पर यह विजय एक मार्क की सफलता है। चीन की फौज का तिब्बत और फिर हिमालय को पार करना और गुरुखों जैसी लड़ाकू जाति को, खाम उन्हीं के घर में, हरा देना अचम्भे की बात है। सिर्फ़ बाईस वर्ष बाद, सन् १८१४ ई० में, ऐसी घटना हुई कि भारत के अंग्रेजों का नेपाल से झगड़ा हो गया। उन्होंने नेपाल को एक फौज भेजी लेकिन उसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हालांकि उसे हिमालय को पार नहीं करना पड़ा था।

शियन-लुंग के शासन के आखिरी वर्ष यानी सन् १७९६ ई० में, जो साम्राज्य सीधा उसके कब्जे में था उसमें, मंचूरिया, मंगोलिया, तिब्बत और तुर्किस्तान शामिल थे। उसकी सत्ता को माननेवाली मातहत रियासतें भी कोरिया, अनाम, स्याम और ब्रह्मदेश। लेकिन देश-विजय और सैनिक कीर्ति की लालसा बड़े खर्चों से खेल है। इनमें बड़ा भारी खर्च होता है और करो का भार बढ़ता जाता है। यह भार सबसे ज्यादा शरीरों पर ही पड़ता है। उस वक्त आर्थिक परिवर्तन भी हो रहे थे जिससे असन्तोष की प्राग और भी बढ़ी। देशभर में राज्य के विरुद्ध गुप्त समितियाँ कायम हो गईं। इटली की तरह चीन भी गुप्त समितियों के लिए काफी मशहूर रहा है। इनमें से कुछ के नाम भी मजेदार थे, जैसे इवेनकमल समिति; दैवीन्याय समिति; इवेत पक्ष समिति; स्वर्ग और पृथ्वी समिति।

इस दौरान में सब तरह की पाबन्दियों के होते हुए भी विदेशी व्यापार बढ़ रहा था। इन पाबन्दियों के कारण विदेशी व्यापारियों में बड़ा भारी असन्तोष था। व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में था, जिसने कैप्टन तक पैर फैला रक्खे थे, इसलिए पाबन्दियाँ सबसे ज्यादा इसीको छत्ररती थी। जैसा कि हम प्रागे के पत्रों में देखेंगे, यह जमाना वह था जबकि औद्योगिक क्रान्ति के नाम से पुकारी जाने वाली क्रान्ति शुरू हो रही थी और इंग्लैंड इसका अग्रगण्य बन रहा था। भाप का एंजिन ईजाद हो चुका था और नये तरीकों और मशीनों के इस्तेमाल में काम आसान हो रहा था और पैदावार बढ़ रही थी—खासकर सूती माल की। यह जो फालतू माल बन रहा था उसका बिकना भी जरूरी था, इसलिए नई-नई मण्डियाँ तलाश की जाती थीं। इंग्लैंड बड़ा खुशकिस्मत था कि ठीक इसी वक्त भारत उसके कब्जे में था जिससे वह यहाँ अपने माल को जबरदस्ती बिकवाने का इतजाम कर सकता था, जैसाकि उसने असल में किया भी। लेकिन वह चीन के व्यापार को भी हथियाना चाहता था।

इसलिए सन् १७९२ ई० में ब्रिटिश सरकार ने लार्ड मैकर्टनी के नेतृत्व में एक राजदूत मंडल पेंकिंग भेजा। उस समय जार्ज तृतीय इंग्लैंड का बादशाह था। शियन-लुंग ने उसको दरबार में मुलाकात के लिए बुलाया और दोनों ओर से नजराने दिये-लिये गये। लेकिन सम्राट ने विदेशी व्यापार पर लगी हुई पुरानी पाबन्दियों में कुछ भी हेर-फेर करने से इनकार कर दिया। शियन-लुंग ने जो जवाब तीसरे जार्ज को भेजा था वह बड़ा मजेदार खरीना है और मे उसमें से एक लम्बा हिस्सा यहाँ देता हूँ। उसमें लिखा है :—

“.....ऐ बादशाह, तू बहुत से समुद्रों की सीमा से परे रहता है, फिर भी हमारी सभ्यता से कुछ फायदा उठाने की नन्न इच्छा से प्रेरित होकर तूने एक राजदूत मंडल भेजा है जो बाइज्जत तेरी अर्जों लेकर आया है.....। अपनी भक्ति का सबूत देने के लिए तूने अपने देश की बनी हुई चीजों की भेंट में भेजी है। मैंने तेरी अर्जों को पढ़ा है : उसकी लिखावट की दिली भाषा से मेरे प्रति तेरी आदरपूर्ण विनम्रता प्रकट होती है, जो निहायत क़ाबिल तारीफ़ है।

“सारी दुनिया पर राज्य करने वाला होते हुए, मेरी निगाह में केवल एक ही मध्य है, यानी आदर्श शासन कायम रखना और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना;

मजीब और बेसक्रीम चीजों से मुझे दिलचस्पी नहीं है। मुझे.....तेरे देश की बनी हुई चीजों की जरूरत नहीं है। ऐ बादशाह, तुझे मुनासिब है कि मेरी भावनाओं का आदर करे और भविष्य में हमसे भी ज्यादा श्रद्धा और राज्यभक्ति दिखलावे, ताकि तू सदा हमारे राज्यसिंहासन की छत्रछाया में रहकर अपने देश के लिए आगे की शान्ति और सुख प्राप्त करे.....।

“डर से काँपते हुए आज्ञापालन कर और लापरवाही मत कर !”

तीसरे जार्ज और उसके मंत्रियों ने जब यह उत्तर पढ़ा होगा तो वे जरा सक्ते में आगये होंगे। लेकिन जिस ऊँची सभ्यता में स्थिर विश्वास और जिस ताकत के बड़प्पन का पता इस जवाब से मिलता है, उसका आधार अमल में टिकाऊ न था। मंचू सरकार मजबूत दिखलाई पड़ती थी और शियन-लुंग के राज्य में वह मजबूत थी भी। लेकिन बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था उसकी नींव को खोलनी कर रही थी। जिन गुप्त समितियों का मैंने जिक्र किया है वे इसी असन्तोष को बतलानेवाली थी। असली दिक्कत यह थी कि देश को इन नये आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल नहीं बनाया जा रहा था। दूसरी तरफ पश्चिम के देश इस नई व्यवस्था के अनुग्रा थे। वे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे और दिन-पर-दिन ताकतवर होते जाते थे। सम्राट शियन-लुंग ने इंग्लैंड के जार्ज तृतीय को जो बड़ा घमंड-भरा जवाब गेजा था उसके बाद सत्तर साल भी न बीतने पाये थे कि इंग्लैंड और फ्रांस ने चीन को नीचा दिखा दिया और उसके घमंड को धूल में मिला दिया।

लेकिन चीन के बारे का यह किस्सा तो मैं अपने दूसरे पत्र में बयान करूँगा। सन् १७९६ ई० में, शियन-लुंग की मृत्यु पर, हम अठारहवीं सदी के लगभग अन्त तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इस सदी के अन्त होने से पहले अमरीका और योरप में बहुत-सी असाधारण घटनाये हो चुकी थी। असल में योरप में होने वाले मुद्दों और भगड़ों के ही कारण लगभग पच्चीस वर्ष तक चीन में योरप का दबाव कम रहा। इसलिए अगले पत्र में हम योरप की तरफ रुख करेंगे और अठारहवीं सदी के शुरू से कहानी का सिलसिला शुरू करेंगे और भारत तथा चीन की घटनाओं से उसका मेल मिलावेंगे।

लेकिन इस पत्र को समाप्त करने के पहले मैं पूर्व में रूस की बढोतरी का हाल तुमको बतलाऊँगा। रूस और चीन के बीच सन् १६८९ ई० की तरखिन्स्क की सन्धि के बाद करीब डेढ़-सौ वर्ष तक पूर्व में रूस का प्रभाव बढता ही गया। सन् १७२८ ई० में वाइटस बेरिंग नाम के एक डेनमार्क निवासी कप्तान ने, जो रूस में नौकर था, एशिया और अमरीका को अलग करने वाले जलडमरूमध्य की खोज की। शायद तुम जानती हो कि यह डमरूमध्य आज भी उसके नाम पर बेरिंग का जलडमरूमध्य कहलाता है। बेरिंग समुद्र को पार करके अलास्का जा पहुँचा और उसे उसने रूसी क्षेत्र घोषित कर दिया। अलास्का समुद्रों के लिए बहुत मशहूर है, और चूँकि समुद्र की खालों की चीन में बड़ी भारी मांग थी इसलिए रूस और चीन के बीच समुद्र की खालों का एक खास व्यापार स्थापित हो गया। अठारवीं सदी के आखीर में समुद्र की खालों की मांग चीन में इस कदर बढ गई कि रूस इनको कनाडा की हडसन खाड़ी से इंग्लैंड के रास्ते मगवाकर साइबेरिया में बैकाल झील के पास कियारुता की समुद्र की खालों की बड़ी भारी मंडी को भेजने लगा। ये समुद्र की खालें कितनी ऊबड़स्त यात्रा करके आती थी !

जरा तब्दीली के लिए यह पत्र हम तरह के मेरे ज्यादातर पत्रों से छोटा है। मुझे उम्मीद है कि यह परिवर्तन तुम पसन्द करोगी।

‘समुद्र—अलास्का (उत्तरी अमेरिका) में एक लोमड़ी होती है जिसके बाल बहुत मुलायम होते हैं। इसकी खाल के गुलूबन्द बनते हैं जो बड़े कीमती होते हैं। अंग्रेजी में समुद्र की खालों को फ़र (Fur) कहते हैं।

अठारहवीं सदी के योरप में विचारों की लड़ाई

१० सितम्बर, १९३२

अब हम वापस योरप की तरफ चलेंगे और उसके बदलते हुए भाग्य पर गौर करेंगे। यह उन जबरदस्त परिवर्तनों की शुरुआत का वक्त है जिनका असर संसार के इतिहास पर पड़ा। इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमको चीजों की भीतरी तह में झाँकना पड़ेगा और यह जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि लोगों के दिमाग में क्या-क्या बातें चक्कर लगा रही थी। क्योंकि जो कुछ किया हमको दिखाई पड़ती है वह विचारों और वासनाओं, राग-द्वेषों और ग्रन्थ-विश्वासों, आशाओं और शंकाओं की गुत्थी का नतीजा होती है; और जब तक कि हम किसी क्रिया के साथ-साथ उसके कारणों पर विचार न करें तब तक हमें उसे समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह आसान बात नहीं है, और अगर मैं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को ढालने वाले इन कारणों और उद्देश्यों पर ठीक तौर से लिखने योग्य भी होऊँ तो भी मैं यह कभी न चाहूँगा कि इन पन्नों को और भी ज्यादा नीरस और भाररूप बना दूँ। मुझे डर रहता है कि कभी-कभी किसी विषय के बारे में या किसी दृष्टिकोण के बारे में अपने जोश में मैं जरूरत से ज्यादा गहराई में न पहुँच जाऊँ। लेकिन मैं लाचार हूँ। मुझे यह बर्दाश्त करनी पड़ेगी। फिर भी हम इन कारणों की क्या-क्या गहराई में नहीं जा सकते। लेकिन इनको छोड़ देना भी परले सिर की बेवकूफी होगी; और अगर हम ऐसा करें भी तो इतिहास के आकर्षण और महत्व से महत्त्व रह जावेंगे।

सोलहवीं सदी में और सत्रहवीं सदी के पूर्वार्द्ध में योरप में जो उथल-पुथल और हलचलें मचीं उनपर हमने विचार कर लिया है। सत्रहवीं सदी के बीच के समय में वैस्टफ़ैलिया की सन्धि हुई (१६४८ ई०) जिससे उस भयानक 'तीस साला युद्ध' का अन्त हो गया। एक साल बाद ही इंग्लैंड का गृह-युद्ध खतम हो गया और चार्ल्स प्रथम का सर उड़ा दिया गया। इसके बाद कुछ-कुछ शान्ति के दिन आये। योरप का महाद्वीप बिलकुल पस्त हो गया था। अमरीका के और दूसरी जगहों के उपनिवेशों के व्यापार से योरप में धन आने लगा जिससे कुछ गहृत मिली और विभिन्न वर्गों की आपसी तनातनी कम हुई।

इंग्लैंड में वह शान्तिपूर्ण क्रांति हुई जिसने दूसरे जेम्स को निकाल बाहर किया और पार्लमेण्ट को विजयी बना दिया (१६८८ ई०)। असली लड़ाई तो पार्लमेण्ट ने चार्ल्स प्रथम के खिलाफ गृह-युद्ध में जीती थी। इस शान्तिपूर्ण क्रांति ने तो खानी उसी फ़ैसले पर मुहर लगा दी जो चालीस साल पहले तलवार के जोर से हासिल हुआ था।

इस तरह इंग्लैंड में बादशाह का महत्व कम हो गया। लेकिन योरप में, गिवाय स्वीजरलैंड और हॉलैंड-जैसे कुछ छोटे-छोटे मुल्कों के, हालत इससे उलटी थी। वहाँ तो अभी निरंकुश और मनमौजी राजाओं का बोलबाला था और फ्रांस के महान बादशाह चौदहवें लुई को आदर्श और सर्वश्रेष्ठ मानकर उसकी नक़ल की जाती थी। योरप में सत्रहवीं सदी करीब-करीब चौदहवें लुई की ही सदी थी। योरप के राजा लोग पूरी शान-शौकत और दौलतमन्दी और बेवकूफी के साथ स्वेच्छानारिता के भजे उड़ा रहे थे, आगे आनेवाले बुरे दिनों की उनको कोई फ़िक्र न थी और न वे इंग्लैंड के चार्ल्स प्रथम पर जो बीती उससे ही नसीहत लेना चाहते थे। उनका दावा था कि देश की सारी ताक़त और सारी दौलत उनकी ही है और देश तो मानो उनकी निजी जागीर है। चारसी वर्ष से ज्यादा हुए तब हालैंड के इरैस्मस नामक एक विद्वान ने लिखा था:—

“बुद्धिमानों को तमाम जिद्दियों में एक ईगल ही बादशाहियत का नमूना नज़र आया है, जो न तो सुन्दर है, न सुरीला, न आने लायक, बल्कि मांसभक्षी, भुक्खंड, सबकी घृणा का पात्र, सब की खानत का पात्र, और नुक़सान पहुँचाने की बहुत बड़ी ताक़त रखनेवाला, बल्कि नुक़सान पहुँचाने की इच्छा रखने में उन सब से बढ़कर है।”

अब बादशाहों का करीब-करीब लोग हो चुका है और जो बचे हैं, वे कुछ पुराने जमाने के चिन्ह मात्र हैं, उनके हाथ में कुछ भी ताक़त नहीं है। अब हम उनको दरगुज़र कर सकते हैं। लेकिन उनकी जगह दूसरे

और उनसे भी ज्यादा खतरनाक आन्दोलनों ने खेती है और नये युग के इन साम्राज्यवादियों तथा लोहे और तेल और चाँदी और सोने के बादशाहों का सही प्रतीक अब भी ईंग्लैंड ही है।

योरप की बादशाहतें मजबूत केन्द्रीय सत्तावादी रियामतें बन गईं। सरदार और असासी की पुरानी मामूली-साही विचारधारा खतम हो चुकी थी या हो रही थी। देश के एक इकाई और एक हस्ती होने का नया खयाल इसकी जगह ले रहा था। रिशम्यू और मैजैरिन नाम के दो बहुत योग्य मन्त्रियों के समय में फ्रांस इसका प्रगुम्हा बना। इस तरह राष्ट्रीयता का और कुछ हद तक देशभक्ति का उदय हुआ। धर्म, जो अभी तक मनुष्यों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था, अब अपना महत्व खोने लगा और उसकी जगह नये विचारों ने ले ली, जैसा कि मैं इसी पत्र में आगे चलकर बतालाऊँगा।

अठारहवीं सदी इस कारण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें आधुनिक विज्ञान की नींव डाली गई और सारी दुनिया का व्यापार खुल गया। इस विशाल नई मंडी ने क्रुद्धता की तरह योरप की पुरानी आर्थिक व्यवस्था को नलट दिया और इसके बाद योग्य, एशिया और अमरीका में जो कुछ भी हुआ वह तभी समय में आसकता है जैसा इस नई मंडी की नजर के सामने रखा जाय। बाट में विज्ञान की तरक्की हुई और इसने इस संसार-व्यापी मंडी की माँग को पूरा करने के साधन पैदा कर दिये।

अठारहवीं सदी में उपनिवेश और साम्राज्य बढ़ाने की दौड़ का, जो खासकर इंग्लैण्ड और फ्रांसके बीच चली, नतीजा यह हुआ कि न सिर्फ योरप में ही बल्कि कनाडा और, जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, भारत में भी, युद्ध छिड़ गया। सदी के बीच में इन युद्धों के बाद फिर कुछ कम अशान्ति का जमाना आया। योरप की ऊपरी सतह शान्त और बे-हलचल नजर आने लगी। योरप के सारे शाही दरबार बहुत ही विनीत, सुसंस्कृत और सभ्य महिलाओं और पुरुषों में भरे थे। लेकिन यह शान्ति सिर्फ ऊपरी सतह पर थी। भीतर ही भीतर खलबली मच रही थी और नए विचारों तथा भावना से लोगों के दिमाग परेशान और उथल-पुथल हो रहे थे, और दरबारों के मोहित समुदाय और ऊपर के कुछ वर्गों को छोड़कर बाकी के ज्यादातर लोगों को बढ़ती हुई गरीबी के कारण, दिन पर दिन ज्यादा मुसीबतें भेलनी पड़ रही थी। इसलिए अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में योरप में जो शान्ति नजर आती थी वह बड़ी धोखा देनेवाली थी; वह तो आनेवाले तूफान की सूचक थी। सन् १७८९ ई० की १४ वीं जुलाई को योरप की सबसे बड़ी बादशाहत की राजधानी पेरिस में तूफान की शुरुआत हुई। इस तूफान में यह बादशाहत और सैकड़ों ही अन्य पुराने और कई-साथे रिवाज और विशेष अधिकार बह गये।

इस तूफान की और बाद में होनेवाले परिवर्तन की तैयारी फ्रांस और कुछ-कुछ योरप के दूसरे देशों में भी, बहुत दिनों में नये विचारों के कारण हो चुकी थी। मध्य युग के आदि से अन्त तक योरप में धर्म का ही सबसे ज्यादा बोलबाला था। बाद में, रीफॉर्मेशन के जमाने में भी यही हालत रही। हरेक सबाल पर, चाहे वह राजनैतिक हो या आर्थिक, धार्मिक दृष्टिकोण में विचार किया जाता था। धर्म एक रांगठिन नीज था और उसका धर्म था पोप और चर्च के दूसरे ऊँचे अफसरों की मर्जी। समाज का संगठन बहुत कुछ ऐसा ही था, जैसा भारत में जातियों का। प्रारम्भ में जाति का मतलब था समाज का पेशा या कामों के मुताबिक विभाजन। मध्ययुग में समाज के सम्बन्ध में लोगों के जो विचार थे उनकी जड़ में पेशों के मुताबिक सामाजिक वर्गों की यही भावना थी। हरेक वर्ग में, भारत की हरेक जाति की तरह, बराबरी की भावना थी। लेकिन किन्हीं दो या ज्यादा जातियों के बीच में बिभमता थी। समाज का सारा ढांचा ही इस बिभमता की नींव पर खड़ा था और कोई इस पर ऐतराज करनेवाला न था। इस व्यवस्था से जिनको तकलीफ होती थी उनसे कहा जाता था कि "इसका इनाम तुमको स्वर्ग में मिलेगा।" इस तरह धर्म इस अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने की कोशिश करता था और परलोक की बात करके लोगों का ध्यान इस तरह से हटाने की कोशिश करता था। जो अमानतदारी का सिद्धान्त कहलाता है उसका भी यह धर्म प्रचार करता था, यानी यह कि धनवान आदमी एक तरह से गरीबों का अमानतदार था, जमींदार अपनी जमीन को कास्तकार की 'अमानत' की तरह रखता था। एक बड़ी बेतुकी स्थिति को समझाने का चर्च का यही तरीका था। इससे गरीबों का तो कुछ बिगड़ता न था पर गरीबों को कोई आराधन न पहुँचता था। भूखे पेट में भोजन की जगह स्थानपत की व्याख्याओं से काम नहीं चल सकता।

कैथलिक और प्रोटेस्टेंटों के कट्टर धार्मिक युद्ध, कैथलिक और काल्विन के अनुयायी दोनों की

असहिष्णुता, और इनक्विजिशन, ये सब इस घोर धार्मिक और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के ही नतीजे थे। उरा इसका विचार तो करो ! कहा जाता है कि योरप में ज्यादा करके प्यूरिटानो ने लाखों स्त्रियों को डायनें बतलाकर जिन्दा जला डाला। विज्ञान के नये विचारों को दबाया जाता था क्योंकि ये चर्च के दृष्टिकोण से टक्कर खाने वाले समझे जाते थे। जीवन का यह दृष्टिकोण जड़ और अचल था; प्रगति का कोई सवाल ही न था।

हम देखते हैं कि सोलहवीं सदी से लगाकर आगे ये विचार धीरे-धीरे बदलते हुए प्रतीत होते हैं, विज्ञान का उदय होता है और धर्म का सर्वग्राही शिकजा ढीला पड़ जाता है; राजनीति और अर्थशास्त्र धर्म से अलग समझे जाते हैं। कहते हैं कि सत्रहवीं और अठारहवीं सदियों में बुद्धिवाद की, यानी अंधविश्वास के मुकाबले में तर्क की, वृद्धि होती है। यह माना जाता है कि सहिष्णुता की विजय वास्तव में अठारहवीं सदी ने ही स्थापित की। कुछ हद तक यह सही भी है। लेकिन इस विजय का असली मतलब यह था कि लोग अपने धर्म को अब उतना महत्व नहीं देते थे जितना पहले दिया करते थे। यह सहिष्णुता करीब-करीब उदासीनता थी। जब लोगों में किसी बात के लिए बहुत ज्यादा जोश होता है तो उस बारे में सहनशील रहना उनके लिए दुश्वार होता है; लेकिन जब वे उस बात की पर्वाह नहीं करते सिर्फ तभी वे उदारता के साथ अपनी सहनशीलता का ढिंढोरा पीटते हैं। जयोगवाद और बड़ी मशीनों के प्रचार के साथ धर्म के प्रति और भी उदासीनता बढ़ने लगी। विज्ञान ने योरप की पुरानी रूढ़ियों की जड़ ही खोखली कर दी, नये उद्योगों और नई आर्थिक व्यवस्था ने नये सवाल पैदा कर दिये, जिन्होंने लोगों का ध्यान खींच लिया। इस तरह योरप में लोगों ने धार्मिक विश्वास और रूढ़ि के सवाल पर एक दूसरे का सिर फोड़ने की भावत छोड़ दी (लेकिन पूरी तरह नहीं); इसके बजाय अब उनमें आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सिर-फुटव्यल होने लगी।

योरप के इस धार्मिक उमारे की तुलना आजकल के भारत से करना दिलचस्प भी है और शिक्षा-प्रद भी। प्रशंसा और परिहास दोनों की दृष्टि से अक्सर यह कहा जाता है कि भारत तो धार्मिक और आध्यात्मिक देश है। उसका मुकाबला योरप से किया जाता है जो अधार्मिक और विलासी जीवन को जरूरत से ज्यादा पसन्द करनेवाला कहा जाता है। जहाँ तक भारतीय दृष्टिकोण पर धर्म का रंग चढ़ा हुआ है, वहाँ तक तो वास्तव में यह “धार्मिक” भारत सोलहवीं सदी के योरप से असाधारण रूप में मल खाता है। अलबत्ता इस तुलना को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन यह स्पष्ट है कि क्या तो हमारा धार्मिक विश्वास और रूढ़ियों पर जरूरत से ज्यादा जोर देना, क्या राजनैतिक और आर्थिक प्रश्नों को मजहबी क्रिंको के हिनो में मिलाना, क्या हमारे साम्प्रदायिक भगड़े और इसी तरह के सवाल, इन सब में वही चीज प्रगट हो रही है जो मध्यकालीन योरप में थी। व्यावहारिक तथा जड़वादी योरप और आध्यात्मिक तथा परलोकवादी पूर्व का तो कोई सवाल ही नहीं है। पश्चिम और पूर्व के बीच यह फर्क इस बात में है कि पश्चिम तो अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ उद्योग-प्रधान और मशीनों का तब उपयोग करने वाला है और पूर्व में अभी तक उद्योग-धन्धों का कम विकास हुआ है तथा वह कृषि-प्रधान है।

योरप में सहिष्णुता और बुद्धिवाद का यह विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ। शुरू-शुरू में पुस्तकों से इसे ज्यादा मदद नहीं मिली क्योंकि लोग ईसाई धर्म की खुल्लम-खुल्ला आलोचना करने में डरते थे। ऐसा करने का परिणाम था कैद या और कोई सजा। एक जर्मन दार्शनिक को प्रशिया से इसलिए निकाल दिया गया था कि उसने कन्फ्यूशियस की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दी थी। यह ईसाई धर्म पर आक्षेप समझा गया था। लेकिन अठारहवीं सदी में, जबकि ये नये विचार अधिक स्पष्ट और व्यापक हो गये, तो इन विषयों के बारे में पुस्तकें निकलने लगीं। बुद्धिवाद तथा अन्य विषयों पर उस समय का सबसे मशहूर लेखक वाल्टेयर नाम का एक फ्रांसीसी था जिसको कैद करके देश से निकाल दिया गया और जो अन्त में जेनेवा के पास फर्नी में जाकर रहा। जेल में उसे कागज और कलम-दवात नहीं दिये गये। इसलिए उसने पुस्तकों की पक्तियों के बीच-बीच में सीसे के टुकड़ों से कबियायें लिखीं। बहुत थोड़ी उम्र में ही उसने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। वास्तव में जब उसकी असाधारण योग्यता ने लोगों को आकर्षित किया तब वह सिर्फ दस बरस का था। वाल्टेयर को अन्याय और कट्टरता से सख्त नफरत थी, और वह इनके विरुद्ध बहुत लड़ा। उसकी मशहूर पुकार थी “इस घृणित चीज को नष्ट कर दो।” वह बड़ी उम्र तक, यानी सन् १६९४ से १७७८ ई० तक

जिया और उमने अनेकानेक किताबें लिखीं। बूँकि वह ईसाई धर्म की आलोचना करता था, इसलिए कट्टर ईसाई उससे सख्त नफ़रत करते थे। अपनी एक पुस्तक में उसने लिखा है कि: “जो आदमी बिना जांच-पड़ताल किये किसी धर्म को स्वीकार कर लेता है, वह उस बैन के समान है जो अपने कंधे पर जुआ रखवा लेता है।” लोगों को बुद्धिवाद और नये विचारों की तरफ़ झुकाने में वाल्टेयर की रचनाओं का बड़ा भारी असर पड़ा। फ़र्नी में उसका पुराना मकान अब भी बहुत लोगों के लिए एक तीर्थस्थान है।

एक और महान लेखक, जो वाल्टेयर का समकालीन लेकिन उम्र में उससे छोटा था, जीन जैकस रूसो था। उसका जन्म जिनेवा में हुआ था और जिनेवा को उसपर बड़ा गर्व है। क्या तुमको वहाँ पर उसकी मूर्ति की याद है? धर्म और राजनीति पर रूसो के लेखों से बड़ा हो-हल्ला मच गया। लेकिन फिर भी उसके नवीन और बहुत कुछ साहसपूर्ण सामाजिक और राजनैतिक मतों ने बहुतों के दिमागों में नये विचारों और नये इरादों की आग सुलगा दी। उसके राजनैतिक विचार आजकल ने जमाने के अनुकूल नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने फ़्राँस के लोगों को महान् राज्यक्रांति के लिए तैयार कराने में बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा लिया। रूसो ने राज्यक्रांति का प्रचार नहीं किया, शायद उसे किसी क्रांति की उम्मीद भी न थी। लेकिन उसकी पुस्तकों और उसके विचारों ने लोगों के दिमाग में ऐसा बीज ज़रूर बो दिया जिसका फल क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। इसकी सबसे मशहूर पुस्तक ‘सोशल काण्ट्रैक्ट’ यानी ‘सामाजिक ग्रहदनामा’ है और वह हम मशहूर वाक्य से शुरू होती है (मे याददास्त से लिख रहा हूँ): “मनुष्य जन्म से स्वतन्त्र है, लेकिन वह सब जगह ज़िज़ीरो में जकड़ा हुआ है।”

रूसो एक महान शिक्षा-शास्त्री भी था और उसके सुझाये हुए शिक्षा के बहुत से नये तरीक़े आजकल स्कूलों में बरते जाते हैं।

घटारहवीं सदी में फ़्रांस में वाल्टेयर और रूसो के अलावा और भी बहुत से प्रसिद्ध विचारक और लेखक हुए। मैं सिर्फ़ ‘मॉन्टेस्क्यू’ के नाम का ज़िक्र और कल्ला जिसने कई पुस्तकें लिखीं। पेरिस में इसी के समय में एक विषयकोष भी प्रकाशित हुआ जो विद्वानों तथा राजनैतिक और सामाजिक विषयों के अन्य विद्वान् लेखकों के लेखों से भरा था। सच तो यह है कि फ़्रांस दार्शनिकों और विचारकों से भरा हुआ नज़र आता था। इतना ही नहीं, इनकी रचनाएँ भी खूब पढ़ी जाती थी और इन्हें यह सफलता हासिल हुई कि हजारों साधारण लोग इन्हींकी तरह सोचने-विचारने लगे और इनके मतों पर चर्चा करने लगे। इस तरह फ़्रांस में एक ऐसा जोरदार लोकमत पैदा हो गया जो धार्मिक असहिष्णुता और राजनैतिक तथा सामाजिक विशेषाधिकारों के विरुद्ध था। लोगों पर आज़ादी की एक अस्पष्ट इच्छा का भूत-सा सवार हो गया। लेकिन अजीब बात तो यह है कि न तो जनता ही और न दार्शनिक लोग ही बादशाह से पिंड छुड़ाना चाहते थे। उस समय प्रजातन्त्र की भावना व्यापक नहीं थी, और जनता तो सिर्फ़ यही उम्मीद करती थी कि उसे प्लेटो के दार्शनिक बादशाह से मिलता जुलता एक आदर्श राजा मिले जो उनकी तकलीफों को दूर करे और उनको न्याय और थोड़ी बहुत स्वाधीनता दे दे। कम से कम दार्शनिकों ने ऐसा ही लिखा है। इस बारे में शक होने लगता है कि आखिर पीड़ित जनता बादशाह को कितना चाहती थी।

इंग्लैण्ड में फ़्रांस की तरह राजनैतिक विचारों का कोई विकास नहीं हुआ। कहा जाता है कि अंग्रेज़ राजनैतिक जन्तु नहीं होता, लेकिन फ़्रांसीसी होता है। इसके अलावा सन् १६८८ ई० की क्रांति ने भी तनाव कुछ कम कर दिया था। लेकिन कुछ वर्ग अब भी काफ़ी विशेषाधिकारों का उपभोग कर रहे थे। नई आर्थिक परिस्थितियों ने, जिनके जिक्र जल्दी ही किसी अगले पत्र में कलंगा, और व्यापार तथा अमरीका और भारत की उलझनों में अंग्रेज़ों का दिमाग लगा हुआ था। जब सामाजिक तनाव बहुत बढ़

‘Man is born free, but is everywhere in chains.

‘मॉन्टेस्क्यू—(१६८९-१७५५) फ़्रांस का प्रसिद्ध विचारक, तत्त्ववेत्ता और इतिहासकार। १७४८ ई० में इसकी मशहूर किताब ‘Esprit des Lois’ प्रकाशित हुई, जिससे उसके गहरे अध्ययन का पता लगता है। यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि उस जमाने में भी, १८ महीने के अन्दर उसके २२ संस्करण हो गये। उसके विचारों के कारण चर्च ने उस पर ज़बरजस्ती आक्रमण किया था।

मग्न तो एक काम-चलाऊ धमकीने ने विस्फोट के छतरे को दूर कर दिया। फ्रांस में इस तरह के समझौते की गुंजाइश न थी, और इसीलिए तत्त्वा उलट गया।

यह भी ध्यान देने की बात है कि इंग्लैण्ड में प्राधुनिक उपन्यास का विकास अठारहवीं सदी के बीच में हुआ। 'गुलिवर्स ट्रैवल्स' और 'रॉबिन्सन क्रूसो' अठारहवीं सदी के शुरू में लिखे गये थे, जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूँ। इनके बाद असली उपन्यास निकले। इस बहुत इंग्लैण्ड में एक नई पाठक जनता पैदा हो गई।

अठारहवीं सदी में ही गिबन नाम के एक अंग्रेज ने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'लिखा। रोमन साम्राज्य का वर्णन करते समय अपने किसी पिछले पत्र में मैं गिबन और उसकी पुस्तक का जिक्र कर चुका हूँ।

: ६६ :

महान् परिवर्तनों के पहले का योरप

२४ मितम्बर, १९३२

हमने अठारहवीं सदी में योरप के, और खासकर फ्रांस के, स्त्री-पुरुषों के दिलों में जरा झुंझने की कोशिश की है। यह सिर्फ एक कलक रही है जिसने हमको कुछ नये विचारों को पैदा होते हुए और पुराने विचारों से टक्कर लेते हुए दिखाया है। अभी तक हम परदे के पीछे रहे हैं, लेकिन अब हम योरप के मार्वांजनिक रंगमंच के पात्रों पर निगाह डालेंगे।

फ्रांस में बुढ़ा चौदहवाँ लुई आखिरकार सन् १७१५ ई० में मरने में कामयाब हो ही गया। वह कई पीढ़ियों को मार करके जिन्दा रहा और उसके बाद उसका पोता पंद्रहवाँ लुई के नाम से गद्दी पर बैठा। फिर उनसठ वर्ष का लम्बा शासन चला। इस तरह चौदहवाँ और पंद्रहवाँ लुई, फ्रांस के इन दो मिलसिलेवार बादशाहों ने, कुल १३१ वर्ष तक राज किया! अवश्य ही यह दुनिया का एक रिकार्ड है। चीन के दो मंचू बादशाह कांग-ही और शियन-लुंग, हरेक ने साठ-साठ वर्ष राज किया, लेकिन ये एक मिलसिले से नहीं हुए और इन दोनों के बीच में एक तीसरे का भी राज रहा।

असाधारण लम्बाई के अलावा पंद्रहवाँ लुई का शासन खाम तौर पर ऋणित भ्रष्टाचार और साजिश के लिए मशहूर है। राज्य के सारे साधन बादशाह के ऐश-व्याराम के लिए उपयोग होते थे। दरबारी लोग अपना उल्लू सीधा करने में रहते थे जिसमें अनाप-सनाप खर्च होता था। दरबार के जो स्त्री या पुरुष बादशाह को खुश कर लेते उनको मुफ्त की जमींदारियाँ और फालतू मोहदे बख्शे जाते थे, जिनका मतलब था बिना मेहनत की आमदनी। और इन सबका भार जनता पर बराबर बढ़ता जाता था। तानाशाही, अयोग्यता, और भ्रष्टाचार, बड़े मज्जे से हाथ मिलाये हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर इसमें ताज्जुब की क्या बात है अगर सदी के छतम होते न होते थे अपने रास्ते के किनारे पर पहुँच गये और गहरी खाई में जा गिरे? ताज्जुब तो यह है कि रास्ता इतना लम्बा निकला और गिरावट इतनी देर बाद आई। पंद्रहवाँ लुई जनता के हन्साफ़ और बबले से बच गया; इनका सामना तो उसके उत्तराधिकारी सोलहवाँ लुई को सन् १७७४ ई० में करना पड़ा।

अपनी अयोग्यता और गिरावट के बावजूद भी पंद्रहवाँ लुई को राज्य में अपनी एकमात्र सत्ता के बारे में कोई संदेह न था। वह सब कुछ था और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक करने से रोकनेवाला कोई न था। पेरिस में सन् १७७६ ई० में एक सभा के सामने बोलते हुए उसने जो शब्द कहे थे वे सुनने लायक हैं :—

“राज्य-सत्ता पूरे तौर पर सिर्फ मेरे ही व्यक्तित्व में निवास करती है...। सिर्फ मुझको ही, बिना किसी का सहारा या मदद लिये, कानून बनाने का पूरा हक है। प्रजा

'Decline and Fall of the Roman Empire.

की शान्ति का एकमात्र स्रोत मैं ही हूँ; मैं ही उसका सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरी प्रजा की मुझसे प्रबलहृद कोई हस्ती नहीं है; राष्ट्र के अधिकार और हित, जो कुछ लोगों के दावे के मुताबिक बादशाह से कोई प्रसंग बीच है, वे जरूरी तौर पर मेरे ही अधिकार और हित हैं और मेरी ही मुट्ठी में रहते हैं।”

अठारहवीं सदी के ज्यादातर समय में फ्रांस का शासक इस तरह का था। कुछ दिनों तक तो योरप में उसका दबदबा मालूम होने लगा था। लेकिन बाद में दूसरे राजाओं और राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाओं से उसकी टक्कर हुई और उसे हार माननी पड़ी। फ्रांस के कुछ पुराने प्रयोगियों का भी योरप के रगमंच पर कोई प्रमुख अभिनय न रहा। लेकिन उनकी जगह लेने और फ्रांस की ताकत को चुनौती देने वाले दूसरे पैदा हो गये। थोड़े दिन की शहशाही शान-शौकत भुगतकर बमंडी स्पेन योरप में, और दूसरी जगहों में भी, नीचे गिर गया। लेकिन अमरीका और फिलिपाइन टापुओं में बड़े-बड़े उपनिवेश अब भी उसके कब्जे में थे। आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग भी, जिन्होंने साम्राज्य के शिरोमणि होने का और उसके जरिये योरप की नेता-गिरी का ठेका-सा ले रखा था, अब पहले जैसे महत्वपूर्ण नहीं रह गये थे। आस्ट्रिया अब साम्राज्य की भगुआ रियासत नहीं थी; एक दूसरी रियासत प्रशिया आगे बढ़ गई थी और आस्ट्रिया के समान महत्वपूर्ण बन गई थी। आस्ट्रिया की राजगद्दी के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए और बहुत दिनों तक मेरिया धैरसा नाम की एक महिला ने उसे धेरे रखा।

तुम्हे याद होगा कि सन् १६४८ ई० की वैस्टफैलिया की सन्धि ने प्रशिया को योरप की एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया था। वहाँ पर हॉहेनजॉर्लर्न का घराना राज कर रहा था और दूसरे जर्मन राजवंश, आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग घराने, की सत्ता को चुनौती दे रहा था। छियालीस वर्ष, यानी सन् १७४० से १७८६ ई० तक, प्रशिया पर फ्रेडरिक ने राज किया जो फीजी सफलता के कारण महान् कहलाता है। योरप के दूसरे राजाओं की तरह यह भी एक स्वेच्छाचारी राजा था, लेकिन उसने दार्शनिक का चोगा पहन लिया था और बाल्तेयर से दोस्ती करने की कोशिश की थी। उसने एक ताकतवर फौज तैयार कर ली थी और वह एक सफल सेनापति था। वह अपने आपको बुद्धिवादी कहता था और सुनते हैं कि वह कहा करता था कि “हरेक को यह छुट्टी रहनी चाहिए कि जिस तरह वह चाहे स्वर्ग प्राप्त करे।”

सत्रहवीं सदी से योरप में फ्रांस की संस्कृति का बोलबाला रहा। अठारहवीं सदी के बीच के समय में तो इसने और भी जोर पकड़ा और बाल्तेयर को मारे योरप में जबरदस्त शोहरत मिली। वास्तव में कुछ लोग तो इस सदी को ‘बाल्तेयर की सदी’ कहते हैं। योरप के तमाम राजदरबारों में, यहाँ तक कि पिछड़ हुए सेंटपीटर्सबर्ग में भी, फ्रेंच साहित्य पढ़ा जाता था और सम्य और शिक्षित लोग फ्रेंच भाषा में लिखना और बोलना पसन्द करते थे। मसनन प्रशिया का फ्रेडरिक महान् करीब-करीब हमेशा फ्रेंच भाषा में ही लिखता और बोलता था। उसने तो फ्रेंच भाषा में कविता भी लिखने की कोशिश की और बाल्तेयर से प्रार्थना की कि उसे ठीक करके चमका दे।

प्रशिया के पूर्व में रूस था, जिसका एक बनने वाली बड़ी ताकत की सूरत में बढ़ना शुरू हो गया था। चीन के इतिहास की चर्चा करते वक्त हम लिख चुके हैं कि किस तरह रूस साइबेरिया को पार करके प्रशान्त महासागर तक जा पहुँचा और उसे पार करके अलास्का तक भी पहुँच गया। सत्रहवीं सदी के अन्त में रूस में महान् पीटर नामक बलवाली शासक था। रूस में परंपरा से जो पुराने मंगोली रक्त-जन्त और नजरिये चले आ रहे थे पीटर उनका अन्त करना चाहता था। वह रूस को, भाषा की भाषा में, ‘वेस्टरनाइज’ करना चाहता था। इसलिए उसने पुरानी परम्पराओं से बरी हुई पुरानी राजधानी मॉस्को को छोड़ दिया और अपने लिए एक नया शहर और नई राजधानी बसाई। यह उत्तर में नेवा नदी के किनारे और फिन-लैंड की खाड़ी के मुहाने पर सेंटपीटर्सबर्ग था। यह शहर सुनहरी गुम्बजवाले मॉस्को से बिल्कुल भलग तरह का था; वह ज्यादातर पश्चिमी योरप के बड़े शहरों जैसा था। पीटर्सबर्ग पश्चिमीकरण का प्रतीक बन गया और रूस योरप की राजनीति में ज्यादा हिस्सा लेने लगा। शायद तुम्हे मालूम होगा कि पीटर्स-

‘वेस्टरनाइज’ करना अर्थात् पश्चिम जैसा बनाना, अर्थात् पश्चिम (योरप) की सभ्यता को अपनाना।

बर्ग नाम अब नहीं रहा है। पिछले बीस वर्षों में उसका नाम दो बार बदला है। पहली बार उसका नाम बदल कर पेद्रोग्रेड किया गया और दूसरी बार लैनिनग्रेड हुआ। आज कल यही नाम चालू है।

पीटर महान ने रूस में बहुत से परिवर्तन किये। मैं यहाँ पर उनमें से एक का जिक्र करूँगा, जो तुम्हें दिलचस्प मालूम होगा। उसने स्त्रियों को घरों में बन्द रखने के रिवाज को, जिसे 'टैरम' कहते थे, और जो उन दिनों रूस में जारी था, ख़तम कर दिया। पीटर का ध्यान भारत की तरफ़ भी था और वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के महत्व को समझता था। उसने अपने वसीयतनामे में लिखा है: "याद रखो कि भारत का व्यापार सारी दुनिया का व्यापार है; और जो उसको मुट्ठी में रख सकता है वही योरोप का डिक्टेटर होगा।" भारत पर प्रभुत्व प्राप्त करने के बाद इंग्लैण्ड की शक्ति जिस तेज़ी से बढ़ी उससे पीटर के आखिरी शब्दों की सच्चाई साबित हो जाती है। भारत के शोषण से इंग्लैण्ड को गौरव और धन मिला जिसने कई पीढ़ियों तक उसे ससार की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया।

एक तरफ़ एशिया और आस्ट्रिया तथा दूसरी तरफ़ रूस के बीच में पोलैण्ड था। वह एक पिछड़ा हुआ देश था जहाँ के किसान बहुत गरीब थे। वहाँ कोई व्यापार और उद्योग-धन्धे न थे और न बड़े-बड़े शहर थे। उसका विधान भी अजीब-सा था जिसमें बादशाहत तो चुना हुआ होता था और सत्ता सामन्ती अमीरों के हाथों में रहती थी। जैसे-जैसे आसपास के देश ताकतवर होते गये, पोलैण्ड कमजोर होता गया। प्रशिया, रूस और आस्ट्रिया तीनों ही उसे हड़पना चाहते थे।

लेकिन वह पोलैण्ड का ही बादशाह था जिसने सन् १६८३ ई० में वियेना पर आखिरी हमला करने-वाले तुर्कों को मार भगाया था। उस्मानी तुर्क फिर सिर न उठा सके। उनकी ताकत ख़तम हो चुकी थी और पलड़ा धीरे-धीरे पलट रहा था। आगे से वे अपना बचाव करने में ही रहे और धीरे-धीरे योरोप में तुर्की साम्राज्य छोटा होने लगा। लेकिन जिस ज़माने का हम जिक्र कर रहे हैं, यानी अठारहवीं सदी के पूर्वार्ध में, तुर्की दक्षिण-पूर्वी योरोप का एक शक्तिशाली देश था, और उसका साम्राज्य बाल्कन की रियासतों से लगाकर हंगरी के पार पोलैण्ड तक फैला हुआ था।

दक्षिण में इटली कई राज्यों में बँटा हुआ था और योरोप की राजनीति में उसकी कोई गिनती न थी। पोप का पहले वाला दबदबा नहीं रहा था और राजा और बादशाह उसकी इज्जत तो करते थे लेकिन राजनैतिक मामलों में उसे पूछते भी न थे। धीरे-धीरे योरोप में एक नया ढाँचा, यानी बड़ी शक्तियों का ढाँचा, पैदा हो रहा था। जैसाकि मैं बतला चुका हूँ, केन्द्रीय सत्तावाले एक-सत्तात्मक राज्य राष्ट्रीयता की भावना के विकास में मदद दे रहे थे। लोग अपने-अपने देशों का विचार एक खास तरीक़े से करने लगे थे जो आजकल तो बहुत फैल गया है लेकिन इस ज़माने के पहले एक असाधारण बात थी। फ्रांस, इंग्लैण्ड या स्विट्ज़रिया, इटैलिया और इसी तरह की दूसरी सूरतें प्रगट होने लगी थी। ये राष्ट्र के प्रतीक से मालूम होने लगे। कुछ दिन बाद, उन्नीसवीं सदी में, ये शकलें लोगों के दिमाग में मूर्तिमान होने लगी और उनके दिलों पर अजीब तौर से असर डालने लगी। ये प्रतीक नई देवियाँ बन गये जिनकी बेदी पर हरेक देश-भक्त को पूजा करनी पड़ती है और जिसके नाम पर और जिसके लिए देश-भक्त लोम लड़ते हैं और एक दूसरे की हत्या करते हैं। तुम जानती हो कि 'भारत-माता' की भावना किस तरह हम लोगों को प्रेरित करती है और किस तरह लोग इस स्वर्गीय और कल्पित मूर्ति के लिए खुशी-खुशी मूसीबतें भेलते हैं और मर मिटते हैं। दूसरे देशों के लोग भी अपनी मातृभूमि के लिए इसी तरह की भावना महसूस करते थे। लेकिन ये सब तो बाद की बातें हैं। अभी तो मैं तुमको यह बतलाना चाहता हूँ कि अठारहवीं सदी में राष्ट्रीयता और देश-प्रेम की इस भावना ने जड़ पकड़ी। फ्रांसीसी दार्शनिकों ने इस प्रगति को बढ़ाया और फ्रांस की महान राज्य-क्रान्ति ने इस भावना पर मुहर लगा दी।

ये राष्ट्र ही 'शक्तियाँ' थे। बादशाह मारे-जाते रहते थे लेकिन राष्ट्र बना रहता था। इन शक्तियों में से कुछ धीरे-धीरे दूसरी शक्तियों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन गईं। मसलन अठारहवीं सदी के शुरू में फ्रांस, इंग्लैण्ड, आस्ट्रिया, प्रशिया और रूस निस्सन्देह 'बड़ी शक्तियाँ' थी। स्पेन की तरह कुछ और भी शक्तियाँ कहने को बड़ी थीं लेकिन उनका पतन हो रहा था।

इंग्लैण्ड बहुत तेज़ी के साथ दीलत में और महत्व में बढ़ रहा था। एलिजाबेथ के वक्त तक वह योरोप के लिहाज़ से कोई महत्वपूर्ण देश न था और दुनिया के लिहाज़ से तो और भी कम था। उसकी

आबादी थोड़ी थी; शायद उस वक़्त वह साठ लाख से ज्यादा न थी, जो आज सन्धन की आबादी से भी बहुत कम हैं। लेकिन प्यूरिटन क्रान्ति और बादशाह पर पार्लमेण्ट की विजय के बाद इंग्लैण्ड ने अपने आपको नई परिस्थितियों के मुताबिक़ बना लिया और वह आगे बढ़ने लगा। स्पेन से पिंड छुटाने के बाद हालैण्ड ने भी ऐसा ही किया।

अठारहवीं सदी में अमरीका और एशिया में उपनिवेशों के लिए चीना-भूमटी मची। इसमें योरप की कई शक्तियों ने हिस्सा लिया मगर खास प्रतियोगिता सिर्फ़ इंग्लैण्ड और फ़्रांस इन दोनों में ही रही। इस दौर में, अमेरिका में भी और भारत में भी, इंग्लैण्ड बहुत आगे हो लिया था। पंद्रहवें लुई के अयोग्य शासन में होने के अलावा फ़्रांस, योरप की राजनीति में बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। सन् १७५६ से १७६३ ई० तक योरप, कनाडा और भारत में भी इन दोनों शक्तियों में तथा औरों में इस बात का निपटारा करने के लिए युद्ध हुए कि किसका प्रभुत्व हो। यह युद्ध 'सात साल का युद्ध' कहा जाता है। इसका एक टुकड़ा हम भारत में देख चुके हैं जिसमें फ़्रांस की हार हुई थी। कनाडा में भी इंग्लैण्ड की विजय हुई। योरप में इंग्लैण्ड ने वह नीति बरती जिसके लिए वह मशहूर हो चुका है, यानी पैसा देकर अपनी ओर से दूसरों को लड़वाना। फ़्रेडरिक महान इंग्लैण्ड का साथी था।

इस सात वर्ष के युद्ध का नतीजा इंग्लैण्ड के लिए बहुत फ़ायदेमन्द रहा। भारत और कनाडा, दोनों ही देशों में उसका कोई भी योरपीय प्रतियोगी बाक़ी न रहा। समुद्रों पर भी उसकी नौ-सेना का दबदबा कायम हो गया। इस तरह इंग्लैण्ड की ऐसी स्थिति हो गई कि वह अपने साम्राज्य को जमावे और बढ़ावे और संसार की एक बड़ी शक्ति बन जाय। प्रशिया का भी महत्व बढ़ा।

इस लड़ाई-झगड़े से योरप फिर पस्त हो गया और सारे महाद्वीप में फिर पहले से ज्यादा शान्ति नज़र आने लगी। लेकिन यह शान्ति प्रशिया, आस्ट्रिया और रूस को पोलैण्ड की रियासत को हूबप जाने से न रोक सकी। पोलैण्ड की ऐसी हालत न थी कि इन शक्तियों से लड़ता, इसलिए ये तीनों भेड़िये उस पर टूट पड़े और इन्होंने बार-बार उसके हिस्से बाँट कर पोलैण्ड के आज़ाद देश का अन्त कर दिया। सन् १७७२, १७९३ और १७९५ ई०, में तीन बार बँटवारे हुए। पहले बँटवारे के बाद पोलैण्ड के लोगो ने, जो पोल कहा जाते हैं, अपने देश को सुधारने और मजबूत बनाने के लिए ज़बरदस्त कोशिश की। उन्होंने पार्लमेण्ट कायम की और वहाँ कला और साहित्य का उद्धार हुआ। लेकिन पोलैण्ड के चारों तरफ़ के निरंकुश तानाशाहों के मुह खून लग चुका था और वे रुकनेवाले न थे। इसके अलावा पार्लमेण्टों से उनको नफ़रत थी। इसलिए पोल लोगो के देश-प्रेम और महान् योद्धा कोसियस्को के नेतृत्व में बहादुरी के साथ लड़ने पर भी, सन् १७९५ ई० में योरप के नक्शे पर पोलैण्ड का निशान बाक़ी न रहा। उस वक़्त पोलैण्ड तो मिट गया लेकिन पोल लोगो ने अपने देश-प्रेम की जीवित रक्खा और वे आज़ादी का स्वप्न फिर भी देखते रहे। एक सौ तेईस वर्ष बाद उनका स्वप्न सच्चा हुआ और योरप के महायुद्ध के बाद पोलैण्ड फिर एक स्वतन्त्र देश के रूप में प्रकट हुआ।

मैं लिख चुका हूँ कि अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में योरप में थोड़ी-बहुत शान्ति थी। लेकिन वह ज्यादा दिन न टिक सकी, क्योंकि वह ज्यादातर ऊमरी सतह पर ही थी। उस सदी में जो बहुत-सी घटनायें हुईं उनको भी मैं बतला चुका हूँ। लेकिन असल में अठारहवीं सदी तीन घटनाओं, यानी तीन क्रान्तियों, के लिए मशहूर है, और उन सौ वर्षों में योरप में और जो कुछ भी हुआ वह इन तीन घटनाओं के सामने तुच्छ मालूम होता है। ये तीनों क्रान्तियाँ इस सदी के आखिरी पच्चीस वर्षों में हुईं। ये क्रान्तियाँ तीन स्पष्ट किस्मों की थी—राजनैतिक, औद्योगिक और सामाजिक। राजनैतिक क्रान्ति अमरीका में हुई। यह वहाँ के अंग्रेज़ी उपनिवेशों का विद्रोह था जिसका नतीजा यह हुआ कि 'युनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका,' यानी अमरीका का संयुक्त राज्य, का स्वाधीन प्रजातन्त्र बना जो हमारे आज के ज़माने में इतना शक्तिशाली होने वाला था। औद्योगिक क्रान्ति इंग्लैण्ड में शुरू हुई। वहाँ से पहले तो वह पश्चिम योरप के अन्य देशों में फैली और फिर दूसरे देशों में। वह शान्तिमय लेकिन बहुत दूर तक प्रभाव डालने वाली क्रान्ति थी और सारी दुनिया की ज़िन्दगी पर जितना इसका असर पड़ा उतना इससे पहले इतिहास में लिखी हुई किसी भी घटना का नहीं पड़ा। इसका नतीजा हुआ भाप और बड़ी मशीन और आखिर में उद्योगवाद की उन अनगिनती शाखाओं का आगमन, जो आज हम अपने चारों तरफ़ देख रहे हैं। फ़्रांस की महान् क्रान्ति सामाजिक

क्रान्ति थी जिसने न केवल फ्रांस के तानाशाहों का ही अन्त कर दिया बल्कि अनेक विशेषाधिकारों की भी ख़तम कर दिया और नये-नये वर्गों को प्राप्ति ला दिया। इन तीनों क्रान्तियों पर हम ज़रा ख़ुलासा तौर से प्रलग-प्रलग विचार करेंगे।

हम देख चुके हैं कि इन परिवर्तनों की शुरुआत से पहले योरोप में बादशाहतों का जोर था। इंग्लैण्ड और हालैण्ड में पार्लियमेंट तो थीं लेकिन उनकी बाग-डोर अमीरों और धनवानों के हाथ में थी। क़ानून बनाये जाते थे तो धनवानों के लिए और उनके माल, अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए। शिक्षा भी सिर्फ़ धनवान और विशेषाधिकार वाले वर्गों के लिए थी। प्रसल में खुद सरकार ही इन वर्गों के लिए थी। उस ज़माने की एक सबसे बड़ी समस्या ग़रीबों की समस्या थी। हालाँकि ऊपर के लोगों की हालत में कुछ सुधार हुआ लेकिन ग़रीबों की मुसीबतें वैसी ही बनी रहीं, बल्कि ज़्यादा बढ़ गई।

अठारहवीं सदी भर में योरोप के राष्ट्र गुलामी का क्रूर और हृदयहीन व्यापार करते रहे। वैसे तो योरोप में गुलामी ख़तम हो चुकी थी, हालाँकि काश्तकार लोगों की हालत, जिन्हें प्रसामी कहते थे, गुलामों से अच्छी न थी। लेकिन अमरीका की खोज के बाद गुलामों का पुराना व्यापार अपने सबसे अधिक निर्देय रूप में फिर चेत गया। स्पेनियों और पुर्तगालियों ने इसकी इस तरह शुरुआत की कि वे अफ़्रीका के किनारों पर से हबशियों को पकड़-पकड़ कर अमरीका ले जाने लगे और उनसे खेतों में काम लेने लगे। इस वृक्षित व्यापार में इंग्लैण्ड ने भी भरपूर हिस्सा लिया। जगली जानवरों की तरह शिकार किबे जाकर अफ़्रीकियों के पकड़े जाने और ज़जीरो से कसकर अमरीका को लादे जाने की भयकर मुसीबतों का कुछ भी अन्दाज़ा लगाना तुम्हारे लिए या हममें से किसी के लिए बहुत मुश्किल है। हज़ारों तो वहाँ पहुँचने से पहले ही चल बसते थे। इस दुनिया में जितने लोगो ने मुसीबतें भेली हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुसीबतों का भार शायद हबशियों पर ही पड़ा है। उन्नीसवीं सदी में गुलामी की प्रथा क़ानूनन मिटा दी गई और इंग्लैण्ड इस बात में अग्रगुमा रहा। अमरीका में इस सवाल का निपटारा करने के लिए एक गृह-युद्ध हुआ। आज अमरीका के सयुक्त राज्य में बसने वाले करोड़ों हबशी इन्ही गुलामों की सन्तान हैं।

मैं इस पत्र को यह बतलाकर एक अच्छे सुर में ख़तम करूँगा कि इस सदी में जर्मनी और फ्रांसिया में संगीत की बड़ी भारी तरक्की हुई। तुम जानती हो कि योरोपीय संगीत के नेता जर्मन लोग हैं। इनमें से कुछ बड़े-बड़े संगीतज्ञों के नाम सत्रहवीं सदी में भी सामने आते हैं। दूसरे देशों की तरह ही योरोप में भी संगीत करीब-करीब धार्मिक कृत्यों का अंग था। धीरे-धीरे ये दोनों अलग होने लगे और संगीत स्वयं ही कला बन गया जिसका धर्म से कोई सम्बन्ध न रहा। मोज़ार्ट और बीथोवन—ये दो नाम अठारहवीं सदी में रोशन होते हैं। दोनों बालगन्धर्व थे; दोनों ही प्रतिभाशाली राग-लेखक थे। यह अजीब बात है कि बीथोवन, जो शायद पश्चिम का सबसे महान् राग-लेखक माना जाता है, बिल्कुल बहरा हो गया था और जिस अद्भुत संगीत की रचना उसने दूसरों के लिए की उसे वह खुद नहीं सुन सकता था। लेकिन उस संगीत को पकड़ने से पहले उसके हृदय ने ज़रूर उसे गाकर सुनाया होगा।

: ६७ :

बड़ी मशीन का आगमन

२६ सितम्बर, १९३२

अब हम उस की चर्चा करेंगे जो औद्योगिक क्रान्ति कहलाती है। इसकी शुरुआत इंग्लैण्ड में हुई इसलिए इंग्लैण्ड में ही हम संक्षेप में इस पर और करेंगे। मैं इसके लिए कोई ठीक सन् नहीं बतला सकता क्योंकि यह परिवर्तन जादू की तरह किसी खास वर्ष में नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वह काफ़ी तेज़ी के साथ हुआ और अठारहवीं सदी के बीच से लगाकर आगे के सौ वर्ष से कम समय में ही उसने ज़िंदगी की सूरत बदल दी। इन पत्रों में तुमने और मैंने, दोनों ने, दुनिया की शुरुआत से लगा कर हज़ारों वर्ष के इतिहास के

सिलसिले का सिद्धान्तलोकन किया है और बहुत से परिवर्तन हमारी निगाह में आये हैं। लेकिन ये सब परिवर्तन, जो कभी-कभी बहुत बड़े भी हुए, लोगों की जिन्दगी और रहन-सहन के ढंग को गहराई के साथ नहीं बदल सके। अगर सुक्रात या अशोक या जूलियस सीज़र भारत में अकबर के दरबार में अचानक चले आते, या अठारहवीं सदी के शुरू में इंग्लैण्ड या फ्रांस में पहुँच जाते, तो बहुत से परिवर्तन उनकी नज़र में आते। इनमें से कुछ परिवर्तनों को वे पसन्द करते और कुछ को नापसन्द। लेकिन सरसरी तौर पर, कम से कम बाहर से, वे दुनिया को पहचान लेते, क्योंकि विचारों में उन्हें बहुत फर्क नहीं मालूम होता। और जहाँ तक ऊपरी बातों से ताल्लुक है वे अपने को बिल्कुल अजनबी नहीं महसूस करते। अगर वे सफ़र करना चाहते तो घोड़े पर या घोड़ा-गाड़ी पर करते, जैसा कि अपने जमाने में किया करते थे; और सफ़र में वक्त भी करीब-करीब उतना ही लगता।

लेकिन इन तीनों में से एक भी अगर हमारे जमाने की दुनिया में आजाय तो उसे बड़ा ख़बरदस्त अचम्भा होगा। और यह अचम्भा बहुत करके उसके लिए दर्दमरा भी हो सकता है। वह देखेगा कि आजकल लोग तेज़ से तेज़ घोड़ों से भी ज्यादा तेज़ी के साथ, या शायद कमान से छूटे हुए तीर से भी ज्यादा तेज़ी के साथ, सफ़र करते हैं। रेल, स्टीमर, मोटर और हवाई जहाज़ में वे अद्भुत तेज़ी के साथ सारी दुनिया में दौड़ते फिरते हैं। फिर उसकी दिक्कतें तार, टेलीफोन, बेलतार के तार, छापेखानों से प्रकाशित होनेवाली प्रतियोगिता किताबों, अक्षरों, और सैकड़ों दूसरी चीज़ों में होगी जो सब अठारहवीं सदी और उसके बाद की औद्योगिक क्रान्ति के लाये हुए उद्योग के नये तरीकों के नतीजे हैं। सुक्रात या अशोक या जूलियस सीज़र इन नये तरीकों को पसन्द करेंगे या नापसन्द, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें शक नहीं कि वे उनको अपने जमाने के तरीकों से बिल्कुल भिन्न पावेंगे।

औद्योगिक क्रान्ति ने दुनिया को बड़ी मशीन दी। उसने मशीन-युग या यांत्रिक युग की शुरुआत की। पहले भी मशीनें ख़तर थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं, जितनी कि नई मशीनें। मशीन है क्या? वह इन्सान को उसके काम में मदद देनेवाला बड़ा औज़ार है। आदमी औज़ार बनानेवाला जन्तु कहा जाता है और अपनी जिन्दगी के शुरू से वह औज़ार बनाता रहा है और उनको अच्छा बनाने की कोशिश करता रहा है। दूसरे जानवरों पर, जिनमें-से बहुत से उससे ज्यादा ताक़तवर थे, उसका प्रभुत्व औज़ारों के ही कारण स्थापित हुआ था। औज़ार उसके हाथ का ही बड़ा हुआ रूप है; या उसे तीसरा हाथ भी कह सकते हैं। मशीन औज़ार का बड़ा हुआ रूप है। औज़ार और मशीन ने मनुष्य को पशुजगत से ऊपर उठा दिया। इन्होंने मनुष्य-समाज को प्रकृति की गुलामी से छुड़ाया। औज़ार और मशीन की मदद से मनुष्य के लिए चीज़ें बनाना आसान हो गया। वह ज्यादा चीज़ें बनाने लगा और फिर भी उसे ज्यादा फुरसत रहने लगी। और इसका नतीजा यह हुआ कि सभ्यता की कलाओं की और विचारों तथा विज्ञान की उन्नति हुई।

लेकिन बड़ी मशीन और उसके सब साथी निरी बरकते ही नहीं साबित हुए। अगर इसने सभ्यता की तरक्की में मदद दी है तो लड़ाई और बरबादी के भयंकर हथियार ईजाद करके बर्बरता को बढ़ाने में भी मदद की है। अगर इसने चीखों की बहुतायत पैदा की है तो यह बहुतायत जनता के लिए नहीं बल्कि कुछ थोड़ों से लोगों के लिए हुई है। इसने तो दोलतमंदों के ऐश-आराम और गरीबों की गरीबी के अन्तर को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। यह मनुष्य का औज़ार और सेवक होने के बजाय उसका स्वामी बनने का दावा करने लगी है। एक तरफ़ तो इसने सहयोग, सगठन, समय की पाबन्दी वगैरा गुण सिखाये हैं; दूसरी तरफ़ लाखों की जिन्दगी को एक ऐसी नीरस दिनचर्या और ऐसा यांत्रिक भार बना दिया है जिसमें ख़रा भी खुशी और आज़ादी नहीं है।

लेकिन मशीन से जो बुराईयाँ पैदा हुई हैं उनके लिए हम उस बेचारी को क्यों दोष दें? दोष तो मनुष्य का है जिसने उसका दुरुपयोग किया है, और समाज का है जिसने उससे पूरा फ़ायदा नहीं उठाया। यह तो ध्यान में भी नहीं आसकता कि दुनिया या कोई देश, औद्योगिक क्रान्ति से पहले के पुराने जमाने को लौट जावे; और यह बात न तो ख़ूबी मालूम होती है, न बुद्धिमानी की कि हम जोम कुछ बुराईयों से छुटकारा पाने के लिए उद्योगवाद की लाई हुई अनेक अच्छी चीज़ों को फेंक दें। चाहे जो हो, मशीन तो अब आगई और बनी रहेगी। इसलिए हमारे सामने सवाल यही है कि उद्योगवाद की लाभकारी चीज़ों को रखें और

उसके साथ जो बुराईयाँ चिपक गई हैं उनसे पिछ छुड़ावे। इससे पैदा होनेवाली दीलत से हमको फ़ायदा उठाना चाहिए लेकिन इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि यह दीलत उन लोगों में समान रूप से बँट जाय जो उसे पैदा करते हैं।

इस पत्र में मेरा इरादा तुम्हें इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति के बारे में कुछ बतलाने का था। लेकिन जैसी कि मेरी आदत है, मैं असली बात से भ्रमण हट गया हूँ और उद्योगवाद के प्रभावों की विवेचना करने लगा हूँ। मैंने तुम्हारे साधने वह समस्या रख दी है जो आज लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन आज-तक था पहुँचने से पहले हमको पिछले कल की बातों का वर्णन करना है; उद्योगवाद के नतीजों पर विचार करने से पहले हमको यह अध्ययन करना है कि वह कब और कैसे आया। मैंने यह भूमिका इतनी लम्बी इसलिए की है कि तुमको इस क्रान्ति का महत्त्व महसूस करा सकूँ। यह कोरी राजनैतिक क्रान्ति न थी जिससे सिर पर के बादशाह और शासक बदल गये हो। यह ऐसी क्रान्ति थी जिसका असर सब वर्गों पर और असल में हर आदमी पर पड़ा। मशीन और उद्योगवाद की विजय का मतलब था मशीन पर कब्ज़ा रखने वाले वर्गों की विजय। जैसा कि मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, शासन वही वर्ग करता है जो पैदावार के साधनों पर कब्ज़ा रखता है। पुराने ज़माने में उपज का मुख्य साधन सिर्फ़ ज़मीन थी, इसलिए जो लोग ज़मीन के मालिक यानी ज़मींदार थे, उन्हीं का प्रभुत्व था। सामन्तशाही के ज़माने में भी यही हाल रहा। इसके बाद ज़मीन के अलावा दूसरी तरह का धन प्रकट हुआ और ज़मींदार वर्ग के लोगो की ताकत पैदावार के नये साधनों के मालिकों में बँटनी शुरू हो गई। और अब बड़ी मशीन का आगमन होता है जिससे उस पर कब्ज़ा रखने वाले वर्ग स्वाभाविक तौर पर आगे आ जाते हैं और मालिक बन बैठते हैं।

इन पत्रों के सिलसिले में मैं कई बार तुमको बतला चुका हूँ कि शहरो के बुर्जुआ यानी मध्यमवर्गों का महत्त्व किस तरह बढ़ा और किस तरह वे सामन्ती भूमिरो से संघर्ष करते रहे और कहीं-कहीं कुछ हद-तक विजयी भी हुए। मैंने तुमको सामन्तशाही के पतन का हाल बतलाया है और शायद तुम्हारे दिल में यह ख़याल पैदा कर दिया है कि इस नये मध्यमवर्ग ने उसकी जगह ले ली। अगर ऐसा है तो मैं अपनी शक्ती सुधारना चाहता हूँ क्योंकि मध्यमवर्ग ने बहुत धीरे-धीरे शक्ति प्राप्त की और उसका यह उत्कर्ष इस ज़माने में नहीं हुआ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। फ़्रांस में महान क्रान्ति ने और इंग्लैण्ड में इसी तरह की क्रान्ति के डर ने कहीं जाकर मध्यमवर्ग को ऊपर उठने का मौका दिया। इंग्लैण्ड की सन् १६८८ ई० की क्रान्ति का नतीजा यह हुआ कि पार्लमेण्ट की विजय हो गई, लेकिन तुम्हें याद होगा कि खुद पार्लमेण्ट भी लोगो की एक छोटी सी सख्या की, और खासकर ज़मींदारों की, प्रतिनिधि थी। शहरो के कुछ बड़े-बड़े व्यापारी उसमें भले ही घुस जाते हों, लेकिन असल में व्यापारी वर्ग, यानी मध्यमवर्ग के लिए उसमें कोई गुज़ाइश न थी।

इसलिए राजनैतिक सत्ता उन लोगो के हाथों में थी जो ज़मींदारियों के मालिक थे। इंग्लैण्ड में ऐसा ही था और दूसरे देशों में तो और भी ज्यादा था। ज़मींदारी पिता से पुत्र को उत्तराधिकार में मिलती थी। इसलिए राजनैतिक सत्ता खुद भी एक मौलसी अधिकार बन गई। मैं इंग्लैण्ड के 'जेबी निर्वाचन क्षेत्रों' यानी पार्लमेण्ट में प्रतिनिधि भेजनेवाले ऐसे चुनाव-क्षेत्रों के बारे में पहले ही लिख चुका हूँ जिनमें सिर्फ़ कुछ गिने-चुने निर्वाचक होते थे। ये गिने-चुने निर्वाचक आमतौर पर किसी की मुट्ठी में होते थे और इसलिए वह चुनाव-क्षेत्र उसकी जेब में समझा जाता था। ऐसे चुनाव लाजमी तौर पर एक तमाशा होते थे; खूब रिश्ते चलती थी और बोट तथा पार्लमेण्ट की सीटें बिकती थी। उन्नतिशील मध्यमवर्ग के कुछ दीलतमन्द लोग इस तरह से पार्लमेण्ट की सीट खरीद सकते थे। लेकिन जनता के लोग दोनों में से एक तरफ़ भी निगाह नहीं डाल सकते थे। उनको तो कोई मौलसी विशेषाधिकार या सत्ता मिलती न थी, और जाहिर है कि वे सत्ता खरीद भी नहीं सकते थे। इसलिए जब धनवान और विशेषाधिकारवाले लोग उनपर बैठकर उनको शोषते थे तो वे कर ही क्या सकते थे? पार्लमेण्ट में या पार्लमेण्ट के मेम्बरों के चुनाव में भी उनकी कोई आवाज़ न थी। अधिकारी लोग उनके बाहरी प्रदर्शनों तक से बहुत नाराज़ होते थे और इन्हें बलपूर्वक दबा दिया जाता था। वे असंगठित, कमजोर और असहाय थे। लेकिन अब खुश और मुसीबतों का प्याला पूरा भर गया तो वे क़ानून और व्यवस्था को भूलकर दंगा कर बैठे। इस तरह इंग्लैण्ड में अठारहवीं सदी में दंगों का बहुत जोर रहा। जनता की आर्थिक हालत आम तौर पर बहुत

खराब थी। छोटे-छोटे कास्तकारों की जमीनें छीन कर घोर उन्हें बाहर निकालकर बड़े-बड़े जमींदार अपनी ज़मीनें बढ़ाने की कोशिशें कर रहे थे, जिससे यह हालत और भी बुरी होती जा रही थी। गाँवों की मुस्तरका ज़मीन भी हड़प ली जाती थी। ये सब बातें जनता की मुसीबतों को बढ़ानेवाली थी। राजशासन में कोई आवाज़ न होने के कारण भी आम लोग नाराज़ थे और कुछ ज़्यादा स्वाधीनता के लिए बड़ी-बड़ी माँग करते थे।

फ्रांस में तो हालत और भी खराब थी जिसके फलस्वरूप वहाँ राज्य-क्रान्ति हो गई। इंग्लैण्ड में बादशाह का महत्व कुछ नहीं रहा था और सत्ता ज़्यादा लोगों के हाथ में आ गई थी। इसके अलावा इंग्लैण्ड में फ्रांस की तरह के राजनैतिक विचारों का विकास नहीं हुआ था। इसलिए इंग्लैण्ड एक बड़े भारी विस्फोट से बच गया और वहाँ परिवर्तन ज़रा धीरे-धीरे हुए। इसी अर्थ में उद्योगवाद और नये आर्थिक ढाँचे के कारण जल्दी-जल्दी होने वाले परिवर्तनों ने इस चाल को तेज़ कर दिया।

अठारहवीं सदी में इंग्लैण्ड की यही राजनैतिक परिस्थिति थी। खासकर विदेशी कारीगरों के आ बसने से इंग्लैण्ड घर उद्योग-धंधों में बहुत आगे बढ़ गया। योरप के धार्मिक युद्धों ने बहुत-से प्रोटेस्टेंटों को अपने देश और घर छोड़ कर इंग्लैण्ड में सरण लेने के लिए मजबूर किया। जिस समय स्पेनवाले निदरलैण्ड्स में होनेवाले विद्रोह को कुचलने की कोशिश कर रहे थे उस समय बहुत से कारीगर निदरलैण्ड्स भाग कर इंग्लैण्ड आ गये। कहा जाता है कि इन में से तीस हज़ार इंग्लैण्ड के पूर्वी भाग में बस गये और रानी एलिज़ाबेथ ने उनको इस शर्त पर वहाँ बसने की आज्ञा दी कि हरेक घर में एक अंग्रेज़ को काम सिखाने के लिए रक्खा जाय। इससे इंग्लैण्ड को अपने कपड़ा बुनने के उद्योग को बनाने में मदद मिली। जब यह उद्योग जम गया तो अंग्रेज़ों ने निदरलैण्ड्स के बने हुए कपड़े का इंग्लैण्ड में आना रोक दिया। उधर निदरलैण्ड्स अभी तक अपनी आज़ादी के खूबार युद्ध में फँसा हुआ था जिससे उसके उद्योग-धंधों को नुक़सान पहुँच रहा था। नतीजा यह हुआ कि जहाँ पहले निदरलैण्ड्स के कपड़ों से भरे हुए जहाज़ के जहाज़ इंग्लैण्ड जाया करते थे, वहाँ बहुत जल्दी न सिर्फ़ यह बन्द हो गया—बल्कि उल्टे अंग्रेज़ी कपड़े निदरलैण्ड्स की तरफ जाने लगे और इनकी मिकदार बढ़ती ही गई।

इस तरह बेलजियम के वॉलून लोगों ने अंग्रेज़ों को कपड़ा बुनना सिखाया। बाद में फ्रांस से प्रोटेस्टेंट शरणार्थी ह्यूजीनॉट लोग आये और इन्होंने अंग्रेज़ों को रेशमी कपड़ा बुनना सिखाया। सत्रहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में योरप के बहुत-से होशियार कारीगर इंग्लैण्ड चले आये और अंग्रेज़ लोगो ने इनसे बहुत-से धन्धे सीखे, जैसे, कागज़, काँच, चाभी के खिलौने, तथा जेबी और दीवार की घड़ियाँ बनाना।

इस तरह इंग्लैण्ड, जो अभी तक योरप का एक पिछड़ा हुआ देश था, महत्त्वमें और घन में बढ़ने लगा। लन्दन की भी बढोतरी हुई और वह सौदागरो और व्यापारियों की पनपती हुई आबादीवाला एक काफी महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह बन गया। एक दिलचस्प कहानी से हमको पता लगता है कि सत्रहवीं सदी के शुरू में ही लन्दन एक बड़ा-भारी बन्दरगाह और व्यापार का केन्द्र था। इंग्लैण्ड का बादशाह जेम्स प्रथम जो चार्ल्स प्रथम का—जिसका कि सर उड़ा दिया गया था—पिता था, बादशाहों की तानाशाही और दैवी अधिकार को पूरी तरह माननेवाला था। वह पार्लमेण्ट को और लन्दन के इन कल के व्यापारियों को पसन्द नहीं करता था। और उसने गुस्से में आकर लन्दन के नागरिकों को अपनी राजधानी ऑक्सफोर्ड ले जाने की धमकी दी। लन्दन के लॉर्ड मेयर पर इस धमकी का कुछ भी असर न हुआ और उसने कहा—“मुझे आशा है कि हिज़ मैजैस्टी हमारे लिए टेम्स नदी तो छोड़ जाने की शाही कृपा करेंगे !”

पार्लमेण्ट की मदद पर यही दौलतमद व्यापारी वर्ग था और इसी ने चार्ल्स प्रथम के साथ होने वाली लड़ाई में उसको खूब रुपया दिया था।

इंग्लैण्ड में जो ये सब उद्योग-धन्धे पैदा हुए वे घर-बंघे या ग्राम-उद्योग कहलाते हैं। यानी कारीगर या दस्तकार लोग आम तौर पर अपने घरों में या छोटे-छोटे गिरौहों में काम करते थे। हरेक धन्धे के दस्तकारों की ‘गिल्ड’ या समितियाँ होती थी जो भारत की बहुत सी जातियों से मिलती-जुलती थीं लेकिन जिनमें इन जातियों का-सा धार्मिक तत्त्व नहीं होता था। दस्तकारियों के उस्ताद या मिस्त्री लोग शागिर्द रखते थे और उनको अपने हुनर सिखलाते थे। जुसाहों के निजी करबे होते थे, कातनेवाले निजी चरखे रखते थे। कताई का खूब प्रचार था और यह धन्धा लड़कियाँ और औरतें फालतू बज़त में करती थीं। कहीं-कहीं छोटे

छोटे कारखाने होते थे जहाँ बहुत-से करघे इकट्ठे कर सिये जाते थे और जुगाहे मिल कर काम करते थे। लेकिन हरेक बुनकर अपने करघे पर धूलन ही काम करता था, और चाहे वह इस करघे पर अपने घर ही काम करता था दूसरे बुनकरों और उनके करघों के साथ किसी दूसरी जगह काम करता, इन दोनों बातों में दरमसल कोई फर्क न था। यह छोटा कारखाना बड़ी मशीनों वाले आधुनिक कारखानों से बिल्कुल भिन्न था।

उस जमाने में उद्योग-धन्धों का यह घर दर्जा सिर्फ इंग्लैण्ड में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हरेक देश में, जहाँ उद्योग-धन्धे होते थे, फूल-फल रहा था। मसलन भारत में ये घर उद्योग-धन्धे बहुत उन्नत थे। इंग्लैण्ड में घर उद्योग-धन्धे करीब-करीब बिलकुल खतम हो गये, लेकिन भारत में अब भी बहुत-से मौजूद हैं। भारत में बड़ी मशीन और घर करघा दोनों साथ-साथ चल रहे हैं, और इन दोनों की समानता और भिन्नता की तुलना की जा सकती है। तुम जानती हो कि हम जो कपड़ा पहनते हैं वह सादी है। यह हाथ-कता और हाथ-बुना है, और इसलिए पूरी तरह भारत की कच्ची ओपड़ियो से बना हुआ है।

नये यांत्रिक आविष्कारों ने इंग्लैण्ड के घर उद्योग-धन्धों की काया ही पलट दी। मशीनों प्रादमी का काम दिन-पर-दिन ज्यादा करने लगी और उनके जरिये कम मेहनत से ज्यादा माल पैदा करना आसान हो गया। ये आविष्कार अठारहवीं सदी के बीच में शुरू हुए और इनका वर्णन हम अगले पन्ने में करेंगे।

मैंने संक्षेप में अपने सादी ग्रान्दोलन का जिक्र किया है। इसके बारे में यहाँ मैं ज्यादा नहीं लिखना चाहता। लेकिन मैं तुमको बतला देना चाहता हूँ कि यह ग्रान्दोलन या चरखा बड़ी मशीन से मुकाबला करने के लिए नहीं है। बहुत-से लोग इस गलती में पड़ जाते हैं और यह खयाल करने लगते हैं कि चरखे का अर्थ है मध्य युगों को लौट जाना और मशीनों तथा उद्योगवाद के सब फलों को रद्दी समझ कर फेंक देना। यह सब गलत है। हमारा ग्रान्दोलन निश्चय ही न तो उद्योगवाद के ही विरुद्ध है और न मशीनों और कारखानों के। हम तो चाहते हैं कि भारत को सबसे अच्छी चीजें मिलें और जहाँ तक हो सके बहुत जल्दी मिलें। लेकिन भारत की मौजूदा हालत को, और खासकर अपने किसानों की भयंकर गरीबी को देखते हुए, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने फालतू समय में सूत काटें। इस तरह वे न सिर्फ कुछ हद तक अपनी स्थिति सुधारते हैं बल्कि विदेशी कपड़े पर हमारी उस निर्भरता को भी कम करते हैं जिसकी वजह से हमारे देश का इतना धन बाहर जाता रहता है।

: ६८ :

इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत

२७ सितम्बर, १९३२

अब मैं तुमको कुछ यांत्रिक आविष्कारों के बारे में बतलाना चाहता हूँ, जिन की वजह से पैदावार के तरीकों में बड़ा जबर्दस्त फर्क पड़ गया। आज जो हम उनको किसी मिल या कारखाने में देखते हैं तो वे बड़े सरल मालूम पड़ते हैं। लेकिन पहले-पहल उनका विचार करना और उनको आविष्कार करना बड़ी मुश्किल बात थी। सबसे पहला आविष्कार सन् १७३८ ई० में हुआ जब 'के' नामक एक अंग्रेज ने कपड़ा बुनने की सरकवाँ ढरकी बनाई। इस आविष्कार से पहले बुनकर के हाथ की ढरकी का धागा लम्बे फीले हुए ताने के तारों में धीरे-धीरे पिरोया जाता था। सरकवाँ ढरकी के जरिये यह काम बहुत जल्दी होने लगा जिससे बुनकर दूना माल तैयार करने लगे। इसका मतलब यह हुआ कि अब बुनकर पहले से बहुत ज्यादा सूत काम में ला सकता था। सूत की एक बढ़ती हुई माँग को पूरा करने में कतवारियों को बड़ी दिक्कत हुई और वे भी अपनी पैदावार बढ़ाने की कुछ तरीक़ों निकालने की कोशिश करने लगे। सन् १७६४ ई० में हारपीवूज ने कातने की 'जेनी' का आविष्कार करके इस समस्याको कुछ-कुछ हल कर दिया। इसके बाद रिचर्ड आर्कवराइट

और दूसरे लोगों ने और-और आविष्कार किये; जल-शक्ति का और बाद में भाप की शक्ति का उपयोग होने लगा। शुरू में वे सब आविष्कार सूती कपड़े के उद्योग में काम में लाये गये और सूती कारखाने या मिलें बड़ा-बड़ा खड़ी होने लगीं। इसके बाद इन नये तरीकों को उपयोग में लानेवाला ऊनी कपड़ों का उद्योग था।

इसी घस में सन् १७६५ ई० में जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया। यह एक बड़ी भारी घटना थी और इसका नतीजा यह हुआ कि कारखानों को चलाने में भाप का उपयोग होने लगा। इन नये कारखानों के लिए कोयले की जरूरत पड़ी इसलिए कोयले के उद्योग की तरफकी हुई। कोयले के उपयोग से लोहा गलाने के, याभी कच्चे लोहे को गला कर शुद्ध धातु अलग करने के, नये तरीके ईजाद हुए। इस पर लोहे का उद्योग बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। नये-नये कारखाने कोयले की खानों के पास बनाये जाने लगे क्योंकि वहाँ कोयला सस्ता पड़ता था।

इस तरह इंग्लैण्ड में तीन नये उद्योगों—कपड़ा, लोहा और कोयला—का विकास हुआ और कोयले के क्षेत्रों और दूसरी अनुकूल जगहों में कारखाने खड़े होने लगे। इंग्लैण्ड की काया ही पलट गई। हरे-हरे खुशनुमा देहातो के बजाय अब बहुत-सी जगह पर ये नये कारखाने पैदा हो गये जिनकी लम्बी-लम्बी चिमनियाँ धुआँ उगल कर आसपास घेरना करने लगी। कोयलो के ऊँचे टीलों और कूड़े-कचरे के ढेरों से घिरे हुए ये कारखाने सुन्दर नहीं मालूम होते थे। इन कारखानों के पास बसने वाले औद्योगिक नगर भी कोई सुन्दर चीज न थे। वे तो किसी तरह खड कर लिये गये थे, क्योंकि मिल-मालिकों का तो असली उद्देश्य था रुपया बनाते रहना। ये नगर भड़े, बड़े और गन्दे थे और भूखों भरते मजदूरों को मजबूरी से इन नगरों और कारखानों को भयंकर अस्वास्थकर स्थिति में रहना पड़ता था।

तुम्हे याद होगा कि मैं बड़े जमींदारों के द्वारा छोटे-छोटे कास्तकारों की जमीनें छीनी जाने और बेकारी के बढ़ने के बारे में लिख चुका हूँ, जिससे इंग्लैण्ड में दंगे हुए और अशान्ति पैदा हुई। शुरू-शुरू में इन नये उद्योगों ने हालत और भी खराब कर दी। खेती-बाड़ी को नुकसान पहुँचा और बेकारी बढ़ने लगी। वास्तव में जैसे ही कोई नया आविष्कार होता, वैसे ही उसका नतीजा यह होता कि हाथ के काम की जगह मशीनें ले लेती। उसका फल यह होता था कि बहुत बार मजदूर लोग नौकरी से निकाल दिये जाते थे, जिससे उनमें बहुत असन्तोष पैदा हो जाता था। इनमें से बहुत-से तो नई मशीनों से नफ़रत करने लगे और उनको तोड़ डालने की भी कोशिश करने लगे। ये लोग 'मशीन तोड़नेवाले' कहलाने लगे।

योरप में मशीन-तोड़ाई का एक लम्बा इतिहास है जो सोलहवीं सदी से शुरू होता है जब कि जर्मनी में एक मामूली मशीन का करघा ईजाद हुआ। इटली के एक पादरी की सन् १५७९ ई० में लिखी गई एक पुरानी पुस्तक में इस करघे के बारे में लिखा है कि डैनज़िग की नगर-सभा ने "इस डर से कि यह आविष्कार सैकड़ों कारीगरों को दर-दर का भिखारी बना देगा, मशीन को नष्ट करवा दिया और आविष्कार करनेवाले को चुपचाप गला घोटकर या पानी में डुबोकर मरवा डाला!" इस आविष्कारक का इस तरह भटपट अंत कर दिये जाने पर भी सत्रहवीं सदी में यह मशीन फिर प्रकट हुई और इसके कारण सारे योरप में दंगे-फिसाद हुए। इसके उपयोग को रोकने के लिए कितनी ही जगह क़ानून बनाये गये और कहीं-कहीं तो बीच बाजार में सब लोगों के सामने इसने आग लगाई गई। अगर यह मशीन जिस समय ईजाद हुई थी उसी समय उपयोग में आ जाती तो सम्भव है इसके बाद दूसरे आविष्कार होते और मशीन-युग ज़रा जल्दी आ जाता। लेकिन सिर्फ यही बात कि इसका उपयोग नहीं किया गया यह साबित करती है कि उस वक्त परिस्थितियाँ इसके अनुकूल न थीं। जब अनुकूल परिस्थिति पैदा हो गई तो इंग्लैण्ड में बहुत-से दंगे-फिसाद होने पर भी मशीन की सत्ता स्थापित हो गई। मजदूरों की मशीन के प्रति नाराज़गी स्वाभाविक थी। लेकिन धीरे-धीरे वे जान गये कि दोष मशीन का न था, बल्कि उस तरीके का था जिससे वह थोड़े-से लोगों के फायदे के लिए काम में लाई जाती थी। लेकिन अब हमको इंग्लैण्ड में मशीन और कारखानों के विकास की तरफ़ लौटना चाहिए।

नये कारखाने बहुत से घरेलू उद्योगों और घरू काम करनेवालों को खा गये। इन घरू काम करने वालों के लिए मशीन से होड़ करना सम्भव न था, इसलिए या तो उनको अपने पुराने हुनरों और धंधों को छोड़कर उन्हीं कारखानों में मजदूरी तलाश करनी पड़ती थी, जिनसे वे नफ़रत करते थे, या बेकारों में

शामिल होना पड़ता था। धरेभू उद्योगों का विनाश एकदम तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ काफी तेजी के साथ। सदी के अन्त तक, यानी क्रि.व. सन् १८०० ई० तक, बहुत-से बड़े-बड़े कारखाने नजर आने लगे। तीस साल बाद इंग्लैण्ड में स्टीफेनसन के 'रेकिट' नामक प्रसिद्ध इज्जत के साथ भाप से चलनेवाली रेलें शुरू हुईं। इस तरह सारे देश में और उद्योग-धन्धों तथा जीवन के लगभग सारे कामों में मशीन दिन-पर-दिन आगे बढ़ती गई।

यह दिलचस्प बात है कि सारे प्राविष्कारक, जिनमें से बहुतों का जिक्र मैंने नहीं किया है, दस्तकारों के वर्ग में पैदा हुए थे। इसी वर्ग में से शुरू-शुरू के बहुत से औद्योगिक नेता निकले। लेकिन उनके प्राविष्कारों और इनके कारण पैदा होनेवाले कारखानों के ढग का नतीजा यह हुआ कि मालिक और मजदूर के बीच की खाई और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। कारखाने का मजदूर मशीन का सिर्फ एक किराँ बन गया और उन जबर्दस्त आर्थिक शक्तियों के हाथ में असहाय हो गया जिनको वह समझ तक नहीं सकता था; उनपर क़ाबू पाना तो दूर रहा। दस्तकार और कारीगर को सबसे पहले खटका तो तभी हुआ था जब उन्हें पता लगा कि नये कारखाने उन लोगों से प्रतियोगिता कर रहे हैं और बीजे इतनी सस्ती बनाकर बेच रहे हैं, जितनी सस्ती अपने सादे और पुराने औजारों से घर पर बनाकर बेचना उनके लिए सम्भव न था। कोई कसूर न होते हुए भी उनको अपनी छोटी-छोटी दुकानें बन्द करनी पड़ी। अगर वे अपने ही हुनर को नहीं चला सकते थे तो नये काम में सफल होना तो दूर की बात थी। बस, वे बेकारों की फौज में शामिल हो गये और भूखें मरने लगे। अंग्रेजी कहावत है कि "भूख कारखानेदार का दिल-सारजैष्ट है", और इसी भूख ने अखिर इन कारीगरों को नौकरी की तलाश में नये कारखानों के दरवाजों पर ला पटका। मालिकों ने उनके प्रति कुछ भी दया नहीं दिखाई। उन्होंने इन्हें काम तो दिया लेकिन सिर्फ कोड़ी भर मजदूरी पर, जिसके लिए इन कमबल मजदूरों को कारखानों में अपना खून पानी कर देना पड़ता था। औरतें और छोटे-छोटे बच्चे तक भी दम घोट देने वाली और अस्वास्थ्यकर जगहों में, दिन रात पिसते थे। यहाँ तक कि उनमें से बहुत से तो थकान के मारे शास्त्राकर गिर पड़ते थे। लोग कोयले की खानों के अन्दर ठेठ नीचे सारे-सारे दिन काम करते थे और महीनों तक उनकी सूरज के दर्शन न होते थे।

लेकिन यह खयाल न कर बैठना कि इन सबका कारण मालिकों की क्रूरता ही थी। वे जान-बूझ कर निर्दय कभी न थे; दोष तो उस प्रणाली का था। वे तो जिस तरह हो अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे और दुनिया की दूर-दूर की मर्दियों को दूसरे देशों से छीनना चाहते थे, और ऐसा करने के लिए वे सब कुछ करने को तैयार थे। नये कारखानों के बनाने में मशीनें खरीदने में और बहुत रुपया खर्च होता है। यह रुपया तभी वापस मिलता है, जब कारखाना चालू हो जाय और उसका माल बाजार में बिकने लगे। इसलिए नये कारखाने बनाने के लिए इन कारखानों के मालिकों को क़िफ़ायत से चलना पड़ता था और जब माल बिककर रुपया आ भी जाता था तो भी वे नये-नये कारखाने डालते चले जाते थे। इंग्लैण्ड में जल्दी उद्योगीकरण होने से ये लोग दुनिया के दूसरे देशों से आगे बढ़े हुए थे और वे इससे फायदा उठाना चाहते थे—और वास्तव में उन्होंने फ़ायदा उठाया भी। बस, अपना व्यापार बढ़ाने और ज्यादा धन कमाने की बड़बुदास तालसा में वे उन बेचारे मजदूरों का खून चूसते थे जिनकी मेहनत उनका दीलत पैदा करने का साधन थी।

उद्योग-धन्धों का यह नया तरीका बलवानों द्वारा निर्बलों के शोषण के लिए खास तौर पर अनुकूल था। सारे इतिहास में हम बलवानों द्वारा निर्बलों को शोषा जाता देखते हैं। कारखानों की प्रणाली ने इसे और भी आसान कर दिया। कानून के अनुसार गुलामी नहीं थी, लेकिन सब तो यह है कि भूखें मरनेवाला मजदूर, यानी कारखाने का मजदूर गुलाम, पुराने जमाने के गुलामों से किसी तरह अच्छी हालत में न था। कानून हमेशा मालिकों का ही साथ देता था। धर्म भी उन्हींके पक्ष में था और गरीबों से कहता था कि इस जन्म में अपने फूटे भाग्य को बरदाश्त करो और अगले जन्म में स्वर्गीय मुआवजे की आशा करो। अधिकारी वर्गों ने तो वास्तव में अपने सुभीते की फिलासफी बना ली थी कि समाज के लिए गरीबों का होना जरूरी है और इसलिए कम मजदूरी देने में कोई पाप नहीं है, बल्कि पुण्य है। अगर अच्छी मजदूरी दी जायगी तो गरीब लोग मीज

'दिल-सारजैष्ट'—लोग को—दिल—आवायब कराने वाला अक्रूर जिसकी आत्मा पर क़ीयत चरसती है।

उड़ाने की कोशिश करेंगे और कड़ी मेहनत न करेंगे। विचार करने का यह तरीका बड़ा तसल्ली देने वाला और उपयोगी था। क्योंकि कारखानेदारों और अन्य बनवान लोगों के भौतिक स्वार्थों के साथ यह बिल्कुल ठीक मेल खाता था।

इन खमानों का इतिहास बड़ा दिलचस्प और शिक्षाप्रद है। इससे कितनी जानकारी हासिल होती है। हम देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र और समाज पर उत्पत्ति के इन यांत्रिक तरीकों का कितना ख़बर्दस्त असर पड़ता है। सारा सामाजिक तत्त्वा ही उलट जाता है, नये-नये वर्ग आगे आते हैं और अधिकार प्राप्त करते जाते हैं; कारीगरोंका वर्ग कारखानों का मजदूरी कमानेवाला वर्ग बन जाता है। साथ-ही-साथ नई आर्थिक व्यवस्था, धर्म और नीति के बारे में भी लोगों के विचारों को नये साचे में ढाल देती है। मानव जनता के विश्वास उनके हितों या वर्ग भावनाओं के साथ-साथ दौड़ते हैं, और जब कानून बनाने का अधिकार उनके हाथ में आ जाता है तो वे अपने हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाने में खूब सावधानी रखते हैं। असलबत्ता यह सब नेकी की हर तरह की दिखावट के साथ किया जाता है और हर तरह से आश्वासन दिया जाता है कि क़ानून की तह में सिर्फ़ मनुष्य जाति की भलाई करने का ही उद्देश्य है। हम भारतवासियों को भारत के अंग्रेज़ वाइसरों^१ और दूसरे अफसरों की ऐसी दिखावटी पवित्र भावनाओं का काफ़ी अनुभव है। हमसे हमेशा कहा जाता है कि भारत की भलाई के लिए वे लोग कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ़ वे आर्डिनैंसों और सज़ाओं के ज़ोर से हम पर राज़ करते हैं और हमारे देशवासियों को कलेजों का खून चूसते हैं। हमारे जमींदार लोग कहते हैं कि वे काश्तकारों से कितनी मुहब्बत रखते हैं, लेकिन उनको निचोड़ने और उनसे कसकर लगान वसूल करने में ज़रा भी नहीं हिचकते, यहांतक कि उन बेचारों के पास सिवाय भूलमरे शरीरों के और कुछ नहीं छोड़ते। हमारे पूंजीपति और बड़े-बड़े मिल-मालिक मजदूरों के प्रति अपनी सद्विच्छाओं का विश्वास दिलाते हैं, लेकिन यह सद्विच्छा अच्छी मजदूरी या मजदूरों के लिए अधिक सुविधाओं के रूप में प्रगट नहीं होती। सारे मुनाफ़े नये-नये महल बनवाने में खर्च हो जाते हैं; मजदूरों की कच्ची भोपड़ियों को सुधारने में नहीं।

ताज़्जुब है कि लोग अपने आपको और दूसरों को किस कदर धोखा देते हैं, अगर ऐसा करने में उनका हित-साधन होता हो। इसलिए हम अठारहवीं सदी और उसके बाद के अंग्रेज़ मालिकों को मजदूरों की हालत सुधारने की सारी कोशिशों में भ्रष्टा डालते हुए पाते हैं। उन्होंने कारखानों के बारे में कानून बनाये जाने और मजदूरों के लिए अच्छे भकान बनाये जाने पर ऐतराज़ किया और यह मानने से इन्कार किया कि मुसीबत के इन कारणों को दूर करना समाज का फर्ज़ है। वे तो यह सोच कर अपनी आत्मा को सतुष्ट कर लेते थे कि केवल निकम्मे लोग ही दुःख उठाते हैं। कुछ भी हो, वे तो मजदूरों को अपने-जैसा आदमी भी नहीं समझते थे। उन्होंने 'दखल न देने' की एक नई फ़िलासफी बनाई, यानी वे चाहते थे कि अपने व्यापार में वे जो मन में आये सो करें और सरकार उसमें कोई दखल न दे। दूसरे देशों से पहले जीजे बनाने के कारखाने खोलने के कारण वे उनसे आगे थे और अब तो वे सिर्फ़ यही चाहते थे कि रुपया कमाने के लिए उनको खुली छूट मिल जाय। दखल न देने का न्याय करीब-करीब एक दैवी मत बन गया जिसके अनुसार यह माना जाता था कि इसमें हरेक के लिए अवसर था, बशर्ते कि वह फायदा उठावे। आगे बढ़ने के लिए हरेक स्त्री-पुरुष को बाकी संसार से लड़ना पड़ता था और अगर इस लड़ाई में बहुत-से काम आ जाते थे तो इसमें हर्ज़ क्या था?

इन पत्रों के दौरान मैं तुमको मनुष्यों में आपसी सहयोग की उत्पत्ति के बारे में लिख चुका हूँ, जो सभ्यता का आधार रहा था। 'लेकिन दखल न देने' के न्याय और नये पूंजीवाद ने मत्स्य-न्याय^२ चालू कर दिया कार्लाइल ने इसे 'बूकर-नीति' नाम दिया है। जीवन और व्यापार का यह नया नियम किसने बनाया? मजदूरों ने तो नहीं। उन बेचारों की तो सुनता ही कौन था। इसके बनानेवाले तो ऊँचे वर्ग के सफल मिल-

^१Laissez Faire

^२मत्स्य-न्याय—बलवानों के द्वारा निर्बलों के नाश का नियम, जिसके अनुसार मनुष्य के सिवा संसार के सब प्राणी आचरण करते हैं। जंगल में छोटे जानवरों को बड़े जानवर मार कर खा जाते हैं और उनसे बड़े उनकी मार कर खा जाते हैं। इसलिए यह 'जंगल का नियम' भी कहलाता है।

मालिक थे, जो मूलतः पूर्ण भाङ्गनाथों के नाम पर अपनी सफलता में किसी तरह का दखल नहीं चाहते थे। बस, स्वाधीनता की और आरक्षण के अधिकार की दुहाई देकर वे इसका भी विरोध करते थे कि लोगों के निजी मकानों की कानून के जोर से सज्जाई कराई जाय और माल में मिलावट करना रोका जाय।

मैंने अभी पूँजीवाद शब्द का प्रयोग किया है। किसी न किसी रूप में पूँजीवाद बहुत दिनों से सब देशों में चला आ रहा था, यानी सचिप्त धन से उद्योग चलाये जाते थे। लेकिन बड़ी मशीन और उद्योग-वाद के प्रचार का नतीजा यह हुआ कि कारखानों में माल तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा रुपये की जरूरत पड़ने लगी। यह "औद्योगिक पूँजी" कहलाती थी और पूँजीवाद शब्द आजकल उस आर्थिक व्यवस्था के लिए काम में लाया जाता है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद पैदा हुई। इस व्यवस्था के अन्तर्गत पूँजीपति यानी पूँजी के मालिक, कारखानों का निर्वाण करते थे और मुनाफा उठाते थे। औद्योगिकरण के साथ-साथ पूँजीवाद सारी दुनिया में फैल गया सिवाय, सोवियत रूस और शायद कुछ अन्य देशों के। पूँजीवाद अपनी शुरुआत के दिनों से ही ममीर और मरीब के भेद पर जोर देता रहा है। उद्योग-धन्यो के यन्त्रीकरण से माल की उमज बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसलिए धन भी खूब पैदा होने लगा। लेकिन यह नया धन एक छोटी-सी जमात की ही जेब में जाता था—यानी नये उद्योगों के मालिकों की जेबों में। मजदूर गरीब के मरीब ही बने रहे। इंग्लैण्ड में मजदूरों की स्थिति बहुत ही धीरे-धीरे सुधरी, और वह भी ज्यादातर भारत तथा दूसरे देशों की लूट की बलीसत, लेकिन उद्योग के मुनाफे में मजदूरों का हिस्सा बहुत कम था। औद्योगिक क्रांति और पूँजीवाद ने पैदाश्वर की समस्या को हल कर दिया। लेकिन जो नया धन पैदा हुआ उसके बटवारे की समस्या इनसे हल न हुई। बलिकों और निर्धनों की पुरानी कशमकश सिर्फ जारी ही न रही बल्कि और भी तीव्र हो गई।

औद्योगिक क्रांति अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। यह वही समय था जबकि अंग्रेज लोग भारत और कनाडा में खड़ रहे थे। यही 'सात साल की लड़ाई' का भी समय था। इन घटनाओं का एक दूसरी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। ईस्ट इंडिया कम्पनी और उसके नीकर-वाकरो (तुम्हे क्लाइव का नाम याद होगा) ने प्लासी की लड़ाई के बाद जो बेशुमार रुपया भारत से लूटा उस से इन नये उद्योग-धन्यो को चालू करने में बड़ी मदद मिली। मैं इस पत्र में पहले लिख चुका हूँ कि औद्योगिकरण शुरू-शुरू में बड़े खर्चों का काम है। इसमें जो रुपया फँस जाता है, कुछ दिन तक उससे कुछ फायदा नहीं मिलता। अगर बहुत-सा धन हाथ में न आजाय, चाहे कर्जों से या दूसरी तरह से, तो जब तक व्यवसाय चल न निकले और रुपया न पैदा करने लगे तब तक उसका नतीजा मरीबी और मुसीबत ही होता है। इंग्लैण्ड का यह असाधारण सौभाग्य था कि ठीक जिस वक़्त उसे अपने उद्योग-धन्यो और कारखानों को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक रुपये की जरूरत हुई तभी यह उसे भारत से मिल गया।

इन नये कारखानों के बन जाने पर नई जरूरतें पैदा हुईं। कारखानों की बनी हुई चीजें तैयार करने के लिए कच्चे माल की जरूरत हुई। मसलन, कपड़ा बनाने के लिए रई की जरूरत पड़ी। इससे भी ज्यादा जरूरत थी नई-नई मडियों की, जिनमें कारखानों में तैयार किया हुआ नया माल खपाया जा सके। कारखाने पहले खोलकर इंग्लैण्ड दूसरे देशों से बहुत भागे बड़ा हुआ था। लेकिन इस पैदाश्वरमी के होते हुए भी उसे ऐसी मडियां मुश्किल से मिलती थीं जहाँ माल आसानी से खपाया जा सकता। एक बार फिर भारत ने, अपनी मर्जी के बिल्कुल विरुद्ध, इंग्लैण्ड की यह दिक्कत दूर कर दी। भारत में अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग-धन्यो का सत्यानाश करने और भारत पर विलायती कपड़ा लादने के लिए सब तरह की चालबाजियों से काम लिया। इसका ज्यादा हाल मैं भागे बतलाऊंगा। यहाँ यह बात खास तौर पर ध्यान देने की है कि अंग्रेजों ने भारत पर जो क़ब्ज़ा कर रक्खा था और उसे जबरदस्ती अपनी योजनाओं में बैठा लिया था, इससे इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति को कितनी मदद मिली।

असीसवीं सदी में उद्योगवाद सारी दुनिया में फैल गया और पूँजीवादी उद्योग का दूसरे देशों में भी ग्राम तौर पर उसी ढंग से विकास हुआ जो इंग्लैण्ड में निश्चित हो चुका था। पूँजीवाद ने लाजमी तौर पर एक नये साम्राज्यवाद को जन्म दिया क्योंकि हर जगह तैयार माल बनाने के लिए कच्चे माल की और तैयार माल को खपाने के लिए मडियों की माग बढ़ने लगी। मडियाँ और कच्चा माल प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका यही था कि उस देश पर क़ब्ज़ा कर लिया जाय। बस, अधिक अतिवासी देशों में नये उपनिवेशों के लिए आपस में जबरदस्त छीना-झपटी होने लगी। इस मामले में भी भारत पर क़ब्ज़ा होने और अपनी

समुद्री ताकत की वजह से इंग्लैण्ड क्रायदे में था। लेकिन साम्राज्यवाद और उसके मतीजों के बारे में मुझे आगे चलकर कुछ कहना है।

औद्योगिक क्रान्ति के आगमन से अंग्रेजी दुनिया पर लकाशायर के बड़े-बड़े कपड़ा बनाने वालों, और सोहे के मालिकों और खानों के मालिकों का प्रभुत्व दिन-प्र-दिन बढ़ता गया।

: ६६ :

अमरीका का इंग्लैण्ड से विच्छेद

२ अक्टूबर, १९३२

अब हम अठारहवीं सदी की दूसरी महान् क्रान्ति पर विचार करेंगे—यानी अमरीकी उपनिवेशों का इंग्लैण्ड से विद्रोह। यह तो खाली राजनैतिक क्रान्ति थी, जो न तो औद्योगिक क्रान्ति जैसी प्रभावपूर्ण थी, जिस पर हम विचार कर चुके हैं, और न फ्रांस की उस राज्यक्रान्ति की तरह थी जो इसके थोड़े ही दिनों बाद होनेवाली थी और जिसने योरप की सामाजिक नींव को ही हिला डाला। लेकिन फिर भी अमरीका में होनेवाला यह राजनैतिक परिवर्तन महत्वपूर्ण था और इससे बड़े-बड़े नतीजे निकलने वाले थे। उस वक्त जो अमरीकी उपनिवेश स्वतन्त्र हो गये थे वे आज बढकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली मालदार और औद्योगिक दृष्टि से सबसे ज्यादा उन्नतिशील देश बन गये हैं।

तुम्हे 'मे-पलावर' जहाज़ का नाम याद है जो सन् १६२० ई० में थोड़े से प्रोटेस्टेण्टों को इंग्लैण्ड से अमरीका ले गया था? वे जेम्स प्रथम की तानाशाही को नापसन्द करते थे; और उसके धार्मिक विचारों को भी। इसलिए ये लोग, जो तबसे 'पिल्ग्रिम-फादर्स' कहलाते हैं, इंग्लैण्ड की ज़मीन को हमेशा के लिए सलाम करके अटलांटिक समुद्र के पार एक नये अजनबी देश को चले गये। उनका इरादा यह था कि वहाँ ऐसा उप-निवेश कायम करे जिसमें उनको अधिक स्वतन्त्रता रहे। वे उत्तर में उतरे और उस जगह का नाम उन्होंने न्यू-प्लाइमाउथ रक्खा। उत्तरी अमेरिका के समुद्री किनारे के दूसरे हिस्से में इनसे पहले भी प्रवासी लोग जा बसे थे। इनके बाद बहुत-से और लोग भी जा पहुँचे और पूर्वी किनारे पर उत्तर से लगाकर दक्षिण तक बहुत-से छोटे-छोटे उपनिवेश कायम हो गये। वहाँ कैथलिक उपनिवेश थे; इंग्लैण्ड से आये हुए 'कैवेलियर' अमरीको के स्थापित किये हुए उपनिवेश थे, और 'क्वेकर' उपनिवेश थे—पीनसिलवेनिया शहर का नाम पेन नाम के क्वेकर नेता के ऊपर ही पड़ा है। वहाँ डच लोग भी बसते थे, जर्मन और डेनमार्क के निवासी भी, और कुछ फ्रांसीसी भी। इनमें सभी देशों के निवासी मिले हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सख्या अंग्रेज़ प्रवासियों की थी। डचों ने एक शहर बसाया और उसका नाम न्यू-एम्स्टर्डम रक्खा। जब बाद में यह अंग्रेज़ों के हाथ में आया तो उन्होंने इसका नाम बदल कर न्यू-यार्क कर दिया जो आजकल इतना मशहूर है।

अंग्रेज़ प्रवासी इंग्लैण्ड के बादशाह और पार्लमेण्ट को मानते रहे। बहुत-से लोगों ने अपने घर इसलिए छोड़े थे कि वे इंग्लैण्ड में अपने हालत से बेज़ार थे और बादशाह या पार्लमेण्ट के बहुत-से कामों को नापसन्द करते थे। लेकिन उनकी सम्बन्ध-विच्छेद करने की इच्छा बिल्कुल न थी। दक्षिण के उपनिवेश, जिनमें कैवेलियर लोग और बादशाह के समर्थकों का जोर था, इंग्लैण्ड से और भी ज्यादा चिपके हुए थे। ये सब उप-निवेश अपने-अपने हाल में मस्त थे और इनके हितों में कोई समानता न थी। अठारहवीं सदी तक पूर्वी किनारे पर तेरह उपनिवेश थे, और ये सब इंग्लैण्ड के मातहत थे। उत्तर में कनाडा था और दक्षिण में स्पेन का इलाका। इन तेरहो उपनिवेशों में जितनी डचों या डेनमार्क वालों की या दूसरी बस्तियाँ थी वे सब इन्हीं

'क्वेकर(Quaker)—सन् १६४९ ई० में विलियम क्रॉफ़्स ने एक 'सोसाइटी ऑफ़ इंग्लैंड्स'(मित्र-मण्डली) कायम की थी जिसका उद्देश्य बर्न के डचोस्तलों को छोड़ देना और अस्तित्व स्थापित करना था। इन लोगों का मुँह-बोला नाम 'क्वेकर' पड़ गया। अमेरिका में इस सोसाइटी का संगठन विलियम पेन ने किया था। इन लोगों की अवरबस्त अन्तर्राष्ट्रीय और सामाजिक प्रभाव रहा है।

में मिला भी नहीं थीं और अंग्रेजों के कब्जे में थीं। लेकिन याद रहे कि ये सब उपनिवेश किनारे पर ही और किनारे के पास ही कुछ भीतर की तरफ थे। इनके परे पश्चिम में प्रशान्त महासागर तक विशाल देश फैला हुआ था जो आकार में इन तैरहों उपनिवेशों से करीब दस गुना बड़ा था। इन इलाकों में कोई योरोपीय प्रवासी बसे हुए न थे। इनमें तो 'रेड-इण्डियनों' के जुदे-जुदे कबीले और जातियाँ बसती थीं और ये उन्हीं के कब्जे में थे। इनमें मुख्य 'भाइरोकोइस थे'।

अठारहवीं सदी के बीच में, जैसा कि तुम्हे खयाल होगा, इंग्लैण्ड और फ्रांस का संसार-व्यापी संघर्ष हुआ। यह 'सात साल का युद्ध' (सन् १७५६ से १७६३ ई० तक) कहलाता है जो सिर्फ योरोप में ही नहीं बल्कि भारत और कनाडा में भी लड़ा गया। इंग्लैण्ड की जीत हुई और फ्रांस को कनाडा उसके हवाले करना पड़ा। इस तरह अमरीका से फ्रांस का टिकट कट गया और उत्तरी अमरीका के सारे उपनिवेश इंग्लैण्ड के कब्जे में आ गये। कनाडा के सिर्फ क्यूबेक प्रान्त में ही कुछ फ्रांसीसी लोगों की आबादी थी, बाक़ी उपनिवेशों में अंग्रेज ही ज्यादा थे। अजीब बात है कि क्यूबेक अभी तक 'ऐंग्लो-सैक्सन'^१ आबादी से घिरा हुआ फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति का एक टापू-सा है। क्यूबेक प्रान्त के सबसे बड़े शहर मॉन्ट्रील (मॉन्ट रीयल का अपभ्रंश) में, मैं समझता हूँ, इतने फ्रेंच भाषा बोलनेवाले लोग हैं, जितने पेरिस के सिवा और किसी शहर में नहीं होंगे।

पिछले किसी पत्र में मैं गुलामों के उस व्यापार का जिक्र कर चुका हूँ जो योरोप के देशों ने अफ्रीका के हबशी मजदूरों को पकड़-पकड़ कर अमरीका लाने के लिए चला रखा था। यह मयानक और नृशस व्यापार ज्यादातर स्पेनियो, पुर्तगालियो और अंग्रेजों के हाथ में था। अमरीका में मजदूरों की जरूरत थी, खासकर दक्षिणी राज्यों में, जहाँ तमाखू की खेती खूब होने लगी थी। अमरीका के मूलनिवासी 'रेड इण्डियन' कहलानेवाले लोग, खाना-बदोश थे और एक जगह टिक कर रहना पसन्द नहीं करते थे। इसके अलावा उन्होंने गुलामों की हालत में काम करने से भी इन्कार किया। वे झुकनेवाले न थे, तबाह हो जाना उन्होंने बेहतर समझा, और बाद में वे तबाह हो भी गये। उनका करीब-करीब अन्त कर दिया गया और नई परिस्थितियों में वे जिन्दा न रह सके। इन लोगों में से, जो किसी समय सारे महाद्वीप में बसे हुए थे, आज बहुत कम बाक़ी बचे हैं।

चूँकि रेड-इण्डियन लोग तो खेतों में काम करने के लिए मजबूर नहीं किये जा सके, और मजदूरों की बड़ी भारी जरूरत थी, इसलिए अफ्रीका के कम्बस्त निवासियों को भयानक नर-प्राखेटों के जरिये पकड़ा जाता था, और जिस तरीक़े से उनको समुद्र पार भेजा जाता था, उसकी क्रूरता पर विश्वास करना कठिन है। ये अफ्रीकी हबशी वर्जिनिया, कैरोलिना और जॉर्जिया के दक्षिणी राज्यों को भेजे जाते थे जहाँ इनकी टोलियाँ^२ बनाकर इनसे ज्यादातर तमाखू की बड़ी-बड़ी बाड़ियों में काम लिया जाता था।

उत्तरी राज्यों में स्थिति इससे जुदी थी। 'मे-फ्लावर' जहाज में आये हुए 'पिल्ग्रिम फादर्स' की पुरानी कट्टर परम्परायें अभी तक चल रही थी। वहाँ छोटे-छोटे फार्म^३ थे, दक्षिण की तरह विशाल बाड़ियाँ न थी। इन खेतों में गुलामों की या मजदूरों की अधिक सख्या की जरूरत न थी। चूँकि नई ज़मीन की कमी न थी, इसलिए हरेक आदमी की कोशिश यही रहती थी कि अपना निजी फार्म रखकर खुद-मुस्तार बना रहे। इसलिए इन बसनेवालों में समानता की भावना बढ़ने लगी।

इस तरह हम इन उपनिवेशों में दो आर्थिक प्रणालियों का विकास देखते हैं; एक तो उत्तर में, जो छोटे-छोटे फार्मों और समानता के कुछ-कुछ भावों पर निर्भर थी, और दूसरी दक्षिण में, जिसका आधार बड़ी-बड़ी बाड़ियाँ और गुलामी था। रेड-इण्डियनों के लिए इन दोनों में से किसी भी जगह न थी। इसलिए

^१ रेड-इण्डियन—कोलम्बस जब हिन्दुस्तान की तलाश में निकला तो अमेरिका जा पहुँचा। वहाँ के निवासियों को देखकर उसने उनको हिन्दुस्तानी समझा और तभीसे उनको 'इण्डियन' कहा जाने लगा। लेकिन जब ख़ासून हुआ कि ये लोग हिन्दुस्तानी न थे तो उनका ताबे जैसा रंग होने के कारण 'रेड-इण्डियन' का नाम दे दिया गया। ये लोग अब भी थोड़ी-बहुत ताबाब में उत्तरी अमेरिका में पाये जाते हैं।

^२ ऐंग्लो सैक्सन (Anglo-Saxon)—इंग्लैण्ड के निवासी ऐंग्लो-सैक्सन जाति के माने जाते हैं। कहते हैं कि पहले-पहल जर्मनी के सैक्सनी प्रान्त से लोग यहाँ आकर बसे थे।

ये लोग, जो इस देश के मूल निवासी थे, धीरे-धीरे पश्चिम की तरफ खदेड़ दिये गये। रेड-इंडियनों के आपसी झगड़ों और आपसी फूट ने इस काम को और भी आसान कर दिया।

इंग्लैण्ड के बादशाह और बहुत-से अंग्रेज जमींदारों का इन उपनिवेशों में, खासकर दक्षिण में, बहुत रुपया फँसा हुआ था। वे इनसे जितना फायदा हो सके, उठाने की कोशिश करते थे। सात साल के युद्ध के बाद अमरीका के उपनिवेशों से रुपया बसूल करने के लिए खास तौर पर कोशिश की गई। अंग्रेजी पार्लमेण्ट, जिसमें जमींदारों की ही तृती बोलती थी, उपनिवेशों के घोषण को तैयार बैठी थी और उसने बादशाह का साथ दिया। टैक्स लगा दिये गये और व्यापार पर पाबन्दियाँ लगा दी गईं। तुम्हें याद होगा कि इसी समय में भारत में भी अंग्रेजों ने बंगाल की गहरी लूट शुरू कर दी थी और भारत के व्यापार के रास्ते में हर तरह की रुकावटें डाली गई थी।

प्रवासी लोगों ने इन पाबन्दियों और नये टैक्सों का विरोध किया, लेकिन सात साल के युद्ध में विजय के बाद ब्रिटिश सरकार को अपनी ताकत का इतना असोसा हो गया था कि उसने इनके विरोध की जरा भी परवाह नहीं की। उधर इस सात साल के युद्ध से प्रवासियों ने भी बहुत-सी बातें सीख ली थीं। अलग-अलग उपनिवेशों या राज्यों के लोग आपस में मिले और एक दूसरे को जानने-पहचानने लगे। वे शिक्षित अंग्रेजी फौजों के साथ फ्रांसीसी फौजों के विरुद्ध लड़ चुके थे और इस तरह लड़ने के तरीकों और युद्ध के बीभत्स खेल से परिचित हो गये थे। इसलिए अपनी तरफ से ये प्रवासी लोग भी ऐसी बात को सीधी तरह मानने के लिए तैयार न थे जिसे वे अन्यायपूर्ण और अपने प्रति ज्यादाती समझते थे।

सन् १७७३ ई० में जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कम्पनी की चाय जबरन उनके सिर धोपनी चाही तो मामला काबू से बाहर हो गया। ईस्ट इंडिया कम्पनी में इंग्लैण्ड के बहुत-से मालदारों के हिस्से थे, जिससे वे उसकी कमाई में दिलचस्पी रखते थे। सरकार इन्हीं लोगों की मुट्ठी में थी, और शायद सरकार के मेम्बर लोग खुद भी ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापार में दिलचस्पी रखते थे। इसलिए सरकार ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को अमरीका चाय भेजने और वहाँ उसे बेचने की सहूलियत देकर व्यापार को मदद पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन इससे उपनिवेशों के चाय के स्थानीय व्यापार को धक्का पहुँचा और लोग बहुत नाराज हुए। इसलिए इस विदेशी चाय के बायकाट का निश्चय किया गया। दिसम्बर, सन् १७७३ ई० में जब ईस्ट इंडिया कम्पनी की चाय बोस्टन पर उतारी जाने लगी तो उसे रोका गया। कुछ प्रवासी लोग रेड-इंडियनों का भेष बनाकर माल के जहाजों पर चढ़ गये और उन्होंने चाय को समुद्र में फेंक दिया। यह काम खुल्लमखुल्ला सहानुभूति रखनेवाली एक भारी भीड़ के सामने किया गया। यह एक चुनौती थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि बासी उपनिवेशों और इंग्लैण्ड के बीच युद्ध ठन गया।

इतिहास की घटनायें ठीक उसी तरह दुबारा कभी नहीं होती, फिर भी यह अजीब बात है कि कभी-कभी वे कितनी मिलती-जुलती होती हैं। बोस्टन में सन् १७७३ ई० में चाय के समुद्र में फेंके जाने की यह घटना बड़ी मशहूर हो गई है। यह 'बोस्टन टी-पार्टी' कहलाती है। ढाई साल हुए, जब बापू ने अपनी नमक की लड़ाई और दाँडी की महान् यात्रा और नमक पत्र बाबे शुरू किये थे तो अमरीका के बहुत-से लोगों को 'बोस्टन टी-पार्टी' का खयाल आगया था और वे इस नई 'साल्ट-पार्टी' की उससे तुलना करने लगे थे। लेकिन असल में इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क था।

डेढ़ साल बाद, सन् १७७५ ई० में, इंग्लैण्ड और उसके अमरीकी उपनिवेशों के बीच युद्ध ठन गया। उपनिवेश किस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? आजादी के लिए नहीं, न इंग्लैण्ड से अलहदा होने के लिए यहाँ तक कि जब लड़ाई शुरू हो गई और दोनों तरफ खून बह चुका तब भी प्रवासियों के नेता, इंग्लैण्ड के जार्ज तृतीय को 'मोस्ट ग्रेसस सॉवरन' की उपाधि से संबोधन करते रहे और अपने आपको उसकी बफ़ादार प्रजा मानते रहे। यह बात बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ऐसी बातें तुम्हें अक्सर होती हुई दिखाई देगी। हॉलैण्ड में स्पेन का फिलिप द्वितीय बादशाह कहलाता था, हालाँकि उसकी फौजों के साथ भीषण लड़ाई छिड़ी हुई थी। बहुत वर्षों की लड़ाई के बाद कहीं जाकर हॉलैण्ड को मजबूर होकर अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करनी पड़ी। भारत में भी बहुत वर्षों तक बांका और हिचकिचाहट और औपनिवेशिक स्वराज्य की भावना से खिलवाड़ करने के बाद हमारी राष्ट्रीय महासभा ने पहली जनवरी सन् १९३० ई० को पूर्ण स्वराज्य के हक में घोषणा की। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो, मालूम होता है, स्वतन्त्रता के विचार से घबराते हैं और

भारत में औपनिवेशिक शासन की बातचीत करते हैं। लेकिन इतिहास हमको बतलाता है और हॉलैंड और अमरीका के उदाहरण स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसे संघर्ष का नतीजा सिर्फ स्वतन्त्रता ही हो सकता है।

सन् १७७४ ई० में, उपनिवेशों और इंग्लैंड के बीच युद्ध छिड़ने से कुछ ही दिन पहले, वाशिंगटन ने कहा था कि उत्तरी अमरीका का कोई समझदार आदमी स्वतन्त्रता नहीं चाहता। और यही वाशिंगटन अमरीका के प्रजातन्त्र का सबसे पहला राष्ट्रपति होने वाला था ! सन् १७७४ ई० में, युद्ध छिड़ जाने के बाद, औपनिवेशिक कांग्रेस के छिमातीस प्रमुख सदस्यों ने बफ़ादार प्रजा की हैसियत से बादशाह जार्ज तृतीय के पास यह प्रार्थनापत्र भेजा कि शान्ति स्थापित की जाय, 'खून की नदी' रोकी जाय। इंग्लैंड और उसकी अमरीकी संतान के बीच दुबारा भेल और सद्भावना कायम करने की उनकी हार्दिक इच्छा थी। वे तो सिर्फ किसी तरह की औपनिवेशिक सरकार चाहते थे और वाशिंगटन के शब्दों में बोधवा करते थे कि कोई भी समझदार आदमी स्वतन्त्रता नहीं चाहता। यह 'मोलिव-ब्राच-पिटोशन'^१ कहलाई।

लेकिन दो साल भी न बीतने पाये थे कि इस प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर करनेवालों में से पच्चीस ने एक दूसरे ही खरीते पर दस्तखत किये—वह थी 'स्वाधीनता की घोषणा'।

जाहिर है कि उपनिवेशों ने कोई स्वतन्त्रता के लिए लड़ाई नहीं छोड़ी थी। उनकी शिकायतें तो टैक्सों और व्यापार पर पाबन्दियों के बारे में थी। वे लोग उनपर उनकी मर्जी के खिलाफ टैक्स लगाने के पार्लमेण्ट के अधिकार को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी मशहूर पुकार यह थी कि "बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता"^२ क्योंकि ब्रिटिश पार्लमेण्ट में उनका प्रतिनिधित्व न था।

इन प्रवासियों के पास कोई फौज तो न थी, लेकिन एक विशाल देश ज़रूर था, जिसमें वे ज़रूरत पड़ने पर पीछे हटकर शरण ले सकते थे। उन्होंने एक फौज तैयार की और भागे जाकर वाशिंगटन उनका प्रभाव सेनापति हुआ। उनकी कुछ सफलताएँ भी मिली, और फ्रांस भी अपने पुराने दुश्मन इंग्लैंड से बदला निकालने का अच्छा मौका देखकर इन उपनिवेशों से मिल गया। स्पेन ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब इंग्लैंड का पासा हलका हो गया, लेकिन युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। सन् १७७६ ई० में उपनिवेशों का प्रसिद्ध 'स्वाधीनता का घोषणापत्र' प्रकट हुआ। सन् १७८२ ई० में युद्ध खतम हो गया और सन् १७८३ ई० में सब युद्धरत देशों ने पेरिस के शान्तिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये।

इस तरह अमरीका के ये तेरह उपनिवेश एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र बन गये, जिनको 'यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका' अर्थात् अमेरिका का संयुक्त राज्य नाम दिया गया। लेकिन बहुत दिनों तक इन राज्यों में आपसी फूट बनी रही और हरेक राज्य अपने आपको करीब-करीब स्वाधीन मानता रहा। सबकी एक राष्ट्रीयता की भावना बहुत धीरे-धीरे पैदा हुई। यह एक विशाल देश था जो पश्चिम की तरफ फैलता ही जा रहा था। वर्तमान सत्तार का यह सबसे पहला बड़ा प्रजातन्त्र था—छोटा-सा स्वीज़रलैंड ही उस समय का दूसरा असली प्रजातन्त्र था। हॉलैंड प्रजातन्त्र ज़रूर था, लेकिन वह धनिक वर्ग के हाथ में था। इंग्लैंड केवल बादशाहत ही न था बल्कि वहाँ की पार्लमेण्ट एक छोटे-से धनवान ज़मींदार वर्ग के हाथों में थी। इस लिए यूनाइटेड स्टेट्स का प्रजातन्त्र एक नई तरह का देश था। योरोप और एशिया के देशों की तरह उसका पुराना इतिहास कुछ नहीं था। सामन्तशाही का भी वहाँ कोई निशान न था, सिवाय दक्षिण में बाबी-प्रणाली और गुलामी के। वहाँ पुस्तनी अभी-उभरा न था। इसलिए मध्यमवर्ग की तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट न थी और वह तेजी के साथ बढ़ा। स्वतन्त्रता के युद्ध के समय वहाँ की आबादी चालीस लाख से भी कम थी। दो साल पहले, सन् १९३० ई० में, यह १२ करोड़ ३० लाख के करीब थी।

जार्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य का पहला राष्ट्रपति हुआ। यह वर्जिनिया राज्य का एक बड़ा ज़मी-

^१ 'मोलिव-ब्राच'—(जैतून के पेड़ की डाली) योरोप में जैतून का पेड़ शान्ति का चिन्ह समझा जाता है। इसलिए जैतून के पेड़ की डाली वेक करने का मतलब होता है शान्ति का प्रस्ताव करना।

^२ 'No taxation without representation.'

दार था। इस जमाने के और महापुरुष, जो प्रजातन्त्र के स्थापक माने जाते हैं, टॉमस पेन, बेञ्जामिन फ्रैंकलिन, पैट्रिक हैनरी, टॉमस जैफ़रसन^१, जॉन ऐडम्स^२, और जेम्स मैडीसन^३ हैं। बेञ्जामिन फ्रैंकलिन तो विशेष रूप से नामी आदमी था और यह बड़ा भारी वैज्ञानिक था। बच्चों की पतंगें उड़ाकर इसने यह सिद्ध कर दिया कि बादलों की कौंध और बिजली एक ही चीज़ है।

सन् १७७६ ई० की प्रजातन्त्र की घोषणा में कहा गया था कि "जन्म से सब मनुष्य बराबर हैं।" अगर विश्लेषण किया जाय तो यह बयान पूरी तौर पर सही नहीं है, क्योंकि कुछ कमजोर होते हैं, कुछ बलवान, कुछ दूसरों से ज्यादा चतुर और योग्य होते हैं। लेकिन इस बयान की तह में जो भावना है वह बिल्कुल स्पष्ट और प्रशंसा के लायक है। प्रवासी लोग योरोप की सामन्तशाही की असमानताओं से छुटकारा पाना चाहते थे। यह अकेली ही बहुत प्रगति की चीज़ थी। शायद 'स्वाधीनता की घोषणा' की रचना करने वालों में से बहुतों पर फ्रांस के वास्तव्य और उसी तथा इनके अनुवर्ती अठारहवीं सदी के दार्शनिकों और विचारकों का असर पड़ा था।

"सब लोग जन्म से बराबर हैं"—लेकिन फिर भी वहाँ बेचारा हबशी था, एक गुलाम, जिसे कोई अधिकार न थे ! उसे कौन पूछता था ? विधान में उसका क्या स्थान था ? उसके लिए कोई स्थान न था और अभी तक भी नहीं दूँ पाया है। बहुत साल बाद उत्तर और दक्षिण के राज्यों में भीषण गृह-युद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप गुलामी की प्रथा तोड़ दी गई। लेकिन हबशियों की समस्या अमेरिका में अभी तक चली आती है।

: १०० :

वैस्तील का पतन

७ अक्तूबर, १९३२

हम बहुत संक्षेप में अठारहवीं सदी की दो क्रान्तियों का वर्णन कर चुके हैं। इस पत्र में मैं तुमको तीसरी, यानी फ्रांस की राज्यक्रान्ति, के बारे में कुछ बतलाऊँगा। तीनों क्रान्तियों में फ्रांस की इस क्रान्ति ने सबसे ज्यादा हलचल पैदा की। इंग्लैंड में शुरू होनेवाली औद्योगिक क्रान्ति व्यापक रूप से महत्वपूर्ण थी, लेकिन वह धीरे-धीरे आई और ज्यादातर लोगों की तो वह निगाह में भी न आ सकी। उस समय उसका असली महत्व किसीने महसूस नहीं किया। लेकिन इसके विपरीत फ्रांस की राज्यक्रान्ति आश्चर्य-चकित योरोप पर एकदम बिजली की तरह गिर पड़ी। योरोप अभी तक बहुत-से स्वेच्छाचारी राजाधों और बादशाहों के मातहत था। पुराने पवित्र रोमन साम्राज्य की हस्ती मिट चुकी थी, लेकिन कागज़ी तौर पर वह अब भी चल रहा था और उसकी प्रेतात्मा की छाया अभी तक सारे योरोप पर पड़ रही थी। बादशाहों और सम्राटों तथा दरबारों और राजमहलों की इस दुनिया में, आम जनता की गहराई में से, यह अद्भुत और भयंकरक जोब निकल पड़ा जिसने सबेरे ही रीति-रिवाजों और विशेषाधिकारों की जरा भी परवा न की और जिसने एक बादशाह को तख्त से उठा फेंका तो दूसरों की भी यही हालत कर डालने का डर पैदा कर दिया। फिर इसमें क्या आश्चर्य है, अगर योरोप के बादशाह तथा विशेषाधिकारों वाले तमाम लोग उसी जनता के इस विद्रोह के आगे धरने लगे, जिसे उन्होंने इतने दिनों तक नाचीख समझा और कुचला था ?

फ्रांस की राज्यक्रान्ति ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। लेकिन क्रान्तियाँ और ज्वालामुखी बिना कारण या बिना बहुत दिनों की तैयारी के एकाएक नहीं फूट पड़ते। हम एकाएक होनेवाले विस्फोट को देखकर ताज्जुब करते हैं; लेकिन खमीन की सतह के नीचे युगों तक बहुत-सी ताकतें आपस में टकराया

^१जैफ़रसन (Jefferson)—(१७४३-१८२६); अमेरिका का तीसरा राष्ट्रपति।

^२ऐडम्स (Adams)—(१७३५-१८२६); अमेरिका का दूसरा राष्ट्रपति।

^३मैडीसन (Madison)—(१७५१-१८३६) अमेरिका का चौथा राष्ट्रपति।

करती हैं और भागें सुलझा करती हैं। अखीर में ऊपर की पपड़ी उनको ज्यादा देर दबाकर नहीं रख सकती और ये ज्वालाये आकस्मिक तक उठनेवाली बिकट लपटों के साथ फूट पड़ती हैं और पिघला हुआ पत्थर पहाड़ से नीचे बहने लगता है। ठीक इसी तरह ये ताकतें, जो आखिरकार क्रान्ति की शकल में फूटती हैं, समाज की सतह के नीचे बरसों तक खेला करती हैं। पानी गरम करने पर उबलता है, लेकिन तुम जानती हो कि खूब गर्म होने के बाद ही उसमें उबाल आता है।

भावनायें और आर्थिक परिस्थितियाँ क्रान्तियों का कारण होती हैं। बेवकूफ सत्ताधारी शीश, जिन्हें अपने विचारों से मेल न खाने वाली कोई चीज नजर नहीं आती, यह समझते हैं कि क्रान्तियाँ आन्दोलन-कारियों के कारण होती हैं। आन्दोलनकारी वे लोग होते हैं जो सामयिक परिस्थितियों से असन्तुष्ट होते हैं और परिवर्तन चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं। हरेक क्रान्ति के युग में इनकी बहुतायत होती है; वे तो खुद ही तत्कालीन उथल-पुथल और असन्तोष का परिणाम होते हैं। लेकिन हजारों और लाखों आदमी खाली एक आन्दोलनकारी के इशारे पर ही नहीं नाचने लगते हैं। ज्यादातर लोग सुरक्षा सबसे ज्यादा चाहते हैं; जो-कुछ उनके पास है उसे वे छिन जाने के खतरे में नहीं डालना चाहते। लेकिन जब आर्थिक हालातें ऐसी हो जाती हैं कि इनकी रोजमर्रा की मुसीबतें बढ़ती जाती हैं और जीवन एक असह्य भार हो उठता है, तो कमजोर से कमजोर भी खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जाकर वे आन्दोलनकारी की आवाज पर कान देते हैं, जो उनको उनकी मुसीबत से निकलने का रास्ता बतलाता हुआ आज़ूम होता है।

अपने बहुत-से पक्षों में मैने जनता की मुसीबतों और किसानों के उपद्रवों का जिक्र किया है। एशिया और योरोप के हरेक देश में किसानों के ऐसे विद्रोह हुए हैं जिनकी वजह से बहुत खून-खराबी और कठोर दमन हुआ है। किसानों को उनकी मुसीबतों ने क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों की ओर जबरदस्ती ढकेला, लेकिन आमतौर पर उनको अपने लक्ष्य का स्पष्ट भान न था। विचारों की इस अस्पष्टता, विचारधारा के इस अभाव के कारण उनकी कोशिशें अक्सर बेकार हो गईं। फ्रांस की राज्यक्रान्ति में हम एक नई बात देखते हैं, कम-से-कम इतने बड़े पैमाने पर, और वह है क्रान्ति करने की आर्थिक प्रेरणा के साथ विचारों का मेल। जहाँ ऐसा मेल होता है वही सच्ची क्रान्ति होती है, और सच्ची क्रान्ति जीवन और समाज की सारी रचना—राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक—पर असर डालती है। अठारहवीं सदी के आखिरी वर्षों में हम फ्रांस में ऐसा ही होता हुआ पाते हैं।

मैं तुमको फ्रांस के बादशाहों की विलासिता अयोग्यता, और दुराचार तथा आम जनता की पीस डालनेवाली शरीबी के बारे में पहले ही लिख चुका हूँ। फ्रांस की जनता के हृदय में जो उथल-पुथल मच रही थी उसका भी कुछ जिक्र मैं कर चुका हूँ; और उन नये विचारों का भी, जिन्हें बाल्टेयर, रुसो और माँतेस्कु और बहुत-से अन्य लोगों ने प्रचारित किया था। इस तरह आर्थिक मुसीबत और विचारधारा का निर्माण, ये दो प्रक्रियाएँ साथ-साथ चल रही थी और एक-दूसरी पर क्रिया और प्रतिक्रिया कर रही थी। किसी क्रौम की विचारधारा को बनाने में बहुत समय लगता है क्योंकि नये विचार धीरे-धीरे छन-छनकर लोगों के पास पहुँचते हैं, और पुरानी रुढ़ियों तथा दृष्टिकोणों को त्यागने की लोगों की तीव्र इच्छा नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि जब तक कोई नई विचारधारा स्थापित हो, और लोग अन्त में विचारों के नये ढाँचे को अपनाने में सफल हो, तब तक खुद वे विचार ही समय से कुछ पीछे रह जाते हैं। यह दिलचस्पी की बात है कि अठारहवीं सदी के फ्रांसीसी दार्शनिकों के विचार योरोप के पूर्व-औद्योगिक युग के आधार पर बने हुए थे; और फिर भी करीब-करीब ठीक उसी समय इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति शुरू हो रही थी, जो उद्योग-धन्धों को और जीवन को इस क्रूर बदल रही थी कि वास्तव में वह बहुत-से नये फ्रांसीसी मतों की नींव ही खोखली कर रही थी। औद्योगिक क्रान्ति का विकास असल में बाद में हुआ और फ्रांसीसी विचारक दरअसल यह कल्पना न कर सके कि आगे क्या होनेवाला था। लेकिन फिर भी बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के आने की वजह से उनके विचार, जिनपर फ्रांस की राज्यक्रान्ति की विचारधारा ज्यादातर निर्भर थी, कुछ समयानुकूल नहीं रहे थे।

कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि फ्रांसीसी दार्शनिकों के इन विचारों और सिद्धान्तों का राज्यक्रान्ति पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ा। जनता के उपद्रवों और विद्रोहों के कारनामों के बहुत-से उदाहरण पहले हो

चुके थे, अब जगी हुई जनता के आन्दोलन का, या यों कहिए कि समझ-बूझकर आगे बढ़नेवाली जनता के आन्दोलन का, निराला उदाहरण सामने आया। फ्रांस की इस महान् राज्यक्रान्ति का महत्व इसी कारण है।

में बतला चुका हूँ कि सन् १७१५ ई० में पंद्रहवीं लुई अपने पड़-दादा चौदहवें लुई का उत्तराधिकारी हुआ और उसने उनसठ वर्ष तक राज किया। कहते हैं कि वह कहा करता था—“भाप मरे जग प्रलय” और इसीके अनुसार वह बत्तिब भी करता था। बड़े मजे के साथ वह अपने देश को गहरे गड्ढे में गिरा रहा था। उसने इंग्लैण्ड की क्रान्ति और वहाँ के बादशाह का सिर उड़ा दिये जाने की घटना से भी कुछ शिक्षा न ली। उसके बाद, सन् १७७४ ई० में उसका पोता सोलहवाँ लुई गद्दी पर बैठा जो बड़ा बेवकूफ और बुद्धिहीन था। उसकी रानी मेरी एन्तोइनेत आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग सम्राट की बहन थी। यह भी बिल्कुल बेवकूफ थी; लेकिन उसमें एक तरह की खिद का बल था जिससे सोलहवाँ लुई पूरी तरह उसकी मुट्ठी में था। उसमें ‘बादशाहों के दैवी अधिकार’ की भावना लुई से भी ज्यादा भरी हुई थी, और वह आम लोगों से घृणा करती थी। पति और पत्नी दोनों ही ने मिलकर बादशाहत की भावना को लोगों के लिए घृणापूर्ण बनाने में कोई कसर न रखी। राज्यक्रान्ति शुरू होने के बाद तक भी फ्रांस के लोगों का बादशाहत के बारे में कोई स्पष्ट विचार नहीं था, लेकिन लुई और मेरी एन्तोइनेत ने अपने कारनामों से और बेवकूफियों से प्रजातन्त्र को अनिवार्य कर दिया। लेकिन इनसे ज्यादा बुद्धिमान लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक इसी तरह सन् १७१७ ई० की रूसी राज्यक्रान्ति की शुरुआत के समय रूस के ज़ार और ज़ारिना ने अद्भुत बेवकूफी का बत्तिब किया था। यह अजीब बात है कि जैसे-जैसे संकट गहरा होता जाता है वैसे-वैसे ये लोग और भी ज्यादा बेवकूफियाँ करते जाते हैं और इस तरह खुद अपने ही विनाश का सामान तैयार करते हैं। लैटिन की एक प्रसिद्ध कहावत इन पर ठीक तरह लागू होती है—“परमात्मा जिसका नाश करना चाहता है उसको पहले पागल बना देता है” बिल्कुल ऐसी ही कहावत संस्कृत में भी है—“विनाश-काले विपरीत बुद्धि”

बादशाहत और डिक्टेटरशाही को अक्सर सैनिक कीर्ति का एक सहारा रहता है। जब कभी देश में गडबड पैदा होती है तो बादशाह या सरकारी गुट्टू लोगो का ध्यान उस तरफ से हटाने के लिए बाहर के देशों में फौजी धावा मारने की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन फ्रांस में इन फौजी किस्मत-आज़माइशों का नतीजा अच्छा नहीं रहा था। सात साल के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई और इससे बादशाहत को धक्का पहुँचा। दिवालियापन की दिन-पर-दिन नौबत आ रही थी। अमेरिका के स्वतन्त्रता युद्ध में फ्रांस ने जो हिस्सा लिया उसमें और घन खर्च हुआ। यह सब रुपया कहाँ से आता? अमीर-उमरा और पाद-रियों को विशेष अधिकार मिले हुए थे। वे बहुत से टैक्सों से बरी थे और अपने विशेषाधिकारों को ज़रा भी नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन न सिर्फ़ क्रोध चुकाने के लिए बल्कि राजदरबार की फिज़ूलखर्ची के लिए भी रुपया तो वसूल होना ही चाहिए था। जनता की या आम लोगों की कौन परवा करता था? फ्रांस की राज्यक्रान्ति पर लिखनेवाले थॉमस कार्लाइल नाम के एक अंग्रेज़ लेखक ने इनका जो वर्णन किया है वह मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ। तुम देखोगी कि उसकी एक निराली शैली है, लेकिन वह अपनी लेखनी से बड़े असर कारक चित्र बनाता है :

“अमजीवियों पर फिर आक्रमण आ रही है। दुर्भाग्य की बात है ! क्योंकि इनकी सख्या दो-ढाई करोड़ है। जिनको हम एक तरह के अस्पष्ट सक्षिप्त एकता के हैवानी लेकिन घुघले, बहुत दूर के, डेर में इकट्ठा करके कमीन, या ज्यादा अनुष्यता से, ‘जनता’ कहते हैं। सचमुच जनता; लेकिन फिर भी यह अजीब बात है कि अगर अपनी कल्पना पर जोर डालकर आप इनके साथ-साथ सारे फ्रांस में, इनकी मिट्टी की मईयों में, इनकी कोठरियों और भोपड़ियों में, चले तो मालूम होगा कि जनता सिर्फ़ अलग-अलग व्यक्तियों की ही बनी हुई है। इसके हरेक व्यक्ति का अपना अलग-अलग दिल है और तकलीफें हैं; वह अपनी ही खाल में खड़ा है, और अगर आप उसे नोचेंगे तो खून बहने लगेगा।”

यह वर्णन सन् १७८९ ई० के फ्रांस पर ही नहीं बल्कि सन् १९३२ ई० के भारत पर कितनी अच्छी तरह फबता है। क्या हममें से बहुत-से लोग भारत की जनता को, बीसियों करोड़ किसानों और मजदूरों को, एक ढेर में इकट्ठा करके उन्हें एक दुखी और बेढगा जानवर नहीं समझते? वे लोग लम्बे घरसे से बोझा होनेवाले जानवर ही रहे हैं और अब भी हैं। हम उनके साथ "सहानुभूति" दिखाते हैं और उनकी भलाई करने की बड़ी कृपापूर्ण बातें बनाते हैं। और फिर भी हम उनका अपनी ही तरह के व्यक्ति और मानव के रूप में विचार नहीं करते। यह खूब याद रखना चाहिए कि अपनी कच्ची भोंपड़ियों में वे अलग-अलग ज़िंदगी बिताते हैं और हम सबकी ही तरह भूख और सर्दी और कष्ट महसूस करते हैं। हमारे बहुत-से राजनीतिज्ञ, जो कानून के पंडित हैं, विधानों वगैरह की बातें करते हैं लेकिन उन इंसानों को भूल जाते हैं जिनके लिए विधान और कानून बनाये जाते हैं। हमारे देश की करोड़ों कच्ची भोंपड़ियों और शहरों के गन्दे मोहल्लों के निवासियों की राजनीति का अर्थ है भूखों के लिए भोजन, पहनने को कपड़ा और रहने को मकान।

सोलहवें सदी के राज में फ्रांस की यही हालत थी। उसके शासन-काल के शुरू में ही भूखण्डों के उपद्रव हुए। ये कई साल तक जारी रहे और फिर कुछ दिन शान्ति रही और बाद में फिर किसानों के उपद्रव हुए। दिनों में भोजन की लूट के इसी तरह के एक दंगे के दौरान में वहाँ के गवर्नर ने भूखमरे लोगों से कहा—“बास उग भाई है; खेतों में जाकर उसे चरो।” हज़ारों आदमी भीख माँगने का पेशा करने लगे। सरकारी तौर पर यह बतलाया गया था कि सन् १७७७ ई० में फ्रांस में ग्यारह लाख भिखमंगे थे। जब हम इस घरीबी और कम्बळी पर विचार करते हैं तो भारत की तसवीर किस तरह बरबस हमारे सामने आ जाती है!

किसान लोग सिर्फ भोजन के ही भूखे न थे, ज़मीन के भी भूखे थे। सामन्त-प्रथा में अमीर लोग ज़मीन के मालिक थे और उसकी आदमनी का ज्यादातर हिस्सा उन्हींके पेट में जाता था। किसानों के कोई सुलझे हुए विचार न थे, न उनका कोई निश्चित लक्ष्य था, लेकिन वे अपनी ज़मीन पर खुदमुस्तारी चाहते थे और उन्हें कृषिलेने वाली इस सामन्तप्रथा से नफ़रत करते थे। सामान्ती से, पादरियों से और (भारत का फिर खयाल करो!) नमक-कर से उन्हें घोर नफ़रत थी जो खास तौर पर गरीबों पर पड़ता था।

किसानवर्ग की यह हालत थी लेकिन फिर भी बादशाह और रानी रुपये के लिए हुल्ला मचाते थे। सरकार के पास खर्च के लिए ही रुपया न था, इसलिए कर्जें बढ़ते चले जा रहे थे। मेरी एन्टोइनेत का उपनाम “मैदम दैक्रिसित” यानी ‘घाटा देवी’ रख दिया गया। ज्यादा रुपया बसूल करने का कोई ढग नज़र न आता था। आखिरकार लाचार होकर सोलहवें सदी ने मई सन् १७८९ ई० में ‘स्टेट्स जनरल’ की बैठक बुलाई। इस सभा में अमीर, पादरी तथा साधारण लोग, इन तीन वर्गों के, जो राज्य की जागीरें कही जाती थीं, प्रतिनिधि होते थे। उसकी रचना ब्रिटिश पार्लमेण्ट से मिलती-जुलती थी जिसमें अमीरों और पादरियों का ‘हाउस ऑफ लॉर्ड्स’ और दूसरा ‘हाउस ऑफ कामन्स’ होता है। लेकिन इन दोनों में फर्क भी बहुत था। ब्रिटिश पार्लमेण्ट की बैठकें कई सौ वर्षों से करीब-करीब नियमित रूप से होती चली आई थीं और अपने रिवाजों, कायदों और काम करने के तरीकों के साथ वह अच्छी तरह जम चुकी थी। ‘स्टेट्स जनरल’ की बैठकें बहुत ही कम होती थी और उसकी कोई परम्पराएँ नहीं थी। दोनों संस्थाओं में ऊँचे वर्गों का ही प्रतिनिधित्व था; ब्रिटिश ‘हाउस ऑफ कामन्स’ में तो ‘स्टेट्स जनरल’ से भी ज्यादा था। किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व किसी में भी न था।

४ मई सन् १७८९ ई० को बर्साई में बादशाह ने ‘स्टेट्स जनरल’ का उद्घाटन किया। लेकिन बीघ्र ही बादशाह को पछतावा होने लगा कि उसने इन तीनों जागीरों के प्रतिनिधियों को इकट्ठा क्यों बुलाया। तीसरी जागीर यानी ‘कामन्स’ या मध्यमवर्ग खुल्लम-खुल्ला विरोध करने लगा और इस बात पर खोर देने लगा कि उनकी मरजी के बिना कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। उसके सामने इंग्लैण्ड का उदाहरण था, जहाँ काबन्स सभा ने अपना यह अधिकार स्थापित कर लिया था। अमेरिका का ताज़ा उदाहरण भी उनके सामने था। वे इस सलत-फहमी में थे कि इंग्लैण्ड आज़ाद मुल्क था। असल में यह एक मोसा था क्योंकि इंग्लैण्ड पर दोस्ततमंद और ज़मींदार वर्गों का अधिकार

और शासन था। वोट देने का हक बहुत थोड़े लोगों को था जिससे खुद पार्लमेण्ट पर भी इन्हीं लोगों का इजारा था।

बहरहाल तीसरी जागीर या 'कामन्स' ने जो कुछ भी बरा-सी हिम्मत दिखाई वही बादशाह लुई के सहन से बाहर हो गई। उसने उनको सभा भवन से बाहर निकलवा दिया। डिप्टी लोगों की चले जाने की मंशा नहीं थी। वे तुरन्त ही नजदीक के एक टैनिस कोर्ट पर इकट्ठे हुए और उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक एक विधान की स्थापना न कर लेंगे तब तक न टलेंगे। यह 'टैनिस कोर्ट' की शपथ कहलाती है। इसके बाद वह खतरनाक घड़ी आई जब बादशाह ने जोर-जबर्दस्ती करनी चाही और खुद उसीके सिपाहियों ने उसकी आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। क्रान्ति में हमेशा नाजुक घड़ी तभी आती है जब फ्राँज, जो सरकार का खास पाया होती है, भीड़ में अपने भाइयों पर गोलियाँ चलाने से इन्कार कर देती है। लुई ने धबकाकर हार मान ली और इसके बाद उसने अपनी स्वाभाविक बेवकूफी से, विदेशी सैनिकों के साथ साजिश की कि वे उसकी प्रजा पर गोलियाँ चलावें। जनता इसे सहन न कर सकी और १४ जुलाई सन् १७८९ ई० के स्मरणीय दिन उन्होंने बैस्तील के पुराने जेलखाने पर कब्जा करके कैदियों को छोड़ दिया।

बैस्तील का पतन इतिहास की एक महान घटना है। इसने क्रान्ति की शुरुआत की; यह सारे देश में जनता के उभाड़ के लिए एक आसार था; इसका अर्थ था फ्रांस में पुरानी व्यवस्था; सामन्तशाही, भव्य बादशाही और विशेषाधिकार का अन्त; यह योरोप के तमाम बादशाहों और सम्राटों के लिए बड़ा भयानक और भयकर अपशकुन था। जिस फ्रांस ने शानदार बादशाहों का फैशन चलाया था वही अब एक नया फैशन चला रहा था, जिसने तमाम योरोप को हैरत में डाल दिया। कुछ लोग इस कारनामे को देखकर डर से काँपने लगे। लेकिन बहुत से लोग इसमें आशा की किरण और अच्छे दिनों के लक्षण देख रहे थे। चौदहवीं जुलाई आज तक फ्रांस का राष्ट्रीय त्यौहार है और यह हर साल सारे देश में मनाया जाता है।

चौदहवीं जुलाई को बैस्तील पेरिस की उपद्रवी भीड़ के कब्जे में आ गया। लेकिन सत्ताधारी लोग इतने अन्धे होते हैं कि इस पहले दिन की यानी १३ जुलाई की शाम को बर्साई में एक शाही जलसा किया गया था। नाच और गाने के साथ बादशाह और रानी के सामने विद्रोही पेरिस पर होनेवाली भाबी विजय की खुशी में 'टोस्ट'^१ पिये गये। अजीब बात है कि योरोप में बादशाहत की भावना कितनी जबरदस्त थी! इस युग में हम लोग प्रजातन्त्रों के आदी हो गये हैं और बादशाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दुनिया के कुछ बचे-बूचे बादशाह बहुत फूँक-फूँक क्रदम रखते हैं कि उनपर कहीं मुसीबत न आ जाय। फिर भी ज्यादातर लोग बादशाहत के विचार के विरोधी हैं क्योंकि यह वर्ग-भेदों को बनाये रखती है और भ्रमगाव की तथा बढ़प्पन की झूठी प्रकड़ की भावना को बढ़ाती है। लेकिन अठारहवीं सदी के योरोप में यह बात न थी: उस समय के लोगों के लिए बिना बादशाह के देश की कल्पना करना जरा कठिन था। इसलिए हुआ यह कि लुई की बेवकूफी और लोगों की मरजी के खिलाफ जाने की कोशिश के बावजूद भी उसे गद्दी से उतार देने की कोई चर्चा न थी। करीब दो साल तक लोगों ने उसको और उसकी साजिशों को सहन किया और फ्रांस ने बिना बादशाह के काम चलाने का फैसला तभी किया जब वह भागने की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया।

लेकिन यह बाद की बात है। इस भर्से में 'स्टेट्स जनरल', राष्ट्रीय सभा बन गई और यह मान लिया गया कि बादशाह एक वैधानिक या नियमित राजा था, यानी ऐसा राजा जो सभा के कहने के मुताबिक चलता था। लेकिन वह इस बात से नफ़रत करता था, और मेरी एन्तोइनेत तो और भी ज्यादा नफ़रत करती

^१ बैस्तील (Bastille) पेरिस शहर के बीच में एक पुराना और बहुत मजबूत किला जिसमें राजनैतिक क़ैदों बंद किये जाते थे और उनको तकलीफ़ें दी जाती थीं। पेरिस के लोगों ने इस पर हमला किया। लेकिन वे इसका कुछ भी न बिगाड़ सकते अगर क़िले के भीतर के सैनिक उनका साथ न देते।

^२ टोस्ट—शराब के प्याले हाथ में लेकर, किसी व्यक्ति या घटना के उपलक्ष्य में पीना कहलाता है। यह रिवाज योरोप में और योरोप के रहनेवालों में अब भी मनाया जाता है और आजकल अंग्रेजी सभ्यता के भक्त भारतीय लोग भी इसकी नक़ल करने लगे हैं।

थी। पैरिस के लोग भी उनसे कोई ज्यादा प्रेम नहीं करते थे और उनपर तरह-तरह की साजिशें करने का शक भी करते थे। बर्साई, जहाँ राजा और रानी दरबार करते थे, पैरिस से इतनी दूर था कि राजधानी के लोग उन पर निगाह नहीं रख सकते थे। बर्साई की दावतों और बिलासिता के क्रिस्सो और भफ्फवाहों ने भी पैरिस के भूखे लोगों को उत्तेजित कर दिया। बस, राजा और रानी पैरिस की 'त्यूलरीज' में एक बहुत-ही प्रजीब जुलूस बनाकर ले जाये गये।

यह पत्र निश्चित पाप से ज्यादा बड़ चुका है। मैं क्रान्ति की कथा अपने अगले पत्र में भी जारी रखूँगा।

: १०१ :

फ्रांस की राज्यक्रान्ति

१० अक्तूबर, १९३२

फ्रांस की राज्यक्रान्ति के बारे में लिखने में मुझे ज़रा दिक्कत मालूम होती है। इस कारण नहीं कि उसके लिए मसाला कम है बल्कि इसलिए कि मसाला बहुत ज्यादा है। यह क्रान्ति हैरत में डालने वाले और सदा बदलते रहनेवाले एक नाटक की तरह थी और ऐसी असाधारण घटनाओं से भरी हुई थी जो आज भी हमको मोह लेती हैं, सहमा देती हैं और बर्बाद देती हैं। राजाओं और राजनीतिज्ञों की कूटनीतियाँ कोठरियों और खानगी कमरों में रहती हैं और उनपर रहस्य की चादर ढकी रहती है। बहुत-से पाप चतुराई के पर्दे में ढक जाते हैं और एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं तथा हवस की लड़ाई शिष्टाचार की भाषा में छिप जाती है। यहाँ तक कि जब यह लड़ाई युद्ध का रूप धारण कर लेती है और इस हवस तथा महत्वाकांक्षा की खातिर हजारों नौजवान मौत के मुह में भेज दिये जाते हैं, तब भी ऐसी किन्हीं नीच नीयतों की अभ्रिय चर्चा हमारे कानों में नहीं पड़ती। इसके बजाय हमसे तो ऐसे ऊँचे उद्देश्यों और महान हितों की बातें की जाती हैं जो मारी-से-मारी कुर्बानी चाहते हैं।

लेकिन क्रान्ति इससे बिलकुल अलग तरह की चीज़ है। उसका घर तो खेत, गली और बाज़ार है और उसके तरीके मोठे और गंवारू होते हैं। क्रान्ति करनेवालों को राजाओं और राजनीतिज्ञों की-सी शिक्षा मिली हुई नहीं होती। उनकी भाषा दरबारी और शिष्ट नहीं हुआ करती, जिसमें ढेरों साजिशें और चाल बाजिये छिपी रहती हैं। उनमें कोई रहस्य की बात नहीं होती, न उनके दिमागों की दौड़ किसी परदे में ढकी रहती है, यहाँ तक कि उनके शरीरों पर भी ढकने का काफ़ी कपड़ा नहीं होता। राज्यक्रान्ति में राजनीतियाँ खाली राजाओं और पेशेवर राजनीतिज्ञों का खेल नहीं रह जाती। उनका ताल्लुक तो वास्तविक तथ्यों से होता है और उनके पीछे होता है मनुष्य-स्वभाव और भूखे लोगों का खाली पेट।

इसलिए सन् १७८९ से १७९४ ई० तक के भाग्य-निर्णायक पाँच वर्षों में हम फ्रांस में भूखी जनता की कार्रवाई देखते हैं। यही लोग डरपोक राजनीतिज्ञों को मजबूर करते हैं और उन्हींके हाथों से बादशाहत, सामन्ताशही और चर्च की रिश्तायतों का अन्त करवाते हैं। यही लोग खूबार 'मैदम गिलोतीन' को भेट बढ़ाते हैं और जिन लोगों ने इनको पहले कुचला है और जिन लोगों पर ये अपनी नई मिली हुई आज़ादी के विरुद्ध साजिशें करने का सन्देह करते हैं उनसे बड़ी क्रूरता के साथ बदला लेते हैं। यही फटे-हाल और नंगे पैरों वाले लोग कामचलाऊ हथियार लेकर अपनी राज्यक्रान्ति के पक्ष में लड़ने के लिए रणभूमि की ओर दौड़ते हैं और अपने विरुद्ध इकट्ठा होकर आनेवाली थोरप की शिक्षित फौजों को पीछे खदेड़ देते हैं। फ्रांस

• 'त्यूलरीज' (Tuilleries)—पैरिस का राजमहल, जिसमें सोलहवें जुई को ढ़ेद किया गया था।

• 'गिलोतीन' (Guillotene)—मध्यकालीन योरप में अपराधियों के सिर उड़ाने के काममें आनेवाली एक मशीन।

के ये लोग भावचर्यजनक काम कर दिखाते हैं, लेकिन भयंकर जोर और लड़ाई-झगड़े के कुछ ही साल बाद क्रान्ति की स्फूर्ति बीत जाती है और वह अपने ही विरुद्ध उलटकर खुद अपनी ही सन्तान को खाने लगती है। और इसके बाद प्रति-क्रान्ति होती है जो क्रान्ति को हड़प कर जाती है और जिस आम जनता ने इतनी हिम्मत की थी और इतनी मुसीबतें भेलीं थी उसको दुबारा फिर 'ऊँचे' वर्गों के शासन में डाल देती है। इस प्रति-क्रान्ति में से डिकटेटर और सम्राट नेपोलियन का उदय होता है। लेकिन न तो यह प्रति-क्रान्ति और न नेपोलियन, जनता को उसकी पुरानी जगह पर लौटा सके। क्रान्ति की मुख्य सफलताओं को कोई न मिटा सका; और उस दिन की जोशीली यादगार को, जबकि थोड़ी ही देर के लिए सही, सताये हुए लोगों ने अपने जुये को उतार फेंका था, फ्रांसीसी लोगों से और वास्तव में योरप की दूसरी जातियों से कोई न छीन सका।

क्रान्ति के शुरू के दिनों में बहुत-से दल और गिरोह प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे। एक तो बादशाह के हिमायती बादशाहवादी थे जो सोलहवें लुई को पूरा स्वेच्छाचारी बादशाह बनाये रखने की थोथी आशा लगा रहे थे; दूसरे 'मद्धिम विचारों वाले नरम लोग थे, जो विधान चाहते थे और बादशाह को एक नियंत्रित शासक बनाकर रखने को तैयार थे; तीसरे मद्धिम विचारोंवाले प्रजातन्त्रवादी थे जो 'जिरोंदे' का दल कहलाते थे; चौथे गरम प्रजातन्त्रवादी थे जो 'जैकोबिन' कहलाते थे क्योंकि वे जैकोबिन कान्तेन्ट के भवन में अपनी सभाएं किया करते थे। मुख्य दल यही थे और इन सब में और इनके भलावा भी, बहुत से हीसले-बाध थे। इन सब दलों और व्यक्तियों के पीछे थी फ्रांस की और खासकर पैरिस की जनता जो अपने ही में के कई गुमनाम नेताओं के इशारे पर चलती थी। 'विदेशों में, और खासकर इंग्लैंड में, वे प्रवासी फ्रेंच भ्रमीर थे जो क्रान्ति से मुह छिपाकर भाग गये थे और लगातार उसके विरुद्ध साजिशें कर रहे थे। योरप के सारे शक्तिशाली राज्य क्रान्तिकारी फ्रांस के विरुद्ध एक हो रहे थे। पार्लैमेंट वाला लेकिन उच्चवर्ग की सत्ता वाला इंग्लैंड, और योरप के बादशाह तथा सम्राट भी आम जनता के इस अद्भुत घड़के से बहुत डर गये थे और इसे कुचल डालने की कोशिश में थे।

बादशाहवादियों और बादशाह ने मिलकर साजिश की, लेकिन इससे उन्होंने अपने ही पैरो पर कुल्हाड़ी मारी। नेशनल असेम्बली में शुरू-शुरू में जिस दल का जोर था वह मद्धिम नरम लोगों का था जो कुछ-कुछ इंग्लैंड या अमरीका की तरह का कोई विधान चाहता था। उनका नेता था मिराबो।' लगभग दो वर्ष तक असेम्बली में इन्हीका जोर रहा और क्रान्ति के शुरू दिनों की सफलताओं के जोश में इन्होंने कितनी ही साहसपूर्ण घोषणाएं की और कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किये। बैस्तील के पतन के बीस दिन बाद, ४ अगस्त सन् १७८९ ई० को, असेम्बली में एक ऐसी घटना हुई जिसका किसी को गुमान भी न था। असेम्बली में सामन्ती अधिकारों और रिआयतों के तोड़ दिये जाने के प्रश्न पर विचार हो रहा था। उस समय फ्रांस की हवा में कुछ ऐसी तासीर थी, जो लोगों के दिमाग में चढ़ गई थी, यहाँतक कि सामन्ती सरदार भी कुछ देर के लिए स्वतन्त्रता की नई शराब के नशे में मतवाले हो गये थे। बड़े-बड़े भ्रमीर और वर्च के नेता असेम्बली के भवन में उठ खड़े हुए और अपने सामन्ती अधिकारों और रिआयतों को छोड़ने में एक दूसरे से आगे बढ़ने लगे। यह एक हादिक और उदार प्रदर्शन था, हालाँकि कुछ साल तक इसका ज्यादा असर न हुआ। विशेषाधिकारी वर्ग के हृदयों में ऐसी उदार भावनायें कभी-कभी, लेकिन बहुत ही कम, उठती हैं; या शायद यह बात हो कि उसे यह महसूस होने लगता है कि विशेषाधिकारों का अन्त तो होने वाला है ही, इसलिए बहती गंगा में हाथ धोने में ही भलाई है। थोड़े ही दिन हुए जब कि बापू ने छुप्राछूत को मिटाने

'जिरोंदे (Gironde) — यह फ्रांस के एक प्रान्त का नाम है। जिरोंदे दल के नेता क्यावालर इसी प्रान्त के निवासी थे।

'जैकोबिन (Jacobin) — फ्रांस की राज्यक्रान्ति में भाग लेनेवाला एक शक्तिशाली राजनैतिक दल। ये लोग जेलियों की-सी टोपी पहनते थे जो 'जैकोबिन कैप' के नाम से मशहूर हो गई और क्रान्ति का चिह्न माने जाने लगी। इस दल की स्थापना १७८९ ई० में बर्साई में हुई और रोम्सपीयरी की हार के बाद इसका अन्त हो गया।

'मिराबो (Mirabeau) — (१७४९-१७९१); एक फ्रेंच राजनीतिज्ञ; (बादशाह का विरोधी) नेशनल असेम्बली का प्रधान (१७९१)।

के लिए धनदान किया था, तब भारत के सर्वप्रथम हिन्दुओं ने इसी तरह का एक प्रबल कदम उठाया था और जाह्न की तरह सारे देश में सहानुभूति की लहर फैल गई थी। हिन्दुओं ने जिन जंजीरों में अपने बहुत-से भाइयों को जकड़ रक्खा था वे कुछ हद तक टूट गईं और हजारों दरवाजे, जो युगों से अछूतों के लिए बन्द थे, उनके लिए खुल गये।

बस, क्रान्तिकारी फ्रांस की नेशनल असेम्बली ने जोश में आकर कम-से-कम प्रस्ताव तो पास कर ही दिया कि किसानों की मूलाग्नी, विशेषाधिकार, सामन्ती कचहरियाँ, भूमीरों और पादरियों को टैक्स की छूट और उपाधियाँ, ये सब मिटा दी जायें। यह अजीब बात है कि बादशाह तो बना रहा लेकिन भूमीर वर्ग की सब उपाधियाँ छिन गईं।

तब असेम्बली ने आगे चलकर मानव अधिकारों की एक घोषणा स्वीकार की। इस महाद्वार घोषणा का विचार शायद अमरीका की स्वाधीनता की घोषणा से लिया गया था। लेकिन अमरीकावासी घोषणा संक्षिप्त और सरल है; फ्रांस वाली लम्बी और जरा पेचीदा है। मानव अधिकार वे अधिकार थे जो मनुष्य को समानता, स्वाधीनता और सुख प्राप्त करानेवाले माने गये थे। उस समय मानव अधिकारों की यह घोषणा बड़ी ही वीरतापूर्ण और साहसपूर्ण मालूम होती थी और बाद के लगभग सौ वर्षों तक यह योरोप के नर्म विचारवालों और लोकसत्तावादियों का परबाना बनी रही। लेकिन फिर भी आज यह समयानुकूल नहीं रही और हमारे समय की किसी भी समस्या को हल नहीं करती। लोगों को यह पता लगाने में बहुत दिन लगे कि सिर्फ़ कानून की रूढ़ि से समानता और वोट देने का अधिकार सच्ची समानता, या स्वाधीनता या सच्चा सुख नहीं दे सकते, और यह कि जिनके हाथ में सत्ता है उनके पास उनका शोषण करने के और भी तरीके हैं। फ्रांस की राज्यक्रान्ति से अब तक राजनैतिक विचारधारा बहुत आगे बढ़ गई है या बदल गई है, और शायद मानव अधिकारों की घोषणा के उन लम्बे चौड़े सिद्धान्तों को बहुत से अनुदार विचारवाले भी आज मजूर कर लेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, जैसा कि हम आसानी से देख सकते हैं, कि ये लोग सच्ची समानता और स्वाधीनता देने को तैयार हैं। यह घोषणा खानगी सम्पत्ति की तो वास्तव में रक्खा करती थी। बड़े-बड़े भूमीरों की और चर्च की जागीरें सामन्ती हुकों और विशेष अधिकारों से सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे कारणों से जन्म की गई थी। लेकिन सम्पत्ति रखने का अधिकार पवित्र और अटूट माना गया था। तुम शायद जानती हो कि आजकल के प्रगतिशील राजनैतिक विचारों के मुताबिक खानगी सम्पत्ति एक बुराई है जो, जहाँ तक हो सके, मिटा दी जानी चाहिए।

मानव अधिकारों की घोषणा आज हमको शायद एक मामूली दस्तावेज मालूम पड़े। कल के साहस-पूर्ण आदर्श अक्सर आज की एक मामूली-सी बात बन जाते हैं। लेकिन जिस समय इसका ऐलान किया गया था, उस समय इससे सारे योरोप में खुशी की लहर दौड़ गई थी और तमाम पीड़ितों तथा दलितों को इसमें अच्छे दिनों की सुन्दर आशा नज़र आने लगी थी। लेकिन बादशाह ने इसे पसंद नहीं किया; वह इस घोर बद-तमीजी से हँसते में आगया और उसने इस पर मजबूरी देने से इन्कार कर दिया। वह अभी बर्साई में ही था। इसी समय यह हुआ कि पेरिस के लोगों की उपद्रवी भीड़ जिसके आगे स्त्रियाँ थी, बर्साई के महलों पर चढ़ आई और उसने बादशाह को न सिर्फ़ यह घोषणा ही मजूर कराली बल्कि उसे पेरिस चले जाने के लिए भी मजबूर कर दिया। जिस अजीब जूलूस का जिक्र मैंने पिछले पत्र के अन्त में किया है, वह यही था।

असेम्बली ने और भी बहुत-से उपयोगी सुधार किये। चर्च की बड़ी विशाल सम्पत्ति राज्य ने जन्म कर ली। फ्रांस का अस्सी इलाक़ों में नया बँटवारा किया गया, और मेरा खयाल है कि यह बँटवारा आज तक चालू है। पुरानी सामन्ती कचहरियों की जगह अच्छी कानूनी अदालतें कायम की गईं। यह सब अच्छे के लिए था लेकिन इससे कुछ ज्यादा मतलब हल नहीं हुआ। इससे न तो ज़मीन के मूखे कास्तकारों का ज्यादा फ़ायदा हुआ और न शहरों के मामूली लोगों का, जो रोटी के मूखे थे। ऐसा मालूम होता था कि क्रान्ति की गति रोक दी गई। जैसा कि मैं तुम्हें बतला चुका हूँ, जनसाधारण, कास्तकारों और शहरों के आम लोगों का असेम्बली में बिल्कुल प्रतिनिधित्व न था। असेम्बली पर मध्यमवर्ग का अधिकार था जिसका नेता मिराबो था, और ज्योंही उन्हें महसूस हुआ कि उनका मतलब पूरा हो गया, त्योंही उन्होंने क्रान्ति को रोकने की भरसक कोशिश की। वे तो बादशाह लुई तक से साँठ-गाँठ करने लगे और सुबों के कास्तकारों को गोलियों से भूनने लगे। उनका नेता मिराबो तो वास्तव में बादशाह का गुप्त सलाहकार ही बन गया।

जिस जनता ने बैस्तील पर हमला करके उसे जीत लिया था और जो यह सोचने लगी थी कि इस तरह उसने अपनी अजीर्ण तोड़ डाली है, वही अब आश्चर्य के साथ देखने लगी कि क्या हो रहा है। उनकी आजादी अब भी उतनी हीन और भालूम होती थी जितनी पहले, और नई असेम्बली उनकी गर्दन पर इसी तरह सवार थी जिस तरह पुराने जमींदार लोग।

असेम्बली में मात खाकर, क्रान्ति के केन्द्र पेरिस की जनता ने अपनी क्रान्तिकारी शक्ति के विकास का दूसरा रास्ता तलाश कर लिया। यह था पेरिस की 'कम्यून' या म्यूनिसिपैलिटी। कम्यून ही नहीं बल्कि कम्यून को कई प्रतिनिधि भेजने वाले शहर के हरेक 'हलके' में एक खिन्दा संस्था थी जो जनता से सीधा सम्पर्क रखती थी। कम्यून, और खासकर हलके, क्रान्ति के ऊँचा-बरदार और नरम विचारों और मध्यमवर्ग की असेम्बली के प्रतिद्वन्द्वी बन गये।

इसी अर्थ में बैस्तील के पतन की साल-गिरह आगई और १४ जुलाई को पेरिस के निवासियों ने बड़ा भारी जलसा मनाया। इसे 'फेडरेसन का जल्सा' कहा गया; और पेरिस वालों ने शहर को सजाने में दिल खोलकर मेहनत की, क्योंकि वे इस जलसे को अपना ही समझते थे।

सन् १७९० और १७९१ ई० में क्रान्ति की ऐसी हालत थी। असेम्बली का सारा क्रान्तिकारी जोश ठंडा पड़ चुका था और वह सुधार करते-करते उकता गई थी; लेकिन पेरिस के लोग अभी तक क्रान्तिकारी शक्ति से खोल रहे थे, किसान-वर्ग अभी तक भूखों की तरह जमीन की तरफ ताक रहा था। यह हालत बहुत दिनों तक नहीं रह सकती थी; या तो क्रान्ति आगे बढ़ती या खतम हो जाती। मरिम नरमदल का नेता मिरोबा सन् १७९१ ई० में मर गया। बादशाह से गुप्तगुप्त साजिशें करते रहने पर भी वह लोकप्रिय था और उसने लोगों को रोक रक्खा था। २१ जून सन् १७९१ ई० को ऐसी घटना हुई जिसने क्रान्ति के भाग्य का निबटारा कर दिया। यह था बादशाह लुई और रानी मेरी एन्तोइनेत का भेष बदल कर भाग जाना। वे किसी तरह सरहद तक पहुँच भी गये। लेकिन वर्दून के पास वेरनीस के कुछ किसानों ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें रोक कर फिर पेरिस भेज दिया गया।

जहाँ तक पेरिस के रहनेवालों का सम्बन्ध था वहाँ तक बादशाह और रानी के इस कार्य ने उनकी किस्मत का फैसला कर दिया। अब प्रजातन्त्र की भावना खूब जोर पकड़ने लगी। लेकिन फिर भी असेम्बली और उस समय की सरकार इतने नरम विचारवाली और जनता की भावनाओं से इतनी दूर थी कि जो लोग लुई को राजगद्दी से उतार देने की माँग करते थे उनको वे गोलियों से भूनती रही। क्रान्ति के महान नेता मारत के पीछे अधिकारी लोग बुरी तरह पड़ गये क्योंकि उसने बादशाह को, भाग जाने के कारण, देशद्रोही कहकर उसकी निन्दा की थी। उसे पेरिस की जमींदोज नालियों में छिपना पड़ा जिस के कारण उसे एक भयकर चर्म रोग हो गया।

ताज्जुब है कि फिर भी एक साल से ज्यादा तक नाम के लिए लुई बादशाह माना जाता रहा। सितम्बर सन् १७९१ ई० में नेशनल असेम्बली का काल पूरा हो गया और उसकी जगह लेजिस्लेटिव असेम्बली ने ले ली। यह भी उसीकी तरह मरिम विचारों वाली थी और सिर्फ उँचे वर्गों की ही प्रतिनिधि थी। यह फ्रांस के बढ़ते हुए जोश की प्रतिनिधि न थी। क्रान्ति का यह बुलार जनता में फैल गया और गरम प्रजातन्त्रवादी जैकोबिन लोगों की, जो जनता के ही लोग थे, ताकत बढ़ने लगी।

उधर योरोप के शक्तिशाली राष्ट्र इन अद्भुत घटनाओं को बड़े चौकसे होकर देख रहे थे। थोड़े दिनों तक तो प्रशिया और आस्ट्रिया और रूस दूसरी जगह लूटमार में लगे रहे। वे पोलैण्ड के पुराने राज्य को खतम करने में लगे हुए थे; लेकिन फ्रांस में घटनायें बड़े जोरों से आगे बढ़ रही थी और उनका ध्यान खींच रही थी। सन् १७९२ ई० में फ्रांस का आस्ट्रिया और प्रशिया से युद्ध छिड़ गया। मैं तुम्हें यह बतला दूँ कि आस्ट्रिया इन दिनों निदरलैण्ड्स के बेल्जियम वाले हिस्से पर कब्जा किये हुए था और उसकी सरहद फ्रांस से लगी हुई थी। विदेशी फौजें फ्रांस के इलाके में घुस आईं और उन्होंने फ्रांस की फौजों को हरा दिया। लोगों की यह धारणा थी और जिसके लिए कारण भी था, कि बादशाह उनसे मिला हुआ है और सारे बादशाहवादियों पर दशाबाजी का सदेह किया जाने लगा। जैसे-जैसे उनके चारों तरफ खतरे बढ़ने लगे वैसे-ही-वैसे पेरिस के लोग ज्यादा-ज्यादा बढ़कने और घबराने लगे। उन्हें चारों तरफ भेदियों और देशद्रोही नज़र आने लगे। पेरिस की क्रान्तिकारी कम्यून ने इस सफट की घड़ी में आगे बढ़कर साल ऊँचा

फहरा दिया, और यह जाहिर कर दिया कि राज-दरबार की बग़ावत के विरुद्ध जनता ने फ़ौजी क़ानून यानी मार्शल-लॉ जारी कर दिया है। उसने १० अगस्त, सन् १७९२ ई० को बादशाह के महल पर भी बाढ़ा बोल दिया। बादशाह ने अपने स्विस^१ भंग रक्षकों के हाथों जनता पर गोलियाँ चलावा दीं। लेकिन जीत आखिर जनता की ही हुई और क़म्यून ने असेम्बली को मजबूर किया कि बादशाह को गद्दी से उतारकर कैद करे।

सब लोग जानते हैं कि आज यह लाल भंडा सब जगह मजदूरो का, समाजवाद और साम्यवाद का, झंडा है। लेकिन पहले यह जनता के विरुद्ध फ़ौजी क़ानून की घोषणा का सरकारी झंडा हुआ करता था। मेरा खयाल है, लेकिन मैं निश्चय के साथ नहीं कह सकता, कि पेरिस क़म्यून द्वारा इस झंडे का उपयोग जनता की ओर से उसका सबसे पहला उपयोग था। और तभी से यह धीरे-धीरे मजदूरो का झंडा बनता गया।

बादशाह का गद्दी से उतारा जाना और कैद किया जाना काफी न था। स्विस भंग-रक्षकों की उन-पर गोलियाँ चलाने और बहुतों को मार डालने की कार्रवाई से भड़क कर और देश के दुश्मनों तथा भेदियों के प्रति भय और क्रोध से मर कर, पेरिस के लोग जिन पर सन्देह करते उनको पकड़-पकड़ कर जेलों में ठूसने लगे। गिरफ़्तार किये गये लोगों में बहुत से जरूर दोषी थे, लेकिन बहुत से निर्दोष व्यक्तियों को भी गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिया गया। कुछ दिन बाद लोगों पर एक भयकर जुनून सवार हुआ। उन्होंने क्रैदियों को जेल से निकाल कर उनपर भूठ-भूठ का मुकदमा चलाया और उनमें से बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। ये 'सितम्बर की हत्याएँ' कहलाती हैं और इनमें एक हज़ार से ज्यादा आदमी मार डाले गये। पेरिस की उषस्वी भीड़ को बड़े पैमाने पर रक्तपात का यह पहला ही अनुभव था। रक्त की प्यास बुझाने के लिए अभी तो और बहुत खून बहना बाकी था।

सितम्बर में ही फ्रांस की फ़ौजों को आस्ट्रिया और प्रशिया की हमला करनेवाली फ़ौजों पर पहली विजय मिली। यह विजय वाल्मी की छोटी-सी लड़ाई में मिली, जो छोटी तो थी लेकिन उसका नतीजा बहुत बड़ा निकला, क्योंकि उसने क्रांति को बचा लिया।

२१ सितम्बर, सन् १७९२ ई० को नैशनल कन्वेंशन बुलाया गया। यह असेम्बली का स्थान लेने-वाली नई सभा थी। यह अपने पहले की दोनों असेम्बलियों से ज्यादा प्रगतिशील थी। लेकिन क़म्यून से फिर भी पिछड़ी हुई थी। कन्वेंशन ने पहला काम यह किया कि प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी। इसके बाद ही सोलहवें लुई का मुकदमा हुआ; उसे मौत की सज़ा दी गई और २१ जनवरी सन् १७९३ ई० को उसे बादशाहत के पापों का बदला अपना सिर देकर चुकाना पड़ा। उसे गिलोतीन पर चढ़ा दिया गया, यानी गिलोतीन से उसका सिर उड़ा दिया गया। फ्रांस की जनता अब अपना पीछे लौटने का मार्ग बन्द कर चुकी थी। उसने आखिरी कदम बढ़ा दिया था और योरोप के बादशाहों और सम्राटों को चुनौती दे दी थी। वे लोग अब पीछे नहीं लौट सकते थे। बादशाह के खून से सनी हुई गिलोतीन की सीढ़ियों पर से ही क्रांति के महान नेता दान्तन^२ ने जमा हुई भीड़ के सामने बोलते हुए इन दूसरे बादशाहों को अपनी ललकार सुनाई। उसने पुकार कर कहा—“योरोप के बादशाह हमको चुनौती देना चाहेंगे, हम एक बादशाह का सिर उनके आगे फेंकते हैं !”

^१स्विट्ज़रलैण्ड के निवासी स्विस कहलाते हैं।

^२दान्तन (Danton)—(१७५९-१७९४); फ्रांस का एक बकील और क्रांतिकारी नेता। 'सितम्बर की हत्याओं' का हुक्म इसी ने दिया था। रोकथामपर ने इसे गिना दिया और इसको गिलोतीन पर चढ़ाकर मार डाला गया।

: १०२ :

क्रान्ति और प्रति-क्रान्ति

१३ अक्तूबर, १९३२

बादशाह लुई का अन्त हो चुका था, लेकिन उसकी मौत से पहले ही फ्रांस में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो चुका था। उसके निवासियों का खून क्रान्ति की गर्मी से भमक रहा था; उनकी नसों में सनसनी दौड़ रही थी और उनपर धधकते हुए जोश का भूत सवार था। प्रजातन्त्रवादी फ्रांस तलवार खींचे खड़ा था; बाकी का योरप—'बादशाही योरप'—उसके विरुद्ध था। प्रजातन्त्रवादी फ्रांस इन निकम्मे बादशाहों और राजाओं को बतला देना चाहता था कि स्वतन्त्रता के सूरज की गरमी पाकर देशभक्त लोग किस तरह लड़ सकते हैं। वे लोग केवल अपनी नई मिली हुई स्वतन्त्रता के लिए ही नहीं, बल्कि बादशाहों और अमीरों के सताये हुए अन्य सब लोगों की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने को तैयार थे। फ्रांस के लोगो ने योरप के राष्ट्रों को अपना सदेश भेजकर उनसे अनुरोध किया कि वे अपने शासकों के विरुद्ध उठ खड़े हों, और यह घोषणा की कि वे लोग सब देशों की जनता के दोस्त और सब बादशाही सरकारों के दुश्मन हैं। उनकी पितृभूमि^१ फ्रांस स्वतन्त्रता की जननी बन गई, जिसकी वेदी पर बलिदान हो जाना आनन्द की बात थी। और इस खूबसार जोश की घड़ी में उन्हें एक अद्भुत गीत मिल गया जिसका स्वर उनके धधकते हुए भावों से मिला हुआ था और जिसने उनको छतरों की जरा भी पर्वाह न करते हुए और सब बाधाओं को पार करते हुए गीत गाते-गाते रण क्षेत्र की ओर दौड़ने के लिए प्रेरित किया। यह रुजे दि लाइली का राइन की फौजों के लिए रचा हुआ युद्ध-गीत था जो तब से 'मार्सैइसी'^२ कहलाता है, और आज भी फ्रांसवालों का राष्ट्रीय गीत है। फ्रांसीसी भाषा के इस गीत का भावार्थ यह है:

पितृभूमि के बच्चो, आओ !
गौरव का दिन आया है !
निष्ठुरता का खूनी भंडा,
अपने सिर पर छाया है !
तुमने रक्त के प्यासे सैनिक,
चारों ओर बहाड़ रहे।
गोरी के लालों, ललनाओं,
की हत्या को उमड़ रहे।
सैन्य सजाओ ! ऐ नागरिको !
कर में तलबारें खींचो !
इन सबके अपवित्र रक्त से,
अपने खेतों को सींचो !

वे लोग बादशाहों की दीर्घायु के निरर्थक गीत नहीं गाते थे। इसके बजाय वे मातृभूमि के पुनीत प्रेम और प्यारी स्वतन्त्रता के गाने गाते थे।

ओ पितृभूमि के पुण्य प्रेम !
आगे बढ़ने की राह बिस्सा !
प्रतिहिंसा के प्यासे अस्त्रों,
को तू रण में कर बल प्रदान !
प्रिय स्वतंत्रते ! तू समर बीच
निज सेवक जन की कर रखा।

^१योरप के लोग अपनी मातृभूमि को पितृभूमि कहते हैं।

^२Marseillaise.

चीजों की बड़ी तंगी थी। न तो काफी खाना था, न कपड़े, न जूते। यहाँ तक कि हथियार भी न थे। कितनी ही जगहों के नागरिकों से फौज के लिए बूट और जूते दे देने को कहा गया; देशभक्तों ने बहुत तरह की ऐसी खाने की चीजों को छोड़ दिया जिनकी कमी पड़ गई थी लेकिन जिनकी फौज के लिए जरूरत थी; कुछ लोग तो अक्सर उपवास भी करने लगे। चमड़ा, रसोई के बरतन, कढ़ाईयाँ, बास्टियाँ, बगीरा, तरह-तरह की घरू काम की चीजें मांग ली गईं। पेरिस की गलियों में लुहारों की सैकड़ों भट्टियों पर हथौड़े चल रहे थे क्योंकि सारे नागरिक पुरुष और स्त्रियाँ हथियार तक बनाने में मदद दे रहे थे। लोग बड़ी भारी तंगी उठा रहे थे; लेकिन इसकी क्या पर्वाह थी जब उनकी पितृ भूमि फ्रांस, सुन्दर फ्रांस, फटे-हाल शहर स्वाधीनता का मुकुट पहने, खतरे में थी और दुश्मन उसके दरवाजे पर खड़ा था? बस, फ्रांस के नीजवान उसकी रक्षा करने को दौड़े और भूख-प्यास की पर्वाह न करते हुए, विजय-यात्री हुए। कार्लाइल लिखता है: “ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि राष्ट्र की सारी की सारी जनता में कुछ भी श्रद्धा का होना माना जा सके; सिवाय उन चीजों के प्रति जिन्हें वह खा सके या धर-उठा सके। जब कभी उसे कोई श्रद्धा प्राप्त हो जाती है, तो उसका इतिहास हृदय-ग्राही और ध्यान देने योग्य बन जाता है।” एक महान हेतु में यही श्रद्धा क्रान्ति के स्त्री-पुरुषों में पैदा हुई और उन स्मरणीय दिनों में उन्होंने जो इतिहास रचा और जो कुर्रानियाँ बर्दास्त की, उनमें अब भी हमें जोश दिलाने की और हमारे खून की गति तेज करने की शक्ति है।

नये रंगरूटों की इन क्रान्तिकारी फौजों ने, पूरी तरह फौजी तालीम न मिलने पर भी, फ्रांस की भरती पर से सब विदेशी फौजों को मार भगाया और उसके बाद निदरलैण्ड्स के दक्षिणी हिस्से (बेलजियम, वरीरा) को भी फ्रांसिद्रया के बंगुल से छुड़ा दिया। हैप्सबर्गों ने हमेशा के लिए निदरलैण्ड्स को छोड़ दिया और वे फिर वापस न आये। योरप की शिक्षित और बेतन भोगी फौजें इन क्रान्तिकारी रंगरूटों के मुकाबिले में न ठहर सकी। शिक्षित सिपाही तनस्वाह की खातिर लड़ता था और बड़ी सावधानी के साथ लड़ता था, क्रान्तिकारी रंगरूट एक आदर्श के लिए लड़ता था और विजय के लिए भारी-से-भारी जोखिम उठाने को तैयार था। शिक्षित सिपाही डेर-का-डेर सामान लादे धीरे-धीरे चलता था; रंगरूट के पास लादने को कुछ सामान न था और वह तेजी के साथ चलता था। यानी क्रान्तिकारी फौजे युद्ध में एक नया ही नमूना थी और उनके लड़ने का ढंग भी बिल्कुल नया था। उन्होंने युद्ध कला के पुराने तरीकों को बदल दिया और कुछ हद तक वे योरप में भगले सौ वर्षों की फौजों के लिए नमूना बन गईं। लेकिन इन फौजों का असली बल इनके जोश और इनके हौसले में था। इनका नारा, और असल में उस समय क्रान्ति का भी नारा, दान्तन के इस महाद्वार वाक्य में आ जाता है: “पितृभूमि के दुश्मनों को परास्त करने के लिए हम में दिलेरी, और भी ज्यादा दिलेरी, हमेशा दिलेरी, चाहिए।”

युद्ध फैलने लगा। समुद्री फौज के कारण इंग्लैण्ड एक ताकतवर दुश्मन साबित हुआ। प्रजा-तन्त्रवादी फ्रांस ने खुशकी पर लड़ने के लिए बड़ी भारी फौज बना ली थी लेकिन समुद्र पर वह कमजोर था। इंग्लैण्ड ने फ्रांस के सारे बन्दरगाहों की नाकाबन्दी शुरू कर दी। फ्रांस से भागे हुए लोग इंग्लैण्ड से ही करोड़ों की संख्या में आली ‘असाइनेट्स’ या फ्रेंच प्रजातन्त्र के नोट धड़ा-धड़ फ्रांस भेजने लगे। इस तरह उन्होंने फ्रांस की मुद्रा-प्रणाली और आर्थिक व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश की।

विदेशों के साथ यह युद्ध सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गया और राष्ट्र की सारी ताकत उसमें खर्च होने लगी। ऐसे युद्ध क्रान्तियों के लिए खतरनाक हुआ करते हैं। क्योंकि ये सामाजिक समस्याओं से ध्यान हटाकर उसे विदेशी शत्रु से लड़ने की तरफ लगा देते हैं जिससे क्रान्ति का असली उद्देश्य घपले में पड़ जाता है। क्रान्ति के जोश का स्थान युद्ध का जोश ले लेता है। फ्रांस में ऐसा ही हुआ और, जैसा कि हम देखेंगे, आखिरी दरजा फ्रांस का यह हुआ कि वहाँ एक जबरदस्त फौजी सेनापति की डिक्टेटरशाही कायम हो गई।

घरू भगड़े भी साथ-साथ चल रहे थे। फ्रांस के पश्चिम में बेन्दी में कुछ तो वहाँ के काश्तकारों के नई फौजों में भरती होने से इन्कार करने के कारण और कुछ आन्धराहवादी नेताओं और फ्रांस से भागे हुए लोगों की कोशिशों से, किसानों का जबरदस्त विद्रोह उठ खड़ा हुआ। क्रान्ति को सम्हालने वाले और

चलाने वाले तो असल में पेरिस के नगर-बासी थे; किसान वर्ग राजधानी में तेजी से होने वाले परिवर्तनों को और उनके महत्व को न समझ सकने के कारण पिछड़ गये। वैन्दी का विद्रोह बड़ी क्रूरता के साथ दबा दिया गया। युद्ध में और खासकर गृह-युद्ध में लोगों की नीच-से-नीच प्रवृत्तियाँ जाग उठती हैं और दया तो दर-दर मारी फिरती है। लियों में क्रान्ति-विरोधी उपद्रव हुआ। इसे दबा दिया गया और किसी ने यह प्रस्ताव किया कि सच्चा के तौर पर लियों के बड़े नगर को ही नष्ट कर दिया जाय ! "लियों ने स्वतन्त्रता के विरुद्ध युद्ध छोड़ा है; लियो अब नहीं बच सकता !" सौभाग्य से यह प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया, मगर फिर भी लियो को बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी।

इसी घर्से में पेरिस में क्या हो रहा था ? वहाँ किसका अधिकार था ? नई चुनी हुई कम्प्यूत और उसके हलकों का शहर में अभी तक बोलबाला था। नेशनल कन्वेंशन में अधिकार के लिए विभिन्न गिरोहों में कक्षमकक्ष चल रही थी जिनमें खास थे जिरोदिन यानी मध्यम प्रजातन्त्रवादी और जैकोबिन यानी गरम प्रजातन्त्रवादी। जैकोबिन दल की जीत हुई और जून, सन् १७९३ ई० के शुरू में ही ज्यादातर जिरोदिन डिप्टी लोग कन्वेंशन से निकाल दिये गये। कन्वेंशन ने अब सामन्तों के अधिकारों को हमेशा के लिए उठा देने की कार्रवाई की और जो जमीनें सामन्ती सरदारों के कब्जे में थी वे स्थानीय कम्प्यूनों यानी म्युनिसिपैलिटियों को वापस लौटा दी गईं, यानी ये जमीनें ग्राम जनता की सम्पत्ति हो गईं।

कन्वेंशन ने, जिसमें अब जैकोबिन लोगों की तूती बोलती थी, दो कमेटियाँ नियुक्त की; एक तो सार्वजनिक हित की और दूसरी सार्वजनिक रक्षा की, और इनको लम्बे-बौड़े अधिकार दे दिये। ये कमेटियाँ-खासकर सार्वजनिक रक्षा वाली, जल्दी ही बड़ी ताकतवर बन बैठी और लोग इनसे डरने लगे। इन्होंने कन्वेंशन को एक-एक कदम आगे हाँकना शुरू किया, यहाँ तक कि क्रान्ति आतंक के गहरे गड्डे में जा पड़ी। भय की छाया अभी तक हरेक के ऊपर पड़ी हुई थी, विदेशी दुश्मनों का भय, जो उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे, भेदियों और देश-द्रोहियों का भय, जिनकी सख्या बहुत थी। भय लोगों को अन्धा और हताश बना देता है, और लगातार सिर पर सवार रहनेवाले इस भय से प्रेरित होकर सितम्बर, सन् १७९३ ई० में कन्वेंशन ने एक भयंकर कानून पास किया जो 'सदेह-भाजन लोगों का कानून' कहलाया। जिस किसी पर सदेह होता उसकी खैर न थी, और सदेह किये जाने से कौन बच सकता था ? एक महीने बाद कन्वेंशन के बाईस जिरोदिन डिप्टियों पर क्रान्तिकारी अदालत के सामने मुकदमा चलाया गया और उनको फौरन मौत की सजा दे दी गई।

इस तरह आतंक की शुरुआत हुई। प्रतिदिन मौत की सजा पाये हुए लोगों की गिलोतीन को यात्राएँ होती थी, प्रतिदिन इन कुर्बानों के बकरो से भरी हुई गाड़ियाँ, जिन्हें 'तम्ब्रिल' कहते थे, पेरिस की गलियों के खुरो पर चू-चू करती और खड़खड़ाती हुई जाती थी और लोग इन अभागों को चिढ़ाते थे। कन्वेंशन में भी अधिकारियों के गुट के खिलाफ बोलना खतरनाक था, क्योंकि इससे सदेह पैदा होता था और सदेह का नतीजा था मुकदमा और गिलोतीन। कन्वेंशन की बागडोर सार्वजनिक हित और सार्वजनिक रक्षा की कमेटियों के हाथों में थी। ये कमेटियाँ, जिनके हाथों में जीवन और मरण का पूरा अधिकार था, अपने अधिकार दूसरों को नहीं बाँटना चाहती थी। इन्होंने पेरिस की कम्प्यून पर भी ऐतराज किया। असल में जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे, उन सब पर इनको ऐतराज था। अधिकार में लोगों को भ्रष्ट कर देने की असाधारण तासीर होती है। इसलिए इन कमेटियों ने उस कम्प्यून को कुचलना शुरू कर दिया जो अपने हलकों के साथ क्रान्ति का आधार रही थी। पहले इन्होंने हलकों को कुचला और इन सहायों को काटकर फिर कम्प्यून को कुचल डाला। इस तरह क्रान्ति अक्सर अपने आप को ही खा जाती है। पेरिस के हरेक हिस्से के ये हलके ग्राम जनता को ऊँचे अधिकारियों से मिलानेवाली कड़ियाँ थे। ये वे नसें थी जिनमें होकर क्रान्ति का, उसे बल और जीवन देने वाला, लाल खून बहता था। सन् १७९४ ई० के शुरू में हलकों और कम्प्यून के कुचल दिये जाने का अर्थ था इस जीवन देनेवाले खून का रोक दिया जाना। आगे से कन्वेंशन और ये कमेटियाँ ऊँचे अधिकारियों का भग बन गईं, जिनका जनता से कोई सजीव सम्पर्क न था और जो आतंक के द्वारा अपनी अर्थात् दूसरों पर लादती थीं—जैसा कि सब अधिकार-प्राप्त लोगों का रवैया हुआ करता है। यह असली क्रान्तिकारी जमाने के अन्त की शुरुआत थी। छः महीने तक यह आतंक, और जारी रहनेवाला था और क्रान्ति अस्टम-पस्टम चलने वाली थी। लेकिन उसका अन्त हो दिखाई देने लगा था।

इन उथल-पुथल और घरेलानी के दिनों में पैरिस और फ्रांस के नेता कौन थे ? बहुत-से नाम सामने आते हैं। कैमिली डीस्मूलाँ जो सन् १७८९ ई० में बैस्तील के हमले का नेता था और जिसने अन्य बहुत-से मौकों पर भी महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था। आतंक के दिनों में दयालुता की नीति का समर्थन करते हुए यह खुद गिलोतीन का शिकार हुआ। कुछ ही दिन बाद इसकी युवा पत्नी लूसिली ने भी इसका अनुसरण किया और अपने पति के बिना जीवित रहने से मौत को बेहतर समझा। कवि फ्रेडे दि इग्लैतीन सरकारी वकील फोक्रिये तिनबिली, जिससे सब घबराते थे; भारत, क्रान्ति का शायद सबसे महान और योग्य आदमी जिसे एक नौजवान लड़की शारलौती कॉरदे ने छुरा भोककर मार डाला; दान्तन, जिसका जिक्र में पहले भी दो बार कर चुका हूँ, जो वीर और सेरदिल था और जबरदस्त लोकप्रिय वक्ता था, लेकिन फिर भी उसका अन्त गिलोतीन पर हुआ; और इन सबसे ज्यादा मशहूर रोबसपीयरी, जैकोबिन दल का नेता और आतंक के दिनों में कन्वेन्शन का क्रूर-क्रूर डिक्टेटर। यह तो एक तरह से आतंक की मूर्ति ही बन गया है और लोग इसका नाम लेते हुए काँपते हैं। लेकिन इस व्यक्ति की ईमानदारी और देशभक्ति के बारे में कोई उँगली नहीं उठा सकता; लोग इसे 'निर्दोष' यानी कभी छप्ट न होने वाला कहते थे। लेकिन जीवन में इतना सादगी-मसन्द होते हुए भी वह जरूरत से ज्यादा ग्रहकारी था और शायद वह यह खयाल करता था कि उससे मतभेद रखनेवाला हरेक आदमी प्रजातंत्र और क्रान्ति का द्रोही है। क्रान्ति के बहुत-से बड़े-बड़े नेता, जो इसके साथी रह चुके थे, इसीके इशारे पर गिलोतीन के घाट उतार दिये गये; यहाँतक कि वह कन्वेन्शन, जो भेड़ की तरह इसके पीछे-पीछे चल रहा था, आखिर इसके विरुद्ध खड़ा हो गया। उन्होंने इसे आलिम और तानाशाह करार दिया और इसका तथा इसकी तानाशाही का अन्त कर दिया।

क्रान्ति के ये तमाम नेता नौजवान लोग थे, क्रान्तिर्यां बूढ़े आदमियों से नहीं हुआ करती। इनमें से अनेक महत्वपूर्ण जरूर थे, लेकिन इस महान नाटक में किसी का भी पाठ, यहाँ तक कि रोबसपीयरी का भी, जोरदार न रहा। क्रान्ति की घटना के सामने ये तुच्छ मालूम पड़ते हैं; क्योंकि इन लोगों ने न तो क्रान्ति पैदा की थी और न उसकी बागडोर ही इनके हाथों में थी। वह तो एक ऐसा कुदरती मानवी भूकम्प था जैसे इतिहास में समय-समय पर हुआ करते हैं; और जिनको सामाजिक परिस्थितियाँ तथा वर्षों की लगातार मुसीबतें और तानाशाही धीरे-धीरे लेकिन अमिट तौर पर, तैयार करती हैं।

यह न समझना कि कन्वेन्शन ने लड़ने-भिड़ने और गिलोतीन पर बढ़ाने के सिवा और कुछ न किया। सच्ची क्रान्ति से पैदा होनेवाली शक्ति हमेशा बहुत जोरदार होती है। इसका बहुत-सा हिस्सा तो विदेशियों से युद्ध में खप गया था, लेकिन फिर भी बहुत-कुछ बच रहा था, और इसके द्वारा काफी रचनात्मक काम किया गया। 'लासकर राष्ट्रीय शिक्षा का सारा तरीका ही बदल दिया गया। मीटर-प्रणाली' जिसे प्राज्ञ स्कूल के सब बच्चे सीखते हैं, इसी समय जारी की गई थी और इसने तमाम तोलों को और लम्बाई तथा आयतन के तमाम नापों को सरल कर दिया। यह प्रणाली अब दुनिया के लगभग सारे सभ्य देशों में फैल गई है; लेकिन कट्टर-मन्थी इंग्लैण्ड अभी तक गज्जो, फ़र्लांगों, पाउंडो और हज़रवेटो वगैरा की पुरानी प्रणाली से चिपट रहा है। हम भारतवासियों को सेरो और बनो वगैरा के अलावा इन जटिल लम्बाइयों और तोलों को भी सहन करना पड़ता है।

मीटर प्रणाली के बाद यह भी होना था कि प्रजातन्त्र का एक नया कैलेंडर बने ! यह २२ सितम्बर सन् १७९२ ई० से, यानी जिस दिन प्रजातन्त्र का ऐलान हुआ उस दिन से, शुरू किया गया। सात दिन के सप्ताह की जगह दस दिन का सप्ताह कर दिया गया और दसवाँ दिन छुट्टी का रक्खा गया। महीने तो बारह ही रहे मगर उनके नाम बदल दिये गये। कवि फ्रेडे ने अतुष्टों के अनुसार महीनों को बड़े

'मीटर-प्रणाली—मापों की इस प्रणाली में लम्बाई की इकाई मीटर (३९.३७ इंच) और वजन की इकाई ग्राम (करीब $\frac{1}{16}$ औंस) मानी गई है। सरलता यह रखी गई है कि इससे ऊपर और नीचे के सब माप दस-दस गुणक या भाग हैं। जैसे १० मीटर = १ डेकामीटर, १० डेकामीटर = हेक्टेमीटर, १० हेक्टेमीटर = किलोमीटर; $\frac{1}{10}$ मीटर = १ डेसी मीटर, $\frac{1}{100}$ मीटर = १ सेंटीमीटर, $\frac{1}{1000}$ मीटर = १ मिलीमीटर। इसी तरह ग्राम के आधे डेक, हेक्टो, किलो इत्यादि उपसर्ग लगा दिये जाते हैं।

प्यारे भयें नाम दिये। बसन्त ऋतु के तीन महीने 'जर्मिनल', 'फ्लोरीयल', 'प्रेरियल' थे; गरमी के महीने 'सेसिदोर', 'थर्मिदोर', 'फ्रिक्सिदोर' थे; पतझड़ के महीने 'बैन्दीमियर', 'कूमेयर', 'फ्रिमेयर', रक्खे गये; सरदी के 'निवूस', 'फ्लूविउस', 'वैन्तूस', रक्खे गये। पर यह कैलेंडर प्रजातन्त्र के बाद ज्यादा दिन न चला।

कुछ दिन ईसाई धर्म के विरुद्ध एक जबरदस्त आन्दोलन हुआ और बुद्धि की पूजा तजवीज की गई। 'सत्य' के मन्दिर बनाये गये। यह आन्दोलन प्रांतों में बहुत जल्द फैल गया। सन् १७९३ ई० के नवम्बर में पेरिस के नात्रदेम गिरजे में स्वाधीनता और बुद्धि का बड़ा भारी जलसा मनाया गया और एक सुन्दर स्त्री को बुद्धि की देवी बनाया गया। लेकिन रोबसपीयरी इन मामलों में कट्टर था। उसने इस आन्दोलन को पसन्द नहीं किया। दान्तन ने भी नहीं किया। सार्वजनिक हित की जैकोबिन कमेटी भी इसके विरुद्ध थी, इसलिए आन्दोलन के नेताओं को गिलोतीन पर चढ़ा दिया गया। अधिकार और गिलोतीन के बीच में कोई ठहरने की जगह न थी। स्वाधीनता और बुद्धि के जलसे का तुर्की-बतुर्की जवाब देने के लिए रोबसपीयरी ने 'सर्वशक्तिमान् सत्ता' के जलसे का आयोजन किया। कन्वेन्शन के प्रस्ताव से यह तय किया गया कि फ्रांस एक 'सर्वशक्तिमान सत्ता' में विश्वास करता है! रोमन कैथलिक मत फिर पसंद पर चढ़ गया।

पेरिस के हलको और कम्पून के कुचले जाने के बाद हालत बड़ी तेजी से खराब हो रही थी। जैकोबिन लोग सर्वेसर्वा हो रहे थे; सरकार की बागडोर उनके हाथों में थी लेकिन उनमें आपसी फूट फैल रही थी। स्वाधीनता और बुद्धि के जलसे के भगुआ हीबर्त और उसके समर्थकों का गिलोतीन पर चढ़ा दिया जाना जैकोबिन दल में फूट का पहला बड़ा कारण हुआ। इसके बाद फ्रेडे दि इग्लैंतीन का नम्बर आया; और जब सन् १७९४ ई० के शुरू में दान्तन, कैमिली, दीम्पूला वगैरा ने रोबसपीयरी द्वारा बेहद लोगों को गिलोतीन पर चढ़ा दिये जाने का विरोध किया, तो इनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। अप्रैल, सन् १७९४ ई० में दान्तन को फुर्ती के साथ कत्ल कर दिया गया कि कहीं लोग सकावट न डाल दें। इससे पेरिस की और सूबों की जनता यह समझ गई कि क्रान्ति का अन्त हो चुका। क्रान्ति का एक शेर मारा गया और अब एक सकीर्ण गुट का अधिकार हो गया। शत्रुओं से जो घिरा हुआ था और जनता से जिसका सम्पर्क टूट गया था, ऐसे इस गुट को चारों तरफ दशावाजी नज़र आने लगी और आतंक को गहरा करने के सिवा इसे अपने बचाव का कोई रास्ता न सूझा।

बस आतंक का राज्य होने लगा और गिलोतीन की तरफ जाने वाली तम्बल गाड़ियों में इन मरने वालों की संख्या पहले से भी ज्यादा हो गई। जून में एक नया कानून पास किया गया जो 'बाइसवी प्रेरियल' का कानून कहलाता है और जिसमें मूठी खबरें उडाना, लोगों को लडाना या भडकाना, सदाचार की जड़ काटना और जनता के ईमान को बिगाड़ना, वगैरा, जुओं के लिए मौत की सज़ा तजवीज की गई थी। जो कोई भी रोबसपीयरी और उसके ताबेदारों से मतभेद रखता बड़ी इस कानून के लम्बे-चौड़े जाल में फँसाया जा सकता था। झुंड के झुंड लोगों पर एक साथ मुकदमे चलाये जाते थे और उन्हें सज़ाये दे दी जाती थी। एक बार तो डेढ़ सौ लोगों पर एक साथ मामला चलाया गया जिनमें सज़ाये पाये हुए कैदी, बादशाहवादी, वगैरा, शामिल थे।

इस नये आतंक का राज्य छियालिस दिन तक रहा। आखिरकार नवी थर्मिदोर यानी २७ जुलाई सन् १७९४ ई० को दबी हुई बिल्सी ने ऋषट्टा मारा। कन्वेन्शन अचानक रोबसपीयरी और उनके समर्थकों के विरुद्ध हो गया और 'जालिम मुर्दाबाद' के नारे लगाते हुए उन्होंने इन सबको गिरफ्तार कर लिया और रोबसपीयरी को तो बोलने तक नहीं दिया। दूसरे दिन तम्बल उसे भी उसी गिलोतीन पर ले गई जहाँ वह अपनेको को भेज चुका था। इस तरह का फ्रांस की राज्यक्रान्ति का अन्त हो गया।

रोबसपीयरी की मृत्यु के बाद प्रति-क्रान्ति शुरू हुई। अब मध्यम दलवाले आगे आये और इन लोगों ने जैकोबिन लोगों को सताना और उनपर आतंक जमाना शुरू किया। लाल आतंक के बाद सफेद आतंक की बारी आई। पन्द्रह महीने बाद, अक्टूबर सन् १७९५ ई० में, कन्वेन्शन टूट गया और पाँच सदस्यों की एक 'डायरेक्टरी' सरकार बन गई। यह निश्चय ही मध्यमवर्ग की सरकार थी और इसने साधारण जनता को दबाकर रखने की कोशिश की। इस डायरेक्टरी ने फ्रांस पर चार वर्ष से ज्यादा शासन किया और

अन्धत्नी भगड़ों के होते हुए भी प्रजातन्त्र की इतनी धाक और ताकत थी कि वह देश के बाहर भी युद्धों में जीसती रही। उसके विरुद्ध कुछ बराबतें भी हुईं लेकिन वे सब दबा दी गईं। इसी तरह के एक विद्रोह को दबानेवाला प्रजातन्त्र की फौज का नौजवान सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट था जिसने पेरिस के लोगों की भीड़ पर गोलियाँ चलाने की हिम्मत की और बहुतों को मार डाला। यह घटना 'छरों का भोका' करके मशहूर है। जब खुद प्रजातन्त्र की पुरानी फौज ही फ्रांस की जनता को मारने के काम में लाई जा सकती थी तो स्पष्ट है कि क्रान्ति की छाया तक भी बाकी न रही होगी।

बस, क्रान्ति का अन्त हो गया और उसके साथ ही आदर्शवादियों के भीड़े सपनों का और शरीरों की आशाओं का भी अन्त हो गया। लेकिन फिर भी जो बातें वह हासिल करना चाहती थी उनमें से बहुत-सी हासिल हो गईं। कोई भी प्रति-क्रान्ति शक्त काश्तकारों की गुलामी को वापस नहीं ला सकती थी, और बोर्बन वापसाह भी—बोर्बन फ्रांस का एक राजघराना था—जब वापस आये तो उस जमीन को वापस न छीन सके जो किसानवर्ग में बाँट दी गई थी। खेत में या शहर में काम करनेवाले साधारण आदमी की हालत इतनी अच्छी हो गई जितनी पहले कभी नहीं रही। सच तो यह है कि आतंक के दिनों में भी उसकी हालत क्रान्ति के पहले से अच्छी थी। आतंक उसके विरुद्ध न था, वह तो ऊँचे वर्गों के विरुद्ध था; हालाँकि आखिरी वक्त में कुछ शरीर लोगों को भी मुसीबतें उठानी पड़ी।

क्रान्ति बराशाही हो गई लेकिन प्रजातन्त्रवादी भावना योरोप भर में फैल गई और उसके साथ ही उन सिद्धान्तों का भी प्रचार हुआ जिनका ऐलान 'मानव अधिकारों की घोषणा' में किया गया था।

: १०३ :

हुकूमत के ढंग

२७ अक्तूबर, १९३२

मैंने दो हफ्तों से कुछ नहीं लिखा है। कभी-कभी मैं सुस्त हो जाता हूँ। यह खयाल कि अब मेरी इस कहानी का अन्त नजदीक आ रहा है, मुझे ज़रा रोक देता है। हम अठारहवीं सदी के अन्त तक तो पहुँच ही चुके हैं; अब उन्नीसवीं सदी के सौ वर्षों का निरीक्षण करना बाकी है। फिर हमें ठेठ आज तक पहुँचने में बीसवीं सदी के ठीक बत्तीस वर्ष रह जावेंगे। लेकिन इन बचे हुए एक सौ बत्तीस वर्षों का वर्णन बड़ा लम्बा होगा। बहुत नजदीक होने के कारण ये बहुत बड़े नज़र आते हैं और हमारे दिमागों में भर जाते हैं और पहले की घटनाओं से हमको ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम होते हैं। जो कुछ आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं, उसके ज्यादातर हिस्से की जड़ें इन्हीं वर्षों के भीतर हैं, और वास्तव में पिछली सदी और उससे आगे की घटनाओं के घने जंगल में होकर तुमको लेजाना मेरे लिए आसान काम न होगा। शायद इससे मेरे जी चुराने की यही वजह हो! लेकिन मैं इस असमंजस में पड़ जाता हूँ कि जब अन्त में मनुष्य जाति की यह कहानी सन् १९३२ ई० तक आ पहुँचेगी और भूल काल वर्तमान में मिलकर भविष्य की छाया के सामने उठर जावेगा, तब मैं क्या करूँगा? प्यारी बेटी, तब मैं तुमको क्या लिखूँगा? उस वक्त मेरे लिए क्या बहाना रहेगा कि मैं कलम लेकर बैठूँ और तुम्हारा खयाल करूँ या कल्पना करूँ कि तुम मेरे पास बैठकर बहुत से सवाल पूछ रही हो जिनका जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ?

फ्रांस की राज्यक्रान्ति के बारे में मैं तीन पत्र लिख चुका हूँ; फ्रांस के इतिहास के पाँच संक्षिप्त वर्षों के बारे में तीन लम्बी चिट्ठियाँ हैं। युगों की इस यात्रा के दौरान मैं हमने सदियों को एक-एक पग में पूरा कर दिया है और देश-देशान्तरों पर सिर्फ निगाह डाली है। लेकिन वहाँ फ्रांस में, सन् १७८९ से १७९४ ई० तक, हम काफी देर ठहरे हैं; और फिर भी यह जानकर तुम्हें ताज़्जुब होगा कि मैंने अपने वर्णन को छोटा करने की सख्त कोशिश की है क्योंकि मेरे दिमाग में यह विषय भरा हुआ था और मेरी लेखनी आगे बढ़ना चाहती थी। फ्रांस की राज्यक्रान्ति का ऐतिहासिक महत्व है। वह एक ऐतिहासिक काल का अन्त और दूसरे का आरम्भ बतलाती है। लेकिन उसका नाटकीय रूप हमको और भी ज्यादा आकर्षित करता

है और हम यह सबको बहुत-सी शिक्षाएं देती हैं। दुनिया में आज फिर उथल-पुथल हो रही है और हम लोग यहाँ परिवर्तनों के दरवाजे पर खड़े हैं। अपने देश में भी हम क्रान्ति के समय में रह रहे हैं; फिर यह क्रान्ति चाहे कितनी ही शान्तिपूर्ण क्यों न हो। इसलिए हम फ्रांस की राज्य-क्रान्ति से और उस दूसरी महान् क्रान्ति से, जो रूस में हमारे ही समय में हमारी आँखों के सामने हुई है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन दोनों क्रान्तियों की तरह की जनता की सच्ची क्रान्तियाँ जीवन की कठोर वास्तविकताओं पर बड़ी तेज रोशनी डालती हैं। विजली की चमक की तरह वे सारे दृश्य को, और खास कर अंधेरी जगहों को, प्रकाशित कर देती हैं। कम-से-कम कुछ देर के लिए अपना लक्ष्य बहुत साफ़ और आश्चर्यजनक रूप में पास दिखाई देता है। दिल में श्रद्धा और स्फूर्ति भर जाती है। शंका और हिचकिचाहट दूर हो जाती है। दूसरे नंबर की चीज पर समझौता करने का कोई सवाल नहीं रहता। क्रान्ति को बनानेवाले लोग तीर की तरह सीधे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और बायें-बायें नहीं देखते; और जितनी सीधी और तेज उनकी नज़र होती है उतनी ही क्रान्ति आगे बढ़ती है। लेकिन यह सिर्फ़ क्रान्ति के उत्कर्ष में ही होता है जब कि उसके नेता पहाड़ की चोटी पर होते हैं और जनता पहाड़ की ढाल पर चढ़ती है। लेकिन अफसोस ! एक वक्त ऐसा आता है जब उनको पहाड़ से उतर कर नीचे की ओर घाटियों में भी आना पड़ता है। उस वक्त श्रद्धा मंद पड़ जाती है और स्फूर्ति कम हो जाती है।

सन् १७७८ ई० में वाल्टेर, जो करीब-करीब ज़िन्दगी भर निर्वासित रहा था, मरने के लिए पैरिस लौटा। उस समय वह चौरासी वर्ष का था। पैरिस के नौजवानों को सम्बोधन कर उसने कहा था:—“नौजवान बड़े भाग्यशाली हैं; वे आगे महान् बातें देखेंगे”। वास्तव में उन्होंने महान् बातें देखीं और उनमें भाग लिया क्योंकि ग्यारह साल बाद ही क्रान्ति शुरू हो गई। वह जरूरत से ज्यादा प्रतीक्षा में पड़ी हुई थी। सत्रहवीं सदी में महान् बादशाह चौदहवें लुई का कहना था कि “मैं ही सबसे बड़ा हूँ;” अठारहवीं सदी में उसके उत्तराधिकारी पन्द्रहवें लुई ने कहा—“मेरे बाद प्रलय हो जायगी”; और इस न्योते के बाद सचमुच प्रलय आया जो सोलहवें लुई और उसके साथियों को बहा ले गया। पाउडर लगे नक़ली बालों और रोशनी बिरजिसो वाले अमीरों के बजाय ‘सैन्सक्यूलीत्स’ यानी बिना बिरजिस वाले लोग आगे आये; और फ्रांस का हरेक निवासी ‘नागर’ या ‘नागरी’ कहलाने लगा। नये प्रजातन्त्र का नारा था—“स्वाधीनता, समानता, भाईचारा” जो सारे ससार को पुकार-पुकार कर बुलाया गया।

क्रान्ति के दिनों में आतक का खूब जोर रहा। विशेष क्रान्तिकारी अदालत की नियुक्ति से लगाकर रोबसपीयरी की मृत्यु तक के सोलह से भी कम महीनों में, लगभग चार हजार आदमी गिलोतीन पर चढ़ा दिये गये। यह एक बड़ी सख्या है, और जब यह खयाल होता है कि कितने ही निर्दोष आदमी गिलोतीन पर चढ़ा दिये गये होंगे तो दिल को बड़ा सदमा और रंज पहुँचाता है। लेकिन फिर भी कुछ घटनायें याद रखने लायक हैं जिससे हम फ्रांस के इस आतक का सच्चा स्वरूप समझ सकें। प्रजातन्त्र चारों तरफ़ शत्रुओं, देश-द्रोहियों और भेदियों से घिरा हुआ था और गिलोतीन पर चढ़ाये जानेवालों में से बहुत-से लोग प्रजातन्त्र के खुल्लमखुल्ला विरोधी थे जो उसके सत्यानाश की कार्रवाईयें कर रहे थे। आतक के अन्तिम दिनों में अपराधियों के साथ निर्दोष भी पिस गये। जब भय सवार होता है तो आँखों पर परदा पड़ जाता है और अपराधी तथा निर्दोष का भेद पहचानना कठिन होजाता है। फ्रांस के प्रजातन्त्र को एक नाजुक घड़ी में ‘लाफ़ेयट’ जैसे अपने बड़े-बड़े सेना-नायकों के भी विरोध और दगाबाजी का सामना करना पड़ा, तब अगर नेता लोग धबरा गये और उन्होंने अन्धाधुन्ध इधर-उधर मार-काट करनी शुरू कर दी तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

जैसा कि एच० जी० वेल्स ने अपने इतिहास में बतलाया है, यह बात भी ध्यान में रखने की है कि उस वक्त इंग्लैण्ड, अमेरिका और दूसरे देशों में क्या हो रहा था। फौजदारी क़ानून खासकर सम्पत्ति की रक्षा के

‘लाफ़ेयट (Lafayette)—(१७५७-१८३४); फ़्रांसीसी सेनापति और राजनीतिज्ञ। यह अमेरिका के स्वाधीनता-संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा था। १७८९ ई० में यह फ़्रांस की राज्यक्रान्ति का नेता था लेकिन १७९२ ई० में वहाँ से भाग गया। नैपोलियन के बाद यह फिर राष्ट्रीय क्रोध का सेनापति हुआ।

बारे में, बड़ा पाषाणिक या और भामूली अपराधों के लिए लोग फाँसी पर चढ़ा दिये जाते थे। कहीं-कहीं अब भी सरकारी तौरपर लोगों को बंत्रणाएं दी जाती थी। वेल्स ने लिखा है कि फ्रांस में आतंक के राज्य में जितने आदमी मिलोतीन पर चढ़ाये गये उतने ही समय में इंग्लैण्ड और अमेरिका में इससे कहीं ज्यादा आदमी इसी तरह फाँसी पर चढ़ा दिये गये थे।

उन दिनों अथक कूरता और नृशंसता के साथ गुलामों का जो शिकार किया जाता था उसका फिर खयाल करो। युद्ध की और खासकर आधुनिक युद्ध की कल्पना करो जो हजारों उठते हुए नौजवानों को मडिया-मेट कर देता है। जरा और पास आकर अपने ही देश की तरफ देखो और हाल की घटनाओं पर विचार करो। तेरह साल हुए जब अमृतसर के जलियावाला बाग में अप्रैल की एक शाम को, बसन्त के त्यौहार के दिन, सैकड़ों लोग मार डाले गये थे और हजारों बुरी तरह घायल कर दिये गये थे। और बड़-यन्त्रों के ये सब मुकदमों और खास अदालतों और आर्डिनैंस, लोगों को आतंकित करने और दबाने की कोशिशों के सिवा और क्या हैं? दमन और आतंक की तीव्रता हुकूमत की हौलदिली का नाप ठूप्पा करती है। हरेक हुकूमत, चाहे वह प्रतिगामी हो या क्रान्तिवादी, विदेशी हो या स्वदेशी, आतंकवाद का सहारा तब लेती है जब उसे खुद अपनी ही हस्ती खतरे में मालूम पड़ती है। प्रतिगामी हुकूमत कुछ विशेष अधिकार वाले लोगों की ओर से जनता के विरुद्ध कारवाई करती है; क्रान्तिवादी हुकूमत जनता की तरफ से गिने-चुने विशेष अधिकार वालों के विरुद्ध करती है। क्रान्तिवादी हुकूमत ज्यादा खरी और ईमानदार होती है; वह भ्रक्सर कूर और कठोर तो होती है लेकिन उसमें छल-कपट या बोला-बडी नहीं होती। प्रतिगामी हुकूमत धोखेबाजी के बास्तावरण में रहती है क्योंकि वह जानती है कि अगर उसका मेद खुल गया तो वह टिक न सकेगी। वह स्वाधीनता की बात करती है और इस स्वाधीनता का यह अर्थ लगाती है कि वह खुद मनमानी करने के लिए स्वाधीन है। वह इन्साफ़ की बात करती है, जिसका मतलब होता है मौजूदा व्यवस्था को कायम रखना, जिसके अन्दर वह पनपती है, हालाँकि दूसरे लोग मरते हैं। तुराँ यह कि वह क़ानून और शान्ति की बात करती है लेकिन इस शब्दावली की आड में गोलियाँ चलाना, मारना, कैद करना, ज़बान बन्द करना, बन्दारा, हरेक गैरक़ानूनी और अशान्तिपूर्ण कारंवाई करती है। 'क़ानून और शान्ति' के नाम पर हमारे सैकड़ों आइयो को खास अदालतों के सामने पेश करके मौत की सज़ा दे दी गई है। इसी के नाम पर ढाई साल पहले अप्रैल के महीने में एक दिन, पेशावर में मशीनगनों ने हमारे सैकड़ों बहादुर पठान देश-भाइयों को निहत्था होने पर भी भून डाला। और इसी 'क़ानून और शान्ति' की दुहाई देकर ब्रिटिश हवाई फौज हमारे सीमान्त के गांवों में और इराक में बम बरसाती है और स्त्रियों, पुरुषों और छोटे-छोटे बच्चों को अन्धाधुन्ध मार डालती है या जिन्दगीभर के लिए अपाहिज कर देती है। लोग कही हवाई जहाज़ की मार से बच न जायें, इसके लिए किसी शैतानी दिमाग ने 'दर से फटनेवाले बम' ईजाद किये हैं जो गिरकर कोई नुक़सान नहीं पहुँचाते मालूम पड़ते और कुछ देर तक फटते नहीं हैं। गांवों के स्त्री-पुरुष, यह सोचकर कि ख़तरा निकल गया, अपने घरों को वापस लौट आते हैं और थोड़ी ही देर बाद बम फट जाते हैं, जिससे आदमियों का और सम्पत्ति का नाश हो जाता है।

करोड़ों के सिर पर रोजमर्रा की भुखमरी का जो आतक सवार रहता है उसका भी खयाल करो। हम अपने चारों तरफ़ गरीबी देखने के आदी हो गये हैं। हम समझते हैं कि मजदूर और किसान उजड़ लोग हैं और वे तकलीफ़ ज्यादा महसूस नहीं करते। अपनी आत्माओं की फटकार को शान्त करने के लिए यह तर्क कितना फ़िज़ूल है! मुझे बिहार में भरिया की एक कोयले की खान में जाने की बात याद है, और जमीन की सतह के बहुत नीचे, कोयले के लम्बे-लम्बे काले और धँधरे दालानों में स्त्रियों और पुरुषों को काम करते देखकर मुझे जो सदमा पहुँचा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लोग खानों में काम करनेवालों के लिए आठ घंटे के दिन की बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका भी विरोध करते हैं और सोचते हैं कि उनसे और भी ज्यादा काम लिया जाना चाहिए। जब मैं इस बहस को सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे अपनी उन जमी-दोड़ काले तहख़ानों में जाने की बात याद आजाती है जहाँ आठ मिनट भी मेरे लिए पहाड़ होगये थे।

फ़्रांस का आतंक एक अथक बीज थी। लेकिन फिर भी गरीबी और बेकारी के राजरोग के मुकाबिले में वह मक्खी के काटने जैसी थी। सामाजिक क्रान्ति के खर्च, चाहे वह क्रान्ति कितनी ही बड़ी

मर्यो न हो, इन बुराइयों से कम होते हैं, और उस युद्ध के खर्चों से भी कम होते हैं जो मौजूदा राजनैतिक और सामाजिक प्रणाली में हमको समय-समय पर भुगतना पड़ता है। फ्रांस की राज्यक्रान्ति का भातंक बहुत बड़ा इसलिए दिखाई पड़ता है कि बहुत-से खिताबधारी और वनसत्तावाले लोग उसके शिकार हुए। हम लोग इन विशेष अधिकार वाले वर्गों की इज्जत करने के इतने भादी हो गये हैं कि जब वे लोग मुसीबत में होते हैं तो हमारी सहानुभूति उनकी तरफ हो जाती है। दूसरों की तरह ही इनके साथ भी सहानुभूति रखना अच्छा है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि इन लोगों की संख्या बिल्कुल कम होती है। हम उनके भले की कामना कर सकते हैं। लेकिन जिनसे असली मतलब है, वे तो जनसाधारण होते हैं, और हम थोड़ों की खातिर बहुतों को कुर्बान नहीं कर सकते। इसो लिखता है—“मनुष्यजाति को बनानेवाली साधारण जनता ही है। ओ जनता नहीं है वह इतनी छोटी बीज है कि उसे गिनने का भी कष्ट उठाने की जरूरत नहीं।”

इस पत्र में मैं तुमको नैपोलियन के बारे में लिखना चाहता था। लेकिन मेरा दिमाग भटक गया और मेरी कलम दूसरी तरफ झुकाई गई और नैपोलियन पर गौर करना अभी बाकी है। उसे हमारे दूसरे पत्र का इंतजार करना पड़ेगा।

: १०४ :

नैपोलियन

४ नवम्बर, १९३२

फ्रांस की राज्यक्रान्ति में से नैपोलियन का उदय हुआ। जिस प्रजातन्त्रवादी फ्रांस ने योरप के बादशाहों को चुनौती दी थी और उनसे लोहा लिया था, उसने इस छोटे-से कोर्सिका निवासी के आगे घुटन टेक दिये। फ्रांस में उस समय एक अजीब तरह की जगली मनोहरता थी। फ्रेच कवि बार्बिये ने इसकी तुलना एक जगली जानवर से, सिर उठाये हुए तथा चमकदार खालवाली एक शानदार और मनमौजी घोड़ी से, की है; ऐसी घोड़ी जो सुन्दर और भावारागद, जीन, जोत और लगाम से जबरदस्त भड़कने वाली, जमीन पर पैर मारने वाली, और अपनी हिनहिनाहट से दुनिया को डराने वाली थी। यह शानदार घोड़ी कोर्सिका के इस नौजवान को सवारी देने के लिए राजी हो गई और उसने इससे बड़े-बड़े अजीब करतब करवाये। लेकिन उसने इसे सधा भी लिया और इस जगली, मनमौजी, जानवर का सारा जगलीपन और अलहड़पन दूर कर दिया। और उसने इससे इतना फायदा उठाया और इसे इतना बका दिया कि इसने उसे भी गिरा दिया और खुद भी गिर पड़ी।

तो नैपोलियन किस तरह का आदमी था ? क्या वह संसार का कोई महान पुरुष था या, जैसा कि कहा जाता है, ‘भाग्य विधाता’ या जबरदस्त विभूति था जिसने मानवता को बहुत-से बघनों से छुड़ाने में मदद दी ? या, जैसा कि एच० जी० वेल्स वगैरा कहते हैं, वह खाली एक ले-भग्गू और विध्वंसक था जिसने योरप को और उसकी सभ्यता को बड़ा भारी नुकसान पहुँचाया ? शायद इन दोनों बातों में प्रतिधियोक्ति है; या दोनों में सच्चाई का कुछ अंश है। हम सबमें अच्छाई और बुराई, महानता और हीनता की अजीब मिलावट होती है। वह भी ऐसा ही एक मिश्रण था, लेकिन इस मिश्रण को बनाने में ऐसे असाधारण गुण लगे थे जो हममें से बहुतों में न मिलेंगे। उसमें साहस था और आत्म-विश्वास था; कल्पना थी और आश्चर्यजनक शक्ति तथा धोर महत्वाकांक्षा थी। वह बड़ा भारी सेनानायक था और पुराने जमाने के सिकन्दर और चंगेज जैसे सेनानियों के मुकाबले का युद्ध-कला का उस्ताद था। लेकिन वह कमीना भी था और स्वार्थी तथा घमंडी था। उसके जीवन की प्रधान प्रेरणा किसी भावार्थ के पीछे दौड़ना न थी बल्कि सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता की खोज थी। उसने एक बार कहा था : “मेरी उप-यत्नी ! सत्ता मेरी उप-यत्नी है ! इस को बचा में करने के लिए मुझ इतनी विकृत उठानी पड़ी है कि मैं न तो उसे किसीको छीनने दूँगा और न अपने साथ उसे भोगने दूँगा !” वह क्रान्ति में से पैदा हुआ था लेकिन फिर भी वह एक विशाल साम्राज्य के सपने

देखता था और सिकन्दर की विजय-यात्राएँ उसके दिमाग में भर रही थीं। उसे योरोप भी छोटा मालूम होता था। पूर्व उसे खलना रहा था, खासकर मिस्र और भारत। अपनी जीवन-यात्रा के शुरू में, जब वह सत्ताईस वर्ष का था, तब उसने कहा था - "महान साम्राज्य और जबरदस्त परिवर्तन सिर्फ पूर्व में ही हुए हैं; उस पूर्व में जहाँ साठ करोड़ लोग बसते हैं। योरोप तो एक छोटी-सी टेकरी है!"

नैपोलियन बोनापार्ट का जन्म सन् १७६९ ई० में कोसिका टापू में हुआ था जो फ्रांस के मातहत था। उसकी रगों में फ्रांस, कोसिका और इटली का मिला हुआ खून था। उसने फ्रांस के एक फ्रीजी स्कूल में तालीम पाई थी और राज्यक्रान्ति के समय में वह जैकोबिन क्लब का सदस्य था। लेकिन शायद वह जैकोबिन लोगों में अपना ही उल्लू सीधा करने के लिए शामिल हुआ था, इसलिए नहीं कि वह उनके आदर्शों में विश्वास करता था। सन् १७९३ ई० में तोलों में उसे पहली विजय प्राप्त हुई। इस जगह के धनवान लोगों ने इस डर से कि कहीं क्रान्ति के राज्य में उनकी सम्पत्ति न छिन जाय, सचमुच अंग्रेजों को बुला लिया और बाक्री बच्चा हुआ फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा उनके हवाले कर दिया। इस आप्रत ने और ऐसी ही अन्य आप्रतों ने नौ-उम्र जनसंघ को जबरदस्त धक्का पहुंचाया और हरेक फ्रांसतु आदमी को, और औरतो को भी, फ्रीज में अर्त्ती होने का हुक्म दिया गया। नैपोलियन ने बागियों को पीस डाला और तोलों की लड़ाई में बड़ी उस्तादी के साथ हमला करके अंग्रेजों को हरा दिया। अब उसका सितारा बुलन्द होने लगा और चौबीस साल की उम्र में वह सेनानायक बन गया। कुछ ही महीनों में जब रोबसपीयरी गिलोतीन पर चढ़ा दिया गया तो यह आप्रत में फँस गया क्योंकि इस पर रोबसपीयरी के दल का होने का सदेह किया गया। लेकिन सच तो यह है कि जिस दल में वह शामिल था उस दल का सिर्फ एक ही सदस्य था, और वह था खुद नैपोलियन! इसके बाद डायरेक्टरी का राज आया और नैपोलियन ने साबित कर दिया कि जैकोबिन होता तो दरकिनार वह तो प्रति-क्रान्ति का नेता था और बिना किसी हिचकिचाहट के आम जनता को गोलियों से भून सकता था। यह सन् १७९५ ई० का वही प्रसिद्ध 'छरों का भोका' था जिसका जिक्र मैं एक पिछले पत्र में कर चुका हूँ। उस दिन नैपोलियन ने प्रजातन्त्र को चूटेल कर दिया। दस वर्षों के भीतर ही उसने प्रजातन्त्र का अन्त कर डाला और वह फ्रांस का सम्राट बन बैठा।

सन् १७९६ ई० में वह इटली की फ्रीज का सेनापति हो गया और इटली के उत्तरी हिस्से पर बड़ा चतुराईपूर्ण धावा करके उसने सारे योरोप को चकित कर दिया। फ्रांस की फ्रीजों में क्रान्ति का जोश अभी कुछ बाकी था। लेकिन वे फटेहाल थी, और उनके पास न ठीक कपड़े थे, न जूते, न खाना और न शय्या। वह इस फटेहाल और पाँवों में छाले पड़े हुए गिरोह को आल्प्स पहाड़ों के ऊपर होकर ले गया और उनको आशा दिलाई कि इटली के उपजाऊ मैदानों में पहुँचकर उनको खाना और आराम की चीजें सब मिलेंगी। दूसरी तरफ इटली के निवासियों को उसने स्वतन्त्रता का आश्वासन दिया; वह उनको जालिमों से छुड़ाने आ रहा था। लूट-खसोट की आशामयी कल्पना के साथ क्रान्तिवादी गपड़-सपड़ की यह कैसी विचित्र मिलावट थी? इस तरह उसने फ्रांस और इटली दोनों के निवासियों की भावनाओं से बड़ी चालाकी के साथ फायदा उठाया, चूँकि वह खुद भी भाषा इटालवी था, इसलिए उसका खूब सिक्का जम गया। जैसे-जैसे उसे विजय मिलती गई, उसका रोब बढ़ने लगा और उसकी कीर्ति फैलने लगी। अपनी फ्रीज में भी वह बहुत-सी बातों में साधारण सैनिकों के साथ तकलीफें उठाता था और खतरे में उनके साथ रहता था। क्योंकि धावे में जहाँ कहीं सबसे ज्यादा खतरा होता वहीं वह पहुँच जाता था। वह हमेशा सच्ची योग्यता की तलाश में रहता था और इसके लिए वह तुरन्त लड़ाई के मैदान ही में इनाम दे देता था। अपने सैनिकों के लिए वह पिता-एक बहुत नौजवान पिता!—के समान था, जिसे वे प्यार से "छोटा-सा कार्पोरल" कहते थे और 'तू' करके सम्बोधन करते थे। फिर इसमें ताज्जुब की क्या बात है अगर बीस-पच्चीस साल का यह नवयुवक सेनानायक फ्रांसीसी सैनिकों का प्राणप्यारा बन गया हो?

समाम उत्तरी इटली को विजय करके, और आस्ट्रिया को हराकर, और वेनिस के पुराने प्रजातन्त्र का अन्त करके और वहाँ बड़ी भड़ी साम्राज्यशाही सुलह करके, वह एक महान विजयी वीर बन कर पैरिस लौटा। फ्रांस में उसका दबदबा कायम होना शुरू हो ही गया था। लेकिन उसने सोचा कि शायद अभी सत्ता हथियाने का अनुकूल समय नहीं आया है, इसलिए उसने एक फ्रीज लेकर मिस्र जाने का ठग रखा। युवावस्था से ही पूर्व की यह पुकार उसके दिल में उठ रही थी और अब वह इसे पूरी कर सकता था। एक

विशाल साम्राज्य के सपने उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे होंगे। भूमध्यसागर में अंग्रेजी जहाजी बेड़े से किसी तरह बाल-बाल बचकर वह सिकन्दरिया जा पहुँचा।

मिल उन दिनों तुर्की के उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा था लेकिन इस साम्राज्य का पतन हो चुका था और दरअसल मिल में 'ममलूक' लोग राज्य कर रहे थे जो सिर्फ नाम के लिए तुर्की के सुल्तान के मातहत थे। क्रान्तियों और आविष्कारों ने योरप को भले ही हिला डाला हो लेकिन ये ममलूक लोग अभी तक मध्य-युगों का ही ढंग अपनाये हुए थे। कहते हैं कि जब नैपोलियन काहिरा पहुँचा तो एक ममलूक सूरमा रेशम के भड़कीले कपड़े और दामिस्क का खिरह-बस्तर पहने घोड़े पर सवार होकर फ्रांस की फौज के सामने आया और उसके नेता को बन्द-युद्ध के लिए ललकारा ! उस बेचारे पर बड़ी बेजा तौर पर गोलियों की बौछार की गई। जल्द ही नैपोलियन ने 'पिरैमिड्स की लड़ाई' जीती। वह नाटकीय मुद्राएँ बहुत पसन्द करता था। एक पिरैमिड के नीचे अपनी फौज के सामने घोड़े पर सड़े होकर उसने कहा—“सिपाहियो ! देखो, चालीस सदियों तुम्हारे ऊपर निगाह डाल रही हैं !”

नैपोलियन थल-युद्ध का उस्ताद था और वह जीतता ही गया। लेकिन समुद्र पर उसका बस न चला। वह जल-युद्ध लड़ना नहीं जानता था और शायद उसके पास योग्य समुद्री सेनानायक भी न थे। ठीक उन्ही दिनों भूमध्यसागर में इंग्लैण्ड के जहाजी बेड़े का नायक एक असाधारण प्रतिभावाला व्यक्ति था। वह होरेशियो नेल्सन^१ था। नेल्सन बड़ी हिम्मत करके एक दिन ठेठ बन्दरगाह में घुस आया और नील नदी की लड़ाई में उसने फ्रांस के जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया। इस तरह परदेस में नैपोलियन फ्रांस से बिछड़ गया। वह तो किसी तरह चुपचाप बचकर निकल भागा और फ्रांस पहुँच गया लेकिन ऐसा करके उसने अपनी 'पूर्व की फौज' को कुर्बान कर दिया।

विजयो और कुछ सैनिक कीर्ति के बावजूद पूर्वी देशों का यह जबर्दस्त धावा असफल रहा। लेकिन दिलचस्पी की यह बात ध्यान में रखने लायक है कि नैपोलियन अपने साथ पंडितों, विद्वानों और आचार्यों की भीड़-की-भीड़, बहुत-सी किताबों और तरह-तरह के औजारों के साथ, मिल देश को ले गया था। इस मण्डली में रोज चर्चाएँ होती थी जिनमें नैपोलियन भी बराबरी की हैसियत से भाग लेता था। इन पण्डितों ने वैज्ञानिक अन्वेषण का बहुत-सा अच्छा काम किया। ग्रीक लिपि और मिल की चित्र-लिपि के दो भेद—इन तीन लिपियों में खुदा हुआ एक शिलालेख प्राप्त होन से तसवीरी लिखावट की पुरानी पहली हल हो गई। ग्रीक लिपि की सहायता से दूसरी दोनों लिपियों को पढ़ लिया गया। यह भी दिलचस्प बात है कि स्वेज पर नहर काटने की एक तजवीज में नैपोलियन ने भी बहुत दिलचस्पी दिखाई थी।

जब नैपोलियन मिल में था तो उसने ईरान के शाह और दक्षिण भारत के टीपू सुल्तान के साथ कुछ बातचीत चलाई थी। लेकिन इनका फल कुछ न निकला क्योंकि उसके पास समुद्री ताकत बिलकुल न थी। अन्त में समुद्री शक्ति ने ही नैपोलियन को पछाड़ दिया, और उन्नीसवीं सदी में इंग्लैण्ड को जबर्दस्त बनाने वाली भी समुद्री शक्ति ही थी।

मिल से जब नैपोलियन लौटा तो फ्रांस की हालत बहुत खराब हो रही थी। डायरेक्टरी बदनাম और अप्रिय हो चुकी थी इसलिए हरेक की आंखें नैपोलियन की तरफ लगी हुई थी। वह तो सत्ता ग्रहण करने के लिए तैयार ही बैठा था। नवंबर सन् १७९९ ई० में, अपनी वापसी के एक महीने बाद, नैपोलियन ने अपने भाई ल्यूशन की सहायता से असंभवली को जबरदस्ती भग कर दिया, और उस समय के जिस विधान के मातहत डायरेक्टरी हुकूमत कर रही थी उसका अन्त कर दिया। इस जबरदस्ती की राजनैतिक कार्रवाई से, जिसे

^१ममलूक—तुर्की के सुल्तान अयूब के शरीर-रक्षक सुलाम जो उसकी मृत्यु (१२५१) के बाद १५१७ ई० तक मिल में राज करते रहे। सुल्तान सलीम प्रथम ने इनको निकाल बाहर कर दिया था लेकिन अठारहवीं सदी में इन्होंने फिर अधिकार प्राप्त कर लिया। १७९८ ई० में नैपोलियन ने इन्हें हराया और १८११ ई० में सुल्तान मुहम्मद अली ने इनका अन्त कर दिया।

^२नेल्सन (Nelson)—(१७५८-१८०५) इंग्लैण्ड का बड़ा प्रसिद्ध और योग्य नौ-सेनापति इसने कई समुद्री लड़ाइयाँ जीती थीं और इंग्लैण्ड का समुद्री गौरव बढ़ाया। वह ट्राफाल्गर के युद्ध में मारा गया।

‘राजनैतिक चालबाजी’ कहते हैं, नैपोलियन ने परिस्थिति को काबू में कर लिया। वह ऐसा इसीलिए कर सका कि लोग उसे चाहते थे और उसमें विश्वास रखते थे। क्रान्ति का तो बहुत दिन पहले ही दिवाला निकल चुका था; लोकसत्ता का भी अब सोंप हो रहा था और एक लोकप्रिय सेनानायक का डंका बज रहा था। एक नये विधान का मसविदा बनाया गया जिसमें तीन ‘कौंसल’ (यह शब्द प्राचीन रोम से लिया गया था) रखे गये लेकिन इन तीनों में प्रधान नैपोलियन था जिसे पूरे अधिकार थे। वह ‘प्रथम कौंसल’ कहलाया और दस वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। विधान सम्बन्धी चर्चा के दौरान में किसी ने यह प्रस्ताव किया कि एक ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए जिसके हाथ में कोई असली सत्ता न हो और जिसका मुख्य काम कानून-पत्रों पर हस्ताक्षर करना और प्रजातन्त्र का रस्मी तौर पर प्रतिनिधित्व करना हो, जैसे आजकल वैधानिक बादशाह होते हैं या फ्रांस का राष्ट्रपति है। मगर नैपोलियन तो सत्ता चाहता था, सिर्फ शाही पोशाक नहीं। उसे ऐसे शाही लेकिन अधिकार-रहित राष्ट्रपति की कोई दरकार नहीं थी। उसने कहा—“इस मोटे सूअर को दूर करो!”

यह विधान, जिसमें नैपोलियन को दस साल के लिए प्रथम कौंसल बनाया गया था, जनता की राय के लिए पेश किया गया और तीस लाख से ज्यादा वोटरो ने उसे लगभग सर्वसम्मति से मान लिया। इस तरह फ्रांस की जनता ने इस दुराशा में कि वह उन्हें स्वतन्त्रता और सुख दिलायेगा, खुद ही सारी सत्ता नैपोलियन की भेंट कर दी।

लेकिन हम नैपोलियन के जीवन चरित्र की सारी बातें नहीं लिख सकते। वह तो घोर क्रियाशीलता और अधिकाधिक सत्ता की भूख से भरा पडा है। “राजनैतिक चालबाजी” के बाद पहली ही रात को, जब कि नया विधान बनने और स्वीकार होने में न पाया था, उसने कानूनी ज़ाब्वे का मसविदा बनाने के लिए दो कमेटीयों नियुक्त कर दी। उसकी डिक्टेटरशाही का यह पहला काम था। लम्बे बाद-विवाद के बाद, जिसमें नैपोलियन भी शामिल होता था, यह ज़ाब्वे सन् १८०४ ई० में अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। यह “नैपोलियन कोड” (नैपोलियन का कानूनी ज़ाब्वे) कहलाया। क्रान्ति के विचारों या आधुनिक भावनों के लिहाज से यह कानून प्रगतिशील न था। लेकिन यह उस समय की परिस्थितियों से जरूर भागे बड़ा हुमा था और सौ साल तक कई बातों में यह सारे योरोप वालों के लिए करीब-करीब नमूना बना रहा। नैपोलियन ने और भी कई तरह से शासन-व्यवस्था में सादगी और कुशलता पैदा की। वह हरेक काम में दखल देता था और छोटी-छोटी बातों को याद रखने की उसमें आश्चर्यजनक शक्ति थी। अपनी अद्भुत कार्यशक्ति और जानदारी से वह साधियों और मंत्रियों को थका डालता था। उस समय का उसका एक सहयोगी उसके बारे में लिखता है “अपनी व्यवस्थित प्रवीणता के साथ राज्य करता हुआ, शासन करता हुआ और परामर्श करता हुआ, वह दिन में अठारह घंटे काम करता है। जितना अन्य बादशाहों ने सौ वर्षों में राज किया होगा उससे अधिक इसने तीन वर्षों में कर लिया है।” यह बात जरूर बढ़ाकर कही गई है, लेकिन यह सही है कि अकबर की तरह नैपोलियन की भी स्मरणशक्ति असाधारण थी और उसका दिमाग पूरी तरह व्यवस्थित था। वह अपने बारे में कहता था: “जब मैं किसी बात को दिमाग से हटाना चाहता हूँ तो उसकी दराज बन्द कर देता हूँ और दूसरी दराज खोल देता हूँ। इन दराजों में रखी हुई चीजें कभी मिलने नहीं पाती और न वे मुझे परेशान करती हैं। मैं जब सोना चाहता हूँ सब दराज बन्द कर देता हूँ और सो जाता हूँ।” वास्तव में यह देखा गया था कि लड़ाई होती रहती थी और वह ज़मीन पर लेट जाता था और आधा घंटे के लगभग सो लेता था, और उसके बाद उठकर फिर लम्बे समय के लिए एकाग्र होकर काम में लग जाता था।

वह दस वर्ष के लिए प्रथम कौंसल बनाया गया था। अधिकार के जीने की दूसरी सीढ़ी तीन साल बाद सन् १८०२ ई० में आई, जब उसने अपने-आपको जीवन भर के लिए कौंसल बनवा लिया और उसके अधिकार बढ़ गये। प्रजातन्त्र का अन्त हो चुका था, और वह सब तरह से एक छत्र शासक बन गया था, शासक की उपाधि भले ही उसे न थी। और जब यह अनिवार्य हो गया तो उसने सन् १८०४ ई० में जनता की राय लेकर अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। फ्रांस में वह ही सर्वोच्च था लेकिन फिर भी इसमें और पुराने जमाने के स्वेच्छाचारी राजाओं में बहुत अन्तर था। वह परम्परा और दैवी अधिकार को अपनी सत्ता का आधार नहीं बना सकता था। उसे तो अपनी सत्ता अपनी कार्यकुशलता और जनता

में अपनी लोकप्रियता के आधार पर रखनी पड़ी थी। और वह भी खासकर किसानों में लोकप्रियता के आधार पर, जो हमेशा से उसके सबसे अधिक वफादार समर्थक रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि इसी ने उनकी ज़मीनों को छिनने नहीं दिया था। नैपोलियन ने एक बार कहा था: “मैं गोल कमरो में बैठने वालों और बकवास करनेवालों की राय की क्या पर्वाह करता हूँ! मैं तो सिर्फ एक ही राय को मानता हूँ, जो किसानों की राय है।” लेकिन लगभग निरंतर चलने वाले युद्ध के लिए अपने पुत्रों को देते-देते अन्त में किसान लोग भी तंग आ गये। जब यह सहारा छिन गया तो जो विशाल भवन नैपोलियन ने खड़ा किया था, वह गिरने लगा।

दस वर्ष तक वह सम्राट रहा और इन वर्षों में वह प्रभावोत्पादक सैनिक कार्यवाहियाँ करता हुआ और स्मरणीय लड़ाइयाँ जीतता हुआ योरोप के सारे महाद्वीप में दौड़ता फिरा। सारा योरोप उसके नाम से धरता था और उसका ऐसा दबदबा था जैसा उसके पहले और बाद में आज तक किसी का न हुआ। मारैंगो (यह लड़ाई सन् १८०० ई० में हुई जब उसने अपनी फ़ौज के साथ स्वीट्जरलैंड की बरफ से ढकी हुई सेंट बर्नार्ड की घाटी को पार किया), उल्म, आस्टरलिट्ज, यैना, ईलू, फ्रीडलैंड, वगैरा सब उसके सामने भरभरा कर गिर पड़े। स्पेन, इटली, निदरलैंड्स, राइन का कान्फेडरेशन कहलाने वाला जर्मनी का बड़ा हिस्सा, पोलैंड, जो वारसा की डची कहलाता था, ये सब राज्य उसके मातहत होगये। पुराना पवित्र रोमन साम्राज्य, जो बहुत दिनों से नाम मात्र के लिए रह गया था, अब बिलकुल खतम हो गया।

योरोप की बड़ी शक्तियों में से सिर्फ इंग्लैण्ड ही आफ़त से बच गया। इंग्लैण्ड को उसी समुद्र ने बचाया जो नैपोलियन के लिए हमेशा एक रहस्य रहा। और समुद्र से सुरक्षित रहने के कारण इंग्लैण्ड उसका सबसे जबरदस्त और कट्टर दुश्मन बन गया। मैं बतला चुका हूँ कि किस तरह नैपोलियन की जीवन-यात्रा के शुरू में ही नेल्सन ने नील नदी की लड़ाई में उसके जहाज़ी बेंड़े को नष्ट कर दिया था। २१ अक्टूबर, सन् १८०५ ई० को स्पेन के दक्षिणी किनारे पर ट्रेफ़ल्गर अन्तरीप के पास नेल्सन ने फ्रांस और स्पेन के सम्मिलित जहाज़ी बेड़ों पर और भी जबरदस्त विजय प्राप्त की। इसी समुद्री लड़ाई के शुरू होने के पहले नेल्सन ने अपने बेंड़े को यह मशहूर सदेश दिया था—“इंग्लैंड को आशा है कि हरेक आदमी अपना कर्तव्य पालन करेगा।” नेल्सन तो विजय की घड़ी में मारा गया। लेकिन इस विजय ने, जिसे प्रप्रेज लोग बड़े अभिमान से याद करते हैं और जिसका स्मारक लंदन के ट्रेफ़ल्गर स्क्वायर में नेल्सन स्तम्भ के रूप में बना हुआ है, नैपोलियन के इंग्लैण्ड पर धावा बोलने के स्वप्न को नष्ट कर दिया।

नैपोलियन ने योरोप महाद्वीप के सारे बन्दरगाहों को इंग्लैण्ड के लिए रोक देने की आज्ञा निकालकर इसका बदला लिया। उससे किसी तरह के भी यातायात सम्बन्ध रखने की मनाही कर दी गई और ‘बनियों के राष्ट्र’ इंग्लैण्ड को इस तरह काबू में लाने की सोची गई। उधर इंग्लैण्ड ने इन बन्दरगाहों की नाका बन्दी कर दी और नैपोलियन के साम्राज्य तथा अमेरिका वगैरा दूसरे देशों के बीच होने वाले व्यापार को रोक दिया। योरोप में लगातार साजिशें करके और नैपोलियन के शत्रुओं तथा उदासीन राज्यों में दिल खोलकर सोना बाँटकर इंग्लैण्ड ने नैपोलियन से लड़ाई लड़ी। इस काम में उसे योरोप के कई बड़े-बड़े दौलतमन्द घरानों से, खासकर रॉयसचाइल्ड घराने से, बड़ी सहायता मिली।

इंग्लैण्ड ने नैपोलियन के विरुद्ध एक और भी तरीका काम में लिया, जो प्रचार का था। सभ्राम का यह नया ही ढंग था, लेकिन तब से यह बहुत प्रचलित हो गया है। फ्रांस के, और खासकर नैपोलियन के विरुद्ध अखबारों में आन्दोलन शुरू किया गया। तरह-तरह के लेख, पुस्तिकाएँ, सभाचार-पत्रिकाएँ, नये सम्राट का मखौल उड़ानेवाले कार्टून, और झूठी बातों से भरे हुए नकली सस्मरण, लंदन से प्रकाशित होते थे और चोरी छिपे फ्रांस में दाखिल कर दिये जाते थे। अखबारों के द्वारा झूठी बातों का प्रचार आजकल की युद्ध-प्रणाली का बाज़ायदा अंग बन गया है। सन् १९१४-१८ ई० के महायुद्ध के दौरान में, युद्ध में भाग लेनेवाले सब देशों की सरकारों ने बड़ी बेहयाई के साथ असाधारण से असाधारण झूठी बातें फैलाई और मालूम होता है इनको गढ़ने और प्रचार करने की कला में इंग्लैण्ड आसानी से सबसे आगे रहा। उसे तो नैपोलियन के समय से अब तक एक सदी की लम्बी तालीम मिल चुकी थी। हम भारत के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह हमारे देश के बारे में सच्ची बातें दबा दी जाती हैं और यहाँ तथा इंग्लैण्ड में ऐसी झूठी बातों का प्रचार किया जाता है कि देखकर हैरत होती है।

: १०५ :

नैपोलियन का कुछ और हाल

६ नवम्बर, १९३२

पिछले पन्ने में हमने नैपोलियन की कहानी जहाँ छोड़ी है, वहीं से सिलसिला जारी रखना चाहिए।

नैपोलियन जहाँ कहीं गया वही वह अपने साथ फ्रांस की राज्यक्रान्ति की कुछ बातें लेता गया और और जिन देशों को उसने जीता वहाँ के लोग उसके आने से नालुब नही हुए। वे लोग अपने निकम्मे और धूर्त-सामन्ती शासकों से तंग आगये थे जो उनकी गरदन पर सवार थे। इससे नैपोलियन को बहुत सहायता मिली और जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता गया, सामंतशाही उसके सामने टूटकर गिरने लगी। जर्मनी में तो खासतौर पर सामंतशाही का सफाया हो गया। स्पेन में उसने इनक्विजिशन का अन्त कर दिया। लेकिन जिस राष्ट्रीयता की भावना को उसने अनजान में उत्तेजित किया था वही उसके विरुद्ध उठ खड़ी हुई और अन्त में इसीने उसे परास्त कर दिया। वह पुराने बादशाहों और सम्राटों को नीचा दिखा सकता था लेकिन अपने विरुद्ध झड़के हुए सारे राष्ट्र को नहीं। इस तरह स्पेन के लोग उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए और वहाँ तक उसकी शक्ति और उसके साथियों को निचोड़ते रहे। जर्मन लोग भी बैरन वॉन स्टीन नाम के एक महान देशभक्त के नेतृत्व में संगठित हो गये। यह नैपोलियन का घोर शत्रु हो गया। जर्मनी में स्वाधीनता का संग्राम हुआ। इस तरह राष्ट्रीयता, जिसे खुद नैपोलियन ने ही जगाया था, समुद्री शक्ति से मेल करके उसके पतन का कारण बन गई। लेकिन किसी भी सूरत में यह मुश्किल था कि सारा योरोप एक डिक्टेटर को सहन कर लेता। या शायद खुद नैपोलियन की ही बात सही थी, जो उसने बाद में कही थी: “मेरे पतन का दोष मेरे सिवा किसी पर नहीं है। मैं खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन रहा हूँ और अपने विनाशकारी दुर्भाग्य का कारण हुआ हूँ”।

इस अद्भुत प्रतिभावाले व्यक्ति में कमजोरियाँ भी बहुत असाधारण थी। उसमें हमेशा कुछ नई नवाबी का रंग रहा और उसके दिल में यह अजीब लालसा रही कि पुराने और निकम्मे बादशाह और सम्राट उससे बराबरी का बर्ताव करे। उसने अपने भाई-बहनों को बड़े भेदे तौर पर बढ़ाया हालाँकि वे बिल्कुल नालायक थे। त्यूशन ही एक लायक भाई था जिसने सन् १७९९ ई० की राजनैतिक जालबाजी के दौरान में एक सफट की घड़ी में नैपोलियन की सहायता की थी लेकिन जो बाद में खटपट हो जाने के कारण इटली में जाकर बस गया। दूसरे भाइयों को, जो घमडी और बेवकूफ थे, नैपोलियन ने कहीं का राजा और कहीं का शासक बना दिया। अपने कूटम्ब को आगे बढ़ाने की उसमें एक अजीब और बेहूदी धुन थी। जब उस पर मुसीबत पड़ी तो इनमें से करीब-करीब सबने उसे छोड़ा दिया और उससे किनाराकशी की। नैपोलियन को अपना राजवंश स्थापित करने की भी बड़ी उत्कण्ठा थी। अपने जीवन के आरम्भ में, इटली पर चढ़ाई करने और प्रसिद्ध होने से भी पहले, उसने जोसेफाइन दी बोहार्नाइ नामक एक सुन्दर लेकिन अचल औरत से विवाह कर लिया था। जब उससे कोई सतान न हुई तो नैपोलियन को बड़ी भारी निराशा हुई क्योंकि उसके दिल में तो राजवंश चलाने की लालसा थी। बस उसने जोसेफाइन को तलाक देकर दूसरी स्त्री से विवाह करने का इरादा कर लिया, हालाँकि वह जोसेफाइन से प्रेम करता था। उसकी इच्छा रूस की एक ग्राइ डचैस से विवाह करने की थी लेकिन जार ने अनुमति नहीं दी। नैपोलियन भले ही लगभग सारे योरोप का स्वामी हो, लेकिन रूस के शाही खानदान में विवाह की आकांक्षा करना जार की राय में उसके लिए कुछ गुस्ताखी की बात थी! तब नैपोलियन ने किसी तरह आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग सम्राट को मजबूर किया कि वह अपनी पुत्री मेरी लुइसी का विवाह उसके साथ करदे। उसकी कोख से एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन वह भूढ़ और मूर्ख थी और उसे बिल्कुल न चाहती थी और नैपोलियन के लिए वह बहुत बुरी पत्नी साबित हुई। जब नैपोलियन पर आक्रमत भाई तो वह उसे छोड़कर भाग गई और उसे बिल्कुल ही भूल गई।

बड़े आश्चर्य की बात है कि यह व्यक्ति जो कई बातों में अपनी पीढ़ी के लोगों से बहुत ऊँचा था,

बादशाहत के पुराने विचारों से पैदा होने वाली बोधी तड़क-भड़क का शिकार हो गया। और फिर भी बहुत बार, वह क्रान्ति की सी बातें करता था और इन निकम्मे बादशाहों का मखौल उड़ाया करता था। उसने क्रान्ति की और नई व्यवस्था की जान-बूझकर उपेक्षा कर दी थी, पुरानी व्यवस्था न तो उसके अनुकूल थी और न उसे अपनाने के लिए तैयार थी। इसलिए इन दोनों के बीच में उसका पतन हो गया।

धीरे-धीरे सैनिक कीर्ति के इस जीवन-संग्राम का दुःखद अन्त होता है, जो अनिवार्य था। खुद उसके ही कुछ मंत्री लोग दयावाज हो जाते हैं और उसके विरुद्ध साजिशें करते हैं; तैलीरेंद रूस के ज़ार से मिलकर साबित करता है और फोर्से इंग्लैण्ड से मिलकर। नैपोलियन उनकी दगाबाजी पकड़ लेता है लेकिन फिर भी, ताज्जुब है कि उनकी सिर्फ लानत-मलामत करके उन्हें मंत्रियों के पद पर रहने देता है। बर्नादोत नामक उसका एक सेनानायक उसके विरुद्ध हो जाता है और उसका कट्टर दुश्मन बन जाता है। माता और भाई ल्यूशन के सिवा उसके कुटुम्ब के सारे लोग बदमाशियाँ करते चले जाते हैं और अक्सर उसकी जड़ भी काटते रहते हैं। फ्रांस में भी असंतोष बढ़ता चला जाता है और उसकी डिक्टेटरी बड़ी कठोर और निर्मम हो जाती है और कितने ही लोग बिना मुकदमे के जेल में डाल दिये जाते हैं। उसका सितारा निश्चय ही नीचे गिरता हुआ मालूम होता है और तालाब को सूखता देख कर बहुत-सी मछलियाँ उसे छोड़ जाती हैं। आयु अधिक न होने पर भी उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ कमजोर होती जाती हैं। ठेठ लड़ाई के बीच में कभी-कभी उसके पेट में वायुगोले का दर्द उठ खड़ा होता है। सत्ता भी उसे अष्ट कर देती है। पुरानी चतुराई तो उसमें मौजूद है लेकिन अब उसकी चाल भारी पड़ गई है। वह अक्सर प्राण-पीछा सोचने में रह जाता है और वहम करने लगता है। उसकी फौजें भी पहले से ज्यादा भारी-भरकम होगई हैं।

सन् १८१२ ई० में एक जबरदस्त फौज के साथ, वह रूस पर चढ़ाई करने के लिए रवाना होता है। वह रूसवालों को हरा देता है और बिना अधिक विरोध के आगे बढ़ता चला जाता है। रूस की फौजें लगातार पीछे हटती चली जाती हैं और लड़ने के लिए सामने नहीं आती। नैपोलियन की 'ग्रान्ड आर्मी' उनकी असफल तलाश करती-करती अन्त में माँस्को पहुँच जाती है। ज़ार तो घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन दो व्यक्ति, एक तो फ्रांसीसी बर्नादोत, नैपोलियन का पुराना सहयोगी और सेनानायक, तथा दूसरा जर्मन राष्ट्रवादिओं का नेता बैरन वॉन स्टीन जिसे नैपोलियन ने बाढ़ी धोषित कर दिया था, ज़ार को ऐसा करने से रोक देते हैं। रूसी लोग दुश्मन को धूर्से भगा देने के लिए अपने प्यारे माँस्को नगर में ही आग लगा देते हैं। जब माँस्को के जलने की खबर सेंटपीटर्सबर्ग पहुँचती है तो स्टीन, जो उस वक्त खाना खा रहा था, अपना शराब का प्याला उसके उपलक्ष में उठाकर कहता है: "इससे तीन-चार बार पहले भी मैं अपना सामान गँवा चुका हूँ। हमें ऐसी चीज़ों को फेंक देने का अभ्यासी बन जाना चाहिए। चूँकि हमें मरना तो है ही, इसलिए हमको शूरता दिखानी चाहिए!"

शीतकाल का प्रारम्भ है। नैपोलियन जलते हुए माँस्को को छोड़कर फ्रांस लौटने का निश्चय करता है। 'ग्रान्ड आर्मी' बर्फ में होकर थकी-माँदी धीरे-धीरे वापस घिसटती है। उधर रूस के कज्जाक लोग, जो बराबर उसके दोनो ओर तथा पीछे-पीछे लगे हुए हैं, उसपर हमले करते हैं और छापे मारते हैं और पिछड़ जाने वालों को मौत के घाट उतार देते हैं। कड़ी सरदी और कज्जाक लोग, दोनों मिलकर हजारों जानें ले लेते हैं। और 'ग्रान्ड आर्मी' भूतो का-सा जुलूस बन जाती है जिसमें सब लोग पैदल-पैदल, फटेहाल, पाँवों में छाले पड़े हुए और ठंड से गले हुए, थकावट से लडखड़ाते हुए चलते हैं। अपने गोलन्दाजों के साथ नैपोलियन को भी पैदल चलना पड़ता है। यह यात्रा बड़ी भयंकर और हृदय-विदारक साबित होती है, और वह जबर्दस्त फौज कम होती-होती अन्त में करीब-करीब लुप्त हो जाती है। सिर्फ मुट्ठी-भर लोग वापस लौट पाते हैं।

रूस की यह चढ़ाई जबर्दस्त चोट साबित हुई। इसने फ्रांस की जन-शक्ति को खतम कर दिया। और उससे भी ज्यादा यह हुआ कि इससे नैपोलियन पर बुढ़ापा-सा छा गया; वह चिन्ताग्रस्त हो गया और लड़ाई-भयङ्गों से ऊब गया। लेकिन फिर भी उसे चैन से नहीं बैठने दिया गया। शत्रुधर्म ने उसे घेर लिया और हालाँकि अभी तक वह विजय प्राप्त करनेवाला चतुर सेनानायक था, लेकिन फंसा अब धीरे-धीरे

कसने लगी। तैलीरेंद की साजिशें बढ़ने लगी और नैपोलियन के कुछ विश्वासपात्र सेनाधीश तक भी उसके विरुद्ध हो गये। अन्त में उकताकर और तंग आकर नैपोलियन ने अप्रैल सन् १८१४ ई० में राजगद्दी छोड़ दी।

नैपोलियन के रास्ते से हटते ही योरोप के शक्तिशाली राष्ट्रों की एक बड़ी कांग्रेस योरोप का नया नक्शा तय करने के लिए वियेना में की गई। नैपोलियन को भूमध्य सागर के एक छोटे से टापू ऐल्बा में भेज दिया गया। बोर्बन राजवंश का एक और लुई, जो गिलोतीन पर मारे गये लुई का भाई था, जहाँ कहीं छिपा पड़ा था वहीं से निकालकर लाया गया और अठारहवें लुई के नाम से फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया गया। इस तरह बोर्बन लोग फिर वापस आये और उनके साथ बहुत-सी पुरानी जुलमशाही भी वापस आयी। बैस्तील के पतन से लगाकर अबतक पच्चीस वर्ष के वीरतापूर्ण कारनामों का बस यह अंत हुआ! वियेना में बादशाह लोग और उनके मन्त्री लोग आपस में तर्क-वितर्क कर रहे थे और लड़-झगड़ रहे थे और जब इन बातों से वे फुरसत पाते तो मौज उड़ाते थे। उन्होंने अब आराम की सांस ली। एक बड़ा भारी आतंक दूर हो गया था और वे लोग खुलकर सांस ले सकते थे। नैपोलियन के साथ विश्वासघात करनेवाला देश-द्रोही तैलीरेंद बादशाहों और मन्त्रियों की इस भीड़ में बड़ा लोकप्रिय था और कांग्रेस में उसने बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया। कांग्रेस में एक दूसरा प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ मेटर्निख था जो आस्ट्रिया का वैदेशिक मंत्री था।

एक वर्ष से कम समय में ही नैपोलियन तो ऐल्बा से तंग आ गया और फ्रांस बोर्बन लोगों से। वह किसी तरह एक छोटी-सी नाव में वहाँ से भाग निकला और २६ फरवरी, सन् १८१५ ई० को शायद अकेला ही रिवियरा पर केन्स नामक जगह में किनारे पर आ लगा। किसानों ने बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। उसके विरुद्ध भेजी गई फौजों ने जब अपने पुराने सेनापति 'पेटिट कार्पोरल' को देखा तो वे "सम्राट ज़िन्दाबाद" का घोष करके उससे मिल गई। बस, वह बड़े विजयोल्लास के साथ पैरिस पहुँचा और बोर्बन बादशाह वहाँ से तुरन्त भाग गया। लेकिन योरोप की बाकी सब राजधानियों में आतंक और घबड़ाहट फैल गई। वियेना में, जहाँ कांग्रेस अभी तक लस्टम-पस्टम चल रही थी, नाच-गान और दावते एक दम खतम हो गई। इस सर्वग्राही भय के कारण सारे बादशाह और मंत्री अपने आपसी झगड़ो-टटो को भूल गये और उनका सारा ध्यान नैपोलियन को दुबारा फिर कुचल डालने के एक ही काम की तरफ लग गया। बस, सारा योरोप हथियार लेकर उसके विरुद्ध आ डटा। लेकिन फ्रांस तो लड़ाइयों से उकता गया था। और नैपोलियन, जो अभी छियालीस वर्ष का ही था, और जिसे उसकी स्त्री मेरी लुईसी तक छोड़ भागी थी, अब एक थका हुआ बूढ़ था। कुछ लड़ाइयों में उसकी जीत हुई लेकिन अन्त में, फ्रांस में उतरने के ठीक सौ दिन बाद, 'वेलिंगटन' और 'ब्लूचर' के मातहत अंग्रेजी और प्रशियाई फौजों ने ब्रसेल्स नगर के पास वाटरलू में उसे हरा दिया। इसलिए उसकी वापसी का यह समय 'सौ दिन' कहलाता है। वाटरलू की लड़ाई में दोनों तरफ करारा मुकाबिला था और यह बतलाना कठिन था कि जीत किसकी होगी। नैपोलियन की किस्मत बहुत बुरी निकली। उसके लिए इस लड़ाई में विजय प्राप्त करना बहुत सम्भव था, लेकिन अगर वह जीत भी जाता तो कुछ दिन बाद उसे योरोप की सम्मिलित शक्ति के आगे घुटने टेकने पड़ते। अब चूँकि वह हार चुका था इसलिए उसके बहुत-से समर्थकों ने उसके विरुद्ध होकर अपनी जानें बचानी चाही। अब लड़ना व्यर्थ था, इसलिए उसने दुबारा राजगद्दी छोड़ दी और फ्रांस के एक बन्दरगाह में पड़े हुए एक अंग्रेजी जहाज पर जाकर उसके कप्तान को यह कहकर आत्मसमर्पण कर दिया कि वह शान्ति के साथ इंग्लैंड में बसना चाहता है।

वेलिंगटन (Wellington)—इयूक माक वेलिंगटन (१७६९-१८५२)। यह हिन्दुस्तानके गवर्नर लार्ड वेलजली का छोटा भाई आर्थर वेलजली था जिसने उस जमाने में हिन्दुस्तान में भी कई लड़ाइयाँ जीती थीं। १८२८ ई० में यह इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी था।

ब्लूचर (Blucher)—(१७४२-१८१९) प्रशिया का सेनापति। इसने फ्रांस में कई बार नैपोलियन को हराया था। इसकी मर्ब के बिना वेलिंगटन के लिए वाटरलू का युद्ध जीतना असम्भव था।

लेकिन अगर वह इंग्लैण्ड या योरप से उदार और शिष्ट बर्ताव की आशा रखता था, तो यह उसकी भूल थी। ये उससे बहुत ज्यादा डरे हुए थे और ऐल्बा से उसके निकल भागने से उनकी धारणा बन गई थी कि उसे बहुत दूर और कड़े पहरे में रखा जाना जरूरी है। इसलिए, उसके विरोध करने पर भी उसे बन्दी घोषित कर दिया गया और कुछ साधियों के साथ दक्षिण अटलांटिक सागर के सुदूर टापू सेन्ट हेलेना में भेज दिया गया। वह "योरप का बन्दी" माना गया और कई राष्ट्रों ने सेन्ट हेलेना में उसपर निगरानी रखने के लिए कमिश्नर भेजे। लेकिन वास्तव में उस पर निगरानी रखने की पूरी जिम्मेदारी इंग्लैण्ड पर थी। सारी दुनिया से अलग उस सुदूर टापू में भी उसपर पहरा देने के लिए एक अच्छी-खासी फौज रखी गई। उस समय वहाँ के केंसी कमिश्नर काउन्ट बालब्रेन ने सेन्ट हेलेना की इस एकान्त चट्टान के बारे में लिखा है कि यह "संसार की वह जगह है, जो सबसे अधिक दुखमरी, सबसे ज्यादा अलग, सबसे ज्यादा अगम्य, सबसे ज्यादा सुरक्षित, हमले के लिए सबसे ज्यादा दुस्तर और बातचीत के लिए सबसे ज्यादा अकेली" है।" इस टापू का अंग्रेज गवर्नर एक बिल्कुल गवार और जगली व्यक्ति था और वह नैपोलियन के साथ बड़ा निकटवर्ती बर्ताव करता था। उसे टापू के सबसे अधिक अस्वास्थ्यकर भाग के एक बुरी तरह के मकान में रखा गया और उस पर तथा उसके साधियों पर तरह-तरह की अपमानजनक पाबन्दियाँ लगा दी गईं। कभी-कभी तो उसे खाने के लिए अच्छा खाना भी पेट भरके नहीं मिलता था। उसे योरप में रहनेवाले मित्रों से पत्र-व्यवहार नहीं करने दिया जाता था, यहाँ तक कि अपने छोटे-से पुत्र से भी नहीं, जिसे अपनी सत्ता के दिनों में उसने रोम के बादशाह की उपाधि दी थी। पत्र-व्यवहार तो क्या, उसके पुत्र की खबर तक उसके पास नहीं पहुँचने दी जाती थी।

यह आश्चर्य की बात है कि नैपोलियन के साथ कैसा कमीना बर्ताव किया गया। लेकिन सेन्ट हेलेना का गवर्नर तो सिर्फ अपनी सरकार का औजार था, और मालूम होता है कि अंग्रेज सरकार की जान-बूझकर यह नीति थी कि इस बन्दी के साथ बुरा बर्ताव किया जाय और उसे नीचा दिखाया जाय। योरप के दूसरे राष्ट्र इससे सहमत थे। नैपोलियन की माता वृद्धा होने पर भी सेन्ट हेलेना में अपने पुत्र के साथ रहना चाहती थी, लेकिन इन बड़ी शक्तियों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता! नैपोलियन के साथ जो कमीना बर्ताव किया गया वह उस आतक का एक माप है, जो अभी तक योरप में उसके नाम से फैला हुआ था, हालाँकि उसके पर काट दिये गये थे और वह एक बहुत दूर के टापू में अशक्त होकर पड़ा था।

साढ़े पाँच वर्ष तक उसने सेन्ट हेलेना में यह जिन्दा मीत सहन की। छोटी-सी चट्टान सरीखे उस टापू में पिंजरा-बन्द होकर और रोज़ कमीनी जिल्लते उठाकर, इस असीम शक्ति वाले और महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने जो कष्ट उठाये होंगे, उनकी कल्पना करना कठिन नहीं है।

नैपोलियन मई, सन् १८२१ ई० में मरा। मरने के बाद भी गवर्नर की घृणा-वृत्ति उसके पीछे पड़ी रही और उसके लिए एक बहुत बुरी कब्र बनवाई गई। धीरे-धीरे नैपोलियन के साथ किये गये दुर्व्यवहार और अत्याचार की खबर जैसे ही योरप पहुँची (उन दिनों खबरें बहुत देर में पहुँचा करती थी) वैसे ही उसके विरोध में इंग्लैण्ड सहित बहुत-से देशों में शोर मच गया। इंग्लैण्ड का वैदेशिक मंत्री केसलरे, जो इस दुर्व्यवहार के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार था, इस कारण तथा अपनी कठोर घरू नीति के कारण बहुत बदनाम हो गया। उसे इसका इतना पछतावा हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली।

महान और असाधारण व्यक्तियों को आँकना कठिन होता है; और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नैपोलियन अपनी तरह का एक महान और असाधारण व्यक्ति था। उसमें एक प्राकृतिक बल की तरह का एक तारिखिक बल था। विचारों और कल्पनाओं से भरा हुआ होने पर भी वह आदर्शों और निःस्वार्थ भावनाओं के मूल्यों की कदर नहीं करता था। वह लोगों को कीर्ति और धन देकर बश में करने और प्रभावित करने की कोशिश करता था। इसलिए जब उसका कीर्ति और सत्ता का भंडार खाली हो गया, तो जिन लोगों को उसने बढ़ाया था उन्हीं को अपना बनाये रखने के लिए उसके पास कोई आदर्श प्रेरणा नहीं रही। इसलिए बहुत से उसे कमीनेपन के साथ दगा दे गये। धर्म को तो वह गरीबों और दुखियों को अपने दुर्भाग्य से संतुष्ट रखने का केवल एक साधन समझता था। ईसाई धर्म के बारे में उसने एक बार कहा था, "—मेरे ऐसे धर्म को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ जो सुकरात और अफलातून की निन्दा करता है।" जब वह मिला में था तो उसने इस्लाम के प्रति कुछ पक्षपात इसलिए दिखाया था, कि उसके विचार से शायद ऐसा

करने से वहाँ वह लोकप्रिय हो जाय। वह निपट अधार्मिक था लेकिन फिर भी धर्म को प्रोत्साहन देता था। क्योंकि वह इसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था का पुष्टीवान समझता था। वह कहता था—“धर्म ने स्वर्ग के साथ बराबरी की भावना का विचार जोड़ रखा है जो गरीबों को धनवानों की हत्या करने से रोकता है। धर्म का वही उपयोग है जो चेचक के टीके का। वह हमारी चमत्कारों की रचि को सतुष्ट कर देता है और हमें नीम-हकीमों से बचाता है.....। संपत्ति की असमानता के बिना समाज टहर नहीं सकता और सम्पत्ति की असमानता बिना धर्म के नहीं ठहर सकती। जो भूख से मर रहा है, लेकिन जिसका पड़ोसी स्वादिष्ट भोजनों की दावत उड़ा रहा है, उसे सान्त्वना देने वाली एक बात तो है पारलौकिक सत्ता में आस्था और दूसरी यह धारणा कि परलोक में वस्तुओं का बटवारा दूसरे ही ङंग से होगा।” सुनते हैं, अपनी ताकत के धमंड में उसने कहा था—“अगर आकाश हमारे ऊपर गिरने लगे तो हम उसे अपने भालों की नोकों पर रोक लेंगे।”

उसमें महान व्यक्तियों की सी आकर्षण-शक्ति थी और उसने बहुत-से लोगों की स्नेहपूर्ण मित्रता प्राप्त करली थी। अकबर की तरह उसकी निगाह में आकर्षण था। एक बार उसने कहा था—“मैंने तलवार बहुत कम खींची है। मैंने लड़ाइयाँ अपनी आँखों से जीती हैं, हाथियारों से नहीं।” जिस आदमी ने सारे योरप को युद्ध में फंसा दिया उसके मुँह से ये शब्द विचित्र मालूम होते हैं! बाद में, जब कि वह निर्वासित था, उसने कहा था कि बल-प्रयोग कोई इलाज नहीं है और मनुष्य की आत्मा तलवार से भी जोरदार है। उसने कहा था—“तुम जानते हो, मुझे सबसे ज्यादा अचम्भा किस बात पर होता है? इस बात पर कि बल-प्रयोग किसी चीज का संगठन करने की शक्ति नहीं रखता। दुनिया में सिर्फ दो ही ताकतें हैं—एक तो आत्मा और दूसरी तलवार। अन्त में जाकर आत्मा सदा तलवार पर विजय प्राप्त करेगी।” लेकिन अन्त में जाकर उसके लिए न था। वह तो जल्दी में था, और अपनी जीवन-यात्रा के प्रारम्भ में ही उसने तलवार का मार्ग चुन लिया था; तलवार से ही उसने विजय पाई और तलवार ही उसके पतन का कारण हुई। फिर उसका कहना था—“युद्ध अब समय की चीज नहीं है, एक दिन ऐसा आवेगा जब बिना तोपों और संगीनों के विजयें प्राप्त हो जाया करेगी।” परिस्थितियों ने उसे दबा दिया था—उसकी छलाँग भरने वाली महात्वाकांक्षा, युद्ध-जीतने में आसानी, और योरप के शासकों की इस कल के छोकरे के प्रति वृणा तथा भय की भावना, इन सबने उसे शान्ति के साथ जमने न दिया। रणभूमि में वह बड़ी बेपर्वाही के साथ लोगों की जानें भोंक देता था, लेकिन फिर भी यह कहा जाता है कि लोगों की तकलीफों को देखकर उसका दिल पसीज जाता था।

व्यक्तिगत जीवन में वह बहुत सादा-मिजाज था और काम के सिवा कभी किसी बात में अति नहीं करता था। उसकी राय में “कोई मनुष्य चाहे जितना कम खावे, वह हमेशा ज़रूरत से ज्यादा खाता है। अधिक भोजन करने से आदमी बीमार पड़ सकता है, कम खाने से कभी नहीं।” यही सादा जीवन था, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य इतना अच्छा था और उसमें असीम कार्य-शक्ति थी। वह जब चाहता और जितना कम चाहता सो सकता था। सुबह से लगातार तीसरे पहर तक घोंडे पर सौ मील का सफर कर लेना उसके लिए कोई असाधारण बात न थी।

जैसे-जैसे उसकी महात्वाकांक्षा योरप के महाद्वीप को सर करती हुई आगे बढ़ती गई वैसे-वैसे वह यह सोचने लगा कि योरप एक राज्य है, एक इकाई है, जहाँ एक कानून, और एक ही सरकार होनी चाहिए। “मैं सब राष्ट्रों को मिलाकर एक कर दूँगा।” बाद में सेन्ट हेलेना में निर्वासित किये जाने पर जब उसका दिमाग ठिकाने आया तो यह विचार फिर उसके हृदय में अधिक विशाल रूप में पैदा हुआ: “कभी-न-कभी चटना-चक्र के बल से (योरप के राष्ट्रोंका) यह मेल होगा। पहला धक्का लग चुका है और मुझे तो लगता है कि मेरी प्रणाली का अन्त होने के बाद योरप में संतुलन स्थापित करने का अगर कोई मार्ग है तो वह एक राष्ट्र-संघ के द्वारा है।” सौ वर्ष से भी ज्यादा समय के बाद योरप अब भी अंधेरे में टटोल रहा है और राष्ट्र-संघ के बारे में प्रयोग कर रहा है!

उसने अपना अंतिम वसीयतनामा लिखा जिसमें अपने उस छोटे-से पुत्र के नाम एक संदेश छोड़ा, जिसे वह रोम का बादशाह कहता था और जिसके समाचार तक भी इतनी निर्दयता से उसके पास पहुँचने से रोक दिये गये थे। उसे आशा थी कि उसका पुत्र एक दिन राज करेगा इसलिए उसने उसे

उपदेश दिया था कि वह शान्ति के साथ राज करे और बल का प्रयोग कभी न करे। मैं “योरप को हथियारों के ओर से भयभीत करने को मजबूर हो गया था; लेकिन आजकल का तरीका यह है कि तर्क से समझा कर मकीन दिलाया जाय।” लेकिन पुत्र के भाग्य में राज करना नहीं लिखा था। नैपोलियन की मृत्यु के ग्यारह वर्ष बाद वह युवावस्था में ही वियेना में मर गया।

लेकिन ये सब विचार उसके दिमाग में तब आये जब वह निर्वासन में था और जब उसकी भकल ठिकाने आ गई थी। या शायद उसने आगे के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए ऐसा लिखा हो। अपनी महानता के दिनों में वह इतना अधिक क्रियाशील व्यक्ति था कि वह दार्शनिक नहीं बन सकता था। वह तो सत्ता की बेदी पर उपासना करता था; उसका सच्चा और अकेला प्रेम सत्ता से था और वह उससे गवारू तौर पर नहीं बल्कि एक कलाकार की तरह प्रेम करता था। उसने कहा था—“मैं सत्ता से प्रेम करता हूँ, हाँ प्रेम करता हूँ, लेकिन उस तरह जैसे एक कलाकार करता है; जैसे फिडल^१ बजाने वाला अपनी फिडल से करता है ताकि उसमें से चमत्कारी राग, स्वर और स्वरलहरिया उत्पन्न करे।” लेकिन अतिशय सत्ता की लालसा क्षतस्त्राक होती है और जो व्यक्ति या राष्ट्र इसके पीछे पड़ते हैं उनका कभी न कभी पतन और नाश हो ही जाता है। बस नैपोलियन का भी अन्त हो गया, और यह अच्छा ही हुआ।

इधर बोर्बन लोग फ्रांस में राज्य कर रहे थे। लेकिन यह कहा जाता है कि बोर्बन लोगों ने न तो कुछ नसीहत ली और न वे पुरानी बातों को भूले। नैपोलियन के मरने के नौ साल बाद फ्रांस उनसे तग आ गया और उसने उन्हें उखाड़ फेंका। एक दूसरी राजसत्ता स्थापित हुई और नैपोलियन की स्मृति के प्रति सद्भावना प्रगट करने के लिए उसकी मूर्ति, जो वैंन्दोम स्तम्भ के ऊपर से हटा दी गई थी, फिर वही रख दी गई। नैपोलियन की दुखिया माता ने, जो बुढ़ापे में अन्धी हो गई थी, कहा—“सम्राट एक बार फिर पेरिस में आ गया है।”

: १०६ :

संसार का सिंहावलोकन

१९ नवम्बर, १९३२

इस तरह नैपोलियन दुनिया के रगमच से, जिस पर वह इतने दिनों से हावी हो रहा था, बिदा हुआ। इस बात को एक सदी से ज्यादा समय हो चुका है, और बहुत-से पुराने विवाद ठंडे हो चुके हैं। लेकिन, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, नैपोलियन के बारे में अभी तक लोगों में बड़ा मतभेद है। अगर वह किसी अन्य तथा अधिक शान्तिपूर्ण जमाने में पैदा हुआ होता तो एक साधारण सेनानायक से ज्यादा उसकी प्रसिद्धि न हो पाती, और वह लोगों की दृष्टि में आये बिना ही चल बसा होता। लेकिन शान्ति और परिवर्तन ने उसे आगे बढ़ने का अवसर दिया, और उसने भी इससे पूरा लाभ उठाया। उसके पतन से और योरपीय राजनीति से हट जाने से योरपवासियों को बड़ी शान्ति मिली होगी, क्योंकि वे लोग युद्ध से उकता गये थे। पूरी एक पीढ़ी से उन्होंने सच्ची शान्ति के दर्शन नहीं किये थे, और वे उसके लिए लालायित थे। वर्षों से उसके नाम से शरति रहने वाले बादशाहों और राजाओं को तो इससे जितना आराम मिला होगा उतना किसी दूसरे को नहीं।

हमने फ्रांस और योरप में बहुत समय लगा दिया और अब हम उन्नीसवीं सदी में काफी दूर तक आगे बढ़ आये हैं। आओ, अब हम दुनिया पर एक सरसरी नज़र डालें और देखें कि नैपोलियन के पतन के समय उसकी क्या हालत थी।

तुम्हें याद होगा कि योरप में पुराने बादशाह लोग और उनके मन्त्रीगण वियेना की कांग्रेस में इकट्ठे

^१ फिडल (fiddle)—सारंगी की तरह का एक बाजा जिसे बायोलीन भी कहते हैं।

हुए थे। नैपोलियन का हौवा दूर हो गया था, और अब ये लोग अपना बूढ़ी पुराना खेल खेलने और लाखों आदमियों के भाग्यों का अपनी इच्छानुसार निपटारा कर डालने के लिए स्वतन्त्र थे। न तो उन्हें इसकी कुछ परवाह थी कि लोग क्या चाहते हैं और न इस बात की कि प्राकृतिक स्थिति और भाषा के अनुसार किसी देश की सीमाएं क्या थी। रूस का जार, इंग्लैंड का प्रतिनिधि कैसलरे, आस्ट्रिया का प्रतिनिधि मेटरनिख और प्रशिया इस कांग्रेस में मुख्य शक्तियाँ थीं। और हा, चतुर, हाज़िर-जबाब और लोकप्रिय तैलीरेन्द भी, जो एक समय नैपोलियन का मंत्री रह चुका था, और अब फ्रांस के बोर्बन बादशाह का मंत्री था। इन लोगों ने नाच और दाबतो से मिली फुरसत से योरोप के उस नकशे को फिर नये सिरे से बदल डाला जिसे नैपोलियन ने इतना बदल दिया था।

प्रठारहवाँ बोर्बन लुई फिर फ्रांस की गद्दी पर थोप दिया गया। स्पेन में इन्क्विज़िशन फिर से जारी कर दी गई। वियेना की कांग्रेस में इकट्ठे हुए बादशाह प्रजातन्त्रों को पसन्द नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने हालैंड के पुराने डच प्रजातन्त्र को फिर से स्थापित नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने हालैंड और बेलजियम को मिलाकर निदरलैण्ड्स नाम का राज्य बना दिया। पोलेण्ड की फिर कोई अपनी अलग हस्ती न रही; प्रशिया, आस्ट्रिया और मुख्यतया रूस, उसे हड़प गये। वेनिस और उत्तरी इटली आस्ट्रिया को मिल गये। स्वीज़रलैण्ड और रिवेरा के बीच का एक टुकड़ा फ्रांस का, और एक टुकड़ा इटली का मिलाकर सार्डीनिया की रियासत बना दी गई। मध्य-योरोप में एक अजीब और अस्पष्ट-सा जर्मन सघ था, लेकिन प्रशिया और आस्ट्रिया ही उसकी दो प्रधान शक्तियाँ बनी रही। इनके अलावा और भी परिवर्तन हुए। इस तरह वियेना कांग्रेस के बुद्धिमानों ने यह व्यवस्था दी कि लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध ज़बर्दस्ती इशर-उशर बाँट दिया, उन्हें ऐसी भाषा को बोलने के लिए मजबूर किया जो उनकी अपनी न थी, और इस तरह व्यापक तौर पर अविष्य के झगड़ों और युद्धों के बीज बोये।

सन् १८१४-१५ ई० की वियेना कांग्रेस का खास विषय था बादशाहों की स्थिति का एकदम सुरक्षित बनाना। फ्रांस की राज्यक्रान्ति से वे बेहद भयभीत हो गए थे, इसलिए अब मूर्खतावश वे यह खयाल बना बैठे कि हम इन नये क्रान्तिकारी विचारों का फैलना रोक सकेंगे। रूस के जार, आस्ट्रिया के सम्राट और प्रशिया के बादशाह ने तो अपनी और दूसरे बादशाहों की स्थिति की रक्षा के लिए 'पवित्र मित्र-मंडल' नाम का एक गुट तक बना लिया था। बिल्कुल ऐसा मालूम होने लगा मानो हम फिर चौदहवें और पन्द्रहवें लुई के समय में पहुँच गये हैं। सारे योरोप में, यहाँ तक कि इंग्लैंड तक में, तमाम उदार विचारों का दमन किया जाने लगा। योरोप के प्रगतिशील विचारों के लोगों को यह देख कर कितनी निराशा हुई होगी कि फ्रांस की राज्यक्रान्ति की घोर पीड़ा व्यर्थ गई।

योरोप के पूर्व में तुर्की बहुत कमज़ोर हो गया था। वह धीरे-धीरे पतन की ओर जा रहा था। कहने को तो मिस्र तुर्की साम्राज्य में था, लेकिन असल में वह था अर्द्ध-स्वतन्त्र। सन् १८२१ ई० में यूनान ने तुर्की शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और आठ वर्ष के युद्ध के बाद इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की सहायता से स्वतन्त्रता प्राप्त करली। इसी युद्ध में अंग्रेज़ कवि बायरन यूनान की ओर से एक स्वयं-सेवक की तरह युद्ध करता हुआ मारा गया था। उसने यूनान के बारे में कुछ बहुत ही सुन्दर कविताएँ लिखी हैं, जिन्हें शायद तुम जानती भी हो।

यहाँ मैं दो राजनैतिक परिवर्तनों का भी जिक्र कर दूँ, जो सन् १८३० ई० में योरोप में हुए। बोर्बन बादशाहों के दमन और अत्याचारों से तग आकर फ्रांस ने उन्हें फिर निकाल बाहर किया। लेकिन प्रजातन्त्र के बजाय एक दूसरा बादशाह बिठा दिया गया। यह था लुई फिलिप, जिसने कुछ अच्छा और किसी हद तक एक वैधानिक बादशाह की तरह बर्ताव किया। उसने सन् १८४८ ई० तक किसी तरह राज्य चलाया और फिर एक दूसरा तथा पहले से भी गम्भीर विस्फोट हो गया। बेलजियम में भी सन् १८३० ई० में विद्रोह हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बेलजियम और हालैंड अलग-अलग हो गये। योरोप की बड़ी-बड़ी शक्तियाँ तो प्रजातन्त्र प्रणाली की ज़बर्दस्त विरोधी भी हैं। इसलिए उन्होंने एक जर्मन राजकुमार को बेलजियम की भेंट किया और उसे वहाँ का बादशाह बना दिया। एक और जर्मन राजकुमार यूनान का बादशाह बना दिया गया। मालूम होता है कि जर्मनी की ढेर-सारी रियासतों में ऐसे राजकुमारों की हमेशा बहुतायत रहती थी, जो किसी गद्दी के खाली होते ही उसे सुशोभित (!) करने के लिए मिस

जाते थे। तुम्हें याद होगा कि इंग्लैण्ड का भौजूदा राजवंश जर्मनी की ही एक छोटी सी रियासत हनोवर से आया हुआ है।

सन् १८३० ई० का वर्ष योरप में तथा अन्य कई स्थानों—जर्मनी और इटली और खासकर पोलैण्ड—में विद्रोहों का वर्ष था। लेकिन बादशाहों ने इन विद्रोहों को कुचल दिया। पोलैण्ड में रूसियों ने बड़ी निर्दयता से दमन किया, यहाँ तक कि पोलैण्ड भाषा का उपयोग भी रोक दिया। सन् १८३० ई० का यह साल, एक तरह से सन् १८४८ ई० का पूर्वाभास था और, जैसाकि आगे चलकर हम देखेंगे, योरप में यह क्रान्ति का वर्ष था।

इतना तो हुआ योरप के बारे में। अटलांटिक महासागर के उस पार समुक्त राज्य अमरीका धीरे-धीरे पश्चिम की तरफ फैल रहा था। वह योरप की प्रतिस्पर्द्धाओं और युद्धों से बहुत दूर था और उसके पास असीम फलतू भूमि थी, इसलिए वह बड़ी तेजी से तरक्की करता हुआ योरप की बराबरी में आता जा रहा था। ऊपर दक्षिण अमरीका में भी बड़े परिवर्तन हुए। इनका अप्रत्यक्ष कारण नैपोलियन था। जब नैपोलियन ने स्पेन को जीत लिया और अपने एक भाई को वहाँ के सिंहासन पर बिठाया, तो दक्षिण अमरीका के स्पेनी उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया। विचित्र बात है कि स्पेनी राजवंश के प्रति अमरीका के इन स्पेनी उपनिवेशों की राजभक्ति ही उनकी स्वतन्त्रता का कारण बनी। लेकिन यह तो एक तात्कालिक बहाना था। चाहे कुछ देर बाद ही सही, लेकिन उपनिवेशों का स्पेन से सम्बन्ध-विच्छेद होता जरूर; क्योंकि दक्षिण अमरीका में सब जगह स्वतन्त्रता की भावना जोर पकड़ रही थी। दक्षिण अमरीका की स्वधीनता का महान नायक था साइमन बोलिवर जो 'देशोद्धारक' के नाम से मशहूर है। दक्षिण अमरीका के बोलिवरिया प्रजातन्त्र का नाम उसीके नाम पर रखा गया है। इस तरह जब नैपोलियन का पतन हुआ तब स्पेनी अमरीका स्पेन से जुदा होकर अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहा था। नैपोलियन के बिदा हो जाने से इस संघर्ष में कोई फर्क नहीं पड़ा और यह स्पेन की नई सरकार के विरुद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। योरप के कुछ बादशाह अमरीकी उपनिवेशों के क्रान्तिकारियों के दमन में अपने मित्र स्पेन के बादशाह की मदद करना चाहते थे। लेकिन समुक्त राज्य ने इस तरह के हस्तक्षेप को बिलकुल रोक दिया। उस समय मनरो समुक्त राज्य का प्रेसीडेंट था। उसने योरपीय शक्तियों को साफ-साफ कह दिया कि अगर उन्होंने उत्तर या दक्षिण अमरीका में किसी भी जगह टांग अड्डाई तो उन्हें समुक्त राज्य से लोहा लेना पड़ेगा। इस धमकी ने योरपीय शक्तियों को डरा दिया और तब से वे दक्षिण अमरीका से बहुत कुछ अलग ही रही हैं। योरप को दी गई मनरो की यह धमकी 'मनरो सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध है। इसने दक्षिण अमेरिका के नये प्रजातन्त्रों को बहुत वर्षों तक लालची योरप के चंगुल से बचाये रखा और उन्हें विकास करने का अवसर दिया। योरप से तो उनकी अच्छी तरह रक्षा हो गई, लेकिन खुद रक्षक-समुक्त राज्य से उनकी रक्षा करनेवाला कोई न था। आज उन पर समुक्त राज्य का ही दबदबा है, और छोटे-छोटे प्रजातन्त्रों में से बहुत-से तो बिलकुल उसीकी मुट्ठी में हैं।

ब्राजील का विशाल देश पुर्तगाल का उपनिवेश था। स्पेन के अमरीकी उपनिवेश जिस समय स्वतन्त्र हुए लगभग उसी समय यह भी स्वतन्त्र हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि सन् १८३० ई० के आस-पास सारा दक्षिण अमरीका योरप के पजे से मुक्त हो गया। उत्तरी अमरीका में अलबत्ता कनाडा अंग्रेजों का उपनिवेश था।

अब हम एशिया की तरफ आते हैं। इस समय अंग्रेज भारत में निःसन्देह सबसे जबरदस्त शक्ति बन गये थे। जिस समय योरप में नैपोलियन के युद्धों का घमासान चल रहा था, अंग्रेजों ने इधर अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया और जावा पर भी अधिकार कर लिया। मैसूर का टीपू सुलतान परास्त किया जा चुका था, और सन् १८१९ ई० में मराठा शक्ति भी बिलकुल उखाड़ फेंकी गई थी। हाँ, पंजाब में रणजीतसिंह की अधीनता में एक सिख रियासत थी। सारे भारत में अंग्रेज धीरे-धीरे घुस रहे थे और फैलते जा रहे थे। पूर्व में आसाम मिला लिया गया था, और अराकान—बरमा—भी अगला निवाला बनने वाला था।

जबकि इधर भारत में अंग्रेज बढ रहे थे, उधर मध्य एशिया में एक दूसरी योरपीय शक्ति रूस, आगे

बढ़ रहा था पूर्व में प्रशान्त महासागर तक और चीन तक तो वह पहुँच ही चुका था। अब यह मध्य एशिया की छोटी-छोटी रियासतों को कुचलता हुआ ठेठ अफ़ग़ानिस्तान की सीमा तक आ गया था। भारत के अंग्रेज़ इस रूसी दैत्य को अपने पास आते देख कर इतने डर गये कि अपनी बबराहट में, बिना रस्ती भर हीले-बहाने के ही, अफ़ग़ानिस्तान से युद्ध छेड़ बैठे। लेकिन इसमें उनको बुरी तरह मुह की खानी पड़ी।

चीन पर मञ्चू लोगो का शासन था। व्यापार और धर्म-अन्वेषण के नाम से आनेवाले विदेशियों की नीयत पर सन्देह करने के काफ़ी कारण होने से वे लोग इनके प्रवेश को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन विदेशी लोग चीन के दरवाज़े पर चिल्लाते-मुकारते और गडबडी मचाते ही रहे, और अफ़्रीम के व्यापार को खासतौर पर बढ़ावा देते रहे। ईस्ट इंडिया कम्पनी को ब्रिटिश-चीन के व्यापार पर एकाधिकार मिला हुआ था। चीनी सम्राट ने चीन में अफ़्रीम का आना रोक दिया, लेकिन चोरी-छिपे उसका आयात जारी रहा और विदेशी लोग इस तरह अफ़्रीम का गैरकानूनी व्यापार करते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि इंग्लैण्ड से युद्ध छिड़ गया, जिसे 'अफ़्रीम का युद्ध' ठीक ही कहा जाता है, और अन्त में अंग्रेज़ो ने चीन के लोगों को अफ़्रीम ख़रीदने के लिए मजबूर कर दिया।

बहुत दिन हुए, मैंने तुम्हें बतलाया था कि सन् १६३४ ई० में जापान ने अपने आपको बिल्कुल बन्द कर लिया था। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक भी इस देश का दरवाज़ा सब विदेशियों के लिए बन्द था। लेकिन इसके बन्द परकोटे के अन्दर पुरानी शोगनशाही कमज़ोर हो रही थी और नई परिस्थितियाँ पैदा हो रही थी, जिनके कारण पुरानी प्रणाली का एकाएक अन्त होने वाला था। दक्षिण-पूर्व एशिया के सुदूर दक्षिण में योरोपीय शक्तियाँ ज़मीनों को हड़प करती जा रही थी। फिलीपाइन द्वीप-समूह पर अमीतक स्पेनवालों का कब्ज़ा बना हुआ था। अंग्रेज़ो और डचो ने पुर्तगालियों को वहाँ से मार भगाया था। वियेना की कांग्रेस के बाद डचो को जावा और अन्य टापू वापस मिल गये। अंग्रेज़ सिंगापुर और मलाया प्रायद्वीप की तरफ फैलते जा रहे थे। अनाम, स्याम और बर्मा अभी तक स्वतन्त्र थे, हालाँकि वे मौक़े-मौक़े पर चीन को खिराव दिया करते थे। मोटे तौर पर वाटरलू-युद्ध से सन् १८३० ई० तक के पन्द्रह वर्षों के बीच दुनिया की राजनैतिक अवस्था इस तरह की थी। योरोप निश्चित रूप से दुनिया के मालिक के रूप में प्रकट हो रहा था; और खुद योरोप में प्रतिस्पर्धा विजयी हो रही थी। सम्राटो और बादशाहों को, और इंग्लैण्ड की किंग-जॉर्ज चौथी पार्लियामेंट तक की, यह धारणा हो गई थी कि उन्होंने उदार विचारों को बिल्कुल कुचल दिया है। उन्होंने इन विचारों को डिब्बे में बन्द कर देने की कोशिश की। लेकिन वे असफल ही रहे, और रह-रह कर विद्रोह होने लगे।

राजनैतिक परिवर्तन सारे दृश्य पर छाये हुए मालूम होते थे। लेकिन इनसे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात थी उत्पादन, वितरण और यातायात के तरीकों में क्रान्ति, जिसकी शुरुआत इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति के साथ हुई। चुपचाप, लेकिन बिना किसी रोक-टोक के, यह क्रान्ति योरोप और उत्तरी अमरीका में फैल रही थी और करोड़ों मनुष्यों के दृष्टिकोण और ढंगों को तथा विभिन्न वर्गों के आपसी सम्बन्धों को बदल रही थी। मशीनों की खटावट में से नये-नये विचार प्रगट होते जा रहे थे और एक नई दुनिया तैयार हो रही थी। योरोप दिन पर दिन अधिक कार्य-कुशल और सग-दिल—अधिक लोभी, साम्राज्यवादी और हृदयहीन बनता जा रहा था। नैपोलियन की स्पिरिट इसमें धर कर गई मालूम होती थी। लेकिन योरोप में भी ऐसे विचार पैदा हो रहे थे, जिनका भविष्य में साम्राज्यवाद से टक्कर लेना और उसे उखाड़ फेंकना निश्चित था।

इस युग का साहित्य, काव्य और संगीत भी है जो चित्त को मोहित करता है। लेकिन मैं अपनी लेखनी को अब ज्यादा दीड़ने न दूँगा। आज के लिए इसने काफ़ी काम कर लिया है।

: १०७ :

महायुद्ध से पहले के सौ वर्ष

२२ नवम्बर, १९३२

नेपोलियन का पतन सन् १८१४ ई० में हुआ, अगले वर्ष वह ऐल्बा से लौटा और फिर उसकी हार हुई; लेकिन उसका सारा ढाँचा सन् १८१४ ई० में ही बह चुका था। इसके ठीक सौ वर्ष बाद, सन् १९१४ ई० में, महायुद्ध शुरू हुआ जो लगभग सारी दुनिया में फैल गया और अपने चार वर्षों के समय में इसने भयंकर हानि और तकलीफ पहुँचाई। सौ वर्ष के इस युगाश पर हमें कुछ विस्तार के साथ विचार करना है। इस युगाश के आरम्भ में दुनिया की जैसी हालत थी, उसकी कुछ मोटी-मोटी बात में तुम्हें अपने पिछले पत्र में बतला चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि अपने लिए यह मुनासिब होगा कि विभिन्न देशों में इस सदी के अलग-अलग अंशों की जाँच करने के पहले पूरी सदी पर एक निगाह डाल ली जाय। इस तरह शायद हमें इन सौ वर्षों की मुख्य हलचलों का ज्यादा अच्छा ज्ञान हो जाय, और तब हम जंगल को भी देख सकें और पेड़ों को भी।

तुम्हें अपने आप ही नज़र आ जायगा कि सन् १८१४ से १९१४ ई० तक के ये सौ वर्ष ज्यादातर उन्नीसवीं सदी में पड़े हैं। इसलिए अगर हम इन वर्षों को उन्नीसवीं सदी कह कर पुकारें तो कोई हर्ज नहीं है, हालाँकि यह बिल्कुल सही तो न होगा।

उन्नीसवीं सदी एक मनोमोहक युगाश है। लेकिन हमारे लिए उसका अध्ययन कोई आसान काम नहीं है। यह एक विशाल दृश्य है, एक महान चित्र है, और चूँकि हम उसके इतने नज़दीक हैं, इसलिए वह हमें पहले की सदियों की अपेक्षा ज्यादा बड़ा और ज्यादा घना मालूम होता है। जब हम इस सदी को गूँथने वाले हज़ारों धागों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो इसकी यह विशालता और जटिलता कभी-कभी तो हमें चकरा देती है।

यह सदी अद्भुत यांत्रिक उन्नति की थी। औद्योगिक क्रान्ति के पीछे-पीछे यांत्रिक क्रान्ति आई, और मशीनें मनुष्य के जीवन में दिन पर दिन ज्यादा ज़रूरी होती गईं। मशीनों ने उससे बहुत ज्यादा काम कर दिखाया। जितना मनुष्य ने पहले किया था, उनसे मनुष्य के काम की मशक्कत दूर हो गई, प्राकृतिक तत्त्वों पर उसकी निर्भरता कम हुई और उसके लिए दौलत पैदा होने लगी। विज्ञान ने बहुत ज्यादा सहायता दी और यात्रा तथा यातायात के साधनों की गति तेज़ पर तेज़ होती चली गई। रेलगाड़ी आई और उसने घोड़ा-गाड़ियों की जगह ले ली; भाप के जहाज़ों ने हवा से चलने वाले जहाज़ों की जगह ले ली, और उसके बाद आया ज़बरदस्त और शानदार समुद्री जहाज जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को तेज़ गति और नियमितता के साथ जाने-आने लगा। इस सदी के अन्त में तेल से चलनेवाली गाड़ियाँ आईं और मोटरकारों ने तमाम दुनिया में फैल गईं। और सब के बाद आया हवाई जहाज़। इसी समय मनुष्य 'बिजली' नामक एक नये आश्चर्य का संचालन और उपयोग करने लगा और तार तथा टेलीफोन का उदय हुआ। इन बातों ने दुनिया का रूप बहुत बदल दिया। जैसे-जैसे यातायात के साधनों का विकास हुआ और लोग दिन पर दिन अधिक तेज़ गति से यात्रा करने लगे वैसे-ही-वैसे दुनिया सिकुड़ती हुई और छोटी-होती हुई मालूम पड़ने लगी। आज तो हम इन सबके आदी हो गये हैं और इन पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन पुरानी बातों में ये सब सुधार और परिवर्तन हमारे इस जगत में नये आये हैं; ये सब पिछले सौ वर्षों में ही आये हैं।

साथ ही यह सदी योरोप की, या यो कहो कि पश्चिमी योरोप की, और खासकर इंग्लैण्ड की, सदी थी। औद्योगिक और यांत्रिक क्रान्तियाँ वहीं शुरू हुईं और उन्नत हुईं, और इनके कारण पश्चिमी योरोप अन्य देशों से बहुत आगे बढ़ गया। समुद्री शक्ति और उद्योग-धन्यों में इंग्लैण्ड प्रमुख था, लेकिन पश्चिमी योरोप के दूसरे देश धीरे-धीरे इसकी बराबरी पर आ पहुँचे। इस नई यांत्रिक सभ्यता के सहारे अमरीका का संयुक्तराज्य भी आगे बढ़ चला और रेलों ने उसे पश्चिम की तरफ़ प्रशान्त महासागर तक पहुँचा दिया, और इस तरह इस विशाल देश को एक राष्ट्र बना दिया। यह अपनी ही समस्याओं में और सीमा-विस्तार में इतना अधिक फंसा हुआ था कि योरोप तथा बाक़ी दुनिया की ऊँठों की तरफ़ ज्यादा ध्यान देने की उसे फ़ुरसत ही नहीं थी। लेकिन योरोप के किसी भी तरह के हस्तक्षेप का बिरोध करने और रोकने की उसमें

काफ़ी ताकत थी। मनरो के सिद्धान्त ने, जिसके बारे में मैं तुम्हें अपने पिछले पत्र में लिख चुका हूँ, दक्षिण अमरीका के प्रजातन्त्रों को योरोप की लालची निगाहों से बचा लिया। इन प्रजातन्त्रों की नींव स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने डाली थी, इसलिए ये लैटिन प्रजातन्त्र कहते हैं। ये दोनों देश, और इटली तथा फ्रांस, लैटिन राष्ट्र कहलाते हैं। दूसरी तरफ़ योरोप के उत्तरी देश ट्यूटानिक हैं; इंग्लैंड ट्यूटनो^१ की एंग्लो-सेक्सन शाखा है। संयुक्त राज्य अमरीका के लोग प्रारम्भ में इसी एंग्लो-सेक्सन नस्ल के थे, लेकिन बाद में तो सभी तरह के प्रवासी वहाँ जा पहुँचे।

औद्योगिक और यांत्रिक क्षेत्र में बाक़ी दुनिया पिछड़ी हुई थी और पश्चिम की नई यान्त्रिक सभ्यता से प्रतियोगिता करने में असमर्थ थी। पुराने धरेलू-उद्योगों की बनिस्बत योरोप के नये मशीन-उद्योगों से माल कहीं ज्यादा तेज़ी के साथ और भारी निरुद्धार में पैदा होने लगा। लेकिन यह माल तैयार करने के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, जो पश्चिमी योरोप में अधिक नहीं मिल सकता था। साथ ही जब माल तैयार होता था, तो उसे बेचना भी जरूरी था, और इसलिए उसकी बिक्री के लिए मंडियाँ जरूरी थी। इसलिए पश्चिमी योरोप ऐसे मुल्कों की तलाश करने लगा जो उसे कच्चा माल दे सके और उनका तैयार माल खरीद सकें। एशिया और अफ़्रीका कमजोर थे, इसलिए योरोप उनपर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ा। अपनी समुद्री ताक़त और उद्योग-वन्धों में पहल के कारण इंग्लैंड साम्राज्य-प्राप्ति की दौड़ में सहज ही सबसे आगे रहा।

तुम्हें याद होगा कि गरम मसाले और अपनी जरूरत की दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए योरोप वाले पहले-पहल भारत और पूर्व-एशिया में पहुँचे थे। इस तरह पूर्व का सामान योरोप में आया और साथ ही पूर्वी करघे से बना हुआ तरह-तरह का कपड़ा पश्चिम में पहुँचा। लेकिन अब मशीन के विकास से यह सिल-सिला उलटा हो गया। पश्चिमी योरोप का सस्ता माल पूर्व में पहुँचने लगा और अग्रेज़ी माल की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इरादा करके भारत के धरेलू उद्योग-वन्धों की हत्या कर डाली।

योरोप विशाल एशिया पर ज़मकर बैठ गया। उत्तर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सारे महाद्वीप पर रूसी साम्राज्य पसर गया। दक्षिण में इंग्लैंड लूट के सबसे बड़े भाग भारत पर मज़बूत शिकज़ा जमाये बैठा था। पश्चिम में तुर्की साम्राज्य तीन-तेरह हुआ जा रहा था, और तुर्की का हवाला 'योरोप का रोगी' कह कर दिया जाता था। नाममात्र के स्वतन्त्र ईरान पर इंग्लैंड और रूस हावी थे। स्याम के एक छोटे से टुकड़े को छोड़कर सारे दक्षिण-पूर्वी एशिया—बर्मा, हिन्दी-चीन, मलाया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपाइन, बौरा—को योरोप निगल चुका था। सुदूर पूर्व में योरोप की सभी शक्तियाँ चीन को कुतर रही थी और उससे रिआयतों पर रिआयतें ज़बरदस्ती ऐंठी जा रही थी। सिर्फ़ जापान तना हुआ खड़ा रहा और बराबरी की हैसियत से योरोप के मुकाबिले में डटा रहा। वह अपने एकान्त से बाहर निकल आया था और उसने आश्चर्यजनक तेज़ी के साथ अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया था।

मिस्र के सिवा बाक़ी अफ़्रीका बहुत पिछड़ा हुआ था। वह योरोप का कोई ज़ोरदार मुकाबिला नहीं कर सकता था, इसलिए योरोप की शक्तियाँ साम्राज्य की अघी दौड़ में इसपर टूट पड़ी और इस विशाल महाद्वीप को बाँट कर खा गईं। इंग्लैंड ने मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि यह भारत के रास्ते में था, और फिर तो भारत पर कब्ज़ा जमाये रखने की लालसा ब्रिटिश नीति पर हावी हो गई। सन् १८६९ ई० में स्वेज़ नहर खोली गई। इससे योरोप और भारत के बीच का रास्ता बहुत छोटा हो गया। इस नहर के कारण इंग्लैंड के लिए मिस्र का मूल्य और भी बढ़ गया, क्योंकि वह नहर में गड़बड़ कर सकता था और इस तरह भारत के समुद्री मार्ग पर उसका अधिकार था।

इस तरह, यान्त्रिक क्रान्ति के फलस्वरूप सारी दुनिया में पूँजीवादी सभ्यता फैल गई और योरोप का दबदबा हर जगह कायम हो गया। इसलिए इस सदी को साम्राज्यवाद की सदी भी कह सकते हैं। लेकिन यह नया साम्राज्यवादी युग रोम और चीन, भारत और अरब, और मंगोलों के पुराने साम्राज्यवाद से बहुत भिन्न था। यह तो नये ढंग का साम्राज्य था, जो कच्चे माल और मंडियों का भूखा था। नया साम्राज्यवाद

^१ट्यूटन (Tueton)—जर्मनों की एक प्राचीन छाबि-निवासी क़ौल का नाम।

नये उद्योगवाद का बच्चा था। कहा जाता था कि “अण्डे के पीछे-पीछे व्यापार चलता है” और अक्सर करके बाइबिल के पीछे-पीछे अण्डा चल रहा था। धर्म, विज्ञान, स्वदेश प्रेम, सभी का एक ही उद्देश्य के लिए दुरुपयोग किया जा रहा था, कि दुनिया की दुर्बल और औद्योगिक क्षेत्र में अधिक पिछड़ी हुई जातियों का शोषण करना, ताकि बड़ी-बड़ी मशीनों के स्वामी और उद्योग-धन्यों के राजा मालदार होते चले जायें। सत्य और प्रेम के नाम की दुहाई देने वाला ईसाई धर्म-अन्धकार अक्सर साम्राज्यवाद की चौकी का काम करता था, और अगर कहीं उसका कुछ बिगड़ जाता, तो उसका देश इसी को वहाँ की जमीन हड़पने का और जबर्दस्ती रिप्रायते ऍठने का बहाना बना लेता था।

उद्योग और सभ्यता के पूँजीवादी संगठन से इस साम्राज्यवाद का उदय होना अनिवार्य था। पूँजीवाद ने ही राष्ट्रीयता की भावना को तीव्र किया, और इसलिए इस सदी को तुम राष्ट्रीयता की सदी भी कह सकती हो। इस राष्ट्रीयता का अर्थ केवल स्वदेश-प्रेम नहीं था, बल्कि दूसरे सब देशों की घृणा था। अपनी जमीन के टुकड़े की कीर्ति के गीत गाने और दूसरों की हिकारत से निन्दा करने का यही परिणाम हो सकता था कि विभिन्न देशों में आपसी भगडा और सघर्ष हो। योरोप के विभिन्न देशों की औद्योगिक और साम्राज्यिक प्रतियोगिता ने हालत को और भी बिगाड़ दिया। सन् १८१४-१५ ई० की वियेना की कांग्रेस ने योरोप का जो नक्शा तय किया था वह विद्वेष का एक और कारण था। इस नक्शे के अनुसार कुछ जातियों को दबा दिया गया था और उन्हें जबर्दस्ती दूसरी जातियों की हुकूमत के नीचे रख दिया गया था। एक राष्ट्र के रूप में पोलैण्ड का अस्तित्व नहीं रहा था। आस्ट्रिया-हंगरी ठोक-पीटकर बनाया हुआ साम्राज्य था, जिसमें तरह-तरह की जातियाँ रहती थी, जो एक दूसरे से दिली नफरत रखती थी। दक्षिण-पूर्व योरोप के तुर्क-साम्राज्य के बालकन प्रदेशों में बहुत-सी गैर-तुर्क जातियाँ थी। इटली के टुकड़े करके बहुत-सी रियासतों में बाँट दिया गया था, और उसका एक हिस्सा आस्ट्रिया के अधीन था। योरोप के इस नक्शे को बदल डालने के लिए युद्धों और क्रान्तियों के द्वारा बार-बार कोशिश की गई। अपने पिछले पत्र में मैंने इनमें से कुछ का जिक्र किया है, जो वियेना के फैसले के फौरन ही बाद हुए थे। इस सदी के उत्तरार्द्ध में इटली ने अपने उत्तरी प्रदेशों से आस्ट्रिया का और मध्य भाग से पोप का जुआ उतार फेंका और वह एक सगठित राष्ट्र बन गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद प्रशिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी ने फ्रांस को परास्त और अपमानित किया और उसकी सरहद के दो प्रान्त आल्सस और लारेन छीन लिये, और उसी दिन से वह प्रतिहिंसा और बदले का स्वप्न देखने लगा। पचास वर्ष के भीतर ही भीतर खूनी और भयकर बदला लिया जाने वाला था।

अन्य देशों से बहुत आगे बढ़ा हुआ होने के कारण इंग्लैण्ड योरोपीय देशों में सबसे अधिक भाग्यशाली था। सारी बढिया चीजें उसके कब्जे में थी और वह उस समय की स्थिति से खूब सतुष्ट था। भारत नये ढंग के साम्राज्य का नमूना था और ऐसा वैभवशाली देश था कि जिसके आर्थिक शोषण से सोने की नदी लगातार इंग्लैण्ड को बहती रहती थी। भारत पर इंग्लैण्ड की इस हुकूमत को दूसरे सब भावी साम्राज्य-निर्माता ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। वे दूसरी जगहों में भारत के नमूने का साम्राज्य बनाने की सोचने लगे। फ्रांस वाले तो किसी हद तक सफल भी हो गये, जर्मनी ज़रा देर से मैदान में आया, और उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। इस तरह दुनिया भर में इन योरोपीय महाशक्तियों के बीच राजनैतिक तनाव पैदा हो गया। हरेक शक्ति ज्यादा-से-ज्यादा देशों को हड़प जाने की कोशिश में थी, और इसी उधेड़-बुन में लगी हुई एक शक्ति दूसरी शक्ति से टक्कर खा जाती थी। विशेषकर इंग्लैण्ड और रूस के बीच तो बराबर तना-तनी बनी रहती थी, क्योंकि इंग्लैण्ड के भारतीय साम्राज्य को मध्य एशिया की ओर से रूस का खतरा मालूम पड़ता था। इसलिए इंग्लैण्ड हमेशा रूस को मात देने की कोशिश करता रहता था। उन्नीसवीं सदी के मध्य में, जब रूस ने तुर्की को हराकर कुस्तुनियया पर दाँत लगाये, तो इंग्लैण्ड तुर्की की मदद के लिए मैदान में उतर आया और उसने रूस को पीछे खदेड़ दिया। तुर्की से कोई खास प्रेम होने के कारण इंग्लैण्ड ने ऐसा किया हो सो बात नहीं, बल्कि रूस का डर और भारत से हाथ धो बैठने का अन्वेषा ही इसकी वजह थी।

जर्मनी, फ्रांस और समुक्त राज्य अमरीका धीरे-धीरे इंग्लैण्ड के बराबर आ पहुँचे, इसलिए इंग्लैण्ड का औद्योगिक नेतृत्व भी दिन-पर-दिन घटता गया। इस सदी के आखिरी दिनों में परिस्थितियाँ चरम सीमा पर पहुँच चुकी थीं। योरोप की इन शक्तियों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दुनिया बहुत छोटी

थी। ये शक्तियाँ आपस में एक दूसरी से डरती थी तथा घृणा और ईर्ष्या करती थी, और इसी डर और घृणा ने उन्हें अपनी फ़ौजों और लड़ाकू जहाजों की संख्या बढ़ाने के लिए मजबूर किया। विनाश के इन साधनों के लिए बड़ी सरगरमी से होड़ शुरू हुई। दूसरे मुल्कों से लड़ने के लिए, विभिन्न देशों में एक दूसरे से मित्रताएँ गठने लगी, और अन्त में योरोप में दो तरह के विरोधी गठ-बन्धन बन गये—एक का मुखिया था फ़्रांस, जिसमें इंग्लैण्ड भी गुप्त रूप से शामिल था, और दूसरे का मुखिया बना जर्मनी। योरोप एक फौजी छावनी बन गया था। उद्योग-धन्धों, व्यापार और शस्त्रास्त्रों में दिन-पर-दिन अग़ाध प्रतिद्वन्द्विता बढ़ती जा रही थी। हरेक पश्चिमी देश में धीरे-धीरे संकुचित राष्ट्रवादिता की भावना जगाई जा रही थी, ताकि जनता को गुमराह करके उसमें पड़ोसी देशवासियों के विरुद्ध घृणा पैदा की जा सके और इस तरह उसे युद्ध के लिए तैयार रक्खा जा सके।

इस तरह अन्धी राष्ट्रीयता योरोप के सिर पर हावी होने लगी। यह अजीब बात थी, क्योंकि याता-यात के साधनों की बढ़ती हुई गति विभिन्न देशों को एक-दूसरे के ज्यादा नज़दीक ले आई थी तथा लोग भी बहुत अधिक संख्या में जाने-माने लगे थे। ख़याल तो यह था कि जैसे-जैसे लोग अपने पड़ोसियों को अधिक-अधिक पहचानते जायेंगे, उनकी विरोधी भावनाएँ कम होती जायेंगी और संकुचित विचारों की जगह उनका दृष्टि-कोण व्यापक होता जायगा। कुछ हद तक ऐसा हुआ अवश्य, लेकिन इस नये औद्योगिक पूँजीवाद में समाज का समूचा ढाँचा ही ऐसा था कि उसने राष्ट्र-राष्ट्र, वर्ग-वर्ग और व्यक्ति-व्यक्ति में आपसी द्वेष पैदा कर दिया।

पूर्व में भी राष्ट्रवादिता बड़ी। यहाँ इसका स्वरूप हुआ उन विदेशियों का प्रतिरोध करना, जो देश पर अधिकार जमाये हुए थे और उसका शोषण कर रहे थे। प्रारम्भ में पूर्वी देशों के सामन्ती अवशेषों ने विदेशी सत्ता का मुकाबला किया, क्योंकि उन्हें अपने अधिकार छिन जाने का अन्देश था। वे असफल रहे जैसा कि होना अनिवार्य था। अब एक तरह के धार्मिक दृष्टिकोण से रगी हुई राष्ट्रवादिता का उदय हुआ। धीरे-धीरे धर्म का यह रंग गायब हो गया और पश्चिमी ढंग की राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। जापान विदेशी हुकूमत से तो बच गया, लेकिन वहाँ एक प्रचण्ड अर्द्ध-सामन्ती राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन दिया गया।

एशिया ने तो शुरू से ही योरोपीय हमलों का प्रतिरोध शुरू कर दिया था। लेकिन जब उसे योरोपीय फ़ौजों के नये हथियारों की ताक़त और उपयोगिता का पता चला, तो यह प्रतिरोध ठंडा पड़ गया। विज्ञान के विकास और यांत्रिक उन्नति ने इन योरोपीय फ़ौजों को पूर्व के उस समय के किसी भी साधन से बहुत अधिक बलशाली बना दिया था। इसलिए पूर्वी देश उनके सामने अपने को बिल्कुल अशक्त महसूस करने लगे और उन्होंने निराश होकर योरोप के सामने सिर झुका दिया। कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व अध्यात्म-वादी है और पश्चिम भौतिकतावादी। इस प्रकार का कथन बहुत भ्रम में डालनेवाला है। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में, जिस समय योरोप आक्रमणकारी के रूप में आया, उस समय पूर्व और पश्चिम का वास्तविक अन्तर था पूर्व की मध्यकालीन स्थिति और पश्चिम की औद्योगिक और यांत्रिक प्रगति। भारत और दूसरे पूर्वी देश शुरू-शुरू में न केवल योरोप की सैनिक कुशलता से ही, बल्कि उसकी वैज्ञानिक और औद्योगिक उन्नति से भी चौंधिया गये थे। इस सबके परिणाम-स्वरूप वे अपने आपको फौजी और औद्योगिक मामलों में गिरा हुआ महसूस करने लगे। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी राष्ट्रीयता की वृद्धि हुई और साथ ही विदेशी आक्रमण का विरोध करने और विदेशियों को निकाल बाहर करने की इच्छा भी बलवती हुई। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में ही एक घटना ऐसी घटी जिसका एशिया के दिमाग पर जबरदस्त असर पड़ा। यह थी जार-शाही रूस का जापान द्वारा हराया जाना। छोटें से जापान ने योरोप की एक सबसे बड़ी और सबसे ज़बरदस्त शक्ति को हरा दिया, इस बात ने बहुत लोगों को अचम्भे में डाल दिया; और पूर्व के लिए तो यह अचम्भे बहुत ही आनन्ददायक था। जापान को अब विदेशी आक्रमण के विरुद्ध लड़ने वाले एशिया के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाने लगा, और उस समय तो वह सारे एशिया में बहुत लोकप्रिय हो गया। पर वास्तव में जापान एशिया का ऐसा कुछ प्रतिनिधि नहीं था, वह तो योरोप की किसी भी शक्ति की तरह सिर्फ़ अपने ही स्वार्थ के लिए लड़ा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जापान की जीतों की ख़बरें आती थी, तो मुझमें कितना जोश भर जाता था। उस समय मैं लगभग तुम्हारी ही उम्र का था।

इस तरह, जैसे-जैसे योरोप का साम्राज्यवाद अधिकाधिक आक्रमणकारी होता गया, वैसे-ही-वैसे

पूर्व में उसका प्रतिकार और विरोध करने के लिए राष्ट्रीयता बढ़ती गई। पश्चिम में भरब राष्ट्रों से लेकर सुदूर पूर्व में मंगोलियन राष्ट्रों तक, तमाम एशिया में राष्ट्रीय आन्दोलनों ने जन्म लिया। इन्होंने शुरू में फूक-फूक कर और मद्धिम चाल से क्रम बढ़ाये और फिर वे अपनी मागों में दिन-पर-दिन गरम होते गये। भारत में ये राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस के जन्म और बालपन के दिन थे। एशिया का विद्रोह शुरू हो चुका था।

उन्नीसवीं सदी का हमारा सिंहावलोकन अभी पूरा होने को बहुत बाकी है। लेकिन यह पत्र काफी लम्बा होगया है और समाप्त होना चाहिए।

: १०८ :

उन्नीसवीं सदी की कुछ और बातें

२४ नवम्बर, १९३२

अपने पिछले पत्र में मैंने तुम्हें उन्नीसवीं सदी के विशेषता देने वाले कुछ लक्षणों का और बड़ी-बड़ी मशीनों का आविष्कार होने के बाद पश्चिमी योरप के सिर पर सवार औद्योगिक पूँजीवाद से पैदा हुई बहुत-सी बातों का हाल बताया था। इन सब में पश्चिमी योरप आगे क्यों बढ़ गया, इसका एक कारण था उसके पास कोयले और कच्चे लोहे की खानों का होना। बड़ी-बड़ी मशीनों के बनाने और चलाने के लिए कोयला और लोहा बहुत जरूरी था।

जैसा कि हम देख चुके हैं, इस पूँजीवाद ने साम्राज्यवाद और राष्ट्रीयता को जन्म दिया। वैसे तो राष्ट्रीयता कोई नई चीज नहीं थी, यह पहले भी मौजूद थी लेकिन अब ज्यादा तीव्र और सकुचित होती गई। इसने एक ही साथ लोगों को एक सूत्र में बाँधा भी और जुदा-जुदा भी किया; एक ही राष्ट्रीय इकाई में रहने-वाले आपस में एक-दूसरे के अधिकाधिक नजदीक आगये, लेकिन साथ ही उन लोगों से और भी ज्यादा दूर और अलग होते गये, जो दूसरी राष्ट्रीय इकाई में रहते थे। एक तरफ हर एक मुल्क में देशभक्त की वृद्धि हुई, तो दूसरी तरफ उसके साथ ही विदेशियों के प्रति दुर्भाव और अविश्वास भी फैला। योरप के उद्योग-धन्धों में आगे बढ़े हुए देश एक दूसरे को शिकारी जानवरों की तरह घूर रहे थे। इंग्लैण्ड को लूट का माल सबसे ज्यादा मिल गया था, इसलिए वह स्वभावतः ही उससे चिपका रहना चाहता था। लेकिन दूसरे देशों के, खासकर जर्मनी के, विचार से इंग्लैण्ड को हर जगह जरूरत से ज्यादा मिला हुआ था। इसलिए संघर्ष बढ़ते-बढ़ते अन्त में खुले युद्ध की नौबत आ गई। औद्योगिक पूँजीवाद का सारा ढाँचा और उससे उत्पन्न साम्राज्यवाद का परिणाम यही संघर्ष और लड़ाई-झगडा होता है। उनमें ऐसी बरस्पर-विरोधी बातें निहित होती हैं, जिनका आपस में कभी मेल ही नहीं हो सकता क्योंकि उनका आधार होता है लड़ाई-झगडा, होड़ और शोषण। इस तरह पूर्व में साम्राज्यवाद ने जिस राष्ट्रीयता को जन्म दिया वही उसकी कट्टर शत्रु बन गई।

लेकिन इन विरोधी बातों के बावजूद भी पूँजीवादी सभ्यता ने बहुत-से लाभदायक पाठ सिखाए। इसने सगठन का पाठ पढ़ाया, क्योंकि बड़ी-बड़ी मशीनों और बड़े पैमाने के उद्योग तभी चल सकते हैं जब पहले उनका खूब अच्छी तरह सगठन कर लिया जाय। इसने बड़े-बड़े कारबारों में सहयोग करना सिखाया। इसने कार्य-कुशलता और समय की पाबन्दी सिखाई।

इन गुणों के बिना बड़े कारखाने अथवा रेलें चलाना सम्भव नहीं है। कभी-कभी यह कहा जाता है कि ये गुण खास पश्चिमी ढंग के हैं और पूर्व में इनका अभाव है। लेकिन बहुत-सी दूसरी बातों की तरह इस में भी पूर्व और पश्चिम का कोई सवाल नहीं है। इन गुणों का विकास उद्योगवाद की वजह से हुआ है, और क्योंकि पश्चिम का औद्योगीकरण हो गया है, इसलिए उसे ये गुण प्राप्त हैं; उधर पूर्व अभी तक ज्यादातर कृषि-प्रधान है, उद्योग-प्रधान नहीं, इसलिए उसमें इनका अभाव है।

औद्योगिक पूँजीवाद ने एक और महान सेवा की। इसने यह सिखाया कि यान्त्रिक उत्पादन से यानी बड़ी-बड़ी मशीनों और कोयले और आप की सहायता से धन किस तरह पैदा किया जा सकता है। इससे

उस पुरानी भाषाका की भी खड़ कट गई कि दुनिया में सब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के साधन काफ़ी नहीं हैं और इस कारण गरीबों की बहुत बड़ी संख्या हरदम बनी रहेगी। विज्ञान और मशीनों की सहायता से दुनिया की आबादी के लिए काफ़ी खाना और कपड़ा और जरूरत की हरेक चीज़ तैयार की जा सकती है। इस तरह उत्पादन की समस्या कम-से-कम काल्पनिक रूप में तो, हल हो गई लेकिन वह बस यही ठहर गई। धन का उपार्जन तो निस्सन्देह बहुतायत से होने लगा, लेकिन फिर भी गरीब गरीब ही बने रहे, बल्कि और भी ज्यादा गरीब हो गये। योरोपीय सत्ता के आधीन पूर्वी और अफ़्रीकी देशों में तो एकदम नगा और निर्लज्ज आर्थिक शोषण हो रहा था। वहाँ के ग्रामों निवासियों की परवाह करनेवाला कोई न था। लेकिन पश्चिमी योरोप में भी गरीबी बनी ही रही तथा दिन पर दिन अधिक प्रत्यक्ष होती गई। कुछ समय के लिए तो बाकी दुनिया के शोषण से पश्चिमी योरोप में ख़ूब दौलत आई। इस धन का अधिकांश उच्चवर्ग के कुछेक धनिक लोगों के पास रहा; हाँ, उसका थोड़ा-सा हिस्सा निचुड़कर गरीब वर्गों के पास भी पहुँच गया, और उनके रहन-सहन का स्तर कुछ ऊँचा हो गया। आबादी भी बहुत ज्यादा बढ़ी।

लेकिन धन की यह वृद्धि और रहन-सहन के स्तर की यह उन्नति हुई एशिया, अफ़्रीका और बिना उद्योग-धन्धोंवाले देशों के रहनेवाले शोषित लोगों के खून से ही। इस शोषण और दौलत की नदी ने कुछ अर्थ के लिए पूँजीवादी की प्रणाली की परस्पर-विरोधी बातों को ठक दिया। फिर भी धनवानों और गरीबों के बीच का अन्तर बढ़ता ही गया; वे और भी दूर हो गये। ये दोनों दो भिन्न जातियाँ, दो भिन्न राष्ट्र बन गये। उन्नीसवीं सदी के एक महान् अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ बेन्जामिन डिस्रेली ने इनका वर्णन इस तरह किया है—

ये दो जातियाँ; जिनमें कोई पारस्परिक सम्पर्क नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है; जो एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और भावनाओं से ऐसी अपरिचित हैं, मानों वे भलग-भलग भू-खण्डों में रहती हो या भलग-भलग ग्रहों की निवासी हो, जो भलग-भलग तरह के जन्म और पालन से बनी हैं जिनका पोषण भलग-भलग तरह के भोजन से हुआ है, जिनके आचार-व्यवहार के ढंग भलग-भलग हैं, और जिनका शासन भी एक समान कानूनों से नहीं होता ऐसी ये दो जातियाँ—धनिक और गरीब !”

उद्योग-धन्धों की नई परिस्थितियाँ मजदूरों की एक बड़ी संख्या को बड़े कारखानों में लाई, और इस तरह कारखाने के मजदूरों के एक नये वर्ग का जन्म हुआ। ये लोग किसानों और खेत पर काम करने-वाले मजदूरों से बहुत सी बातों में भिन्न थे। किसान को बहुत कुछ मौसमों और वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। ये बातें उसके बश में नहीं हैं, और इसलिए वह सोचने लगता है कि उसकी मुसीबत और गरीबी दैवी कारणों से है। वह अन्धविश्वासी हो जाता है, आर्थिक कारणों का विचार नहीं करता, एक नीरस और निराशा जीवन बिताने लगता है, और अपने आपको एक ऐसे निर्दय भाग्य के भरोसे छोड़ देता है, जिसे वह बदल नहीं सकता। लेकिन कारखाने का मजदूर मशीनों पर, इन्सान की बनाई हुई चीज़ पर, काम करता है, मौसमों की और वर्षा की परवाह किये बिना वह माल तैयार करता रहता है, वह धन का उत्पादन करता है, लेकिन वह देखता है कि उसका अधिकांश दूसरों के पास चला जाता है और वह गरीब-का-गरीब ही बना रहता है। कुछ हद तक वह आर्थिक नियमों को भी काम करते हुए देखता है। इसलिए वह दैवी कारणों का विचार नहीं करता और किसान की तरह अन्ध-विश्वासी नहीं होता। अपनी गरीबी के लिए वह दैवी-देवताओं को दोष नहीं देता, वह दोषी ठहराता है समाज को या सामाजिक व्यवस्था को, और खासकर कारखाने के पूँजीपति मालिक को, जो उसकी मजदूरी के मूनाफ़े का इतना बड़ा भाग हज़म कर जाता है। वह वर्ग-चेतन बन जाता है; उसे कई तरह के वर्ग दिखाई देने लगते हैं, और वह देखता है कि उच्च वर्ग उसके वर्ग को मोच-मोच कर ला रहे हैं। इसका परिणाम होता है असन्तोष और विद्रोह। असन्तोष की प्रारम्भिक शिकायतें अस्पष्ट और भीमी होती हैं; प्रारम्भिक उपद्रव अन्धे, विचार-हीन और कमजोर होते हैं और सरकार उन्हें आसानी से कुचल देती है, क्योंकि वह भी तो अब सर्वथा बड़े कारखानों और उनकी शाखा-प्रशाखाओं को चलाने वाले मध्यमवर्ग के हितों की ही प्रतिनिधि है। लेकिन पेट की भाग को ज्यादा दिनों तक बसा कर रक्खा नहीं जा सकता, और जल्द ही गरीब मजदूर को अपने साथियों की एकता में बल का एक नया स्रोत मिल जाता है। इसलिए मजदूरों की रक्षा और उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए ट्रेड यूनियन (मजदूर संघ) जन्म लेती हैं। शुरू में ये संस्थाएँ गुप्त रूप से काम करती हैं, क्योंकि सरकार मजदूरों

की आपस में संगठित भी नहीं होने देना चाहती। यह दिन पर दिन स्पष्ट होता जाता है कि सरकार निश्चित रूप से वर्ग विशेष की सरकार है, और हर तरह से उसी वर्ग की रक्षा करने पर तुली होती है जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। वर्ग-विशेष के कानून होते हैं। धीरे-धीरे मजदूर बल प्राप्त करते जाते हैं और उनकी ट्रेड-यूनियनों ताकतवर संस्थाएं बनती जाती हैं। अलग-अलग तरह के मजदूर देखते हैं कि सत्ताधारी शोषक वर्ग के विरुद्ध उनके हित असल में समान ही हैं। इस लिए अलग-अलग ट्रेड-यूनियनों आपस में सहयोग कर लेती हैं और एक देश के मिल-मजदूरों का एक संगठित समुदाय बन जाता है। इससे अगला कदम है अलग-अलग देशों के मजदूरों का आपस में मिल जाना, क्योंकि वे भी यह महसूस करते हैं कि उनके भी हित समान ही हैं और सबका एक ही शत्रु है। इस तरह 'दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ' का नारा उठता है, और मजदूरों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कायम होते हैं। इस बीच पूंजीवादी उद्योग भी भागे बढ़ता है और अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण करता है। इस तरह जहाँ कहीं भी औद्योगिक पूंजीवाद फूलता-फूलता है, वही मजदूर वर्ग पूंजीवाद के विरोध में खड़ा हो जाता है।

ये बड़ी तेजी से भागे बह गया है और अब मुझे पीछे लौटना चाहिए। लेकिन उन्नीसवीं सदी की यह दुनिया, बहुत-सी परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों का जंजाल है जिन सबको नजर में रखना मुश्किल है। मैं सोचता हूँ कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद और राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता और दौलत और गरीबी के इस अजीब मिश्रण से तुम क्या समझोगी? लेकिन जीवन खुद ही एक अजीब मिश्रण है। यह जिस रूप में है, उसी में हमें इसे मानना होता है और समझना होता है, और तब सुधारना होता है।

बेमेल बातों के इस जंजाल ने योरोप और अमरीका के बहुत से लोगों को सोच में डाल दिया। सदी की शुरूआत में नेपोलियन के पतन के बाद किसी योरोपीय देश में स्वतन्त्रता का नाम भी नहीं था। कुछ देशों में तो बावशाहों का निरंकुश शासन था, और इंग्लैंड जैसे कुछ देशों में छोटे-से अमीर वर्ग और धनिक वर्ग के हाथों में हुकूमत थी। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, उदार तत्वों का हर जगह दमन किया जा रहा था। लेकिन इस पर भी अमरीका और फ्रांस की राज्यक्रान्तियों ने उदार-विचारकों को लोकसत्ता और राजनैतिक स्वतन्त्रता की भावनाओं का बोध करा दिया था, और वे उनके मूल्य को समझने लगे थे। वास्तव में लोकसत्ता ही राज्य की और जनता की सब बुराइयों और तकलीफों का एकमात्र इलाज समझी जाने लगी। लोकसत्ता का भावार्थ यह था कि कोई विशेषाधिकार न हों; राज्य हरेक व्यक्ति को राजनैतिक और सामाजिक दृष्टिसे समान हैसियत का समझ कर बर्ताव करे। यह ठीक है कि लोग कई बातों में एक-दूसरे से बहुत भिन्नता रखते हैं; कुछ लोग दूसरों की बनिस्बत ज्यादा मजबूत होते हैं, कुछ ज्यादा बुद्धिमान और कुछ ज्यादा निःस्वार्थ होते हैं। लेकिन लोकसत्ता में विश्वास रखने वालों का कहना था कि मनुष्यों में चाहे जो विभिन्नताएं हों, उनका राजनैतिक दर्जा एक ही रहना चाहिए और इसे वह प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार देकर कायम करना चाहते थे। प्रगतिशील विचारक और उदार मतवादी लोग लोकसत्ता की खूबियों में सरगम विश्वास रखते थे, और उसे स्थापित करने के लिए सिर तोड़ कोशिशें करते थे। अनुदार और प्रतिगामी लोगों ने उनका विरोध किया, जिससे हर जगह जबर्दस्त खींच-तान शुरू हो गई। कुछ देशों में क्रान्तियाँ भी हो गईं। मताधिकार बढ़ाने, अर्थात् पार्लमेण्ट के सदस्यों को चुनने का अधिकार कुछ अधिक लोगों को दिये जाने से पहले इंग्लैंड भी गृहयुद्ध के किनारे ही खड़ा था। लेकिन धीरे-धीरे ज्यादातर जगहों में लोकसत्ता की विजय हुई, और इस सदी के अन्त तक पश्चिमी योरोप और अमेरिका में अधिकांश लोगों को कम-से-कम मताधिकार तो मिल ही गया। लोकसत्ता उन्नीसवीं सदी का एक महान भावार्थ रही है, यहाँ तक कि इस सदी को लोकसत्ता की सदी भी कहा जा सकता है। अन्त में लोकसत्ता की विजय हुई, लेकिन जब यह उद्देश्य सिद्ध हुआ तो लोगों का इसपर से विश्वास ही उठने लगा। उन्होंने देखा कि यह गरीबी और मुसीबतों और पूंजीवादी प्रणाली की अनेक परस्पर-विरोधी बातों का अन्त करने में असफल रही। भूख से पीड़ित मनुष्य को मताधिकार मिलने से क्या फायदा हुआ? और, अगर उसका मत या उसकी सेवाएं एक समय के भोजन की कीमत में रख दी जा सकती थी तो उसे मिली हुई स्वतन्त्रता का क्या मूल्य था? इसलिए लोकसत्ता बदनाम हो गई, या यो कहना ठीक होगा कि राजनैतिक लोकसत्ता लोगों की निगाह में गिर गई। लेकिन यह बात उन्नीसवीं सदी के दायरे से बाहर की है।

लोकसत्ता का सम्बन्ध स्वतन्त्रता के राजनैतिक पहलू के साथ था। एकतन्त्री तथा अन्य स्वेच्छाचारी हुकूमतों के विरुद्ध यह एक प्रतिक्रिया थी। उस समय उत्पन्न होनेवाली औद्योगिक समस्याओं का भयवा भरीबी या वर्ग-संघर्ष का इसके पास कोई हल नहीं था। इस भाषा से कि व्यक्ति निजी हित की दृष्टि से अपने को हर तरह से सुधारने की कोशिश करेगा और इस तरह समाज उन्नत हो जायगा, इसने हरेक व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करने की काल्पनिक स्वाधीनता पर जोर दिया। यह दखल न देने की नीति थी जिसके बारे में, मैं शायद अपने किसी पहले पत्र में तुम्हें लिख चुका हूँ। लेकिन व्यक्तिगत स्वाधीनता का मत असफल रहा, क्योंकि जिस आदमी को मजदूरी पर काम करने के लिए विवश होना पड़ता हो, उसका स्वाधीन रहना बहुत दूर की बात है।

औद्योगिक पूँजीवाद की प्रणाली में बड़ी भारी दिक्कत यह पैदा हुई कि जो लोग काम करते और इस तरह समाज की सेवा करते थे, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी; सारा मुनाफ़ा मिलता था उन दूसरे लोगों को जो बिलकुल काम नहीं करते थे। इस तरह मुनाफ़ो का परिश्रम से सम्बन्ध-बिच्छेद कर दिया गया था। इसका नतीजा एक तरफ़ तो हुषा परिश्रम करनेवालों का पतन और निर्धनीकरण तथा दूसरी तरफ़ ऐसे वर्ग का जन्म, जो उद्योग में किसी तरह का काम किये बिना या उसकी सम्पत्ति में किसी तरह की वृद्धि किये बिना ही, उसपर निर्भर करता था या यों कहो कि उसका खून चूसकर पनपता था। ऐसा समझो कि एक तो किसान-वर्ग जो खेत पर काम करता है, और दूसरा जमींदार, जो खुद खेत पर काम किये बिना ही किसानों की मेहनत का फ़ायदा उठाता है। परिश्रम के फल का यह बटवारा बिलकुल अन्यायपूर्ण था, इसपर मजदूरों ने, श्रमियों ने पीड़ित किसानों के स्वभाव के विरुद्ध, महसूस किया कि यह अन्यायपूर्ण है, और उसका विरोध किया। जैसे-जैसे समय बीतता गया, उनका यह विरोध बढ़ता चला गया। पश्चिम के सभी उद्योग-प्रधान देशों में ये क्रान्ति साक्र नज़र आने लगे और विचारशील तथा लगनवाले लोग इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करने लगे। इस तरह वह विचार-धारा पैदा हुई, जिसे समाजवाद कहा जाता है, जो पूँजीवाद की उपज है और उसकी सन्तु भी है, और जो शायद किसी दिन उसको उखाड़ कर उसकी जगह ले लेगा। इंग्लैण्ड में तो इसने मद्धिम रूप ले लिया, लेकिन फ़्रांस और जर्मनी में यह ज्यादा क्रान्तिकारी था। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में उसके विस्तार के मुकाबले में आवादी कम होने की वजह से बड़ोतरी की काफ़ी गुंजाइश थी, इसलिए पूँजीवाद के फल-स्वरूप पश्चिमी योरप में जो अन्याय हुए और जो मुसीबतें फैली उनका कोप उस हद तक अमेरिका में बहुत दिनों तक नहीं प्रगट हुआ।

उन्नीसवीं सदी के बीच में जर्मनी में एक व्यक्ति पैदा हुआ जो आगे चलकर समाजवाद का पैगम्बर और समाजवाद के उस रूप का जनक माना जानेवाला था जो साम्यवाद कहलाता है। उसका नाम था कार्ल मार्क्स। वह केवल अस्पष्ट विचारों वाला दार्शनिक अथवा तात्विक सिद्धान्तों की चर्चा करनेवाला प्रोफ़ेसर नहीं था। वह एक व्यावहारिक दार्शनिक था और उसकी योजना थी विज्ञान की पद्धति को राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में कार्यान्वित करके दुनिया की व्याधियों का इलाज खोज निकालना। उसका कहना था—“अब तक दर्शनशास्त्र का काम केवल संसार के कारणों की व्याख्या करना रहा है; साम्यवादी दर्शन का लक्ष्य होना चाहिए दुनिया को बदल देना।” एंजेल्स नाम के एक दूसरे व्यक्ति के सहयोग से उसने ‘साम्यवादी घोषणापत्र’ प्रकाशित किया, जिसमें उसके सिद्धान्तों की रूप-रेखा दी गई थी। बाद में उसने जर्मन भाषा में ‘पूँजी’ नाम का एक जबरदस्त ग्रंथ लिखा, जिसमें उसने वैज्ञानिक ढंग से विश्व-इतिहास की भालोचना की और यह बताया कि समाज का विकास किस दशा में हो रहा है और इस प्रक्रिया की गति किस तरह बढ़ाई जा सकती है। यहाँ मैं मार्क्स के दार्शनिक सिद्धान्त समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हें यह जरूर याद रखना चाहिए कि मार्क्स के इस महा-ग्रंथ का साम्यवाद के विकास पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ा और आज यह साम्यवादी रुस के लिए वेद-वाक्य बन गया है।

दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक जो इस सदी के बीच के लगभग इंग्लैण्ड में प्रकाशित हुई, डार्विन की ‘ओरिजिन ऑफ़ स्पीसीज’ थी। डार्विन प्रकृतिशास्त्री था, यानी वह प्रकृति के और विशेषतया जनस्पतियों और जीव

‘Communist Manifesto by Marx and Engels.

‘Das Capital.

‘Origin of Species—“प्राणिजन्म की उत्पत्ति”

जन्तुओं के निरीक्षण और अध्ययन में लगा रहता था। बहुत-से उदाहरणों की मदद से उसने यह बतलाया कि किस तरह वनस्पति और जीव-जन्तु प्रकृति में विकसित हुए, प्राकृतिक चुनाव की पद्धति से किस तरह एक वर्ग दूसरे में परिणत होगया और किस तरह जीवों के सरल रूप धीरे-धीरे अधिक जटिल बन गये। इस तरह का वैज्ञानिक तर्क संसार की तथा जीव-जन्तुओं और मनुष्य की सृष्टि के बारे में प्रचलित कुछ धार्मिक सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत था। इसलिए उस समय वैज्ञानिकों और इन धार्मिक सिद्धान्तों में विश्वास रखनेवालों के बीच एक बड़ा वाद-विवाद पैदा हो गया। तथ्यों के सम्बन्धमें असली झगडा इतना नहीं था, जितना व्यापक रूप से जीवन के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में। सकुचित धार्मिक दृष्टिकोण में भय, जादू-टोना और मिथ्या विश्वास की प्रधानता थी। तर्क को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था और लोगो से कहा जाता था कि जो कुछ उन्हें बतलाया जाय उसी में विश्वास करें, यह शंका न करें कि ऐसा क्यों होता है। अनेक विषय पवित्रता और धार्मिकता के रहस्यमय आवरण में लपेट दिये गये थे और उन्हें खोलने या छूने की मनाही थी। विज्ञान की मद्धतिया और भावना इससे बिल्कुल भिन्न थी। विज्ञान को तो हरेक वस्तु की खोज की जिज्ञासा रहती थी, वह किसी के कथन को प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं था, न किसी विषय की कथित पवित्रता से डर कर भागनेवाला था। वह हरेक वस्तु की गहराई में जाता था, मिथ्या विश्वासों को दूर भगता था और केवल उन्हीं बातों में विश्वास करता था जो प्रयोग अथवा तर्क से सिद्ध की जा सकती हों।

इस पथराये हुए धार्मिक दृष्टिकोण के साथ सघर्ष में विज्ञान की भावना की विजय हुई। इन विषयों पर विचार करनेवाले अधिकतर लोग पहले ही शायद अठारहवीं सदी से ही, बुद्धिवादी हो गये थे। तुम्हें याद होगा कि क्रांति से पहले फ्रांस में दार्शनिक विचारो की लहर का भेने तुमसे जिक्र किया था। लेकिन अब यह परिवर्तन समाज के अन्दर और भी गहरा पहुँच गया। औसत दर्जे का शिक्षित मनुष्य भी अब विज्ञान की प्रगति से प्रभावित होने लगा। वह शायद इस विषय पर बहुत गहराई से विचार नहीं करता था और न विज्ञान के सम्बन्ध में उसकी अधिक जानकारी ही थी। लेकिन फिर भी वह अपने सामने प्रगट होनेवाले आविष्कारो और खोजो की लीलाओ से स्तम्भित हुए बिना न रह सका। रेल, बिजली, तार, टेलीफोन, ग्रामोफोन और ऐसी ही अनेको अन्य वस्तुएँ एक के बाद दूसरी निकलती रही और ये सब वैज्ञानिक पद्धति की ही सन्ताने थी। विज्ञान की विजय के रूप में उनका उत्साह से स्वागत हुआ। लोगो ने देखा कि विज्ञान ने केवल मनुष्य की ज्ञानवृद्धि ही नहीं की बल्कि प्रकृति पर भी मनुष्य का अधिकार अधिक कर दिया। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं कि अन्त में विज्ञान की विजय हुई और मनुष्य जाति ने इस सर्व-शक्तिमान नये देवता के सामने भक्तिपूर्वक सिर झुका दिया। उन्नीसवीं सदी के वैज्ञानिक आत्म-सन्तुष्ट तथा अहकारी हो गये और उन्होंने अपनी निश्चित धारणाएँ बना ली। पचास वर्ष पहले के उन दिनों से अब तक विज्ञान ने बड़ी जबर्दस्त उन्नति करली है, लेकिन आज का दृष्टिकोण, उन्नीसवीं सदी के उस आत्म-सन्तुष्ट तथा अहकार के दृष्टिकोण से बहुत भिन्न है। आज का सच्चा वैज्ञानिक महसूस करता है कि ज्ञान का महासागर विशाल तथा असीम है और हालाँकि वह इसे पार करने की कोशिश में है, फिर भी वह अपने पूर्वगामियों की अपेक्षा ज्यादा नम्र और संकोचशील है।

उन्नीसवीं सदी की दूसरी विशेषता थी पश्चिम में सार्वजनिक शिक्षा की महान प्रगति। शासक वर्ग के बहुत-से लोगो ने इसका बड़े जोरो से विरोध किया। उनका कहना था कि इससे जन-साधारण असन्तुष्ट, अराजक, अशिष्ट और अईसाई हो जायेंगे ! इस तर्क के अनुसार ईसाइत का अर्थ है अज्ञान, तथा धनिको और सत्ताधारियो का स्वेच्छा-पूर्वक आज्ञा-पालन। लेकिन इस विरोध के करते हुए भी प्राइमरी स्कूल जारी हुए और सार्वजनिक शिक्षा का प्रचार हुआ। उन्नीसवीं सदी की अन्य बहुत-सी विशेषताओ की तरह यह भी नये उद्योगवाद का ही एक परिणाम था। क्योंकि बड़े-बड़े कारखानो और बड़ी मशीनों के लिए औद्योगिक कुशलता की जरूरत थी और यह केवल शिक्षा से ही पैदा की जा सकती थी। उस समय के समाज को सब तरह के कारीगर मजदूरो की सख्त जरूरत थी; उसकी यह जरूरत सार्वजनिक शिक्षा से पूरी हुई।

प्रारम्भिक शिक्षा के इस विस्तृत प्रसार ने पढ़े-लिखे लोगो का एक बहुत बड़ा वर्ग पैदा कर दिया। ये शिक्षित तो नहीं कहे जा सकते थे, लेकिन पढ़-लिख सकते थे, और इस तरह अखबार पढ़ने की आदत चल पड़ी। सस्ते अखबार निकले और उनका बड़ा भारी प्रचार हुआ। लोगो के दिमागों पर ये जबर्दस्त असर डालने लगे। यह असर ऐसा हुआ कि ये अक्सर लोगो में गलतफ़हमियाँ फैला देते थे और उनकी भाव-

मात्रों को पड़ोसी मुल्क के विरुद्ध उभार कर बुद्ध छिड़वा देते थे। लेकिन कुछ भी हो, 'प्रेस' यानी 'मजद्वार' एक प्रभावशाली शक्ति हो गया।

जो कुछ मैंने इस पत्र में लिखा है, वह ज्यादातर योरोप पर और खासकर पश्चिमी योरोप पर लागू होता है। कुछ हद तक उत्तरी अमरीका पर भी वह चटित होता है। दुनिया के बाकी हिस्से, जापान को छोड़कर, तमाम एशिया और अफ्रीका योरोपीय नीति के मूक और पीड़ित एजेण्ट मात्र थे। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, उन्नीसवीं सदी योरोप की सदी थी। सारा दृश्य योरोपमय दिखाई देता था; योरोप दुनिया के रंगमञ्च का केन्द्र बना हुआ था। पुराने जमाने में ऐसे भी लम्बे-लम्बे समय हो चुके हैं, जब कि योरोप पर एशिया का प्रभुत्व था। ऐसे भी युगाश थे जब मिस्र, इराक़, भारत, चीन, यूनान, रोम अथवा अरब देश सभ्यता और उन्नति के केन्द्र थे। किन्तु पुरानी सभ्यताओं ने अपनी शक्ति खो दी और वे पथरा गईं। परिवर्तन और उन्नति के जीवनदायक सत्त्व उनमें से निकल गये और जीवन-शक्ति वहाँ से दूसरे मुल्कों में चली गई। अब योरोप की भारी थी; और योरोप इसलिए और भी ज्यादा हावी हो गया, क्योंकि यातायात के साधनों की उन्नति ने दुनिया के सब हिस्सों में सहूलियत और तेजी से पहुँचना सम्भव कर दिया था।

उन्नीसवीं सदी ने योरोपीय सभ्यता को विकसित होते हुए देखा। इसे मध्यमवर्गीय सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि औद्योगिक पूँजीवाद से पैदा हुई मध्यमश्रेणी का ही इस पर प्रभुत्व था। मैं तुम्हें इस सभ्यता की बहुत-सी परस्पर विरोधी और हानिकर बातें बतला चुका हूँ। हम भारत और एशिया के निवासियों ने खास तौर पर इन बुराइयों को देखा और उनसे नुकसान उठाया। लेकिन कोई भी देश या जाति महानता को प्राप्त नहीं हो सकती, जबतक कि उसमें महानता का थोड़ा-बहुत माद्दा न हो। पश्चिमी योरोप में वह माद्दा था। योरोप की प्रतिष्ठा आखिर उसकी सैनिक शक्ति पर इतनी निर्भर नहीं थी, जितनी उन गुणों पर, जिन्होंने कि उसे महान बनाया। वहाँ सब जगह चेतना और जीवनशक्ति तथा सृजन शक्ति की प्रचुरता थी। महान कवि और लेखक, दार्शनिक और विज्ञान-वेत्ता, संगीतज्ञ और शिल्प-शास्त्री और कर्मवीर वहाँ पैदा हुए। और इसमें कोई शक नहीं कि इस समय पश्चिमी योरोप में एक साधारण आदमी की अवस्था भी इतनी अच्छी थी जितनी पहले कभी नहीं रही। राजधानियों के खास शहर—लन्दन, पेरिस, बर्लिन, न्यूयार्क, दिन पर दिन बढ़ते गये; उनकी इमारतें दिन पर दिन आलीशान होती गईं, बिलासिता बढ़ती गई और विज्ञान ने मनुष्य की कड़ी मेहनत और मशक्कत को कम करनेवाले और जीवन के सुख और आनन्द में वृद्धि करने वाले हथियारो उपाय बूढ़ निकाले। समृद्ध लोगों के जीवन में मधुरता और शिष्टता आ गई और उनमें एक तरह का आत्म-संतुष्टि, आत्म-निर्भरता और नाजुक-मिजाजी पैदा हो गई। यह सभ्यता की एक सुखदायक तिपहरी या सध्या-सी प्रतीत होती है।

इस तरह उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में योरोप ने सुखद तथा समृद्ध रूप धारण कर लिया था, और कम-से-कम ऊपर से ऐसा मालूम होता था कि यह मधुर सस्कृति और सभ्यता कायम रहेगी और सफलता पर सफलता प्राप्त करती जायगी। लेकिन अगर कोई इसकी सतह के नीचे झाँककर देखता तो उसे एक अजीब हलचल और अनेक बुरे दृश्य दिखाई देते। क्योंकि, अधिकांश में यह समृद्ध सस्कृति योरोप के केवल उच्च वर्गों के ही लिए थी और बहुत से देशों और अनेक जातियों के शोषण पर टिकी हुई थी। तुम्हें इसमें कुछ परस्पर विरोधी बातें, जिनका जिक्र मैंने किया था, और राष्ट्रीय द्वेषभाव तथा साम्राज्यवाद की भयानक और क्रूर शक्तें दिखाई देगी। तब तुम्हारा उन्नीसवीं सदी की इस सभ्यता की स्थिरता में अथवा मनोहरता में इतना विश्वास न रहेगा। इसका ऊपरी शरीर तो काफ़ी सुन्दर था लेकिन इसके दिल में एक नासूर था; इसके स्वास्थ्य और इसकी प्रगति की तो बड़ी चर्चा थी, लेकिन इस मध्यमवर्गीय सभ्यता के जीवन-तत्त्वों में पतन की बीमक लग गई थी।

सन् १९१४ ई० में एकदम बड़ा फूट गया। सवा चार वर्ष की लड़ाई के बाद योरोप उसमें से बच करूर निकला, लेकिन ऐसे अथक जवानों के साथ जो अभी तक अरे नहीं हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं तुम्हें फिर बताऊँगा।

: १०६ :

भारत में युद्ध और विद्रोह

२७ नवम्बर, १९३२

हमने उन्नीसवीं सदी का काफी लम्बा सिंहावलोकन किया है। आओ, अब हम दुनिया के कुछ हिस्सों का अधिक बारीकी से निरीक्षण करें। हम भारत से प्रारंभ करेंगे।

कुछ समय पहले मैंने तुम्हें बताया था कि अंग्रेजों ने भारत में किस तरह अपने प्रतिद्वन्द्वियों पर विजय पाई। नैपोलियनी युद्धों के दिनों में फ्रांसीसी यहाँ से पूरी तरह उखाड़ फेंके गये थे। मराठों, मैसूर के टीपू सुल्तान और पंजाब के सिक्खों ने अंग्रेजों को कुछ समय तक तो रोके रक्खा, लेकिन वे ज्यादा दिनों तक उनका मुकाबला नहीं कर सके। यह स्पष्ट है कि अंग्रेज सब से ज्यादा बलशाली और साधन-सम्पन्न शक्ति थे। उनके हथियार बढ़िया थे, उनका संगठन बढ़िया था, और इन सबके ऊपर उनकी समुद्री शक्ति भी जिसका वे सहारा ले सकते थे। अगर वे हार भी जाते, जैसा कि अक्सर होता था, तो भी उन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि समुद्री रास्तों पर उनका अधिकार होने के कारण वे अन्य साधनों की मदद ले सकते थे। लेकिन देशी शक्तियों के लिए हार का बहुत बार मतलब था पूरी तबाही, जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता था। अंग्रेज सिर्फ अधिक साधन-युक्त लड़ाके और अच्छी व्यवस्था शक्ति वाले ही न थे, बल्कि वे अपने स्थानीय प्रतिद्वन्द्वियों से कहीं ज्यादा चालाक भी थे, और उनके आपसी विरोधों से पूरा फायदा उठाते रहते थे। इसलिए ब्रिटिश शक्ति मटलता से बढ़ती गई और एक-एक करके सब प्रतिद्वन्द्वी पछाड़ डाले गए। एक को पछाड़ने में अक्सर दूसरो की भी मदद ली गई और फिर इनकी भी बारी आ गई। ताज्जुब की बात है कि भारत के ये सामन्ती सरदार उस समय कैसे अदूरदर्शी थे। बाहरी दुश्मन के खिलाफ आपस में मिलकर एक हो जाने का उन्होंने कभी ख्याल तक नहीं किया। हरेक अकेले हाथो लड़ता था और हार जाता था, और यही उसका माजना था।

जैसे-जैसे अंग्रेजी सत्ता की ताकत बढ़ती गई, वह दिन पर दिन अधिक जगज्जु और खूंखार होती गई। वह बढ़ाने से, या बिना किसी बढ़ाने के ही, युद्ध छेड़ने लगी। ऐसे अनेक युद्ध हुए। उन सब के वर्णन देकर मैं तुम्हे उकताना नहीं चाहता। युद्ध कोई रुचिकर विषय नहीं है, और इन्हें इतिहास में जरूरत से बहुत ज्यादा महत्त्व दे दिया गया है। लेकिन अगर मैं उनके विषय में थोड़ा-बहुत भी न कहूँ तो मेरा चित्र अधूरा ही रह जायगा।

मैसूर के हैदरअली और अंग्रेजों के बीच हुए दो युद्धों का हाल मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। इनमें हैदरअली बहुत हद तक सफल रहा। उसका पुत्र टीपू सुल्तान अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। उसका अन्त करने के लिए दो और युद्ध हुए, एक सन् १७९० से १७९२ ई० तक और दूसरा सन् १७९९ ई० में। टीपू लड़ता हुआ मारा गया। मैसूर शहर के पास अब भी तुम उसकी पुरानी राजधानी श्रीरंगपट्टम के खण्डहर देख सकती हो जहाँ वह दफनाया गया था।

अब अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती देने वाले मराठे बाक़ी रह गये। पश्चिम में पेशवा था और खालियर का सिन्धिया, इन्दौर का होल्कर तथा कुछ अन्य सरदार भी थे। लेकिन खालियर का महादजी सिन्धिया, और पेशवा का मंत्री नाना फडनवीस, इन दो महान राजनीतिज्ञों की मृत्यु के बाद, जो क्रमशः सन् १७९४ ई० और सन् १८०० ई० में हुई, मराठों की ताकत छिन्न-भिन्न हो गई। फिर भी मराठों ने बहुत-सी टक्करें लीं, और सन् १८१९ ई० में उनकी आखिरी पराजय के पहले, उन्होंने अंग्रेजों को कई बार हराया। मराठे सरदार एक-एक करके हराये गये; हरेक सरदार दूसरे को मदद न पहुँचाकर उसका पतन देखता रहा। सिन्धिया और होल्कर अंग्रेजों की मातहत्य स्वीकार करके अधीन शासक बन गये। बड़ौदा के गायकवाड़ ने तो पहले ही विदेशी सत्ता के साथ समझौता कर लिया था।

मराठों का वर्णन समाप्त करने से पहले मैं एक नाम का और जिक्र कर देना चाहता हूँ, जो मध्य

भारत में काफ़ी प्रसिद्धि पा चुका है। यह नाम है अहमदनगर का, जो सन् १७६५ से १७९५ ई० तक, यानी तीस वर्ष तक, इन्दौर की शासिका थी। जिस समय वह गद्दी पर बैठी, वह तीस वर्ष की नौजवान विधवा थी, और अपने राज्य के शासन में बहुत बड़ी खुशी से सफल रही। अलबत्ता उसने परदा कभी नहीं किया। मराठों ने कभी परदे को नहीं माना। वह खुद राज्य का कारोबार देखती थी, खुले दरबार में बैठती थी, और उसने इन्दौर को एक छोटे-से गाँव से बढ़ाकर समृद्ध शहर बना दिया। उसने युद्धों को टाला, शान्ति कायम रखी, और अपने राज्य को ऐसे समय में समृद्धिशाली बनाया, जबकि भारत का ज्यादातर हिस्सा उथल-पुथल की हावत में था। इसलिए यह ताज्जुब की बात नहीं है कि आज भी वह मध्य-भारत में सन्त की तरह श्रद्धा की दृष्टि से देखी जाती हो।

अन्तिम मराठा-युद्ध से कुछ ही पहले, सन् १८१४ से १८१६ ई० तक, अंग्रेजों का नेपाल से एक युद्ध हुआ था। पहाड़ी इलाक़ों में उन्हें बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ी, लेकिन आखिर में उनकी जीत हुई और देहरादून का यह जिला, जहाँ पर जेल में बैठा हुआ मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, और कुमायूँ और नैनीताल, अंग्रेजों हुकूमत में आ गये। तुम्हें शायद याद होगा कि चीन के बारे में एक पत्र में मैंने तुम्हें चीन की फौज के आश्चर्यजनक कारनामों का हाल लिखा था कि वह तिब्बत को पार करके हिमालय के ऊपर होकर चली आई और गुरखों को उन्हींके घर नेपाल में हरा गई। यह घटना ब्रिटिश-नेपाल-युद्ध से सिर्फ़ बार्स बरस पहले की है। तब से नेपाल ने बाकायदा चीन की अधीनता स्वीकार करली, लेकिन मेरा खयाल है कि अब वह बात नहीं है। नेपाल एक निराला देश है जो बहुत पिछड़ा हुआ, बाक़ी दुनिया से बहुत विलग लेकिन फिर भी हर तरह से जिताकर्षक स्थिति वाला और प्राकृतिक सम्पत्ति से भरा-पूरा है। कश्मीर और हैदराबाद की तरह यह मातहत राज्य नहीं है। यह स्वतन्त्र राज्य कहलाता है, लेकिन अंग्रेज इस बात की सावधानी रखते हैं कि इसकी स्वतन्त्रता सीमा के अन्दर ही रहे। और नेपाल के बहादुर और रण-बाके लोग-गुरखे-भारत की अंग्रेजी फ़ौज में भरती किये जाते हैं और उनका उपयोग भारतवासियों को दबाये रखने के लिए किया जाता है।

पूर्व में बर्मा ठेठ आसाम तक फैल गया था। इसलिए लगातार आगे बढ़ने वाले अंग्रेजों से उसकी भुलभुल होना लाजिमी था। बर्मा से तीन युद्ध हुए, और हरबार अंग्रेज उसका कोई-न-कोई इलाका अपने राज्य में मिलाते गये। सन् १८२४-२६ ई० में होने वाले पहले युद्ध का नतीजा हुआ आसाम का अंग्रेजों की अधीनता में आना। सन् १८५२ ई० के दूसरे युद्ध में दक्षिणी बर्मा कब्जे में किया गया। उत्तरी बर्मा, मण्डाले के पास की अपनी राजधानी आवा समेत, समुद्र से बिल्कुल अलग कर दिया गया और दूर लुक्की पर अंग्रेजों के शिकजे में फँस गया। सन् १८८५ ई० में, बर्मा से तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें इसका अन्त हो गया और सारे देश पर अंग्रेजों ने अपना क़ब्ज़ा कर के उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन फ़र्जी तौरपर बर्मा चीन का मांडलिक राज्य था और बराबर चीन को खिराज भेजता रहता था। ध्यान देने की निराली बात यह है कि बर्मा को साम्राज्य में शामिल करते समय अंग्रेज लोग चीन को भेजे जाने वाले इस खिराज को जारी रखने के लिए राजामन्द हो गये। इससे जाहिर होता है कि सन् १८८५ ई० में भी वे चीन की शक्ति से काफ़ी प्रभावित थे, हालाँकि चीन अपनी अन्दरूनी मुसीबतों में ऐसा फँसा हुआ था कि वह अपने माण्डलिक राज्य बर्मा पर हमला होते समय उसकी मदद न कर सका। अंग्रेजों ने सन् १८८५ ई० के बाद एक बार तो चीन को यह खिराज दिया और फिर देना बन्द कर दिया।

बर्मा के युद्ध हमें सन् १८८५ ई० तक ले आये हैं। मैं इन सबका वर्णन एक साथ करना चाहता था। लेकिन अब हमें दुबारा उत्तरी भारत की तरफ़ और इसी सदी के शुरू के भाग में चलना चाहिए। पञ्जाब में रणजीतसिंह के मातहत एक शक्तिशाली सिख राज्य कायम हो गया था। सदी के प्रारम्भ में ही रणजीत सिंह अमृतसर का स्वामी हुआ, और सन् १८२७ ई० के करीब तमाम पञ्जाब और कश्मीर का मालिक बन गया। सन् १८३९ ई० में उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद ही सिख राज्य कमजोर हो गया और नष्ट होने लगा। सिख लोग इस पुरानी कहावत को खरितार्थ करते हैं कि 'मुसीबत में आदमी ऊँचा उठता है, और सफलता मिल जाने के बाद गिर जाता है'। जब तक सिख एक प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय थे तब तक पिछले मुघल बादशाहों के लिए भी उन्हें दबाना असम्भव हो गया। लेकिन राजनैतिक सफलता मिलते ही उनकी सफलता की बुनियाद ही कमजोर पड़ गई। सिखों और अंग्रेजों के बीच दो युद्ध हुए, पहला सन् १८४५-४६

ई० में, और दूसरा १८४८-४९ ई० में। दूसरी लड़ाई में चिलियावाला में अंग्रेजों की करारी हार हुई। लेकिन अन्त में अंग्रेज पूरी तौर से विजयी हुए और पंजाब अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। क्योंकि तुम कश्मीरी हो, इसलिए तुम्हें यह जानकर दिलचस्पी होगी कि अंग्रेजों ने काश्मीर को गुलाबसिंह नामक जम्मू के एक राजा को पिछहत्तर लाख रुपए में बेचा था। गुलाबसिंह के लिए यह बढ़िया सौदा था! इस सौदे में बेचारे कश्मीरियों की तो कुछ पूछ ही नहीं थी। कश्मीर अब अंग्रेजों की एक रक्षित रियासत है और वहाँ के वर्तमान महाराजा इसी गुलाबसिंह के वंशज हैं।

पंजाब के उत्तर की ओर, बल्कि उत्तर-पश्चिम की ओर, अफगानिस्तान था, और अफगानिस्तान के नजदीक ही दूसरी ओर को था रूस। मध्य एशिया में रूसी साम्राज्य के विस्तार ने अंग्रेजों का दिल दहला दिया। उन्हें डर था कि रूस कभी भारत पर हमला न कर बैठे। करीब-करीब उन्नीसवीं सदी भर में 'रूसी खतरे' की चर्चा रही। सन् १८३५ ई० के करीब भारत के अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की ओर से रस्तीभर भी छेड़-छाड़ बिना, उस पर हमला कर दिया। उस समय अफगानिस्तान की सीमा ब्रिटिश भारत से दूर थी, और पंजाब का स्वतन्त्र सिख राज्य बीच में पड़ता था। लेकिन फिर भी सिखों को अपना मित्र बनाकर अंग्रेजों ने काबुल पर धावा बोल दिया। लेकिन अफगानों ने भी मार्क का बदला लिया। बहुतेरी बातों में अफगान लोग चाहे कितने ही पिछड़े हुए हों, लेकिन उन्हें अपनी आजादी से प्रेम है, और उसकी रक्षा के लिए वे अस्सीर वम तक लड़ने को तैयार रहते हैं। और इसीलिए अफगानिस्तान किसी भी आक्रमणकारी विदेशी सेना के लिए हमेशा 'बरों का छत्ता' बना रहा है। हालांकि अंग्रेजों ने काबुल पर और अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन एकाएक चारों तरफ विद्रोह मड़क उठे, अंग्रेज वापस खदेड़ दिये गए और सारी-की-सारी अंग्रेजी फौज तहस-नहस हो गई। बाद में पराजय का बदला लेने के लिए एक और ब्रिटिश हमला हुआ। अंग्रेजों ने काबुल पर कब्जा करके, शहर के बड़े सायबानदार बाजार को बाख्द से उड़ा दिया, और अंग्रेजी सिपाहियों ने शहर के बहुत से हिस्सों में लूटमार की और आग लगा दी। लेकिन यह साफ जाहिर हो गया कि अंग्रेजों के लिए निरन्तर युद्ध किये बिना अफगानिस्तान पर कब्जा बनाये रखना सहज नहीं है। इसलिए वे वहाँ से वापस लौट आए।

करीब चालीस वर्ष बाद, सन् १८७८ ई० में, अफगानिस्तान के अमीर या शासक ने रूस से दोस्ती कर ली तो अंग्रेज फिर घबराये। बहुत हद तक इतिहास की पुनरावृत्ति हुई। एक दूसरा युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने इस देश पर हमला किया और उनकी जीत होती हुई दिखाई दे रही थी कि इतने ही में अफगानों ने ब्रिटिश राजदूत और उसके दल को मौत के घाट उतार दिया और अंग्रेजी फौज को हरा दिया। अंग्रेजों ने इसका थोड़ा-बहुत बदला ले लिया और फिर इस 'बर के छत्ते' से दूर हट गए। इसके बहुत वर्षों बाद तक अफगानिस्तान की अजीब स्थिति थी। अंग्रेज उसके अमीर को अन्य विदेशी मुल्कों के साथ सीधा सम्बन्ध तो रखने नहीं देते थे, लेकिन साथ ही उसे हर साल बहुत बड़ी रकम भी देते थे। तेरह वर्ष हुए, सन् १९१९ ई० में, तीसरा अफगान युद्ध हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप अफगानिस्तान पूरी तरह स्वतन्त्र हो गया। लेकिन जिस जमाने की हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, यह बात उसके दायरे से बाहर है।

और भी कई छोटे-छोटे युद्ध हुए। इनमें से एक युद्ध, जो बहुत ही बे-नीरत था, सन् १८४३ ई० में सिन्ध पर थोपा गया। वहाँ के ब्रिटिश एजेण्ट ने सिन्धियों को खूब धमकाया और झगडा मोल लेने के लिए उकसाया और फिर उन्हें कुचल कर प्रान्त को अपने राज्य में मिला लिया। और इस कारगुजारी के लिए अंग्रेजी अफसरों को ऊपरी मुनाफ़े के तौर पर इनाम का रुपया भी बाटा गया। एजेण्ट (सर चार्ल्स नेपियर) के हिस्से की रकम भी करीब सात लाख रुपए! ऐसी हालत में यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उस समय के भारत में सिद्धान्तहीन और दुस्साहसी अंग्रेज लिखे चले आते थे।

सन् १८५६ ई० में अवध भी मिला लिया गया। इस समय अवध कु-शासन की भयंकर दशा में था। कुछ समय से यहाँ का शासन नवाब-बख्शीर कहे जाने वाले लोगों के हाथों में था। शुरू में दिल्ली के मुगल बादशाह ने नवाब-बख्शीर को अवध में अपना गवर्नर नियुक्त किया था। लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अवध स्वाधीन हो गया। पर ज्यादा दिन के लिए नहीं। पिछले नवाब-बख्शीर बिल्कुल अयोग्य और अश्रद्धा थे, और अगर वे कुछ भलाई करना भी चाहते थे, तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी की दस्तन्दाजी की वजह से कर नहीं सकते थे। उनके हाथ में कोई अधिकार बाकी नहीं रह गया था और अंग्रेजों को अवध के

अन्धखूनी शासन में कोई दिलचस्पी न थी। बस, अवध बरबाद हुआ, और जैसा कि अवश्यम्भावी था, अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया।

युद्धों और राज्य-विस्तारों की में काफ़ी ही नहीं, शायद काफ़ी से भी ज्यादा चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन ये सब एक महान प्रक्रिया के ऊपरी संकेतमात्र थे, जो हो रही थी और जिसका जारी रहना लाजमी था। अंग्रेज जिस समय भारत में आये, यहाँ की पुरानी आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। सामन्तशाही की बीमारों तड़कने लगी थी। यदि उस समय विदेशी लोग न भी आये होते तो भी सामन्ती व्यवस्था इस देश में ज्यादा दिन टिकने वाली न थी। योरोप की तरह यहाँ भी धीरे-धीरे कोई नई व्यवस्था इसका स्थान ले लेती, जिसमें नवीन उत्पादक वर्गों के हाथों में ज्यादा सत्ता होती। लेकिन यह परिवर्तन होने से पहले ही, जबकि दरार ही पड़ी थी, अंग्रेज आ पहुँचे और बिना किसी खास दिक्कत के इस दरार में घुस पड़े। भारत में जिन राजाओं से वे लड़े और जिन्हें उन्होंने हराया, वे बीते और अस्त होते हुए उमाने की भीखें थी। उनके सामने कोई वास्तविक भविष्य नहीं था। इस तरह इन परिस्थितियों में, अंग्रेजों का सफल होना अनिवार्य था। उन्होंने भारत में सामन्ती व्यवस्था का अन्त जल्दी कर दिया। लेकिन, जैसा कि हम आगे देखेंगे, यह अजीब बात है कि उन्होंने ऊपरी तौर से इसे सहारा देने की कोशिश की और इस तरह भारत को नई व्यवस्था की तरफ बढ़ने में रुकावटें डाली।

इस तरह अंग्रेज भारत में एक ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का कारण बन गये, जो सामन्ती भारत को नये ढंग के औद्योगिक पूँजीवादी राज्य में बदल देने वाली थी। खुद अंग्रेजों ने इस बात को नहीं महसूस किया; और निःसन्देह वे सब अनेक राजा लोग भी, जो इनसे लड़ें थे, इस विषय में कुछ नहीं जानते थे। काल के गाल में पड़ी हुई कोई भी व्यवस्था उस समय की गति-विधियों को बहुत कम देख पाती है, बहुत कम यह महसूस करती है कि उसका उद्देश्य और काम पूरा हो चुका है, और इसलिए सर्वशक्तिमान घटनाचक्र द्वारा बेइज्जती से खदेड़े जाने के पहले ही उसे खूबसूरती के साथ हट जाना चाहिए। इतिहास की शिक्षा को भी वह बहुत कम समझ पाती है, और इस बात को भी बहुत कम महसूस करती है कि दुनिया उसे, किसी के शब्दों में, 'इतिहास के घूरे' पर छोड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह भारत की सामन्ती व्यवस्था ने इन सब बातों को नहीं समझा और व्यर्थ ही अंग्रेजों से लड़ती रही। इसी तरह आज भारत में और पूर्व के दूसरे देशों में जमे हुए अंग्रेज भी यह नहीं समझते कि उनके दिन बीत चुके हैं, उनके साम्राज्य के दिन बीत चुके हैं, और दुनिया ब्रिटिश साम्राज्य को बिना तरस के 'इतिहास के घूरे' पर फेंकती हुई आगे बढ़ती जा रही है।

लेकिन भारत में प्रचलित सामन्ती व्यवस्था ने उस वक्त, जबकि अंग्रेज लोग भारत में पैर पसार रहे थे, एक बार फिर अधिकार प्राप्त करने और विदेशियों को निकाल बाहर करने का अन्तिम प्रयत्न किया। यह था १८५७ का महान विद्रोह। देश भर में अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ा असन्तोष और रोष था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीति थी सपया बटोरना और इसके सिवा कुछ नहीं करना। उसकी इस नीति ने उसके अनेक अफसरों के अज्ञान और लूटेरेपन के साथ मिलकर चारों तरफ घोर तबाही मचा दी। यहाँ तक की अंग्रेजों की भारतीय फौज पर भी इसका असर पड़ा और कई छोटी-मोटी बगावतें हुईं। कितने ही सामन्ती सरदारों और उनके वंशजों का अपने इन नये स्वामियों से घोर विरोध स्वाभाविक था। इसलिए गुप्त रूप से एक जबरदस्त विद्रोह संगठित किया गया। यह संगठन खासतौर से उत्तर-प्रदेश के आस-पास और मध्य भारत में फैल गया, लेकिन भारत के अंग्रेज भारतवासियों के कार्यों और विचारों की ओर से इतने अन्धे रहते हैं कि सरकार को इसका गुमान तक नहीं हुआ। मालूम होता है कि कई जगहों पर एक ही साथ विद्रोह छिड़ने की तारीख़ मुकर्रर की गई थी। लेकिन मेरठ की भारतीय फौज की कुछ टुकड़ियों ने बहुत जल्दबाजी करके १० मई सन् १८५७ ई० को शरार कर दिया। इस अवसर के विस्फोट ने विद्रोह के नेताओं के कार्यक्रम को अस्तव्यस्त कर दिया क्योंकि इससे सरकार चौकसी हो गई। फिर भी यह विद्रोह तमाम उत्तर-प्रदेश और दिल्ली में और मध्यभारत तथा बिहार के कुछ हिस्सों में फैल गया। यह सिरफ़ फ़ौजी विद्रोह नहीं था, बल्कि इन प्रदेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध एक व्यापक सार्वजनिक विप्लव था। महान् मुग़ल सम्राटों के अन्तिम वंशज, कमखोर बूढ़े और कवि बहादुरशाह को कुछ लोगों ने सम्राट घोषित कर दिया। यह विद्रोह बढ़कर घृणा के पात्र विदेशी के विरुद्ध भारतीय स्वाधीनता के पुद्ग में परिणत हो गया, लेकिन यह स्वाधीनता उसी पुराने

सामन्ती ढंग की थी, जिसके सिरमौर एकतन्त्री सम्राट होते थे। साधारण जनता के लिए इसमें कोई आजादी न थी। लेकिन फिर भी वह बहुत बड़ी संख्या में इसमें शामिल हो गई क्योंकि एक तो वह अंग्रेजों के आगमन को ही अपनी तबाही और गरीबी का कारण समझती थी, और दूसरे कई जगहों में उस पर बड़े-बड़े खमीरों का प्रभाव था। वार्षिक विद्रोह ने भी लोगों को उकसाया। इस युद्ध में हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनों ने पूरा भाग लिया।

कई महीनों तक उत्तर और मध्य भारत में अंग्रेजी राज्य मानो कच्चे घागे के सहारे लटका रहा। लेकिन विद्रोह की क्रिस्म का फैसला खुद भारतवासियों ने ही कर दिया। सिक्खों और गोरखों ने अंग्रेजों को मदद दी। दक्षिण में निजाम, उत्तर में सिन्धिया और अन्य कई रियासतें भी उनके साथ हो गईं। इन सब बर-गस्तियों के अलावा भी खुद विद्रोह में ही असफलता के बीज भोजूद थे। वह एक पराजित पक्ष सामन्ती व्यवस्था के लिए लड़ रहा था; इसमें अच्छे नेताओं का अभाव था; इसका संगठन ठीक ढंग से नहीं हुआ था, और हर अर्धत आपसी कलह होती रहती थी। कुछ विद्रोहियों ने अंग्रेजों की निर्भय हत्याएं करके भी अपने पक्ष को कलंकित कर-छिया। इस पाषाणिक बर्ताव ने स्वाभाविक रूप से भारत के अंग्रेजों को कमर कस कर खड़ा कर दिया और उन्होंने उसी पाषाणिक ढंग से, बल्कि उससे भी सैकड़ों-हजारों गुना ज्यादा, बदला ले लिया। कहा जाता है कि कानपुर में पेशवा के वंशज नानासाहब ने सुरक्षा का वादा करके भी दिया करके अंग्रेज पुरुषों स्त्रियों और बच्चों की हत्या का हुक्म दे दिया। इस घटना से अंग्रेज विशेष रूप से उत्तेजित हो गये। इस बीमत्स दुर्घटना की याद दिलाने वाला कानपुर में एक स्मारक-कूप है।

दूर-दूर की कई जगहों पर अंग्रेजों को जनता की भीड़ों ने घेर लिया। कभी-कभी तो उनके साथ अच्छा बर्ताव किया गया, लेकिन अक्सर-करके खराब। जबर्दस्त कठिनाइयाँ होते हुए भी वे खूब लड़े और बहादुरी से लड़े। अंग्रेजों के साहस और सहन-शक्ति का एक निराला उदाहरण लखनऊ का घेरा है जिसके साथ आउटरम और हेवलों के नाम जुड़े हुए हैं। सन् १८५७ ई० में दिल्ली के घेरे ने विद्रोह का पासा ही पलट दिया। इसके बाद और कई महीनों तक अंग्रेज विद्रोह को कुचलते रहे। ऐसा करने में उन्होंने हर जगह आतक फैला दिया। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नृशंसता पूर्वक गोली से उड़ा दिया गया, बहुत-से लोगों की तोप के मुह खज्जियाँ बिखेर दी गईं और हजारों को सड़क के किनारे के दरख्तों पर फाँसी चढ़ा दिया गया। कहा जाता है कि नील नामक एक अंग्रेज सेनापति इलाहाबाद से कानपुर तक रास्ते भर आदमियों को फाँसी लटकाता हुआ चला गया, यहाँ तक कि सड़क के किनारों का एक भी पेड़ ऐसा न बचा जो फाँसी का झूला न बना दिया गया हो। हरे-भरे गाँव समूल नष्ट कर दिये गये। यह सब एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक किस्सा है और मुझमें इस सारे कटु सत्य का बखान करने की हिम्मत नहीं है। अगर नाना साहब ने बर्बरता का और दगाबाजी का बर्ताव किया तो कितने ही अंग्रेज अक्सर बर्बरता में उससे सैकड़ों गुना आगे बढ़ गये। अगर अक्सरों और नेताओं के अभाव में बासी सिपाहियों के गिराव निरदय और बीमत्स कारनामों के दोषी ठहरते हैं, तो अपने अक्सरों के मातहत शिक्षित अंग्रेज सिपाही क्रूरता और बर्बरता में उनसे कहीं आगे बढ़ गये थे। मैं दोनों की तुलना नहीं करना चाहता। दोनों ही तरफ की बातें खेदजनक हैं, लेकिन हमारे पक्षपात-भरे इतिहास में भारतवासियों की दगाबाजी और क्रूरता का तो खूब बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ की चर्चा तक नहीं की गई है। यह भी याद रखने की बात है कि एक संगठित सरकार भीड़ के लोगों की तरह बर्ताव करने लगे तो उसकी क्रूरता के मुकाबले में असंगठित भीड़ की क्रूरता कुछ भी नहीं है। अगर आज भी तुम अपने प्रान्त के अनेक गाँवों में घूमो, तो तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें उन बीमत्स कांडों की स्पष्ट और भयानक याद अभी तक बनी हुई है जो विद्रोह को कुचलते समय उनके ऊपर किये गये।

इस विद्रोह की भीषणताओं और उसके दमन के बीच, काले परदे पर एक उज्ज्वल नाम चमक रहा है। यह नाम है एक बीस वर्ष की बाल-विधवा माँसी की रानी लक्ष्मीबाई का, जो मर्दों का बाना पहनकर अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी प्रजा का नेतृत्व करने के लिए मैदान में निकल आई। उसके जोश, उसकी योग्यता और उसके अदम्य साहस की बहुत-सी कहानियाँ कही जाती हैं। यहाँ तक कि जिस अंग्रेज सेनापति ने उसका मुकाबला किया था, उसने भी उसे बासी नेताओं में "सबसे श्रेष्ठ और सबसे बहादुर" कहा है। वह लड़ती हुई युद्ध में काम आई।

सन् १८५७-५८ ई० का विद्रोह सामन्ती भारत की आखिरी टिमटिमाहट थी। इसने बहुत-सी बातों का अन्त कर दिया। इसने महान् मुगलवंश का सिलसिला खतम कर दिया क्योंकि बहादुरशाह के दोनो पुत्रो और एक पोते को हडसन नामक एक अंग्रेज अफसर ने दिल्ली ले जाते समय, बिना किसी कारण या उत्तेजना के, नृशसता पूर्वक गोली से उड़ा दिया। इस तरह दुनिया के सामने अपमानित होकर तैमूर, बाबर और अकबर के वंश का सिलसिला समाप्त हो गया।

विद्रोह ने भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन का भी अन्त कर दिया। शासन-सूत्र ब्रिटिश सरकार ने सीधा अपने हाथ में ले लिया और अंग्रेजी गवर्नर-जनरल अब “वाइसराय” के रूप में प्रकट हुआ। उन्नीस वर्ष बाद, सन् १८७७ ई० में इंग्लैण्ड की रानी ने, बिजैण्टियन साम्राज्य और सीखों की पुरानी उपाधि के भारतीय रूप ‘कैसरे हिन्द’ की उपाधि धारण की। मुगल खानदान अब खतम हो गया था। लेकिन निरंकुशता की भावना ही नहीं बल्कि उसके प्रतीक भी बाकी रह गये और इंग्लैण्ड में एक दूसरा महान् मुगल बैठ गया।

: ११० :

भारतीय कारीगर की रोज़ी छिन जाती है

१ दिसम्बर, १९३२

भारत में उन्नीसवीं सदी के युद्धों का वर्णन हम समाप्त कर चुके। मुझे इस से खुशी है। अब हम इस समय की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कर सकते हैं। लेकिन यह याद रखना कि इंग्लैण्ड को क़ायदा पहुँचानेवाले ये युद्ध भारत के ही खर्च पर लड़े गये थे। अंग्रेजों ने भारतवासियों को जीतने का खर्चा उन्हीं से बसूल करने का तरीक़ा बड़ी सफलता के साथ बरता। अपने पड़ोसी बर्मियो और अफ़ग़ानो से भारतवासियों का कोई झगडा नहीं था लेकिन इन्हें जीते जाने की क़ीमत भी उन्होंने अपनी जानें और अपना माल देकर चुकाई। इन युद्धों ने कुछ हद तक भारत को निर्धन बना दिया, क्योंकि युद्ध का मतलब ही है सम्पत्ति का नाश। जैसा कि हम सिन्ध के मामले में देख चुके हैं, युद्ध का मतलब जीतनेवालों को लूट का माल मिलना भी है। ऐसे ही तथा अन्य कारणों से पैदा हुई निर्धनता के बावजूद भी ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के खजाने में सोने और चाँदी की नदी बहती रही, जिससे कि उसके हिस्सेदारों को भारी मुनाफ़े मिलते रहें।

मेरा खयाल है कि मैं तुम्हें बतला चुका हूँ कि भारत में अंग्रेजी सत्ता के प्रारम्भिक दिन उन क्रिस्मत आज़माने वाले व्यापारियों के दिन थे जिन्होंने यहाँ तिजारात और लूटमार की अंधाधुन्धी मचा रखी थी। इस तरह ईस्ट इण्डिया कम्पनी और उसके कारिन्दे भारत का बेशुमार संचित धन ले गये। इसके बदले में भारत को वास्तव में कुछ भी नहीं मिला। मामूली तिजारात में कुछ आपसी देन-लेन हुआ करता है। लेकिन अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में, प्लासी की लड़ाई के बाद से, सारी दौलत एक ही तरफ़ — इंग्लैण्ड — को, जाने लगी। इस तरह भारत की पुरानी सम्पत्ति का अधिकांश छिन गया, और इसने परिवर्तन के गाढ़े समय में इंग्लैण्ड की औद्योगिक उन्नति में मदद पहुँचाई। भारत में तिजारात और नंगी लूट पर टिका हुआ ब्रिटिश काल का यह पहला हिस्सा, मोटे तौर पर, अठारहवीं सदी की समाप्ति के साथ खतम हुआ।

ब्रिटिश राज्य काल का दूसरा हिस्सा सारी उन्नीसवीं सदी है, जिसमें भारत, इंग्लैण्ड के कारख़ानों को भेजे जानेवाले कच्चे माल का एक उबरदस्त साधन और वहाँ के तैयार माल की खपत के लिए एक मंडी बन गया। यह सब भारत की उन्नति और उसके आर्थिक विकास का खून करके किया गया था। इस सदी के पूर्वार्द्ध में भारत पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन था जो एक व्यापारिक कम्पनी थी और जो रुपया पैदा करने के उद्देश्य से स्थापित हुई थी। लेकिन बाद में ब्रिटिश पार्लैमेण्ट भारतीय मामलों पर दिन पर दिन क्यादा ध्यान देने लगी। अन्त में, जैसा कि हमने पिछले पत्र में देखा है, सन् १८५७-५८ ई० के विद्रोह के बाद

ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को सीधा अपने हाथ में ले लिया। लेकिन इससे बुनियादी नीति में कोई महत्वपूर्ण फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सरकार उसी वर्ग की प्रतिनिधि थी जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सम्बालित करता था।

भारत और इंग्लैण्ड के आर्थिक हितों के बीच संघर्ष स्पष्ट था। चूँकि सारी सत्ता इंग्लैण्ड के हाथ में थी इसलिए इस संघर्ष का फैसला हमेशा इंग्लैण्ड के ही पक्ष में होता था। इंग्लैण्ड के औद्योगीकरण से पहले ही एक प्रसिद्ध अंग्रेज़ लेखक ने भारत पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के हानिकार प्रभावों की ओर इशारा कर दिया था। यह व्यक्ति था एडम स्मिथ, जिसे राजनैतिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। 'वैल्थ आफ् नेशन्स'—यानी 'राष्ट्रों की सम्पत्ति' नामक अपनी प्रसिद्ध किताब में, जो सन् १७७६ ई० में ही प्रकाशित हो गई थी, ईस्ट इण्डिया कम्पनी का जिक्र करते हुए, वह कहता है:—

“चाहे किसी भी देश के लिए हो, ऐसी सरकार, जो सिर्फ़ व्यापारियों की कम्पनी से ही बनी हो, सबसे बुरी सरकार होती है।” “शासनकर्ता होने के नाते तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी का हित इसी है कि उसके भारतीय उपनिवेश को भेजा जानेवाला योरोपीय माल वहाँ सस्ते-से-सस्ता बिके और वहाँ से लाया हुआ माल यहाँ महँगा-से-महँगा बिके। लेकिन व्यापारी की हैसियत से उसका हित इससे बिल्कुल उलटी बात में है। शासक के नाते तो उसके हित बिल्कुल वही होने चाहिएँ जो उसके शासित देश के है। लेकिन व्यापारियों की हैसियत से उसका हित उस देश के हितों के बिल्कुल विपरीत है।”

ने तुम्हें बता चुका हूँ कि जब अंग्रेज़ भारत में आये, उस समय यहाँ की पुरानी सामन्ती व्यवस्था नष्ट हो रही थी। मुग़ल साम्राज्य के पतन ने भारत के कई हिस्सों में राजनैतिक अशांति और भराजकता पैदा कर दी थी। लेकिन फिर भी, जैसा कि भारतीय अर्थशास्त्री रमेशचन्द्र दत्त ने लिखा है—“षठारहवीं सदी में भारत एक बड़ा उद्योग-प्रधान और साथ ही बड़ा कृषि-प्रधान देश था, और भारतीय करणों का माल एशिया और योरोप की मंडियों में बिकता था।” अपने इसी पत्र-व्यवहार में मैं तुम्हें बतला चुका हूँ कि प्राचीन काल में विदेशी मंडियों पर भारत का कब्ज़ा था। मिस्र की चार हजार वर्ष पुरानी मोमियाइयाँ बढ़िया भारतीय मलमल में लपेटी हुई मिली हैं। भारतीय कारीगरों की दस्तकारी पूर्व में और पश्चिम में मशहूर थी। देश का राजनैतिक पतन होने पर भी यहाँ के कारीगर अपने हाथ के हुनर को भूल नहीं थे। अंग्रेज़ और अन्य विदेशी व्यापारी, जो भारत में तिजारात की तलाश में आते थे, यहाँ पर विदेशी माल बेचने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की बनी हुई बढ़िया और नफ़ीस वस्तुएँ ख़रीद कर योरोप में खूब मुनाफ़े पर बेचने के लिए ले जाने को आते थे। इस तरह शुरू में अंग्रेज़ व्यापारी यहाँ के कच्चे माल से नहीं, बल्कि यहाँ के तैयार किये हुए सामान से आकर्षित होकर यहाँ आये थे। यहाँ हुकूमत प्राप्त करने से पहले ईस्ट-इण्डिया कम्पनी भारत के बने सूती, ऊनी, रेशमी और ज़री के माल का बड़ा लाभदायक व्यापार करती थी। कपड़े के उद्योग में, अर्थात् सूती, रेशमी और ऊनी माल बनाने में इस देश की कला विशेष रूप से ऊँचे वरजों को पहुँच गई थी। रमेशचन्द्र दत्त के शब्दों में—“बुनाई लोगों का राष्ट्रीय उद्योग था और कताई लाखों स्त्रियों का धन्दा था।” भारत के बने हुए कपड़े इंग्लैण्ड और योरोप के दूसरे हिस्सों को, और चीन, जापान, बर्मा, अरब फ़ांस और अफ़्रीका के कुछ हिस्सों को भेजे जाते थे।

क्लाइव ने बंगाल के शहर मुर्शिदाबाद का, सन् १७५७ ई० के समय का, वर्णन करते हुए लिखा है कि यह नगर लन्दन के समान विस्तृत, घना बसा हुआ और सम्पत्तिशाली है। लेकिन फ़र्क यह है कि इस शहर के लोग लन्दन वालों से अधिक अपार ऐश्वर्य के स्वामी हैं।” यह प्लासी-युद्ध के साल की बात है जब अंग्रेज़ों के क्रम बंगाल में पूरी तरह ज़म पाये थे। राजनैतिक गिरावट के इस क्षण में भी बंगाल सम्पत्तिशाली और अनेक उद्योग-धन्धों से भरा-पूरा था और दुनिया के विभिन्न देशों को अपना बढ़िया कपड़ा भेजता रहता था। ठाका शहर अपनी नफ़ीस मलमलों के लिए खास तौर पर मशहूर था और इन मलमलों का विदेशी व्यापार बहुत बड़ा-बड़ा था।

मतलब यह कि इस ज़माने का भारत निरी कृषि-प्रधान और ग्राम्य अवस्था से बहुत आगे बढ़ा हुआ था। यह ठीक है कि यह देश अधिकांश में कृषि-प्रधान था, अब भी है और आगे भी बहुत दिनों तक रहेगा। लेकिन उस समय यहाँ ग्रामीण और कृषि-जीवन के साथ-साथ नागरिक जीवन भी विकसित हो

चुका था। इन नगरों में कारीगर और दस्तकार इकट्ठे हुए और सामूहिक रूप से माल तैयार करने की पद्धति जारी हुई, अर्थात् छोटे-छोटे कारखाने खुले जिनमें सौ या सौ से अधिक कारीगर काम करते थे। अलबत्ता इन कारखानों की तुलना बाद में आनेवाले मशीन युग के विशाल कारखानों से नहीं की जा सकती। लेकिन उद्योगवाद के आने से पहले पश्चिमी योरोप में और खासकर निदर्लेण्ड्स में इस तरह के अनेक छोटे-छोटे कारखाने थे।

भारत इस समय परिवर्तन की अवस्था में था। यह माल तैयार करनेवाला देश था और शहरों में एक मध्यम वर्ग तैयार हो रहा था। इन कारखानों के मालिक पूँजीपति थे, जो कारीगरों को कच्चा माल देकर उनसे माल तैयार करवाते थे। इसमें सन्देह नहीं कि समय आने पर ये लोग भी इतने शक्तिशाली हो जाते कि योरोप की तरह सामन्ती वर्ग को हटाकर उसकी जगह ले लेते। लेकिन ठीक इसी समय अंग्रेज बीच में आ कूड़े और भारत के उद्योग-धन्यों पर इसका घातक परिणाम पड़ा।

शुरू-शुरू में तो ईस्ट-इण्डिया कम्पनी ने भारतीय उद्योग-धन्यों को प्रोत्साहन दिया क्योंकि इनसे वे पैसा पैदा करते थे। विदेशों में भारतीय माल की बिक्री से इंग्लैण्ड में सोना-चाँदी आता था। लेकिन इंग्लैण्ड के कारखानेदार इस प्रतियोगिता को पसन्द नहीं करते थे, इसलिए अठारहवीं सदी के शुरू में उन्होंने अपनी सरकार को इंग्लैण्ड में आनेवाले भारतीय माल पर चुगी लगाने पर आमादा कर दिया। कुछ भारतीय चीजों का इंग्लैण्ड में आना बिल्कुल रोक दिया गया और मेरे खयाल से भारत के एक कपड़े का सार्वजनिक रूप से पहनना एक जुर्म तक करार दे दिया गया था। वे लोग अपने बायकाट का क़ानून की मदद से पालन करा सकते थे। और यहाँ भारत में इन दिनों अंग्रेजी कपड़े के बायकाट की चर्चा ही किसी को जेल पहुँचा देने के लिए काफी है! भारतीय माल के बायकाट की इंग्लैण्ड की यह नीति इतने ही तक रहती तो भी ज्यादा नुकसान की बात न थी, क्योंकि भारत के लिए और भी बहुत-सी मंडियाँ थी। लेकिन उस समय संयोग से ईस्ट इण्डिया कम्पनी की मारफ़्त इंग्लैण्ड का भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्ज़ा था, इसलिए उसने अब इरादा करके भारतीय उद्योगों का गला घोट कर ब्रिटिश उद्योगों को भागे बढाने की नीति शुरू की। अब अंग्रेजी माल बिना किसी चुगी के भारत में आने लगा। यहाँ के दस्तकारों और कारीगरों को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कारखानों में काम करने के लिए तरह-तरह से सताया और मजबूर किया गया। यहाँ तक कि कितनी ही रबानगी चुंगियाँ, जो माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर चुकानी पड़ती थी, लगाकर भारतके अन्दरूनी व्यापार के हाथ-पैर काट दिये गए।

भारत का कपड़े का उद्योग इतने अच्छे ढंग का था कि इंग्लैण्ड का बढ़ता हुआ मशीन उद्योग भी उससे बाजी न ले सका और उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय माल पर अस्सी फ़ीसदी के करीब चुगी लगानी पड़ी। शुरू अन्तीसवीं सदी में भारत के कुछ रेशमी और सूती कपड़े इंग्लैण्ड के बाज़ार में, वहाँ के बने माल से बहुत सस्ते दामों में बिका करते थे। लेकिन जब भारत में हुकूमत करनेवाली शक्ति इंग्लैण्ड भारतीय उद्योगों को कुचल डालने पर तुला हुआ था तो यह हालत ज्यादा दिन नहीं रह सकती थी। फिर भारत के घरेलू उद्योगों से बना हुआ माल, उन्नतिशील मशीन के उद्योग से किसी भी हालत में ज्यादा दिन मुकाबला नहीं कर सकता था। मशीन का उद्योग भारी मिज़दार में माल तैयार करने का बड़ा कारगर तरीका है, और इसलिए वह माल घरेलू उद्योग के माल से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। लेकिन इंग्लैण्ड ने जबबदस्ती भारतीय उद्योगों का खातमा करने में जल्दी की, और भारत को मौक़ा नहीं दिया कि वह धीरे-धीरे अपने आपको बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बना ले।

इस तरह भारत, जो सैकड़ों वर्ष तक 'पूर्वी दुनिया का लंकाशायर' रहा था, और जो अठारहवीं सदी में योरोप को बड़े पैमाने पर सूती माल देता रहता था, अब माल तैयार करनेवाले देश की हैसियत खो बैठा और ब्रिटिश माल का ग्राहक मात्र रह गया। मामूली हिसाब से मशीन भारत में आती ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मशीन से बना हुआ माल बाहर से आया। भारत से विदेशों को माल ले जाने और बदले में सोना और चाँदी लाने का जो प्रवाह चल रहा था, उसका रक्त उलटा हो गया। अब विदेशी माल भारत में आने लगा। और यहाँ का सोना-चाँदी बाहर जाने लगा।

इस घातक हमले का सबसे पहला शिकार हुआ भारत का कपड़ा उद्योग। और जैसे जैसे इंग्लैण्ड में मशीनी उद्योग की तरक्की होती गई वैसे-ही-वैसे भारत के अन्य उद्योग भी कपड़ा-उद्योग की राह जाने लगे।

ग्राम तीर पर किसी भी देश की सरकार का बहु कर्तव्य होता है कि वह उस देश के उद्योगों की रक्षा करे और उन्हें प्रोत्साहन दे। मगर रक्षा और प्रोत्साहन तो दूर, ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ब्रिटिश उद्योगों से टक्कर लेनेवाले हरेक भारतीय उद्योग को कुचल दिया। भारत में जहाज बनाने का काम चौपट हो गया, धातुकर्मर लोग अपना कारोबार न चला सके और काँच और कागज बनाने का धन्धा भी धीरे-धीरे कम हो गया।

शुरू में विदेशी माल बन्दरगाहोंवाले शहरों में और उन्हीं के आस-पास के भन्दरूनी हिस्सों में पहुँचता था। जैसे-जैसे सड़के और रेलें बनती गईं, विदेशी माल दिन पर दिन देश में भन्दर पहुँचता गया, यहाँ तक कि इसने गाँवों से भी कारीगरों को निकाल बाहर किया। स्वेज नहर का सीधा रास्ता निकल आने से इंग्लैण्ड भारत के और भी नजदीक हो गया। इसलिए अंग्रेजी माल यहाँ अब और भी सस्ता पड़ने लगा। इस तरह मशीनों का विदेशी माल उत्तरोत्तर अधिक आने लगा, और दूर-दूर के गाँवों तक में पहुँचने लगा। उन्नीसवीं सदी भर यह सिलसिला जारी रहा, और वास्तव में कुछ हद तक, अब भी चल रहा है। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में इसमें रोक-थाम जरूर हुई है, जिस पर हम आगे विचार करेंगे।

ब्रिटिश माल का, खसकर कपड़े की, इस फैलती और पसरती प्रगति ने भारत के हाथ-उद्योगों की हत्या कर दी। लेकिन एक और पहलू इससे भी ज्यादा खतरनाक था। उन लाखों कारीगरों का क्या हुआ जो बेकार कर डाले गये? उन बहुसंख्यक जुलाहों और अन्य कारीगरों का क्या हुआ जो बेरोजगार हो गये थे? इंग्लैण्ड में भी जब बड़े-बड़े कारखाने खुले तो कारीगर बेकार हो गये थे। उनको सक्त मुसीबतें उठानी पड़ी। लेकिन उनको नये कारखानों में काम मिल गया, और इस तरह उन्होंने अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया। भारत में इस तरह का कोई दूसरा उपाय नहीं था। यहाँ काम करने के लिए कोई कारखाने न थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत एक अशुभिक औद्योगिक देश बन जाय और इसलिए कारखानों को प्रोत्साहन नहीं देते थे। इसलिए बेचारे गरीब, बेघर, बेरोजगार और भूखो मरते कारीगरों को धरती की शरण लेनी पड़ी। किन्तु धरती ने भी उनका स्वागत नहीं किया; उसपर पहले से ही काफी आदमी थे, और अब फालतु जमीन नहीं थी। कुछ तबाह कारीगरों ने तो किसी तरह खेती का काम ले लिया, लेकिन ज्यादातर तो धरती-हीन मजदूर बन गये और रोजगार की तलाश में डोलने लगे। और बहुत अधिक संख्या में तो लोग भूख से तड़प-तड़प कर ही मर गये होंगे। सन् १८३४ ई० में भारत के अंग्रेज गवर्नर-जनरल ने यह रिपोर्ट की, बतलाते हैं कि—“वाणिज्य के इतिहास में ऐसी तबाही का शायद ही कोई दूसरा उदाहरण मिले। सूती कपड़ा बुननेवाले जुलाहों की हड्डियों से भारत के मैदानों पर सफ़ेदी छा गई है।”

इन जुलाहों और कारीगरों में से ज्यादातर कस्बों और शहरों में रहते थे। अब चूँकि उनका रोजगार जाता रहा, इसलिए उन्हें फिर धरती और गाँवों की तरफ लौटना पड़ा। इससे शहरों की आबादी कम होती गई और गाँवों की बढ़ती गई। दूसरे शब्दों में, भारत शहरी कम और देहाती ज्यादा हो गया। देहातीकरण का यह सिलसिला उन्नीसवीं सदी भर जारी रहा, और अभी भी बन्द नहीं हुआ है। इस ज़माने के भारत के बारे में यह बड़ी ही अजीब बात है। तमाम दुनिया में मशीनी उद्योग और औद्योगीकरण का असर यह हुआ कि लोग गाँवों से खिच-खिचकर शहरों में आ गये। लेकिन भारत में इससे उलटी प्रवृत्ति हुई। शहर और कस्बे छोटे होते गये और उजड़ गये। और दिन पर दिन ज्यादा आदमी खेती के सहारे भा पड़े तथा बड़ी कठिनता से जीवन-निर्वाह करने लगे।

मुख्य उद्योगों के साथ-साथ उनके बहुत से सहायक धन्धे भी गायब होने लगे। घुनाई, रंगाई और छपाई के काम कम होते गये, हाथ-कताई बन्द हो गई और लाखों घरों से चरखा उठ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि किसान वर्ग की आय का अतिरिक्त साधन जाता रहा क्योंकि किसान परिवार के लोगों की कताई से खेती की आमदनी के अलावा ऊपर की आमदनी में मदद मिलती थी। मशीनी उद्योग के शुरू होने पर यही सब कुछ पश्चिमी योरप में भी हुआ था। लेकिन वहाँ परिवर्तन स्वाभाविक तरीके पर हुआ और यदि एक व्यवस्था का अन्त हुआ तो उसी समय दूसरी नई व्यवस्था का जन्म भी हो गया। लेकिन भारत में यह परिवर्तन शीघ्र और अचानक हुआ। उत्पादक घरेलू उद्योगों की पुरानी व्यवस्था मार डाली गई लेकिन नई व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ; ब्रिटिश उद्योगों के हित की दृष्टि से अंग्रेज अधिकारियों ने ऐसा होने ही नहीं दिया।

हम देख चुके हैं कि जिस समय अंग्रेजों ने यहाँ हुकूमत प्राप्त की, उस समय भारत एक समृद्ध उत्पादक देश था। कुदरती तौर से तो दूसरी मंजिल यही होनी चाहिए थी कि देश को औद्योगिक बनाया जाता और बड़ी-बड़ी मशीनें चालू की जाती। लेकिन ब्रिटिश नीति के फलस्वरूप भारत अपने बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। वह तो अब उत्पादक देश तक भी न रहा, और पहले से भी ज्यादा कृषि-प्रधान हो गया।

इस तरह बेरोजगार कारीगरों और दूसरे लोगों की इतनी बड़ी संख्या का भार बेचारी भकेली खेती के सिर आ पड़ा। धरती पर भीषण बोझ पड़ गया, और फिर भी यह बराबर बढ़ता ही गया। भारत की गरीबी की समस्या की यही बुनियाद है और यही आधार है। हमारी अधिकतर तकलीफें इसी नीतिका परिणाम हैं। और अब तक यह बुनियादी समस्या हल नहीं हो जाती, तब तक भारतीय किसान वर्ग की और गांवों के रहनेवालों की गरीबी और मुसीबतों का अन्त नहीं हो सकता।

बहुत ज्यादा लोगों के पास खेती के सिवा और कोई दूसरा पेशा न होने और ज़मीन के सहारे ही सटके होने के कारण, उन्होंने अपने खेतों और अपने क़ब्जे की ज़मीनों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाट डाला। गुजारे के लिए और अधिक ज़मीन भी ही नहीं। ज़मीन का छोटा-सा टुकड़ा, जो हर किसान परिवार के पल्ले पड़ा, इतना छोटा था कि उससे उसका अच्छी तरह जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता था। सुकाल के दिनों में भी गरीबी और आधा-पेट भोजन की स्थिति उनके सामने खड़ी रहती थी। और अक्सर करके तो अकाल की ही हालत रहती थी। इन लोगों को ऋतुभो, प्राकृतिक शक्तियों और बरसाती हवाओं की दया पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अकाल पड़ते, भीषण रोग फैलते और लाखों को उठा ले जाते। ये लोग गांव के सूदखोर बनिये के पास पहुँचकर उससे रुपया उधार लेते और इनका कर्ज दिन-पर-दिन बढ़ता जाता और उसकी भवायगी की भाषा और सम्भावना दूर होती जाती और जीवन एक असहनीय भार बन जाता। भारत की आबादी के बहुत बड़े हिस्से की, उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों की हुकूमत में यह हालत हो गई।

• १११ •

भारत में गांव, किसान और ज़मींदार

२ दिसम्बर, १९३२

मैंने अपने पिछले पत्र में भारत के प्रति अंग्रेजों की उस नीति का हाल बताया था, जिसका नतीजा हुआ यहाँ के घरेलू उद्योग-धन्धों की मीत और कारीगरों का खेती और गांवों की ओर खदेड़ा जाना। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भारत की सबसे बड़ी समस्या है धरती पर इतने ज्यादा ऐसे लोगों का अत्यधिक दबाव या भार पड़ना, जिनके पास और कोई धन्या नहीं है। भारत की गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही है। अगर ये लोग धरती से हटाकर अन्य धन-उत्पादक पेशों में लगा दिये जा सकें तो वे न सिर्फ देश की सम्पत्ति में वृद्धि ही करेंगे, बल्कि धरती पर दबाव बहुत कम हो जायगा और काश्तकारी भी चमक उठेगी।

अक्सर यह कहा जाता है कि धरती पर यह ज़रूरत से ज्यादा दबाव भारत की आबादी में बढ़ोतरी की वजह से है, न कि अंग्रेजों की नीति के कारण। लेकिन यह दलील सही नहीं है। यह सच है कि भारत की आबादी पिछले सौ वर्षों में बढ़ गई है, लेकिन और भी तो बहुत-से देशों की आबादी बढ़ी है। वास्तव में योरोप में, और खासकर इंग्लैण्ड, बेल्जियम, हालैण्ड और जर्मनी में, इस बढ़ोतरी का अनुपात बहुत ज्यादा रहा है। किसी देश की या सारे ससार की आबादी की बढ़ोतरी और उसके गुजारे का तथा जब ज़रूरत हो तब इस बढ़ो-तरी को रोकने का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इस जगह इस सवाल को नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि इससे दूसरे मुद्दों में उलझन पैदा हो सकती है। लेकिन यह मैं ज़रूर साफ़ कर देना चाहता हूँ कि भारत में धरती पर दबाव पड़ने का असली कारण खेती के सिवा अन्य पेशों का अभाव होना है, न कि आबादी में बढ़ोतरी होना। भारत की मौजूदा आबादी के लिए शायद आसानी से गुज़ाईश हो सकती है और वह फूल-फल भी

सकती है, बशर्ते कि दूसरे पेछे और उद्योग खुले हुए हों। हुं सकता है कि भागे चलकर हमें आबादी की बढ़ो-तरी के सवाल पर विचार करना पड़े।

प्रायो, अब हम भारत में ब्रिटिश नीति के दूसरे पहलुओं की जांच करें। पहले हम गाँवों में चलेंगे। मैंने अक्सर तुम्हें भारत की ग्राम-पंचायतों के बारे में लिखा है और यह बताया है कि किस तरह हमलों और परिवर्तनों के बीच भी उन्होंने अपनी हस्ती को कायम रखा। अभी करीब सौ वर्ष पहले, सन् १८३० ई० में भारत के अंग्रेज गवर्नर सर चार्ल्स मेटकाफ़ ने इन ग्राम-पंचायतों का इस तरह वर्णन किया था—

“ग्राम-पंचायतें छोटे-छोटे प्रजातंत्र हैं; अपनी जरूरत की करीब-करीब हरेक चीज़ उनमें मौजूद है; और बाहरी सम्बन्धों से वे हर तरह स्वतन्त्र हैं। ऐसा मालूम होता है कि जहाँ कोई दूसरी चीज़ नहीं ठहर पाती, उनकी हस्ती कायम रहती है। ग्राम पंचायतों का यह सच, जिसमें हरेक पंचायत खुद एक अलग छोटी-से राज्य के समान है, उनके सुख-शान्ति से रहने और उन्हें स्वतन्त्रता और स्वाधीनता का उपभोग कराने में बहुत अश तक सहायक होता है।”

वह वर्णन इस पुरानी ग्रामीण प्रणाली के लिए बड़ा अच्छा प्रमाण-पत्र है। गाँवों की हालत का यह एक बिल्कुल काव्यमय चित्र है। इसमें कोई शक नहीं कि स्थानीय स्वतन्त्रता और स्वाधीनता, जो गाँवों को हासिल थी, एक अच्छी चीज़ थी, और इसके सिवा उसमें और भी कई अच्छी विशेषताएँ थी। लेकिन साथ ही हमें इस प्रणाली के दोषों को भी नहीं भुला देना चाहिए। सारी दुनिया से बिलग, अपने ही आप में सीमित ग्रामीण जीवन बिताना किसी बात की उन्नति में सहायक नहीं हो सकता था। उत्तरोत्तर बड़ी इकाइयों के बीच सहयोग में ही उन्नति और प्रगति है। जितना ही ज्यादा कोई व्यक्ति या समुदाय अपने आप को दूसरों से अलग और अपने ही में सीमित रखता है, उतना ही अधिक उसके अहंकारी स्वार्थी और तगदिल होते जाने का अन्वेषण रहता है। शहरों के निवासियों के मुकाबले में गाँवों के रहनेवाले अक्सर तगदिल और अन्ध-विश्वासी होते हैं। इसलिए ग्राम सस्थाएँ अपनी तमाम अच्छाइयों को रखते हुए भी उन्नति के केन्द्र नहीं बन सकती थी। बल्कि वे किसी हद तक ठेठ पुरानी और पिछड़ी हुई थी। दस्तकारियाँ और उद्योग-धन्धे तो नगरों में ही फूलते-फलते थे। हाँ, जुलाहे अवश्य बहुत बड़ी सस्या में गाँवों में फैले हुए थे।

ग्रामीण समुदाय एक दूसरे से अधिक सम्पर्क रखे बिना ही अपना अलग जीवन क्यों बिताते थे, इसका असली कारण था यातायात के साधनों का अभाव। गाँवों को एक दूसरे से जोड़नेवाली अच्छी सड़कें थी ही नहीं। वास्तव में अच्छी सड़कों के इस अभाव ने ही देश की केन्द्रीय सरकार के लिए गाँवों के मामलों में बहुत ज्यादा दखल देना कठिन बना दिया था। बड़ी नदियों के किनारों के या घास-पास के इलाकों और गाँवों के बीच तो नावों के द्वारा आने-जाने का सम्बन्ध हो सकता था। लेकिन ऐसी बड़ी नदिया भी तो नहीं थी जो इस तरह का साधन बन सकती। यातायात के आसान साधनों की इस कमी ने अन्धकूनी व्यापार में भी रुकावट डाली।

बहुत वर्षों तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी का उद्देश्य सिर्फ़ रुपया कमाना और अपने हिस्सेदारों में मुनाफ़ा बाँटना ही रहा। सबको पर वह बहुत कम खर्च करती थी और शिक्षा, सफ़ाई तथा अस्पतालों वगैरा पर तो बिल्कुल खर्च नहीं। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों ने कच्चा माल खरीदने और अंग्रेजी मशीनों का बना माल बेचने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया, तब यातायात के बारे में उन्होंने दूसरी नीति अपनाई। बढ़ते हुए विदेशी व्यापार की आवश्यकता पूरी करने के लिए भारत के समुद्रतट पर नये-नये शहर पैदा हो गये। ये शहर, जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बाद में कराची, विदेशों को भेजने के लिए रुई वगैरा कच्चा माल जमा करते और मशीनों का बना विदेशी माल, खासकर इंग्लैण्ड से आया हुआ, भारत में वितरण और बिक्री के लिए मंगते थे। पश्चिम में जो लिवरपूल, मैनचेस्टर, बर्मांघम, शेफील्ड वगैरा, जैसे बड़े-बड़े औद्योगिक शहर बढ़ रहे थे, उनमें तथा इन नये शहरों में बहुत फ़र्क़ था। योरोपीय शहर माल तैयार करने के बड़े-बड़े कारख़ानों वाले उत्पादक केन्द्र और इस माल को बाहर भेजने के बन्दरगाह थे। इधर भारत के ये नये शहर कुछ भी उत्पादन नहीं करते थे। वे तो एकमात्र विदेशी तिजारात के गोदाम और विदेशी शासन के प्रतीक थे।

मैं अभी बता आया हूँ कि अंग्रेजों की नीति के कारण भारत दिनपर दिन देहाती बनता जा रहा था

और लोग सहरों को छोड़-छोड़ कर गाँवों की झीड़ भरती की तरफ जा रहे थे। इसके बावजूद और इस सिलसिले पर बिना कुछ भसर डाले, समुद्र के किनारे वे नये शहर पैदा हो गये। यह शहर गाँवों को नहीं बल्कि छोटे शहरों और कस्बों को मिटाकर पैदा हुए थे। देहातीकरण का आम सिलसिला चलता ही रहा।

कुन्ने साल के इकट्ठा करने और विदेशी सामान के बितरण में मदद देने के लिए समुद्र के किनारे के इन नये शहरों का देश के अन्दरूनी हिस्सों से सम्बन्ध जोड़ा जाना जरूरी था। राजधानियों और प्रान्तों के शासन-केन्द्रों के रूप में कुछ अन्य शहर भी बन गये। इस तरह यातायात के अच्छे साधनों की जरूरत बहुत बढ़ गई। अब सड़कें बनाई गईं, और बाद में रेलमार्ग भी। सबसे पहला रेलमार्ग सन् १८५३ ई० में बम्बई में बनाया गया।

भारतीय उद्योग-धन्धों के नाश से पैदा होने वाली बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनने में पुराने ग्रामीण समुदायों को बड़ी कठिनाई हुई। लेकिन जब अच्छी सड़कें और रेलमार्ग और ज्यादा बने तथा सारे देश में फैल गये, तब अन्त में गाँवों की पुरानी प्रणाली भी, जो इतने धर्से से टिकी हुई थी, टूटकर खतम हो गई। जब दुनिया उनके यहाँ पहुँच कर दरवाजे खटखटाने लगी, तो गाँवों के छोटे-छोटे प्रजातन्त्र उससे विलग होकर न रह सके। एक गाँव में बीजों की कीमतों का भसर फौरन ही दूसरे गाँवों की कीमतों पर पड़ने लगा, क्योंकि अब एक गाँव से दूसरे को बीजें आसानी से भेजी जा सकती थी। वास्तव में, जैसे-जैसे दुनिया में परस्पर याता-यात के साधन बढ़ते गये, वैसे ही संयुक्त राज्य अमरीका अथवा कनाडा के गेहूँ की कीमत का भसर भारत के गेहूँ की कीमत पर पड़ने लगा। इस तरह बटनाचक ने भारतीय ग्रामीण प्रणाली को खींचकर अन्तर्राष्ट्रीय क्रीयतों के बायरे में ला पटका। गाँवों की पुरानी आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई, और जब किसानों पर एक नई व्यवस्था जबरदस्ती ला दी गई तो वे भ्रचरज करते ही रह गये। अब यह किसान वर्ग अपने गाँवों की हाट के बजाय अन्तर्राष्ट्रीय बाड़ी के लिए नाज तथा अन्य सामान तैयार करने लगा। वह ससार-व्यापी उत्पादन और क्रीयतों के भँवर में फँस गया और दिन पर दिन नीचे गिरता गया। पहले जमाने में फसल बिगड़ जाने पर भारत में अकाल पड़ते थे, और न तो लोगों के पास जमा किया हुआ नाज होता था और न कोई ऐसे उपयुक्त साधन थे जिनसे देश के दूसरे भागों से खाद्य-सामग्री मंगवाई जा सकती। ये खाद्य-सामग्री के अकाल होते थे। लेकिन अब एक अजीब बात हुई। अब लोग इफ़रात के बीच या नाज मुहय्या होने पर भी भूखे मरने लगे। अगर अकाल के क्षेत्र में नाज मुहय्या न हो तो रेलगाड़ियों या जल्दी के अन्य साधनों द्वारा अन्य स्थानों से लाया जा सकता था। खाद्य-सामग्री तो मौजूद थी, लेकिन उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं था। इस तरह अब अकाल पैसे का था, नाज का नहीं। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि, जैसा मन्दी के पिछले तीन वर्षों में हमने देखा है, कभी-कभी फसल का बहुत ज्यादा होना ही किसान वर्ग की मुसीबत का कारण बन जाता था।

इस तरह पुरानी ग्रामीण प्रणाली खतम हो गई, और पंचायतों की हस्ती मिट गई। लेकिन हमें इसके लिए कोई ज्यादा अफ़सोस प्रगट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रणाली के दिन बीत चुके थे और यह आजकल की परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं थी। लेकिन यहाँ भी यह प्रणाली तो टूट गई, लेकिन नई परिस्थितियों के अनुकूल किसी नई ग्रामीण प्रणाली का जन्म नहीं हुआ। पुनर्निर्माण और पुनर्जीवन का यह काम अब भी हमारे करने के लिए बाकी है।

अभी तक हमने धरती पर और किसानों पर ब्रिटिश नीति के अप्रत्यक्ष परिणामों का विचार किया है। अब हम ईस्ट इण्डिया कम्पनी की असली नीति पर यानी उस नीति पर विचार करना है जिसका किसान पर और धरती से सम्बन्ध रखने वाले सभी लोगों पर सीधा भसर पड़ा। मुझे भय है कि तुम्हारे लिए यह एक पेचीदा और ज़रा क़त्ता विषय होगा। लेकिन हमारा देश इन धरीब किसानों से भरा पड़ा है, इसलिए हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी क्या तकलीफ़ें हैं और किस तरह हम उसकी सेवा कर सकते हैं, और उनकी बुरी हालत को सुधार सकते हैं।

हम लोग ज़मींदारों, तात्लुकेदारों और उनके असामियों के बारे में सुना करते हैं। असामी भी कई तरह के होते हैं, और असामियों के भी असामी होते हैं। मैं इन सबकी पेचीदगियों में तुम्हें नहीं ले जाना चाहता। मोटे तौर पर आजकल के ज़मींदार विचोलिये हैं, अर्थात् उनकी स्थिति सरकार और कायतकारों

के बीच में है। काश्तकार उनका भ्राम्भी हैं और वह उन्हें धरती के उपयोग के बदले लगान देता है, क्योंकि धरती जमींदार की मिल्कियत सम्भूति जाती है। जमींदार इस लगान का कुछ हिस्सा मालगुजारी के रूप में अपनी जमीन के कर के तौर पर सरकार को भदा करता है। इस तरह जमीन की उपज तीन हिस्सों में बंट जाती है; एक हिस्सा जमींदार को मिलता है, दूसरा सरकार को जाता है और तीसरा जो बचता है, भ्राम्भी-काश्तकार के पल्ले पड़ता है। यह खयाल न करना कि ये हिस्से सब बराबर-बराबर होते होंगे। किसान खेत पर काम करता है, और यह उसीकी मेहनत, जुताई, बुझाई और दसियों तरह की दूसरी कोशिशों का नतीजा है कि जमीन से कुछ पैदा होता है। जाहिर है कि अपनी मेहनत का फल उसे मिलना चाहिए। राज्य को सारे समाज के प्रतिनिधि की हैसियत से हरेक व्यक्ति के लाभ के लिए बहुत से जरूरी काम पूरे करने होते हैं। सरकार का काम है कि सारे बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करे, अच्छी सड़कों और यातायात के दूसरे साधन बनावे, अस्पताल और सफाई के मंहुकमे रखे, बाघ-बगीचे और भ्रजायबधर और भ्रनेकों अन्य बातों का इन्तजाम करें। इसके लिए उसे रुपयों की जरूरत होती है और इसलिए यह मुनासिब ही है कि जमीन की पैदावार में से वह एक हिस्सा लेले। वह हिस्सा कितना होना चाहिए, यह सबाल दूसरा है। किसान जो कुछ राज्य को देता है, वह तो असल में सड़कों, शिक्षा, सार्वजनिक सफाई, वगैरा सरकारी सेवाओं के रूप में उसे वापस मिल जाता है या मिल जाना चाहिए। आजकल भारत की सरकार विदेशी है, और इसलिए हम उसे पसन्द नहीं करते। लेकिन ठीक तरह से सगठित और स्वतन्त्र देश में जनता ही राज्य होती है।

इस तरह जमीन की पैदावार के दो हिस्सों से तो हम निबट चुके—एक हिस्सा काश्तकार का और दूसरा राज्य का। तीसरा, जैसाकि हम देख चुके हैं जमींदार या बिचोलिये को मिलता है। इसको पाने या इसका हकदार होने के लिए वह क्या करता है? बिल्कुल कुछ भी नहीं, या व्यवहार में कुछ नहीं। पैदावार के काम में बिना किसी तरह की मंद्द पहुँचाए ही वह पैदावार का एक बड़ा हिस्सा—अपना लगान—ले लेता है। इस तरह वह बग्गी का पाँचवाँ पहिया हो जाता है, जो न सिर्फ भ्रनावश्यक ही है बल्कि एक रुकावट और जमीन पर बोझ भी है। और जाहिर है कि जो व्यक्ति इस भ्रनावश्यक बोझ से सबसे अधिक तकलीफ उठाता है वह है बेचारा काश्तकार, जिसे अपनी कमाई का हिस्सा निकाल कर देना पड़ती है। यही कारण है कि बहुत-से लोगो का खयाल है कि जमींदार या ताल्लुकेदार बिल्कुल भ्रनावश्यक बिचोलिया है, और जमींदारी एक खराब प्रथा है, इसलिए बदल दी जानी चाहिए, जिससे कि यह बिचोलिया उड़ जाय। इस समय यह जमींदारी प्रथा मुख्यतया भारत के तीन प्रान्तों में, यानी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में, जारी है।

दूसरे प्रान्तों में काश्तकार अपना लगान आमतौर पर सीधा राज्य को भदा करते हैं, कोई बिचोलिये वहाँ नहीं है। कभी-कभी ये लोग भू-स्वामी किसान कहलाते हैं; कही-कही, जैसे पंजाब में, उन्हें जमींदार कहा जाता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के बड़े-बड़े जमींदारों से भिन्न होते हैं।

इस लम्बी-चौड़ी व्याख्या के बाद अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में पनपनेवाली यह जमींदारी प्रथा, जिसके बारे में हम इन दिनों इतना सुनते रहते हैं, भारत में एक बिल्कुल नई चीज है। यह भ्रग्रेजों की पैदा की हुई है। उनके भ्राने से पहले इसकी हस्ती नहीं थी।

पुराने ज़माने में इस तरह के कोई जमींदार, ताल्लुकेदार या बिचोलिये नहीं होते थे। काश्तकार अपनी पैदावार का एक हिस्सा सीधा राज्य को देते रहते थे। कभी-कभी भ्राम् पंचायत गाँव के काश्तकारों की तरफ से यह काम कर देती थी। अकबर के ज़माने में उसके प्रसिद्ध भ्रर्थ-मंत्री राजा टोडरमल ने बड़ी सावधानी से जमीन की पैमाइश करवाई थी। सरकार या राज्य काश्तकार से पैदावार का तीसरा हिस्सा लेता था, जिसे काश्तकार चाहता तो नक्रवी में भी भदा कर सकता था। आमतौर पर करों का बोझ खयादा नहीं था और वे बहुत धीरे-धीरे बढ़ाये गये थे। इसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन का ज़माना आया। केन्द्रीय शासन कमजोर हो गया और करो की बसूली ठीक-ठीक नहीं हो सकी। तब बसूली का एक नया तरीका पैदा हुआ। लगान बसूल करने वाले तनल्हाह पर नहीं, बल्कि एजेण्ट के तौर पर नियुक्त किये गए, जो बसूल हुई रकम का दसवाँ हिस्सा अपने लिए रख सकते थे। इन्हें मालगुजार, या कभी-कभी जमींदार या ताल्लुकेदार कहा जाता था; लेकिन खयाल रहे कि इन शब्दों का तब वह भ्रर्थ नहीं होता था, जो आज किया जाता है।

जैसे-जैसे केन्द्रीय शासन ढीला पड़ता गया, वह प्रथा भी दिन पर दिन बिगड़ती गई। हालात यहाँ तक पहुँची कि हर क्षेत्र की मालगुजारी का नीलाम होने लगा और सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को वह काम मिलने लगा। इसका अर्थ यह था कि जिसे यह काम मिलता उसको बदनसीब कास्तकार से जितना चाहें उतना रुपया ऐंठने की खुली छूट रहती थी, और अपनी इस छूट का वह भरपूर उपयोग करता था। धीरे-धीरे ये मालगुजार मौलसी होने लगे, क्योंकि सरकार इतनी कमजोर हो गई थी कि इन्हें हटा न सकी।

वास्तव में पहले-पहल बंगाल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की मानी जानेवाली कानूनी हैसियत मुगल बादशाह की तरफ से काम करने वाले मालगुजार की थी। सन् १७६५ ई० में कम्पनी को दिये गए 'दीवानी' के पट्टे का यही मतलब था। इस तरह कम्पनी दिल्ली के मुगल बादशाह की दीवान-सी बन गई। लेकिन यह सब धोखा था। सन् १७५७ ई० की प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल में अंग्रेजों की ही तूती बोलती थी; बेचारे मुगल सम्राट के पास कहीं भी नाममात्र को या बिल्कुल अधिकार नहीं रहा।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी और उसके अफसर बेहद लालची थे। जैसाकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इन लोगों ने बंगाल का खजाना खाली कर डाला, और जहाँ कहीं भी मौका लगता वैसे पर जबर्दस्ती पजा मारने में मंजूर थे। उन्होंने बंगाल और बिहार को निचोड़ डालने और क्यादा-से-क्यादा लगान वसूल करने की कोशिश की। उन्होंने छोटे मालगुजारों की सृष्टि की और उनसे लगान की माँग बहुत बुरी तरह बढ़ा दी। जमीन का लगान थोड़े ही दिनों में दुगुना हो गया और बड़ी क़ूरता से वसूल किया जाने लगा और अगर कोई बहुत पर लगान भरा न करता तो ज़ोरन बेदखल कर दिया जाता था। मालगुजार अपनी तरफ से यह बेरहमी और सितमगरी कास्तकारों पर डालते, उन पर भारी-से-भारी लगान लगा दिया जाता, और उनके पट्टे छीन लिये जाते। प्लासी की लड़ाई के बारह वर्षों में यानी दीवानी की सनद दिये जाने के चार वर्षों में ही, ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीति से और साथ ही वर्षों न होने से बंगाल और बिहार में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि उसमें कुल आबादी का एक-तिहाई हिस्सा मर-खप गया। सन् १७६९-७० ई० के इस अकाल की चर्चा में एक पिछले पन्ने में कर चुका हूँ, और यह भी बता चुका हूँ कि इस अकाल के होते हुए भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने लगान की पाई-पाई वसूल करके छोड़ी। इस बारे में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अफसरों की असाधारण मुस्तेदी का जिक्र खास तौर पर किये जाने के लायक है। बीसियों लाख पुरुष, स्त्री और बच्चे मर गये, पर उन्होंने लाखों तक से रुपया वसूल कर लिया ताकि इंग्लैण्ड के मालदारों को भारी-से-भारी मुनाफ़े बाँटे जा सकें।

इस तरह अगले बीस या कुछ अधिक वर्षों तक यही सिलसिला चलता रहा। अकाल होने पर भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया ऐंठती रही और बंगाल के सुन्दर प्रान्त को तबाह कर दिया गया। बड़े-बड़े मालगुजार तक भिखारी हो गये, और सिर्फ़ इसी से इस बात का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि मुसीबत के बारे कास्तकारों की क्या दुर्गति हुई होगी। हालात इतनी खराब हो गई कि खुद ईस्ट इण्डिया कम्पनी को चेतना पड़ा, और उसे सुधारने की कोशिश करनी पड़ी। उस समय का गवर्नर-जनरल लार्ड कार्नवालिस, जो खुद इंग्लैण्ड का एक बड़ा जमींदार था, भारत में अंग्रेजी ढंग के जमींदार पैदा करना चाहता था। पिछले कुछ वर्षों से मालगुजार लोग जमींदारों की ही तरह बर्ताव कर रहे थे। कार्नवालिस ने इनके साथ समझौता करके इन्हें ही जमींदार मान लिया। नतीजा यह हुआ कि पहली बार भारत को यह नया बिर्चोलिया मिला, और बेचारे कास्तकार महज भसामी रह गए। अंग्रेजों ने इन जमींदारों से अपना सीधा सम्बन्ध रक्खा और उन्हें अपने भसामियों के साथ मनमानी करने को खुला छोड़ दिया। जमींदार की लूट से बेचारे किसान की रक्षा का कोई साधन न था।

बंगाल और बिहार के जमींदारों के साथ सन् १७९३ ई० में कार्नवालिस ने जो बन्दोबस्त किया था वह 'दायमी बन्दोबस्त' कहलाता है। 'बन्दोबस्त' शब्द का अर्थ है हरेक जमींदार द्वारा सरकार को दिये जाने वाले लगान की दक़्तम निश्चित किया जाना। बंगाल और बिहार के लिए यह बन्दोबस्त स्थायी कर दिया गया। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। बाद में जब उत्तर-पश्चिम में अवध और आगरा तक अंग्रेजी राज्य बढ़ गया, तब उनकी नीति बदल गई। फिर जमींदारों के साथ बंगाल की तरह स्थायी बन्दोबस्त न करके, अस्थायी बन्दोबस्त किया गया। यह अस्थायी बन्दोबस्त समय-समय पर, आमतीर पर

हर तीसवें साल, दुस्त किया जाता था और लगान की रकम फिर नये सिरे से निश्चित की जाती थी। साधारणतया हर बन्दोबस्त में यह रकम बढ़ती ही जाती थी।

दक्षिण में मद्रास में और उसके आसपास जमींदारी प्रथा रायज नहीं थी। वहाँ मीरसी कास्तकारी थी और इसलिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सीधा किसानों से बन्दोबस्त कर लिया। लेकिन वहाँ और हर जगह, प्रचंड लालच की वजह से कम्पनी के अफसरों ने लगान की रकम बहुत ऊँची निश्चित कर दी और उन्हें बड़ी कूरता से वसूल किया गया। न देने पर फौरन बेदखली थी; लेकिन बेचारा किसान कहाँ जाता? धरती पर ज़रूरत से ज्यादा दबाव होने की वजह से हमेशा उसकी मांग रहती थी; इसलिए भूखों मरते आदमी किन्हीं भी शर्तों पर उसे लेने को तैयार रहते थे। जब मुसीबतें झेलते-झेलते किसान और ज्यादा सहन न कर सकते तो अक्सर लड़ाई-झगड़े और किसानी दंगे हो जाया करते थे।

उन्नीसवीं सदी के लगभग बंगाल में एक नया भ्रष्टाचार शुरू हुआ। कुछ अंग्रेज नील का व्यापार करने की गरज से जमींदार बन बैठे। उन्होंने अपने असामियों से नील की खेती के बारे में बड़ी सख्त शर्तों की। उन्हें अपने खेतों के कुछ नियत हिस्से में नील की कास्त करने और फिर उसे प्लाण्टर्स कहाने वाले अंग्रेजी जमींदारों के हाथ एक बँधी दर पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। यह प्रथा 'प्लाण्टेशन' प्रथा कहलाती है। असामियों पर लादी गई शर्तें इतनी सख्त थी कि उनके लिए उनको पूरा करना बहुत मुश्किल था। तब प्लाण्टर लोगो की मदद के लिए अंग्रेज सरकार आ पहुँची और उसने बेचारे किसानों से इन शर्तों के मुताबिक जबरदस्ती नील की खेती कराने के लिए खास कानून बना दिये। इन कानूनों और इनके मातहत सजाओं के जरिये नील की खेती करने वाले असामी कुछ बातों में इन प्लाण्टरों के आकर और गुलाम हो गये। नील के कारखानों के कारिन्दे उनको सताते और डराते-धमकाते रहते थे, क्योंकि सरकार से सरक्षण पाकर ये अंग्रेज या भारतीय कारिन्दे अपने आपको बिल्कुल सुरक्षित समझते थे। अक्सर, जब नील की कीमत गिर जाती, तब कास्तकार को चावल या कोई अन्य चीज बोनो में ज्यादा फायदा रहता, लेकिन उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता था। कास्तकार के लिए सख्त मुसीबत और तबाही थी। अन्त में इन जुल्मों से तग आकर कीड़े ने भी करवट बदली। किसान वर्ग प्लाण्टरों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ और उन्होंने एक कारखाने को लूट लिया। लेकिन वे कुचलकर दबा दिये गये।

इस पत्र में मेने कुछ विस्तार के साथ उन्नीसवीं सदी के किसानों की हालत का एक चित्र तुम्हें दिखाने की कोशिश की है। मेने यह समझने की कोशिश की है कि किस तरह भारतीय किसान की बुरी हालत बिगड़ती चली गई; किस तरह उसके सम्पर्क में आनेवाले हर व्यक्ति ने उसे निचोड़ा; क्या लगान वसूल करने वाले ने, क्या जमींदार ने, क्या बनिये ने, क्या प्लाण्टर और उसके कारिन्दों ने और क्या सबसे बड़े बनिये खुद अंग्रेज सरकार ने—चाहे ईस्ट इण्डिया कम्पनी की मार्फत, चाहे सीधी तौर पर। क्योंकि इस सारे शोषण की जड़ में थी अंग्रेजों की वह नीति जो वे भारत में जान-बूझकर बरत रहे थे। घरेलू उद्योगों का, उनकी जगह दूसरे उद्योग जारी करने की कोशिश किये बिना ही, उजाड़ दिया जाना; बेरोजगार कारीगरों को गाँव में खदेड़ दिया जाना जिसके फलस्वरूप जमीन पर ज़रूरत से ज्यादा दबाव पड़ना; जमींदारी; नील की खेती की प्रथा; जमीन पर भारी टैक्स जिसके फलस्वरूप कस कर लगान लगाया जाना और कूरता से वसूल किया जाना; किसानों को सूदखोर बनियों की शरण में फँकना, जिनके फैलादी पंजे से वे कभी न निकल सकें; वक्त पर लगान या मालगुजारी अदा न कर सकने की हालत में बेधुमार बेदखलियाँ; और इन सबके ऊपर पुलिस के सिपाही का, महसूल इकट्ठा करनेवाले का और जमींदार और कारखाने के कारिन्दों का सतत आतंक जिसने किसानों की रही सही भावना और आत्मा को भी नष्टप्राय कर दिया। इस सबका नतीजा अनिवार्य दुर्दशा तथा भयंकर आफत के सिवा और क्या हो सकता था?

भयंकर अकाल पड़े, जिनसे लाखों की आबादी मौत के मुह में चली गई। और अजीब बात तो यह कि जब अनाज की कमी थी और लोग उसके बिना भूखों मर रहे थे, उसी समय गेहूँ और दूसरे अनाज धनवान व्यापारियों के मुनाफ़े के लिए देश के बाहर भेजे जा रहे थे। लेकिन वास्तव में दुख की बात खाने की कमी की नहीं थी, क्योंकि खाद्य-पदार्थ तो रेल के द्वारा देश के अन्य हिस्सों से भी मंगाया जा सकता था, बल्कि खरीदने के साधनों के अभाव की थी। सन् १८६१ ई० में उत्तर भारत में, खासकर हमारे प्रान्त में, भारी अकाल पड़ा, और कहा जाता है कि उस अकाल-ग्रस्त क्षेत्र की ८३ फीसदी आबादी मौत की भेंट हुई। पन्द्रह

वर्ष बाद, सन् १८७६ ई० में, और दो वर्ष तक, एक और भयानक भूकाल उत्तरी, मध्य और दक्षिण भारत में पड़ा। उत्तर-प्रदेश की फिर सबसे ज्यादा तबाही हुई और साथ ही मध्यभारत और पंजाब के कुछ हिस्सों की भी। करीब एक करोड़ आदमी काल के गाल में चले गये। बीस वर्ष बाद, सन् १८९६ ई० में, लगभग इसी आसानी क्षेत्र में, भारत के इतिहास में अभूतपूर्व एक और भयंकर भूकाल पड़ा। भयंकर मार ने उत्तरी और मध्य भारत की कमर तोड़ दी और उसे बिल्कुल पस्त कर दिया। सन् १९०० ई० में फिर एक और भूकाल पड़ा।

इस छोटे से पैरा में मैंने तुम्हें चालीस साल के भ्रमर होने वाले चार जबरदस्त भूकालों का हाल बताया है। इस दर्दनाक कहानी में, जो भयानक मुसीबतें और मीषणतायें भरी हुई हैं, उन्हें न तो मैं बयान कर सकता हूँ, न तुम महसूस कर सकती हो। असल बात यह है कि शायद मैं यह चाहता भी नहीं कि तुम यह महसूस करो, क्योंकि इस महसूसियत से रोष और कटुता पैदा होगी और मैं नहीं चाहता कि इस छोटी-सी उम्र में तुम्हारे मन में कटुता पैदा हो।

तुमने उस भ्रंशेख बीरांगना फ्लोरेन्स नाइटिंगेल का नाम सुना है, जिसने पहले-पहल युद्ध में बायलों की सेवा-शुभ्रवा का सुव्यवस्थित संगठन किया था। बहुत पहले ही सन् १८७८ ई० में, उसने लिखा था—“हमारे पूर्वी साम्राज्य का किसान पूर्व में, नहीं-नहीं शायद सारी दुनिया में, सबसे ज्यादा दर्दनाक दृश्य है।” “हमारे कानूनों के परिणामों” की चर्चा करते हुए उसने लिखा है कि “इन्होंने दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ मुल्क में, और बहुत-सी ऐसी जगहों पर जहाँ भूकाल नाम की कोई चीज ही नहीं है, एक पीस डालने वाली, राज रोय के समान भर्त्स-भुलमरी की हालत” पैदा कर दी।

हमारे किसानों की शक्ति और हताश दृष्टिवाली बंसी हुई आँखों से अधिक विषादमय दृश्य सचमुच नज़र ही नहीं आसकता। हमारा किसान बग़ इतने वर्षों से कितना बोझ उठाता चला आ रहा है! और हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हममें से जो थोड़े बहुत खुशहाल हो पाये हैं, उन्होंने तो इस बोझ को कुछ बढ़ाया है। क्या विदेशी और क्या भारतवासी, सभी लोगो ने इस युग-पीड़ित किसान का शोषण करने की कोशिश की है और सभी इसकी पीठ पर सवारी गाँठे बैठे हैं। ऐसी हालत में उसकी पीठ टूट रही हो तो इसमें ताज्जुब क्या है?

लेकिन, अन्त में बहुत दिन बाद, किसान को आशा की एक किरण दिखाई दी, अच्छे दिन आने और बोझा हलका होने की धीमी-सी आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। एक छोटा-सा व्यक्ति आया जिसने उसकी आँखों में आँखें मिलाई, उसके मुरझाये हुए दिल की तह तक पहुँचकर उसकी युग-पीड़ा को अनुभव किया। इसकी नज़र में जादू था, स्पर्श में आग थी, आवाज़ में सहानुभूति और हृदय में करुणा, छलकता हुआ प्रेम और मृत्युपर्यन्त विश्वास-पात्रता थी। और जब किसानों ने, मजदूरों ने और उन सबने, जो पैरों तले रौंदे जा रहे थे, उसे देखा और उसकी आवाज़ सुनी, तो उनके मुर्दा दिल में जीवन जाग उठा और वे पुलकित हो उठे; उनमें एक विचित्र आशा का उदय हुआ और हर्ष के मारे वे चिल्ला उठे—“महात्मा गांधी की जय”, और अपने कपटों की घाटी से बाहर निकलने के लिए चल खड़े हुए। लेकिन जो पुरानी चक्की इतने दिनों से इन्हें पीस रही थी, वह उन्हें आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वह फिर चली, और उन्हें कुचलने के लिए उसने नये हथियार, नये कानून, और आर्डिनेन्स निकाले और जकड़ने के लिए नई जंजीरें तैयार की। और आगे?—यह मेरे किस्से या इतिहास का भाग नहीं है। यह अभी आगे आने वाले ‘कल’ की बात है और जब वह ‘कल’ ‘आज’ हो जायगा, तब हम सब कुछ जान जायेंगे क्या इसमें किसी को सन्देह है?

: ११२ :

ब्रिटेन ने भारत पर शासन कैसे किया

५ दिसम्बर, १९३२

उन्नीसवीं सदी के भारत के सम्बन्ध में तुम्हें मैं तीन लम्बे पत्र लिख चुका हूँ। यह एक लम्बी दास्तान है और लम्बी वेदना है, और अगर मैं इसे संक्षिप्त कर दूँ तो मुझे डर है कि तुम्हारे लिए उसका समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो जायगा। दूसरे देशों या जमानों की बनिस्बत मैं भारत के इतिहास के इस जमाने पर शायद ज्यादा जोर दे रहा हूँ। यह अस्वाभाविक नहीं है। भारतवासी होने के नाते मेरी इसमें ज्यादा दिलचस्पी है, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी होने की वजह से, मैं अच्छी तरह लिख भी सकता हूँ। इसके अलावा यह जमाना हमारे लिए ऐतिहासिक दिलचस्पी से बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जिस आधुनिक भारत को आज हम पाते हैं वह उन्नीसवीं सदी की इसी गर्म-मीड़ा में बना और आकारवान हुआ है। इस समय भारत जैसा है, उसे अगर हमें समझना है, तो हमें उन कारणों को भी जरूर समझना होगा, जिन्होंने इसे बनाया या बिगाड़ा है। तभी हम समझदारी के साथ सेवा कर सकेंगे और तभी यह जान सकेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और कौन-सा रास्ता अपनाना चाहिए।

भारत के इतिहास के इस काल का विवरण अभी मैंने समाप्त नहीं किया है। अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है। इन पत्रों में मैं इसके एक या अधिक पहलुओं को लूँगा और उसके सम्बन्ध में कुछ बताने की कोशिश करूँगा। हरेक पहलू पर मैं अलग-अलग चर्चा करूँगा, ताकि उसके समझने में आसानी हो। अलबत्ता तुम देखोगी कि जिन प्रगतियों और परिवर्तनों का चित्र मैं कर चुका हूँ और जिनकी चर्चा इस पत्र में और अगले पत्रों में करूँगा, वे सब कम-जब एक ही साथ घटित हुए हैं, एक का दूसरे पर असर पड़ा है और इन्हींके बीच उन्नीसवीं सदी के भारत का जन्म हुआ है।

भारत में अंग्रेजों की इन करतूतों और काली करतूतों का हाल पढ़कर कभी-कभी तो तुम उनके द्वारा बरती जानेवाली नीति पर और उससे पैदा हुई व्यापक तबाही पर क्रोध करने लगोगी। लेकिन इस के होने में कसूर किसका था? क्या यह सब हमारी ही कमजोरी और अज्ञानता का नतीजा नहीं था? कमजोरी और बेवकूफी हमेशा अत्याचारी शासन को न्याता देने वाले हुआ करते हैं। अगर अंग्रेज हमारी आपसी फूट से फायदा उठा सकते हैं, तो यह हमारी ही गलती है कि हम आपस में झगड़ते हैं। जुदा-जुदा दलों की खुदगर्जी का सहारा लेकर अगर वे हममें फूट डाल सकते हैं और यूँ हमें कमजोर बना सकते हैं, तो ऐसा होने देना खुद इस बात की निशानी है कि अंग्रेज हमसे ऊँचे हैं। इसलिए, अगर तुम्हें नाराज होना हो तो इस कमजोरी, अज्ञानता और आपसी लड़ाई पर नाराज होना, क्योंकि येही चीजें हमारी मुसीबतों के लिए जिम्मेदार हैं।

हम लोग अंग्रेजों के अत्याचार की बात करते हैं। लेकिन असल में यह अत्याचार है किसका? कौन इससे फायदा उठाता है? सारी अंग्रेज जाति नहीं, क्योंकि खुद उस जाति में लाखों बदनसीब और पीड़ित लोग हैं। और निस्सन्देह भारतवासियों के कई छोटे-छोटे दल और वर्ग ऐसे हैं, जिन्होंने भारत के ब्रिटिश शोषण से कुछ-न-कुछ लाभ उठाया है। तब हम भेद कहाँ करें? वास्तव में यह प्रश्न व्यक्तियों का नहीं प्रणाली का है। हम एक विशाल मशीन के नीचे दबे रहे हैं, जिसने भारत के लाखों-करोड़ों को निचोड़ा और कुचला है। यह मशीन है औद्योगिक पूँजीवाद से उत्पन्न नये साम्राज्यवाद की। इस शोषण का लाभ ज्यादातर इंग्लैण्ड को जाता है, लेकिन इंग्लैण्ड में उसका लगभग सारा फायदा कुछ खास वर्गों को ही पहुँचता है। इसी तरह इस शोषण के लाभ का कुछ हिस्सा भारत में भी रहता है, और कुछ वर्ग उससे फायदा उठाते हैं। इसलिए हमारा व्यक्तियों से या सारी अंग्रेज जाति से नाराज होना बेवकूफी है। अगर कोई प्रणाली गलत है और हमें नुकसान पहुँचाती है, तो उसी को बदलना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस प्रणाली को कौन चलाता है और अक्सर भले आदमी भी किसी बुरी प्रणाली में पड़कर लाचार हो जाते हैं। दुनिया भर की नेकनीयती पर भी कोई बालू और पत्थर को अच्छे खाने में नहीं बदल सकता,

जाहे जितना कोई उन्हें पकावे। मेरे ज्ञान से यही बात साम्राज्यवाद और पूँजीवाद पर भी लागू होती है। इनमें सुधार हो नहीं सकता; इनका एकमात्र असली सुधार है इनको जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन यह मेरी अपनी राय है। कुछ लोग इससे मतभेद रखते हैं। तुम्हें किसी बात को ज्यों का त्यों मान लेने की जरूरत नहीं। जब समय आयेगा, तुम अपने आप अपने नतीजे निकाल सकोगी। लेकिन एक बात से ज्यादातर लोग सहमत हैं कि जो कुछ खराब है वह प्रणाली है, और इस लिए व्यक्तियों से खीझना बेकार है। अगर हम कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें इस प्रणाली पर हमला करके उसे बदल डालना चाहिए। इस प्रणाली के कुछ हानिकार प्रभाव हम भारत में देख चुके हैं। जब हम चीन, मिस्र और बहुत-से अन्य देशों का विचार करते हैं, तो वहाँ भी हम उसी प्रणाली को, पूँजीवादी साम्राज्यवाद की उसी मशीन को, काम करती हुई और लोगों का शोषण करती हुई देखते हैं।

अब हम अपनी कहानी पर आते हैं। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जिस समय अंग्रेज भारत में आये, यहाँ के बरेलू उद्योगों की अवस्था बहुत उन्नत थी। उत्पादन के तरीकों की स्वाभाविक प्रगति के साथ, अगर उसमें बाहरी हस्तक्षेप न होता, तो सम्भव था कि कभी-न-कभी भारत में भी मशीनों का उद्योग आ जाता। लोहा और कोयला इस देश में मौजूद था और, जैसा कि हम इंग्लैण्ड में देख चुके हैं, इन चीजों ने नये उद्योग-वाद को बहुत मदद पहुँचाई और वास्तव में कुछ अंश में उसे जन्म दिया। अन्त में यही भारत में भी हुआ होता। राजनैतिक परिस्थितियों में गड़बड़ी के कारण सम्भव है कि इसमें कुछ देर लग जाती। लेकिन इसी बीच अंग्रेजों ने टांग भड़ा दी। ये लोग ऐसे देश और ऐसी जाति के प्रतिनिधि थे, जिसने अपने यहाँ के पुराने तरीके को बदल कर बड़ी मशीन के नये उत्पादन को अपना लिया था। इससे यह कल्पना की जा सकती थी कि ये लोग भारत में भी इसी तरह का परिवर्तन पसन्द करेंगे और यहाँ जिस वर्ग के लोगों के द्वारा इस तरह का परिवर्तन पैदा होने की सम्भना हो उसे प्रोत्साहित भी करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि उन्होंने वास्तव में इससे बिल्कुल उलटा ही किया। भारत को अपना सम्मानित प्रतिद्वन्द्वी मानकर उन्होंने उसके उद्योगों को नष्ट कर डाला और मशीनों के उद्योग को हर तरह से निरुत्साहित किया।

इस तरह हम भारत में एक निराली हालत पाते हैं। हम देखते हैं कि इस समय योरप में सबसे आगे बढ़े हुए वे अंग्रेज भारत में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए और दकियानूसी वर्गों के साथ गठ-बन्धन कर रहे हैं। वे मरणोन्मुख सामन्ती वर्ग को टेका देकर खड़ा कर रहे हैं; अमीदार पैदा कर रहे हैं, सैकड़ों अमीन देशी राजाओं को उनकी अर्द्ध-सामन्ती रियासतों में सहारा दे रहे हैं। वे भारत में जान बूझकर सामन्तवाद को मजबूत बना रहे हैं। येही अंग्रेज योरप में मध्यमवर्ग की उस क्रांति के अनुग्रा थे, जिसने उनकी पार्लमेण्ट को अधिकार दिलाया था; येही उस औद्योगिक क्रांति में भी अनुग्रा थे, जिसके परिणाम-स्वरूप संसार में औद्योगिक पूँजीवाद चालू हुआ। इन बातों में अनुग्रा होने के कारण ही वे अपने प्रतिद्वन्द्वियों से कहीं आगे बढ़ गये और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर पाये।

अंग्रेजों ने भारत में इस तरह का व्यवहार क्यों किया, यह समझना मुश्किल नहीं है। पूँजीवाद की सारी बुनियाद गर्वन-भार प्रतिद्वन्द्विता और शोषण पर है, और साम्राज्यवाद इससे आगे बढ़ी हुई अवस्था का नाम है। इसलिए हाथ में सत्ता होने के कारण अंग्रेजों ने अपने असली प्रतिद्वन्द्वियों की हत्या कर डाली, और दूसरे प्रतिद्वन्द्वियों की बढोतरी को जान-बूझकर रोक दिया। जनता से मेल बढा सकना उनके लिए सम्भव नहीं था, क्योंकि भारत में उनके रहने का सारा प्रयोजन ही जनता का शोषण करना था। शोषकों-शोषितों के हित कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने—अंग्रेजों ने—भारत में अभी तक मौजूद सामन्तशाही के अवशेषों की आड़ ली। जब अंग्रेज यहाँ आये तभी इन लोगों में असली ताकत कुछ भी बाक़ी नहीं थी; लेकिन इन्हें सहारा देकर खड़ा किया गया और देश की लूट का कुछ हिस्सा इन्हें दिया जाने लगा। लेकिन ऐसे वर्ग को, जिसकी उपयोगिता खतम हो चुकी थी, इस तरह का सहारा कुछ ही समय के लिए रहित पहुँचा सकता था; सहारे के हटते ही या तो वे अवश्य धराशायी हो जाते या फिर अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते। अंग्रेजों की कृपा पर निर्भर इस तरह की कुछ नहीं तो सात सौ छोटी-बड़ी देशी रियासतें थीं। इन बड़ी रियासतों में से हैदराबाद, कम्मीर, मैसूर, बड़ौदा, ग्वालियर, वगैरा, कुछ को तुम जानती हो। लेकिन यह कौतूहल की बात है कि इन रियासतों के ज्यादातर देशी नरेश पुराने सामन्ती राजवंशों के बंशज नहीं हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह कि अधिकांश बड़े अमीदारों की कोई बहुत

प्राचीन परम्परा नहीं है। हाँ, उदयपुर के महाराणा, जो सूर्यवंशी राजपूतों में सबसे बड़े माने जाते हैं, बकर एक ऐसे राजा हैं जो अपनी वंशावली का ज्ञात प्रागैतिहासिक काल से पिछला सम्बन्ध जोड़ सकते हैं। जापान का राजा मिकाडो ही शायद एक ऐसा जीवित व्यक्ति है, जो इस बात में उनकी बराबरी कर सकता है।

अंग्रेजी हुकूमत ने धार्मिक कट्टरता को भी बढ़ावा दिया। यह बात कुछ प्रजीव-सी मालूम होती है, क्योंकि अंग्रेज लोग अपने को ईसाई धर्म का अनुयायी मानते थे, फिर भी उनके आगमन ने भारत में हिन्दू धर्म और इस्लाम को और भी कट्टर बना दिया। कुछ हद तक यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक भी थी, क्योंकि विदेशी आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए किसी देश के धर्म और संस्कृति कठोर रूप धारण करने लगते हैं। इसी तरह से मुसलमानों के हमलों के बाद हिन्दू धर्म में कट्टरपन आया, और जात-पात का भेद बढ़ गया। अब हिन्दू और इस्लाम दोनों ही धर्मों में इस ढंग की प्रतिक्रिया हो गई। लेकिन इसके भला-बुरा भी, ब्रिटिश सरकार ने दोनों धर्मों के कट्टरपन्थी तत्वों को, वास्तव में जानबूझकर और अनजान में, दोनों तरह, सहायता दी। अंग्रेजों को धर्म-परिवर्तन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे तो हर तरह का पैदा करना चाहते थे। मजहबी मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से डरते थे, कि कहीं लोग गुस्से में आकर उनके विरुद्ध खड़े न हो जाय। इसलिए हस्तक्षेप की शंका तक न होने देने के लिए वे यहाँ तक आगे बढ़ गये कि देश के धर्मों की, या यो कहो कि धर्मों के ऊपरी रूप की, रक्षा और सहायता तक करने लगे। इसका नतीजा अक्सर यह हुआ कि धर्म का ऊपरी रूप तो बना रहा, लेकिन भीतर कुछ न रहा।

कट्टर-पन्थियों की नाराजगी के इस डर से सुधारों के मामले में सरकार इन्हीं लोगों का पक्ष लेने लगी। इस तरह सुधार का काम रुक गया। विदेशी सरकार के लिए कोई समाजिक सुधार करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वह जो कुछ भी परिवर्तन करना चाहेगी, उसीका लोग विरोध करेंगे। हिन्दू धर्म और हिन्दू शास्त्र कई बातों में परिवर्तनशील और प्रगतिशील थे; यह बात दूसरी है कि पिछली सदियों में यह प्रगति बहुत धीमी रही। स्वयं हिन्दू-शास्त्र अधिकांश में रिवाज ही है, और रिवाज हमेशा बदलते और पैदा होते रहते हैं। हिन्दू-शास्त्र का यह लचीलापन ब्रिटिश हुकूमत में शायद होगया और उसकी जगह घोर कट्टर-पन्थियों की सलाह से बनाये गये कठोर कानूनी जादों ने ले ली। इस तरह हिन्दू-समाज की वह धीमी प्रगति भी अब रुक गई। मुसलमानों ने तो नई परिस्थितियों का और भी ज्यादा विरोध किया। वे कूप-मडूक बन गये।

सती प्रथा को, जिसमें हिन्दू विधवा अपने पति की चिता पर जल जाती थी, मिटाने का अंग्रेज अपने को बहुत अधिक श्रेय देते हैं। कुछ हद तक वे इसके अधिकारी हैं भी, लेकिन सच तो यह है कि सरकार ने सिर्फ़ तभी क़दम उठाया जब राजा राममोहन राय के नेतृत्व में भारतीय सुधारकों ने इस प्रथा के विरुद्ध बरसों आन्दोलन किया। इससे पहले दूसरे शासकों ने भी, और खासकर मराठों ने, इसे बन्द कर दिया था। गोष्ठा में वहाँ के पुर्तगाली शासक अलबुकर्क ने इस प्रथा को उठा दिया था। अंग्रेजों ने जो इस प्रथा को बन्द किया वह भारतवासियों के आन्दोलन और ईसाई पादरियों की कोशिशों का नतीजा था। जहाँ तक मुझे याद है, धार्मिक महत्त्व का केवल यही एक सुधार है जो ब्रिटिश सरकार ने किया है।

इस तरह अंग्रेजों ने देश के सब प्रतिगामी और दकियानूसी वर्गों के साथ गंठ-बन्धन कर लिया। और उन्होंने यह कोशिश की कि भारत उनके उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला बिल्कुल कृषि-प्रधान देश बन जाय। भारत में कारखाने तरक्की न पा सकें इसलिए उन्होंने यह किया कि भारत में मशीनों की आमद पर चुगी लगा दी ! दूसरे देशों ने अपने उद्योग-धन्धों को खूब प्रोत्साहित किया। जैसा कि हम आगे देखेंगे, जापान ने औद्योगीकरण की सरपट दौड़ लगाई। लेकिन भारत में ब्रिटिश सरकार ने उसे रोके रक्खा। मशीनों पर इस चुगी के कारण, जोकि सन् १८६० ई० तक हटाई नहीं गई थी, भारत में कारखाना खोलने का खर्च, यहाँ पर मजदूरी कहीं अधिक सस्ती होने पर भी, इंग्लैण्ड से चौगुना पड़ता था। बाधा डालने की यह नीति प्रगति में देर मले ही कर सकती थी, घटनाओं के लाचिमी बहाव को नहीं रोक सकती थी। सदी के बीच के लगभग भारत में मशीन का उद्योग बढ़ने लगा। बंगाल में अंग्रेजी पूँजी से पटसन का उद्योग शुरू हुआ। रेलों के निकलने से उद्योग की वृद्धि में सहायता मिली और सन् १८८० ई० में बम्बई और अहमदाबाद में कपड़े की मिलें खुली जिनमें ज्यादातर भारतीय पूँजी लगी थी। इसके बाद खनिज

उद्योग की भारी आई। धीरे-धीरे होनेवाला यह औद्योगीकरण कपड़े की मिलों के सिवा, ज्यादातर अंग्रेजी पूँजी से हो रहा था। और यह सब कुछ हो रहा था सरकारी नीति के बावजूद भी। सरकार तो दखल न देने की नीति की पुर्हाई देती थी और कहती थी कि बटनाभों को अपने ढंग पर चलने दिया जाय और निजी तौर पर शुरू किये जाने वाले उद्योगों में दखल न दिया जाय। जब अठारहवीं और शुरू उन्नीसवीं सदियों में भारतीय व्यापार ब्रिटिश व्यापार का प्रतिद्वन्द्वी था, तब तो ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैण्ड में उसमें दखल देकर और उस पर भारी चुगियाँ और प्रतिबन्ध लगा कर उसे कुचल दिया। अब सब कुछ क्राबू कर लेने के बाद वह दखल न देने की नीति की बात कर सकती थी। लेकिन असली बात तो यह है कि वह सिर्फ उदासीन थी भी नहीं। बल्कि उसने तो कई भारतीय उद्योगों को, खासकर बम्बई और अहमदाबाद के बढ़ते हुए कपड़ा उद्योग को, वास्तव में निरुत्साहित किया। इन भारतीय मिलों के उत्पादन पर एक तरह का टैक्स या चुगी लगाई गई, जिसे कई पर आन्तरिक चुगी का नाम दिया गया। इसका उद्देश्य था सकाशायर के बने अंग्रेजी कपड़े को भारतीय कपड़े का मुकाबला करने में मदद पहुंचाना। क़रीब-क़रीब सभी देश अपने उद्योगों की रक्षा के लिए या धामदनी बढ़ाने की शरज से विदेशी माल पर चुगी लगाते हैं। लेकिन भारत में अंग्रेजों ने एक बहुत ही असाधारण और गिराली बात की। उन्होंने खुद भारतीय माल पर ही चुगी लगा दी! जबदेस्त आन्दोलन होने पर भी, कई पर यह आन्तरिक चुगी कुछ वर्ष पहले तक जारी रही।

इस तरह सरकार की अढंगा-नीति के बावजूद भी भारत में धीरे-धीरे आधुनिक उद्योग-धन्धों की उन्नति होती गई। भारत के बनिक् वर्ग औद्योगिक विकास के लिए दिन पर दिन ज्यादा पुकार मचाते रहे। जहाँ तक मेरा ख्याल है सन् १९०५ ई० में कही जाकर सरकार ने एक 'वाणिज्य और उद्योग विभाग' कायम किया। लेकिन फिर भी, महायुद्ध छिड़ने से पहले तक इस दिशा में उसने कुछ नहीं किया। औद्योगिक स्थिति की इस उन्नति ने शहरों के कारखानों में काम करने वाले औद्योगिक मजदूरों का एक वर्ग पैदा कर दिया। ज़मीन पर पड़ने वाला दबाव, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, और देहाती इलाकों की अकालग्रस्त अवस्था, इन दोनों ने मिलकर गाँववालों को इन फ़ैक्टरियों में और बग़ाल और आसाम में बढ़ने वाले नील के खेतों में ला पटका। इस दबाव के कारण बहुत-से लोग अन्य देशों का प्रवास करने को राज़ी हो गये, क्योंकि वहाँ उन्हें अधिक मजदूरी मिलने की आशा दिलाई गई थी। ज्यादातर प्रवासी दक्षिण-अफ़्रीका, फ़िजी, मॉरिशस और लंका को गये। लेकिन इस परिवर्तन से मजदूरों का कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देशों में इन प्रवासी भारतीयों के साथ बिलकुल गुलामो का-सा बर्ताव किया गया। आसाम के चाय के बगीचों के मजदूरों की हालत भी कुछ बहुत अच्छी न थी। बाद में निरुत्साहित और निराश होकर बहुतों ने चाय के बगीचे छोड़कर फिर अपने गाँवों को लौट जाना चाहा। लेकिन अपने गाँवों में भी उन्हें किसीने नहीं अपनाया, क्योंकि उनके लिए अब कोई ज़मीन बाक़ी नहीं रही थी।

कारखानों के मजदूरों को जल्दी ही मालूम हो गया कि थोड़ी-सी ज्यादा मजदूरी मिलने से उनका कुछ भला नहीं हुआ। शहर में हरेक चीज़ की कीमत ज्यादा देनी होती थी, और शहरों का सारा रहन-सहन ही बहुत ज्यादा खर्चीला था। रहने की जो जगहें उन्हें मिलती थी, वे गंदी, सीली, अंधेरी और तंदुरुस्ती को बिगाड़ने वाली तग कोठरियाँ होती थीं। जिन हालतों में उन्हें काम करना पड़ता था वे भी बुरी थी। गाँवों में उन्हें अक्सर मूखों मरना पड़ता था, लेकिन धूप और ताज़ी हवा तो भरपूर मिल जाती थी। लेकिन कारखाने के मजदूर के लिए न तो ताज़ी हवा थी, न काफ़ी धूप। उनकी मजदूरी इतनी नहीं होती थी जो शहरी रहन-सहन के बड़े हुए खर्चों को पूरा कर सके! स्त्रियों और बच्चों तक को बहुत घण्टों तक काम करना पड़ता था। गोदी के बच्चों वाली मातायें अपने बच्चों को अफ़्रीम खिलाने लगी, जिससे कि वे उनके काम में रुकावट न डालें। औद्योगिक मजदूरों को जिन हालतों में कारखानों में काम करना पड़ता था वे ऐसी कष्टप्रद थी। निश्चय ही वे बहुत दुखी थे, और उनमें असंतोष बढ़ रहा था। कभी-कभी बहुत ही हताश होजाने पर वे हड़ताल भी कर देते थे। लेकिन वे बहुत ही निर्बल और कमजोर थे, इसलिए उनके पूँजीपति मालिक, जिनकी पीठ पर अक्सर सरकार का हाथ रहता था, आसानी से उन्हें कुचल देते थे। बहुत धीरे-धीरे और कड़वे अनुभवों के बाद उन्होंने सम्मिलित प्रयत्न का महत्त्व समझा। तब उन्होंने मजदूर-संघ बनाये।

यह न समझना कि यह वर्णन पिछली हालतों का है। मजदूरों की हालत में इधर कुछ सुधार

जबर हुमा है, बेचारे मजदूरों के नाम मात्र के बचाव के लिए कुछ क़ानून भी बनाये गये हैं। लेकिन आज भी अगर तुम कानपुर या बम्बई या कुछ अन्य जगहों पर, जहाँ कारख़ाने हैं, जाकर देखो तो इन मजदूरों के घरों को देखकर तुम्हारा दिल बहल जायगा।

अपने इस पत्र में और दूसरे पिछले पत्रों में मैंने तुम्हें भारत में अंग्रेज़ों का और भारत में ब्रिटिश सरकार का हाल लिखा है। यह सरकार किस तरह की थी और कैसे चलती थी? शुरू में ईस्ट इण्डिया कम्पनी थी लेकिन उसकी पीठ पर ब्रिटिश पार्लमेण्ट थी। सन् १८५८ ई० में महान् विद्रोह के बाद ब्रिटिश पार्लमेण्ट ने सीधा शासन सम्हाल लिया, और उसके बाद इंग्लैण्ड का बादशाह, या यूँ कहो कि बेगम, क्योंकि उस समय वहाँ मल्का राज करती थी, क्रसरे-हिन्द बन गया। भारत में सबके ऊपर गवर्नर-जनरल था, जो वायसराय भी कहलाता था, और उसके नीचे अफसरों के दल के दल थे। भारत जैसा कि बहुत कुछ अब भी है, बड़े-बड़े प्रान्तों और देशी रियासतों में बाँट दिया गया था। देशी नरेशों की रियासतें मानी तो जाती थी अर्द्ध-स्वाधीन लेकिन वास्तव में वे पूरी तरह अंग्रेज़ों के अधीन थीं। हरेक बड़ी रियासत में एक अंग्रेज़ अफसर रहता था जो रेजिडेण्ट कहलाता था अर्द्ध-श्री शासन पर सरसरा नियन्त्रण रखता था। अन्दरूनी सुधारों में उसे कोई दिलचस्पी न थी, और उसे इससे कोई मतलब न था कि रियासत का शासन कितना ख़राब या दक्षियानूसी है। उसकी दिलचस्पी तो सिर्फ़ इस बात में थी कि रियासत में ब्रिटिश सत्ता को किस तरह ज़्यादा-से-ज़्यादा मज़बूत बनाया जाय।

भारत का करीब एक-तिहाई हिस्सा इन रियासतों में बँटा हुआ था। बाक़ी का दो-तिहाई हिस्सा सीधा ब्रिटिश सरकार के अधीन था। इसलिए यह दो-तिहाई हिस्सा ब्रिटिश भारत कहलाता था। ब्रिटिश भारत के सब ऊँचे अफसर अंग्रेज़ होते थे। हाँ, उन्नीसवीं सदी के अन्त में कुछेक भारतवासी इन ओहदों तक पहुँच गये। लेकिन फिर भी तमाम सत्ता और अधिकार अंग्रेज़ों के ही हाथ में रहे, और अभी भी हैं। फौजी अधिकारियों को छोड़ कर बाक़ी के ये सब ऊँचे अफसर इण्डियन सिविल सर्विस के सदस्य होते थे। इस तरह भारत के सारे शासन की बागडोर इसी आई० सी० एस० विभाग के हाथों में थी। एक-दूसरे के द्वारा नियुक्त किये हुए और अपने कामों के लिए जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व न रखनेवाले अफसरों की ऐसी सरकार नौकरशाही कहलाती है।

इस आई० सी० एस० के बारे में हम बहुत कुछ सुनते रहते हैं। इन लोगों का एक निराला दल बन गया है। कुछ बातों में वे बड़े कार्य कुशल होते थे। वे शासन की व्यवस्था करते थे, ब्रिटिश हुकूमत को मज़बूत बनाने थे, और उसी सिलसिले में खुद भी उससे खूब फायदा उठाते थे। ब्रिटिश शासन को जमाने में और टैक्स वसूल करने में सहायता देनेवाले सब महकमे बड़ी होशियारी के साथ सगठित किये गये थे। दूसरे महकमों की उपेक्षा की जाती थी। आई० सी० एस० के अफसरों को न तो जनता नियुक्त करती थी और न वे उसके प्रति ज़िम्मेदार थे, इसलिए वे उन अन्य महकमों पर कोई ध्यान नहीं देते थे जिनका जनता से सबसे ज़्यादा संबंध था। जैसा कि ऐसी हालतों में होना स्वाभाविक था, ये लोग मगरूर और ठीठ हो गये और लोकमत को तुच्छ समझने लगे। अपने सकुचित और सीमित दृष्टिकोण के कारण ये लोग अपने-आप को दुनिया में सबसे ज़्यादा अक्रलमन्द समझने लगे। उनके लिए भारत के हित का मुख्य अर्थ था अपनी नौकरशाही का हित। उन्होंने एक तरह की परस्पर-प्रगल्भ संस्था बनाली और वे हमेशा एक-दूसरे की तारीफ़ करते रहते थे। अनियन्त्रित सत्ता और अधिकार का यही लाजमी नतीजा हुआ करता है, इसलिए असल में ये इण्डियन सिविल सर्विस वाले ही भारत के मालिक थे। ब्रिटिश पार्लमेण्ट इतनी दूर थी कि इनके कामों में दखल दे नहीं सकती थी, और देखा जाय तो उसे दखल देने का कोई कारण भी न था, क्योंकि ये लोग उसके हितों को और ब्रिटिश उद्योग के हितों को साधते रहते थे। जहाँतक भारतीय जनता के हितों का प्रश्न था, उनके प्रति उन्हें स्पष्ट रूप में प्रभावित करने का कोई रास्ता न था। वे इतने असहिष्णु हो गये थे कि अपनी मामूली से मामूल। आलोचना को भी बरदाश्त नहीं कर सकते थे।

फिर भी इण्डियन सिविल सर्विस में कुछ अले, ईमानदार और योग्य आदमी भी हुए हैं। लेकिन वे न तो उस नीति को बहाव को बदल सकते थे और न उस धारा का रुख पलट सकते थे जो भारत को अपने साथ खींचे लिये जा रही थी। आखिर ये आई० सी० एस० वाले इंग्लैण्ड के उन औद्योगिक और आर्थिक हितों के एजेंट ही तो थे, जिनका खास प्रयोजन था भारत का शोषण करना।

जहाँ-जहाँ इसके अपने और ब्रिटिश उद्योग के हितों का मामला था, वहाँ तो भारत की यह नौकरशाही सरकार कार्यक्षम हो गई। लेकिन शिक्षा, सफ़ाई, अस्पतालों और राष्ट्र को स्वस्थ तथा प्रगतिशील बनाने वाली अनेक अन्य प्रवृत्तियों की उपेक्षा की गई। वर्षों तक इन बातों का खयाल तक नहीं किया गया। पुरानी आमीण पाठशालाएँ खतम हो गईं। फिर कहीं धीरे-धीरे और बड़ी बेदिली से कुछ शुरूआत की गई। शिक्षा की शुरूआत भी उन्होंने अपनी खुद की सरज़ से ही की थी। तमाम ओहवों पर तो अंग्रेज़ लोग भरे हुए थे, लेकिन बाहिर है कि छोटे ओहवों को और क्लर्कों की जगहों को वे नहीं भर सकते थे। क्लर्कों की जगह थी, सो क्लर्कों की इस जरूरत को पूरी करने के ही लिए शुरू में अंग्रेज़ों ने स्कूल और कालेज खोले। तभी से, भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही रहा है; और इस शिक्षा से तैयार हुए ज्यादातर लोग सिर्फ़ क्लर्क बनने के ही योग्य हैं। लेकिन क्लर्कों की संख्या जल्दी ही सरकारी और अन्य दफ़्तरों की मांग से ज्यादा बढ़ने लगी। बहुतों को नौकरी नहीं मिली, और, इस तरह इन पढ़े-लिखे बेकारों का एक नया वर्ग बन गया। आज ऐसे ब्रेजुएटों और दूसरे शिक्षितों का एक बड़ा समुदाय मिलेगा, जिन्होंने यूनिवर्सिटियों में इतनी उन्नत गुज़ारने के बाद भी कोई तिज़ारत या वस्तुकारी नहीं सीखी। इनमें से लोग ज्यादातर कोई भी चीज़ बना या पैदा नहीं कर सकते। वे सिर्फ़ क्लर्क या सरकारी दफ़्तरों में छोटे अहलकार या बकील ही हो सकते हैं।

इस नई अंग्रेज़ी शिक्षा में बंगाल सबसे आगे बढ़ गया और इसलिए शुरू में ज्यादातर क्लर्कों की भरती बंगालियों में से हुई। सन् १८५७ ई० में तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में खोले गये। ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि मुसलमानों ने इस नई शिक्षा को दिल से नहीं अपनाया। इसलिए क्लर्कों और सरकारी नौकरियों की इस दौड़ में वे पिछड़ गये। बाद में यही उनकी शिकायत का एक कारण बन गया।

एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब सरकार ने शिक्षा की शुरूआत की तो लड़कियों को बिलकुल भुला दिया गया। यह कोई ताज़्जुब की बात नहीं है। जो शिक्षा दी जा रही थी उसका प्रयोजन था क्लर्क तैयार करना, और पुरुष क्लर्कों की ही जरूरत थी, और उस समय की पिछड़ी हुई सामाजिक रुढ़ियों के कारण पुरुष ही मिल भी सकते थे। इसलिए लड़कियों की पूरी तरह उपेक्षा की गई और बहुत वर्षों के बाद जाकर कहीं उनके लिए छोटी-सी शुरूआत की गई।

: ११३ :

भारत का पुनर्जागरण

७ दिसम्बर, १९३२

भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव जिस तरह जमी और जिस नीति ने भारत की जनता में गरीबी और मुसीबत पैदा कर दी, यह मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। देश में शान्ति ज़रूर आई और व्यवस्थित शासन भी आया और मुगल साम्राज्य के टूटने से पैदा हुई गड़बड़ी के बाद ये दोनों ही बातें अच्छी हुईं। चोर-डाकुओं के संगठित दलों का दमन कर दिया गया। लेकिन खेतों और कारखानों में काम करनेवाले किसानों और मजदूरों के लिए इस शान्ति और व्यवस्था का कोई मूल्य न था, क्योंकि अब वे नई हुकूमत की भारी चक्की में पीसे जा रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें एक बार याद दिलाऊँगा कि किसी देश पर या जाति पर—इंग्लैण्ड पर या अंग्रेज़ों पर, नाराज़ होना ठीक नहीं है; क्योंकि वे भी हमारी ही तरह परिस्थितियों के शिकार थे। इतिहास के अनुशीलन ने हमें बताया है कि जीवन प्रायः बड़ा निर्दय और कठोर होता है। इस पर उत्तेजित होना या लोगों पर खाली दोष लगाना बेबकूफी है, और उससे कुछ नहीं बनता। बुद्धिमानी इसीमें है कि सरीबी, मुसीबत और शोषण के कारणों को समझने की और उन्हें दूर करने की कोशिश की जाय। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और घटना-क्रम की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, तो जाज़िमी तौर पर मुसीबत भुगतनी पड़ती है। भारत इसी तरह पिछड़ गया। वह एक तरह से पथरा-सा गया, उसका समाज पुरानी लकीर का फ़कीर बन

गया, और उसकी सामाजिक व्यवस्था निश्चेष्ट और निर्जीव होकर सड़ने लगी। ऐसी हालत में भारत को मुसीबतें भेलनी पड़ीं तो उसमें अचरज की बात नहीं है। संयोग से अंग्रेज इन मुसीबतों के निमित्त बन गये। अगर वे यहाँ न होते, तो शायद कोई दूसरे लोग इसी तरहका बर्ताव करते। इसलिए हमें अंग्रेजों के दोष देने की जरूरत नहीं।

लेकिन अंग्रेजों ने भारत को एक बड़ा फायदा जरूर पहुँचाया। उनके नये और स्फूर्तिवाले जीवन की टक्कर ने ही भारत को हिला दिया और उसमें राजनैतिक एकता और राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर दी। हालाँकि यह थक्का कष्टदायक था, लेकिन हमारे इस प्राचीन देश और जाति में नवजीवन डालने के लिए शायद इसकी जरूरत भी थी। क्लर्क तैयार करने के इरादे से दी जाने वाली अंग्रेजी शिक्षा ने भारतवासियों को सामयिक पश्चिमी विचारों के सम्पर्क में भी ला दिया। इससे अब अंग्रेजी पढ़े-लिखे का एक नया वर्ग बनने लगा। ये लोग यद्यपि संख्या में कम और साधारण जनता से अलग से थे, लेकिन फिर आगे चलकर नवीन राष्ट्रीय आन्दोलनों का नेतृत्व करने वाले थे। ये लोग शुरू में तो इंग्लैण्ड के और अंग्रेजों के स्वाधीनता-सम्बन्धी विचारों के बड़े प्रशंसक थे। उन दिनों इंग्लैण्ड में लोग स्वाधीनता और लोकतन्त्र के विषय में बड़ी चर्चाएँ कर रहे थे। लेकिन ये सब बातें अस्पष्ट सी थी, और यहाँ भारत में इंग्लैण्ड केवल अपने फायदे के लिए अत्याचारी शासन चला रहा था। लेकिन फिर भी कुछ आशावादितों के साथ यह उम्मीद की जाती थी कि ठीक समय आ जाने पर इंग्लैण्ड भारत को आजादी प्रदान कर देगा।

भारत पर पश्चिमी विचारों की टक्कर का कुछ असर हिन्दू-धर्म पर भी पड़ा। जन-साधारण पर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ बल्कि, जैसा कि मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ, सरकार की नीति ने तो जानकर कट्टर-पंथियों को ही सहायता पहुँचाई। लेकिन सरकारी मुलाजिमों और पेसेवर लोगों का जो नया मध्यम वर्ग बन रहा था, उनपर असर पड़ा। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में ही बंगाल में हिन्दू-धर्म को पश्चिमी ढंग पर सुधारने का कुछ प्रयत्न किया गया। इसमें सन्देह नहीं कि पुराने जमाने में हिन्दू-धर्म में अनगिनती सुधारक हो चुके हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र तो मैं इन पत्रों में कर चुका हूँ। लेकिन इस नये प्रयत्न पर निश्चित रूप से ईसाइयत और पश्चिमी विचारों का असर था। इस प्रयत्न के करनेवाले थे एक महान् पुरुष और महान विद्वान राजा राममोहन राय, जिनके नाम का जिक्र सती-प्रथा उठाने के सम्बन्ध में आ चुका है। उन्हें संस्कृत, अरबी और कई अन्य भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, और उन्होंने विविध धर्मों का गम्भीर अध्ययन किया था। वे पूजा-पाठ आदि धार्मिक कर्म-काण्ड के विरुद्ध थे और सामाजिक सुधार और स्त्री-शिक्षा के प्रतिपादक थे। उन्होंने जो समाज स्थापित किया वह ब्राह्म-समाज कहलाया। जहाँ तक सत्त्या का सम्बन्ध है, यह एक छोटी-सी सत्त्या थी, और अब भी वैसी ही है, और बंगाल के अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों तक ही सीमित रही है। लेकिन बंगाल के जीवन पर इसका जबर्दस्त असर पड़ा है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर का परिवार इसका अनुयायी बन गया और कविवर रवीन्द्रनाथ के पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर बहुत वर्षों तक इस समाज के आधार और स्तम्भ रहे। इसके एक और प्रमुख सदस्य थे केशव-चन्द्र सेन।

इस सदी के पिछले हिस्से में एक और धार्मिक सुधार-आन्दोलन चला। यह पंजाब में शुरू हुआ और स्वामी दयानन्द सरस्वती इसके प्रवर्तक थे। उन्होंने आर्यसमाज नाम की एक दूसरी सत्स्था स्थापित की। इसने भी हिन्दू-धर्म में पाँछे से पैदा हुई अनेक रूढ़ियों का खण्डन किया और जात-पात के साथ युद्ध छेड़ा। इस समाज की पुकार थी, “वेदों की शरण में आओ।” हालाँकि यह मुस्लिम और ईसाई विचारों से प्रभावित एक सुधारक आन्दोलन था, लेकिन तत्त्वतः यह एक उग्र आध्यात्मिक आक्रमण का आन्दोलन था। इसका विविध परिणाम यह हुआ कि आर्यसमाज, जो शायद हिन्दुओं के अनेक सम्प्रदायों में सबसे ज्यादा इस्लाम के नजदीक पहुँचता था, इस्लाम का प्रतिद्वंद्वी और विरोधी बन गया। यह रक्षात्मक तथा निश्चेष्ट हिन्दू-धर्म को एक उग्र प्रचारक धर्म में बदल देने की कोशिश थी। इसका उद्देश्य हिन्दू-धर्म का पुनरुद्धार करना था। राष्ट्रीयता का कुछ रंग दे देने से इस आन्दोलन को कुछ बल मिल गया। वास्तव में इस आन्दोलन के रूप में हिन्दू राष्ट्रीयता अपना सिर ऊँचा कर रही थी। और चूँकि यह हिन्दू राष्ट्रीयता थी, अतः इसके लिए भारतीय राष्ट्रीयता बन जाना कठिन हो गया।

ब्राह्म-समाज की अपेक्षा आर्यसमाज का कहीं अधिक व्यापक प्रचार था, खासकर पंजाब में। लेकिन

यह ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। समाज ने शिक्षा-प्रचार का बहुत बड़ा काम किया है, और लड़के और लड़कियों दोनों ही के लिए स्कूल और कालेज खोले हैं।

इस सदी के एक और असाधारण धार्मिक महापुरुष रामकृष्ण परमहंस हुए। लेकिन वे उन महापुरुषों से बहुत भिन्न थे जिनका इस पत्र में मैंने जिक्र किया है। उन सबसे वह जुदा थे। उन्होंने सुधार के लिए किसी उग्र समाज की स्थापना नहीं की। उन्होंने सेवा पर जोर दिया, और 'रामकृष्ण सेवाश्रम' देश के अनेक भागों में दुबलों की तथा दरिद्र-नारायण की सेवा की यह परम्परा प्राज भी चला रहे हैं। रामकृष्ण के एक प्रसिद्ध शिष्य स्वामी विवेकानन्द हुए हैं जिन्होंने अत्यन्त धाराप्रवाही और जोशीले ढंग से राष्ट्रीयता के मन्त्र का प्रचार किया। यह राष्ट्रीयता किसी प्रकार भी मुस्लिम-विरोधी या अन्य विरोधी नहीं थी, न भार्यसमाज की संकुचित राष्ट्रीयता की तरह की थी। फिर भी विवेकानन्द की राष्ट्रीयता का स्वरूप हिन्दू राष्ट्रीयता ही था और इसका आधार हिन्दू-धर्म और हिन्दू-संस्कृति ही थी।

इस तरह यह एक दिलचस्प बात मालूम होती है कि उन्नीसवीं सदी में भारतमें राष्ट्रीयता की प्रारम्भिक लहरों का रूप धार्मिक और हिन्दू था। इस हिन्दू राष्ट्रवाद में मुसलमान स्वभावतः ही कोई भाग नहीं ले सकते थे। वे असंग ही रहे। अंग्रेजी शिक्षा से अपने को दूर रखने के कारण नये विचारों का उन पर कम असर हुआ और उनमें मानसिक चेतना बहुत ही कम थी। कई दशान्दियों बाद उन्होंने अपने तंग दायरे से बाहर निकलना शुरू किया, और तब हिन्दुओं की तरह उनकी राष्ट्रीयता ने इस्लामी रूप धारण कर लिया। वे इस्लामी परम्पराओं और संस्कृति की ओर मुड़ कर देखने लगे और उन्हें यह डर हो गया कि हिन्दुओं के बहुमत के कारण कहीं वे इन्हें खो न बैठें। लेकिन मुसलमानों का यह आन्दोलन बहुत दिन बाद, सदी के अन्त में, प्रगट हुआ।

हिन्दू-धर्म और इस्लाम के इन सुधारक और प्रगतिशील आन्दोलनों के बारे में एक और मजेदार बात यह है कि इन्होंने अपने पुराने धार्मिक विचारों और दस्तूरों को, जहाँ तक हो सका, पश्चिम से प्राप्त नवीन वैज्ञानिक और राजनैतिक विचारों के अनुकूल बनाने की कोशिश की। न तो वे निर्भयता के साथ इन पुराने विचारों और दस्तूरों के सम्बन्ध में संका करने को और उन्हें कसीटी पर कसने को तैयार थे, न वे विज्ञान और राजनैतिक तथा सामाजिक विचारों की अपने चारों ओर की नई दुनिया की उपेक्षा कर सकते थे। इसलिए उन्होंने यह साबित करने की कोशिश करके दोनों का मेल मिलाने का प्रयत्न किया कि तमाम आधुनिक विचारों और उन्नति का स्रोत उनके प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों में मिल सकता है। यह प्रयत्न लाजमी तौर पर असफल होना ही था। इसने लोगों को सही विचार करने से रोक दिया। साहस के साथ विचार करने और दुनिया को बदलने वाले नये कारणों तथा नये विचारों को समझने के बजाय वे प्राचीन प्रथाओं और परम्पराओं के बोझ से अतिहीन हो गये थे। आगे देखने और आगे बढ़ने के बजाय वे हरवक्त लुक-छिपकर पीछे की तरफ़ ताकते थे। अगर कोई अपनी गर्दन हमेशा मोड़े रहे और पीछे की तरफ़ देखता रहे, तो वह आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता।

शहरों में धीरे-धीरे अंग्रेजी पढ़े-लिखे की जमात बढ़ गई, और साथ ही साथ वकीलों, डाक्टरों, वगैरा पेशेवालों और सौदागरों तथा व्यापारियों का एक नया मध्यम वर्ग पैदा हो गया। पहले भी एक मध्यम वर्ग था, लेकिन वह ज्यादातर अंग्रेजों की प्रारम्भिक नीति द्वारा कुचल दिया गया। यह नया मध्यम वर्ग अंग्रेजों शासन का प्रत्यक्ष परिणाम था; एक तरह से ये ब्रिटिश शासन के टुकड़खोर थे। जनता की लूट में से इन लोगों को भी थोड़ा-सा हिस्सा मिल जाता था; ब्रिटिश शासक वर्ग की रकबियों भरी मेज से गिरी हुई जूठन के कुछ टुकड़े ये लोग उठा लेते थे। इस वर्ग में ये देश के अंग्रेजी शासन-प्रबन्ध में सहायता देनेवाले छोटे-मोटे ग्रहल कार; अदालतों की कानूनी कारबाइयों में मदद देनेवाले और मुकद्दमेबाजी से मालदार बननेवाले वकील-बैरिस्टर; और ब्रिटिश व्यापार और उद्योग के दलाल सौदागर जो अपने मुनाफ़े या कमीशन के लिए ब्रिटिश माल बेचते थे।

इस नये मध्यम वर्ग के इन लोगों में ज्यादातर हिन्दू थे। इसका एक कारण तो यह था कि मुसलमानों की बनिस्बत इनकी आर्थिक हालत कुछ अच्छी थी, और दूसरा था इन लोगों का अंग्रेजी शिक्षा को अपनाना जो सरकारी नौकरियों में और पेशों में घुसने का प्रवेश-पत्र थी। मुसलमान आमतौर पर ज्यादा गरीब थे। अंग्रेजों द्वारा यहाँ के उद्योग-धन्धों के नाश के कारण जिन बुलाहों की रोज़ी जाती रही थी उनमें ज्यादातर

मुसलमान थे। बंगाल में, वहाँ की मुस्लिम आबादी भारत के अन्य सब प्रांतों से ज्यादा है, ये लोग गरीब कास्तकार और छोटे-छोटे भूमिवा थे। ज़मींदार आमतौर पर हिन्दू थे, इसी तरह गाँव का बनिया भी हिन्दू होता था, जो लोगों को सुद पर रुपया उधार देता था, और गाँव का दूकानदार होता था। इस तरह ज़मींदार और महाजन दोनों ही कास्तकार को सताने और शोषण करने की स्थिति में थे और अपनी इस स्थिति का वे पूरा फ़ायदा उठाते थे। इस तथ्य को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हिन्दू-मुस्लिम तनाव की जड़ इसीमें है।

इसी तरह उच्चवर्ण के हिन्दू, खासकर दक्षिण में, दलित कही जाने वाली जातियों का, जो ज्यादातर खेतों पर काम करती थीं, शोषण करते थे। पिछले दिनों, और खासकर बापू के उपवास के बाद से, दलित जातियों की यह समस्या बहुत ज़ोरों से हमारे सामने है। छुआछूत पर आज चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और सैकड़ों मन्दिर और दूसरे स्थान अछूतों के लिए खोल दिये गये हैं। लेकिन असली बुनियादी सवाल तो आर्थिक शोषण का है, और जब तक यह दूर नहीं होता, तब तक दलित जातियाँ दलित ही रहेंगी। अछूत लोग खेतिहर चाकर रहे हैं जिन्हें ज़मीन का मालिक नहीं बनने दिया जाता था। और भी कितने ही अधिकांशों से वे वंचित थे।

हालाँकि सारा भारत और उसके जनसमूह दिन पर दिन गरीब होते गये, फिर भी नये मध्यम वर्ग के मुट्ठी भर लोग कुछ हद तक खुशहाल हो गये, क्योंकि देश के आर्थिक शोषण में इनको भी हिस्सा मिलता था। वकील-बैरिस्ट्रो तथा अन्य पेशेवर लोगों और साहूकारों ने कुछ धन जमा कर लिया। इस धन को वे कारोबार में लगाना चाहते थे, ताकि उनको सुद की आमदनी होती रहे। बहुतों ने गरीबी के शिकार ज़मींदारों से ज़मीन ख़रीद ली और खुद उसके मालिक बन गये। दूसरे लोग अंग्रेज़ी उद्योगों की आश्चर्य-जनक सफलता देखकर भारत में भी कारख़ानों में रुपया लगाने की सोचने लगे। इस तरह भारतीय पूँजी इन बड़ी मशीनों के कारख़ानों में लगी और एक नया भारतीय औद्योगिक पूँजीपति वर्ग पैदा होने लगा। यह हुआ करीब पचास साल पहले, सन् १८८० ई० के बाद।

जितने ये मध्यम वर्गी लोग बढ़ते गए, उतनी ही उनकी हविस भी बढ़ती गई। उनकी इच्छा अब आगे-आगे बढ़ने की, ज्यादा रुपया पैदा करने की, सरकारी नौकरियों में ज्यादा जगहें पाने की और कारख़ाने खोलने के लिए अधिक सहूलियतें हासिल करने की होती गई। उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने हर रास्ते में रुकावटें डालते हुए पाया। सब ऊँचे-ऊँचे ओहदों पर अंग्रेज़ों ने अपना एकाधिकार जमा रक्खा था और तमाम उद्योग-धन्धे उन्हींके फ़ायदे के लिए चलाये जा रहे थे। इसलिए उन्होंने हलचल मचाई और राष्ट्रीय के नये आन्दोलन की यही से शुरूआत हुई। सन् १८५७ ई० के विद्रोह और क्रूरता से उसके दमन के बाद लोगों की कमर ऐसी टूट गई कि उनके लिए कोई भी तहरीक या उग्र आन्दोलन करना कठिन हो गया। फिर से कुछ जान भाने में उन्हें बहुत वर्ष लय गये।

लेकिन राष्ट्रीय भावनाएं जल्दी ही फैलने लगी और बंगाल इसमें सबसे आगे क़दम उठा रहा था। बंगाल में नई-नई पुस्तकें निकलने लगी जिनका बंगला साहित्य पर और साथ ही बंगाल में राष्ट्रीयता के विकास पर ज़बर्दस्त असर पड़ा। हमारा प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत 'वन्देमातरम्' बंकिमचन्द्र चटर्जी की ऐसी ही एक बंगला पुस्तक 'आनन्द मठ' से लिया गया है। 'नील दर्पण' नामक एक बंगला कविता ने भी बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। इसमें नील की खेती की प्लाण्टेशन-पद्धति से, जिसका कुछ हाल मैं तुम्हें बता चुका हूँ, बंगाल के किसानों की तबाही का बड़ा ही भर्मेस्पर्शी वर्णन किया गया था।

इसी बीच भारतीय पूँजीपतियों की शक्ति भी बढ़ रही थी, और वे हाथ-भर फैलाने के लिए ज्यादा जगह माँग रहे थे। आखिरकार सन् १८८५ ई० में नये मध्यम वर्ग के इन विविध तत्त्वों ने मिलकर अपने दावे को समर्थन करने के लिए एक संगठन बनाने का निश्चय किया। इस तरह सन् १८८५ ई० में हमारी राष्ट्रीय महासभा, कांग्रेस, की नींव पड़ी। जैसा कि तुम और भारत का बच्चा-बच्चा अच्छी तरह जानता है, यह संस्था पिछले वर्षों में बहुत बड़ी और ताकतवर बन गई है। इसने जनता के हित को हाथ में लिया, और कुछ हद तक उनकी हिमायती बन गई। इसने भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत के आचार को ही श्रुत करार दिया और उसके विरुद्ध बड़े-बड़े सार्वजनिक आन्दोलनों का नेतृत्व किया। इसने स्वतंत्रता का झंडा ऊँचा उठाया और यह आजादी के लिए अर्दानगी के साथ लड़ी। लेकिन यह सब कुछ बाद का इतिहास है। कांग्रेस जब

पहले पहल स्थापित हुई, तब एक बहुत ही नरम और फूँक-फूँकर क्रम रचने वाली संस्था थी जो अंग्रेजों के प्रति अपनी राजभक्ति का इकरार करती थी और छोटे-छोटे सुधारों के लिए बड़ी नम्र भाषा में माँग पेश करती थी। उस समय वह ब्रिटिश मध्यमवर्ग की प्रतिनिधि थी, गरीब मध्यम वर्ग तक के लोग इसमें शामिल नहीं थे। साधारण जनता यानी किसानों और मजदूरों का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। यह मुख्यतया अंग्रेजी पढ़े-लिखे वर्गों के विचारों का प्रचारक थी, और इसकी सारी कार्यवाही हमारी सौतेली भाषा अंग्रेजी में होती थी। इसकी माँगें अभीदारी, भारतीय पूँजीपतियों और नौकरियों की तलाश में रहनेवाले शिक्षित बेकारों की माँगें होती थी। जनता को पीस डालने वाली गरीबी पर या जनता की जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। इसने नौकरियों के 'भारतीयकरण' की, अर्थात् सरकारी नौकरियों में अंग्रेजों के बजाय भारतवासियों को ज्यादा जगहें दी जाने की माँग की। इसने यह न देखा कि भारत की जो कुछ खराबी है वह उस मशीन में है जो जनता का शोषण करती है; और इसलिए इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि वह मशीन किसके अधिकार में है, भारतवासियों के या विदेशियों के। कांग्रेस की अन्य शिकायतें प्रौद्योगिक और सिविल सर्विस के अंग्रेजी अफ़सरों के जबरदस्त खर्चों के बारे में और भारत से इंग्लैण्ड को जाने वाली सोने-चांदी की नदी के बारे में थी।

वह खयाल न करना कि शुरू में कांग्रेस कितनी नरम थी यह बताकर मैं उसकी आलोचना कर रहा हूँ अथवा उसके महत्त्व को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा यह मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि उन दिनों की कांग्रेस ने और उसके नेताओं ने बहुत बड़ा काम किया था। भारतीय राजनीति के कठोर तथ्यों ने इस संस्था को धीरे-धीरे, और बहुत कुछ अनिच्छा से, दिन-पर-दिन ज्यादा उग्र नीति ग्रहण करने के लिए मजबूर किया। लेकिन अपने शुरू के दिनों में वह जैसी थी उसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकती थी। उन दिनों इसके संस्थापकों को आगे क्रम बढ़ाने के लिए बड़े साहस की जरूरत थी। आज जब मीडू की मीडू हमारे साथ है और इसके लिए हमारी तारीफ़ करती है तब बहादुरी के साथ आजादी की बातें करना बड़ा आसान है। लेकिन किसी महान उद्योग में मार्ग-दर्शक बनना बड़ा कठिन है।

पहली कांग्रेस सन् १८८५ ई० में बम्बई में हुई। बंगाल के उमेशचन्द्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। उन शुरू दिनों के अन्य प्रमुख व्यक्तियों के नाम हैं। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, और फ़िरोज़-शाह मेहता। लेकिन इन सबके ऊपर नज़र आने वाला नाम है दादाभाई नौरोजी का, जो 'भारत के वृद्ध पितामह' कहलाये और जिन्होंने सबसे पहले भारत के लक्ष्य के लिए 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया। एक नाम से और बताऊँगा, क्योंकि कांग्रेस के पुराने सेनानियों में से आज एक मात्र वही जीवित हैं और उन्हें तुम अच्छी तरह जानती हो। वह है पण्डित मदनमोहन मालवीय^१। पचास वर्ष से भी ज्यादा समय से वह भारत के हित में जुक रहे हैं, और बुढ़ापे तथा चिन्ताओं से जर्जर हो जाने पर भी अपनी जवानी के स्वप्न को सच्चा बनाने के लिए अब भी परिश्रमशील हैं।

इस तरह कांग्रेस साल दर साल आगे बढ़ती गई, और बल प्राप्त करती गई। इससे पहले के दिनों की हिन्दू राष्ट्रियता की तरह इसका दृष्टिकोण सकुचित नहीं था। फिर भी यह मुख्यतया हिन्दू ही थी। कुछ प्रमुख मुसलमान इसमें शामिल हुए, और इसके अध्यक्ष तक बने, लेकिन सामूहिक रूप से मुसलमान इससे दूर ही रहे। उस समय के एक प्रसिद्ध मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खाँ थे। उन्होंने देखा कि शिक्षा की कमी ने, खासकर आधुनिक शिक्षा की कमी ने, मुसलमानों का बहुत नुक़सान किया है, और उन्हें पिछड़ा हुआ रक्खा है। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि राजनीति में टांग अड़ाने से पहले मुसलमानों को इस शिक्षा के लिए रजामन्द करना चाहिए और अपनी सारी ताक़त इसी पर लगानी चाहिए। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रहने की सलाह दी, सरकार के साथ सहयोग किया और अलीगढ़ में एक बढ़िया कॉलेज क़ायम किया जो अब विश्वविद्यालय बन गया है। बहु-संख्यक मुसलमानों ने सर सैयद की राय मानकर अपने को कांग्रेस से अलग रक्खा। लेकिन उनकी अल्प-संख्या हमेशा कांग्रेस के साथ रही। यह याद रहे कि जब मैं बहु-संख्यको या अल्प-संख्यको की चर्चा करता हूँ तो उससे मेरा मतलब उच्च मध्यम वर्ग

^१ पण्डित मदन मोहन मालवीय का देहान्त १९४५ ई० में हो गया।

के अंग्रेजी पढ़े-लिखे हिन्दुओं और मुसलमानों की बहु-संख्या या अल्प-संख्या से होता है। हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही के जन-साधारण का कांग्रेस से कोई वास्ता न था, और उन दिनों इनमें से बहुतों ने तो इसका नाम तक न सुना था। निम्न मध्यम वर्गों तक पर उस समय इसका कोई असर नहीं हुआ था।

कांग्रेस बड़ी, लेकिन कांग्रेस से भी तेज़ रफ़्तार से राष्ट्रीयता के विचार और आजादी की चाह बढ़े। सिर्फ़ अंग्रेजी पढ़े-लिखों तक परिमित होने के कारण कांग्रेस की पहुँच स्वभावतः ही सीमित थी। कुछ हद तक इसने विविध प्रान्तों को एक-दूसरे के ज़्यादा नज़दीक लाने में और समान दृष्टिकोण बनाने में मदद दी। लेकिन इसकी पैठ जनता तक गहरी न होने के कारण इसकी ताकत कुछ नहीं थी। एक अन्य पक्ष में मैने तुम से एक घटना का जिक्र किया है, जिसने एशिया भर में भारी हलचल मचा दी थी। यह सन् १९०४-५ ई० में छोटे-से जापान की भीमकाय रूस पर विजय थी। अन्य एशियाई देशों के साथ-साथ भारत भी इससे बहुत प्रभावित हुआ, अर्थात् यहाँ के अंग्रेजी पढ़े-लिखे मध्यम वर्ग प्रभावित हुए और उनका आत्म-विश्वास बढ़ गया। अगर योरोप के एक सबसे अधिक शक्तिशाली देश के विरुद्ध जापान सफलता पा सकता है तो भारत क्यों नहीं पा सकता? बहुत अंश से भारत के लोग अंग्रेजों के सामने हीनता की भावना के शिकार हो रहे थे। अंग्रेजों की लम्बी आधीनता ने, और सन् १८५७ ई० के विद्रोह के नृशंस दमन ने, उनकी हिम्मत पस्त कर दी थी। हथियार न रखने के कानून द्वारा उन्हें हथियार रखने से रोक दिया गया था। भारत में होनेवाली हरेक बात उन्हें यह याद दिलाती थी कि वे एक पराधीन जाति हैं, एक हीन जाति हैं। उन्हें दी जानेवाली शिक्षा तक भी उनमें हीनता की यही भावना भरती थी। बिगाड़े हुए और झूठे इतिहास द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता था कि भारत ऐसी भूमि है जिसमें सदा से अराजकता फैली रही है, और हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे का गला काटते रहे हैं और अन्त में अंग्रेजों ने ही आकर इस देश का इस दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था से छुटकारा दिलाया, और इसे शान्ति तथा समृद्धि प्रदान की। सच्चाई और इतिहास की कोई परवाह न कर योरोप के लोग यह समझते और ठिठोरा पीटते रहते थे कि सारा-का-सारा एशिया वास्तव में एक पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, और इसलिए इसे योरोपीय लोगों की ही अधीनता में रहना चाहिए।

इसलिए जापान की विजय ने एशियावालों के लिए कमजोरी मिटाने वाली ज़बरदस्त दबा का काम किया। भारत में हमारे बहुत से लोगों में हीनता की जो भावना घर किये हुई थी, वह इससे कम हुई। राष्ट्रीयता के विचार, खासकर बंगाल और महाराष्ट्र में, बड़ी व्यापकता के साथ फैलने लगे। इसी समय एक घटना घटी, जिसने बंगाल को जड़ से हिला दिया और देश भर में हलचल मचा दी। सरकार ने बंगाल के बड़े प्रान्त को (जिसमें उस समय बिहार भी शामिल था) दो हिस्सों में बाँट दिया, जिनमें एक हिस्सा पूर्वी बंगाल था। बंगाल के मध्यम वर्ग की विकासशील राष्ट्रीयता ने इस पर रोष प्रगट किया। उसे डर था कि अंग्रेज बंगाल के इस तरह टुकड़े करके उसे कमजोर करना चाहते हैं। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, इसलिए इस बंटवारे से हिन्दू-मुस्लिम सवाल भी उठ खड़ा हुआ। बंगाल भर में एक ज़बरदस्त ब्रिटिश-विरोधी आन्दोलन चल पड़ा। ज़्यादातर ज़मींदार और भारतीय पूँजीपति इसमें शामिल हो गये। सबसे पहले उसी समय 'स्वदेशी' का नारा उठाया गया और इसके साथ ही ब्रिटिश माल के बहिष्कार का भी, जिससे भारतीय उद्योग और पूँजी को निःसन्देह सहायता मिली। कुछ हद तक आम जनता में भी यह आन्दोलन फैल गया, और हिन्दू-धर्म से भी इसको कुछ प्रेरणा मिली। इसके साथ-साथ बंगाल में आन्तिकारी हिंसा की विचार-धारा भी पैदा हुई और भारतीय राजनीति में पहली बार 'बम' का पदार्पण हुआ। बंगाल में आन्दोलन के एक ज्वलन्त नेता अरविन्द घोष थे। वे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत वर्षों से फासीसी भारत के पाण्डेचरी शहर में आध्यात्मिक जीवन बिता रहे हैं।^१

पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र प्रदेश में भी इस समय भारी उत्तेजना फैली हुई थी, और हिन्दुत्व के ही रंग में रंगी हुई उग्र राष्ट्रीयता का उदय हो रहा था। वहाँ बाल गंगाधर तिलक नाम के एक महान नेता हुए जो भारत भर में लोकमान्य करके मशहूर हैं। तिलक एक महान् विद्वान् थे; वह पूर्व की पुरातन परिपाटियों के भी उतने ही पारंगत थे जितने पश्चिम की नूतन परिपाटियों के; वह बड़े भारी राजनीतिज्ञ थे; लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वह एक महान् सार्वजनिक नेता थे। कांग्रेस के नेताओं की पहुँच अभी केवल

^१महात्मा अरविन्द की मृत्यु दिसंबर, १९५० में हो गई।

अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों तक ही थी; आम जनता उन्हें नहीं जानती थी। लेकिन तिलक नव-भारत के पहले राजनैतिक नेता हुए जो जनता तक पहुँचे और जिन्होंने उससे बल प्राप्त किया। उनके बेगशाली व्यक्तित्व से बुद्धता तथा भ्रम्य साहस का एक नया बल पैदा हुआ जिसने बंगाल में राष्ट्रीयता की और बलिदान की नवीन भावना से मिलकर भारतीय राजनीति का स्वरूप ही बदल दिया।

सन् १९०६, १९०७ और १९०८ ई० के इन हलचलपूर्ण दिनों में कांग्रेस क्या कर रही थी? राष्ट्रीय भावना के जागरण के इस समय में कांग्रेस के नेता राष्ट्र का नेतृत्व करने के बजाय, पीछे लटक रहे थे। उन्हें एक धान्त ढंग की राजनीति में रहने की आदत हो गई थी, जिसमें जनता का खल नही था। बंगाल का भ्रम्यता हुआ उत्साह उन्हें पसन्द नहीं था और न उन्हें महाराष्ट्र का वह नवीन भ्रम्य जोश ही आता था जो तिलक में मूर्तिमान था। 'स्वदेशी' आन्दोलन को तो उन्होंने सराहा लेकिन ब्रिटिश माल के बहिष्कार से वे हिचकते थे। कांग्रेस में अब दो दल हो गये—एक तिलक और कुछ बंगाली नेताओं के नेतृत्व में गरम दल, और दूसरा कांग्रेस के पुराने नेताओं का नरम दल। लेकिन नरम दल के सबसे प्रमुख नेता एक नवयुवक श्री गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो बड़े सुयोग्य व्यक्ति थे और जिन्होंने अपना जीवन सेवा के लिए समर्पण कर दिया था। गोखले भी महाराष्ट्रीय थे। अपने प्रतिद्वन्द्वी दलों को लेकर तिलक और गोखले एक दूसरे के सामने बट कर खड़े हो गये। इसका लाजमी नतीजा यह हुआ कि सन् १९०७ ई० में विच्छेद हो गया और कांग्रेस में फूट पड़ गई। नरम दलवालों का कांग्रेस पर अधिकार बना रहा, गरम दलवाले निकाल बाहर किये गए। नरम दलवाले जीत तो गये लेकिन अपनी लोकप्रियता खोकर, क्योंकि तिलक का दल ही जनता में बहुत अधिक लोकप्रिय था। कांग्रेस कमजोर हो गई, और कुछ वर्षों तक उसका प्रभाव नाम मात्र को रह गया।

और इन वर्षों में सरकार का क्या हाल था? बढ़ती हुई भारतीय राष्ट्रीयता ने उसमें क्या प्रतिक्रिया पैदा की? सरकारो के पास, किसी ऐसी दलील या माँग का, जिसे वह पसन्द नहीं करती, जवाब देने का सिर्फ़ एक ही तरीका हुआ करता है—लाठी का प्रयोग। बस, सरकार दमन पर उतर आई, उसने लोगों को जेलों में भरना शुरू किया, प्रेस-कानूनों द्वारा भ्रम्यवारों पर लगाम लगाई, और हरेक ऐसे व्यक्ति के पीछे, जिसे कि वह पसन्द नहीं करती थी, पुलिस और जासूसों के दल के दल लगा दिये। उसी समय से सी० आर्च० डी० के आदमी भारत के प्रमुख राजनैतिक नेताओं के हर वक्त के साथी बने हुए हैं; बंगाल के बहुत-से नेताओं को कैद की सजा दी गई। सबसे अधिक मार्क का मुकदमा लोकमान्य तिलक का था, जिन्हें छः वर्ष की कैद की सजा दी गई थी, और जिन्होंने माण्डले जेल में अपनी कैद के दिनों में एक प्रसिद्ध ग्रन्थ^१ लिखा था। लाला लाजपतराय भी बरमा निर्वासित कर दिये गये।

लेकिन दमन से बंगाल को कुचलने में सफलता नहीं मिली। इसलिए कमसे कम कुछ लोगों को सन्तुष्ट करने के लिए फट-पट शासन-सुधार का एक क्रदम उठाया गया। उस समय की नीति, जोकि बाद में भी रही और आज भी है, राष्ट्रवादी दलों में फूट डालने की थी। यानी नरम दलवालों को प्रोत्साहित करना और मिलाना, तथा गरम दल वालों को कुचल देना। सन् १९०८ ई० में मार्ले-मिन्टो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध नये सुधारों की घोषणा की गई। इनसे नरम दलवालों को मिलाने में सफलता हुई और वे इन सुधारों को पाकर खुश हो गये। नेताओं के जेल में होने के कारण गरम दल वालों के होसले टूट गये और राष्ट्रीय आन्दोलन कमजोर पड़ गया। लेकिन बंगाल में बग-भंग के विरुद्ध आन्दोलन जारी रहा, और अन्त में सफल हुआ। सन् १९११ ई० में ब्रिटिश सरकार ने बग-भंग को फिर उलट दिया। इस विजय ने बंगालियों में नया साहस पैदा कर दिया। लेकिन सन् १९०७ ई० का आन्दोलन ठंडा पड़ चुका था, और भारत फिर राजनैतिक उदासीनता में जा पड़ा।

सन् १९११ ई० में ही यह घोषणा की गई कि दिल्ली भारत की नई राजधानी होगी। दिल्ली—बहुत-से साम्राज्यों की राजधानी और बहुत-से साम्राज्यों की कला।

^१ नीता रहस्य—तिलक ने यह ग्रन्थ जराठी में लिखा था, परन्तु इसका हिन्दी अनुबाद भी हो गया। इस ग्रन्थ में नीताके ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, नैतिक, आदि पहलुओं पर बड़ी विद्वतापूर्ण व्याख्या की गई है।

सन् १९१४ ई० में, जिस समय योरप में महायुद्ध शुरू हुआ और सौ वर्ष का जमाना खतम हुआ, भारत की हालत इस तरह की थी। महायुद्ध का भारत पर भी जबर्दस्त असर पड़ा, लेकिन उसके बारे में मैं आगे कुछ कहूँगा।

आखिरकार उन्नीसवीं सदी के भारत का हाल मैंने समाप्त कर ही दिया। मैं अब तुमको आज से अठारह वर्ष पूर्व तक ले आया हूँ। अब हम भारत को छोड़ कर अगले पन्ने में चीन को चलेंगे और दूसरे ढंग के साम्राज्यवादी शोषण की आँच करेंगे।

: ११४ :

ब्रिटेन का चीन पर जबर्दस्ती अफ्रीम लादना

१४ दिसम्बर, १९३२

मैंने तुम्हें काफी विस्तार के साथ भारत पर औद्योगिक और यान्त्रिक क्रान्तियों का असर समझाया है और यह भी बताया है कि नये साम्राज्यवाद ने भारत में किस तरह काम किया। भारतवासी होने के कारण मैं जानबूझकर हूँ, इसलिए मुझे डर है कि मैं पक्षपातपूर्ण नज़र से देखे बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैंने यही कोशिश की है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी यही कोशिश करो कि इन सबालों पर तथ्यों की निष्पक्ष जाँच करनेवाले वैज्ञानिक की तरह विचार किया जाय, मामले के एक पक्ष को साबित करने पर तुले हुए राष्ट्रवादी की तरह नहीं। राष्ट्रीयता अपनी जगह पर अच्छी चीज़ है, लेकिन वह अविश्वसनीय मित्र है और खतरनाक इतिहासकार है। कितनी ही घटनाओं के बारे में वह हमें झूठा बना देती है, और कई बार सच्चाई को तोड़-मरोड़ देती है, खासकर जब उससे हमारा या हमारे देश का ताल्लुक हो। इसलिए हाल के भारतीय इतिहास पर विचार करते समय हमें सावधान रहना होगा; वरना कहीं ऐसा न हो जाय कि हम अपनी तमाम आफतों का दोष अंग्रेजों के सिर मढ़ने लगें।

उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश उद्योगपतियों और पूँजीपतियों ने भारत का किस तरह शोषण किया, यह देख चुकने के बाद अब हम एशिया के दूसरे बड़े देश भारत के पुराने मित्र और राष्ट्रों में प्राचीन, चीन की तरफ चलते हैं। यहाँ हम पश्चिमवालों को एक दूसरे ही ढंग का शोषण करते पायेंगे। भारत की तरह चीन किसी योरपीय देश का उपनिवेश अथवा अधीन-राज्य नहीं बना। उन्नीसवीं सदी के लगभग बीच तक वहाँ का केन्द्रीय शासन अपने देश को एक सूत्र में बाँधे रखने के लिए काफी ताकतवर था, इसलिए वह इससे बच गया। जैसा कि हम देख आये हैं, भारत इससे सौ साल से भी ज्यादा पहले, भृगुल साम्राज्य के अन्त के साथ ही टुकड़े-टुकड़े हो चुका था। चीन उन्नीसवीं सदी में कमज़ोर तो हो गया, लेकिन फिर भी वह अखीर तक संगठित बना रहा, और विदेशी शक्तियों की आपसी ईर्ष्याओं ने उन्हें चीन की कमज़ोरी से बहुत ज्यादा फ़ायदा नहीं उठाने दिया।

चीन के बारे में आखिरी पन्ना (पन्ना सख्या ९४) में मैंने तुम्हें बताया था कि अंग्रेजों ने चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए क्या-क्या कोशिशें की। इंग्लैण्ड के बादशाह जार्ज तृतीय के पन्ने के उत्तर में मचू सम्राट शियन-लुंग ने जो उच्चाभिमानपूर्ण और कृपापूर्ण पत्र लिखा था, उसका एक लम्बा उद्धरण मैंने तुम्हें दिया था। यह सन् १७९२ ई० की बात है। यह वर्ष तुम्हें योरप के उस समय के तुफानी दिनों की याद दिलावेगा—यह फ़्रान्सीसी क्रान्ति का जमाना था। इसके बाद ही नैपोलियन और उसके युद्ध आये। इस पूरे जमाने में इंग्लैण्ड को दम मारने को भी फुरसत न थी, वह जान की परवा न करके नैपोलियन से लड़ रहा था। इस तरह नैपोलियन का अन्त होने और जान में जान आने तक चीन में अपना व्यापार बढ़ाने का इंग्लैण्ड के सामने सवाल ही न था। इसके फौरन ही बाद सन् १८१६ ई० में, एक दूसरा ब्रिटिश राजदूत-मंडल चीन को भेजा गया। लेकिन दरबारी शिष्टाचार पूरा करने के बारे में कुछ कठिनाई पा पढ़ने के कारण चीनी सम्राट ने ब्रिटिश राजदूत लार्ड एम्हर्स्ट से मुलाक़ात करना नामंजूर कर दिया, और उसे वापस चले जाने का आदेश दिया। इस रस्म का नाम 'कोतो' था, जो एक तरह से ज़मीन पर क़ैदकर दण्डवत् करने के समान था। शायद तुमने 'को-तो-इंग' शब्द सुना होगा।

इसलिए यह बात यहीं खतम हो गई। इसी बीच एक नया व्यापार, यानी अफ्रीम का व्यापार, तेजी से बढ़ रहा था। इसे नया व्यापार कहना तो शायद ठीक न होगा, क्योंकि अफ्रीम पहले-पहल पन्द्रहवीं सदी में ही भारत से चीन पहुँच चुकी थी। पुराने जमाने में भारत ने चीन को बहुत-सी अच्छी चीजें भेजी थीं। पर अफ्रीम वास्तव में एक बुरी चीज थी। लेकिन यह व्यापार बहुत सीमित था। उन्नीसवीं सदी में योरोपीय लोगों के कारण, खासकर ब्रिटिश व्यापार का एकाधिकार प्राप्त ईस्ट इंडिया कम्पनी के कारण, यह बढ़ने लगा। कहा जाता है कि पूर्व में डच लोग मलेरिया से बचने के लिए तम्बाकू के साथ अफ्रीम मिलाकर पिया करते थे। इन्हींकी मार्फत चीन में भी तम्बाकू की तरह अफ्रीम पीने का रिवाज पहुँचा, लेकिन उससे भी ज्यादा हानिकारक रूप में, क्योंकि यहाँ केवल अफ्रीम ही पी जाने लगी। चीनी सरकार इस आदत को छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि लोगों पर इसका बुरा असर पड़ रहा था, और अफ्रीम का व्यापार देश का बहुत-सा धन बाहर खींचे ले जा रहा था।

सन् १८०० ई० में चीनी सरकार ने एक शाही फ़रमान जारी करके अपने देश में किसी भी काम के लिए अफ्रीम का आना रोक दिया। लेकिन इस व्यापार से विदेशियों को बड़ा फ़ायदा होता था। इसलिए वे चोरी-छिपे अफ्रीम लाते रहे, और चीनी अहलकारों को रिश्वतें देकर अपना काम बनाते रहे। इस पर चीन-सरकार ने यह नियम बना दिया कि उसका कोई भी अहलकार विदेशी व्यापारियों से न मिलने पाये। किसी भी विदेशी को चीनी या मञ्चू भाषा सिखाने पर भी कठोर सजायें निश्चित कर दी गईं। लेकिन इन सब का कोई नतीजा नहीं निकला। अफ्रीम का व्यापार चलता ही रहा और रिश्वत और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म हो गया। सन् १८३४ ई० के बाद, जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कम्पनी का एकाधिकार छीन कर तमाम भंज्रेजों के लिए यह व्यापार खोल दिया, तब तो वास्तव में हालत और भी खराब हो गई।

चोरी-छिपे गैरकानूनी तौर पर अफ्रीम का लाया जाना एकदम बढ़ गया। तब आखिरकार चीन-सरकार ने इसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निश्चय किया। इस काम के लिए एक ईमानदार आदमी चुना गया। चोरी से आनेवाली इस अफ्रीम की रोक के लिए लिन-सी-हो को स्पेशल कमिशनर नियुक्त किया गया और उसने फौरन ही तेजी और मुस्तेदी के साथ कार्रवाई की। वह दक्षिण के केप्टन नगर पहुँचा, जो इस गैर-कानूनी व्यापार का मुख्य केन्द्र था, और वहाँ के तमाम विदेशी व्यापारियों को हुकम दिया कि जितनी भी अफ्रीम उनके पास हो वह सब उसे सौंप दें। शुरू में तो उन्होंने इस हुकम को मानने से इन्कार कर दिया। इसपर लिन ने इसके लिए उन्हें मजबूर किया। उसने उन्हें उनकी फैक्ट्रियों में बन्द कर दिया, उनके चीनी कार्यकर्ताओं और नौकरों से उनका काम छुड़वा दिया और बाहर से उनके पास रसद जाना रोक दिया। इस सक्ती और मुस्तेदी का नतीजा यह हुआ कि विदेशी व्यापारियों ने घुटने टेक दिये और अफ्रीम की बीस हजार पेटियाँ निकालकर उसके सामने धर दी। अफ्रीम के इस भारी ढेर को, जो निश्चय ही चोरी से भेजने के लिए इकट्ठा किया गया था, लिन ने नष्ट करवा दिया। उसने विदेशी व्यापारियों से यह भी कह दिया कि जबतक जहाज का कप्तान अफ्रीम न लाने का वचन न दे देगा, तबतक कोई जहाज केप्टन में घुसने न पायगा। यदि कोई इस वचन को तोड़ेगा तो चीनी सरकार जहाज और उसके सारे माल को जब्त कर लेगी। लिन काम को पूरी तरह करने वाला आदमी था। उसने सौंपे हुए काम को अच्छी तरह कर दिखाया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि इसके नतीजे चीन के लिए कितनी मुश्किल पैदा करने वाले थे।

नतीजे ये हुए—ब्रिटेन के साथ युद्ध छिड़ा, चीन की हार हुई, अपमानजनक सन्धि करनी पड़ी, और वही अफ्रीम जिसे चीन की सरकार रोकना चाहती थी, जबदेस्ती चीन के हलक़ में ठूँसी गई। अफ्रीम चीन के लिए अच्छी चीज थी या बुरी, इस बात से कोई वास्ता न था। चीन की सरकार क्या चाहती थी, इससे भी कोई क्यादा सरोकार न था। असली बात यह थी कि अफ्रीम के इस गैरकानूनी व्यापार से भंज्रेज व्यापारियों को बड़ा भारी मुनाफ़ा होता था, और ब्रिटेन अपनी इस आमदनी का मारा जाना सहन करने को तैयार न था। कमिशनर लिन ने जो अफ्रीम नष्ट करवादी थी, उसमें सबसे ज्यादा भंज्रेज व्यापारियों की थी। इसलिए राष्ट्रीय आत्मसम्मान के नाम पर भंज्रेजों ने सन् १८४० ई० में चीन से युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध को 'अफ्रीम का युद्ध' नाम दिया जाना ठीक ही है, क्योंकि यह चीन पर अफ्रीम लाहने के अधिकार के लिए लड़ा और जीता गया था।

कैप्टन और अन्य जगहों की नाकेबन्दी कर देनेवाले ब्रिटिश जहाजी बेड़े के विरुद्ध चीन का कुछ बस न चल सका। दो वर्ष बाद उसे हार माननी पड़ी और सन् १८४२ ई० में नान्किंग की सन्धि हुई, जिसके अनुसार पाँच बन्दरगाह विदेशी व्यापार के लिए, जिसका उस समय मतलब था खासकर अफ्रीम का व्यापार, खोल दिये गये। ये पाँच बन्दरगाह थे कैप्टन, शंघाई, झोउजो, लिंगपो, और फ्यूचू। इन्हें 'सन्धि बन्दरगाह' कहल जाता था। कैप्टन के पास के हांग-कांग टापू पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और, जो अफ्रीम नष्ट कर दी गई थी उसके हजाने के तौर पर, और चीन पर जो युद्ध जबर्दस्ती डाला गया था उसके खर्च के रूप में, उन्होंने चीन से भारी रकम ऐंटी।

इस तरह ब्रिटेन ने अफ्रीम की विजय प्राप्त की। चीन के सम्राट ने इंग्लैण्ड की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया से, चीन पर जबर्दस्ती लादे गये अफ्रीम के व्यापार के भयंकर परिणामों का बहुत नम्रता के साथ उल्लेख करते हुए, व्यक्तिगत अपील की। लेकिन महारानी की तरफ से कोई उत्तर न मिला। ठीक पचास वर्ष पहले इसी सम्राट के पूर्वाधिकारी शियन-लुंग ने इंग्लैण्ड के बादशाह के नाम इससे बिल्कुल दूसरे ही ढंग का पत्र लिखा था !

पश्चिम की साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ चीन के बखेड़ों की यह शुरुआत थी। उसकी अलहदगी का अन्त हो गया। उसे विदेशी व्यापार मजूर करना पड़ा, और साथ ही मजूर करने पड़े ईसाई धर्म-प्रचारक। इन ईसाई प्रचारकों ने साम्राज्यवाद के अप्रदूत के रूप में चीन में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। बाद में चीन पर जो-जो मुसीबतें आईं उनका एक न एक कारण ये धर्म-प्रचारक लोग ही थे। इनका बर्साव अत्यन्त धृष्टतापूर्ण और रोष दिलाने वाला होता था, लेकिन चीनी अदालतों में उनपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। नये सन्धि-पत्र के अनुसार पश्चिमी विदेशियों पर चीनी क़ानून और चीनी न्याय लागू नहीं हो सकता था। उनपर उन्हींकी अदालतों में मुकदमा चल सकता था। यह 'बाह्य राज्य-क्षेत्र' अधिकार कहा जाता था, जो अब भी मौजूद है, और जिसका बहुत विरोध किया जाता है। धर्म-प्रचारकों ने जिन चीनियों को ईसाई बनाया, वे भी अब इस 'बाह्य राज्य क्षेत्र' के विशेषाधिकार की माँग करने लगे। वे किसी भी तरह इसके हकदार न थे; लेकिन इससे क्या होता था, क्योंकि एक बलशाली साम्राज्यवादी राष्ट्र का प्रतिनिधि वह बड़ा धर्म-प्रचारक उनकी पीठ पर था। इस तरह एक गाँव को दूसरे गाँव के विरुद्ध लड़वा दिया जाता; और जब गाँववालों तथा अन्य लोगों के धर्म की सीमा टूट जाती और वे मिल कर किसी धर्म-प्रचारक पर टूट पड़ते और कभी-कभी उसकी हत्या कर देते, तब उसकी पीठ पर रहनेवाली साम्राज्यवादी शक्ति भा घमकती, और कसकर बदला लेती। योरोपीय शक्तियों के लिए चीन में उनके धर्म-प्रचारकों की हत्याओं से बढ़कर फ़ायदेमन्द घटनाएँ और कोई नहीं हुईं। क्योंकि हरेक ऐसी हत्या को वे विशेषाधिकार माँगने और ऐंठ लेने का कारण बना लेते थे।

चीन में एक सबसे भयंकर और खूनी फिसाद को खड़ा करनेवाला भी एक नया ईसाई ही था। यह नाईफिंग के दंगे के नाम से मशहूर है, जो सन् १८५० ई० के लगभग हुंग-सिन-ज्वां नामक एक आधे पागल ने शुरू किया था। इस मजहबी दीवाने को असाधारण सफलता मिली। वह "भूति-पूजकों को मारो" का जंगी नारा लगाता हुआ सब तरफ गया और अनगिनती आदमी मारे गये। इस फिसाद ने आधे से भी ज्यादा चीन को तबाह कर दिया, और बारह साल या इसीके लगभग समय में अन्दाज़न दो करोड़ आदमी इसके कारण मौत के मुह में चले गये। अलबत्ता इस फिसाद और उसके साथ होनेवाले हत्याकाण्ड के लिए ईसाई धर्म-प्रचारकों को या विदेशी शक्तियों को ज़िम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। शुरू-शुरू में तो धर्म-प्रचारक लोगों ने शायद इसकी सफलता की कामना की, लेकिन बाद में उन्हींने हुंग का प्रतिवाद किया। लेकिन चीनी सरकार हमेशा यह विश्वास करती रही कि इसके ज़िम्मेदार धर्म-प्रचारक ही हैं। इस विश्वास से हम समझ सकते हैं कि ईसाई धर्म-प्रचारकों की करतूतों से उस समय चीनी लोग कितने नाराज़ थे, और बाद में भी रहे। उनके लिए धर्म-प्रचारक कोई धर्म और सद्भावना का संदेश-वाहक नहीं था, बल्कि साम्राज्यवाद का एजेंट था। जैसा कि किसी अंग्रेज लेखक ने कहा भी है—“चीन वालों के दिमाग में यह घटना-क्रम अंकित हो रहा है कि पहले धर्म-प्रचारकों का आना, फिर जंगी जहाज़ों की पहुँच और उसके बाद ज़मीन हड़पने की शुरुआत।” यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि चीन के बखेड़ों में धर्म-प्रचारक बहुत करके सामने आता रहता है।

यह असाधारण बात है कि एक पागल धर्मन्याय का उठाया हुआ यह फिसाद पूरी तरह दबाये जाने से पहले इतनी बड़ी सफलता हासिल कर गया। इसकी असली वजह यह थी कि चीन में पुरानी व्यवस्था टूट रही थी। मेरा खयाल है कि चीन पर जो पिछला पत्र मैंने तुम्हें लिखा था, उसमें मैंने तुम्हें वहाँ के करों के बोझ का, बदसली हुई आर्थिक परिस्थितियों का और बढ़ते हुए सार्वजनिक असन्तोष का हाल बताया था। मंचू सरकार के विघटन हर जगह गुप्त समितियाँ खड़ी हो रही थीं और तातावरण में फिसाद भरा हुआ था। अश्लील और दूसरी चीजों के विदेशी व्यापार ने हालत को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया था। अवश्य ही चीन में पहले भी विदेशी व्यापार होता था। लेकिन इस समय हालत दूसरी थी। पश्चिम के बड़े-बड़े कल-कारखाने बड़ी तेजी से माल तैयार कर रहे थे, और वह सब-का-सब उन देशों में खप नहीं सकता था। इसलिए उन्हें बाहर की मंडियाँ तलाश करने की जरूरत पड़ी। भारत में और चीन में मंडियों की तलाश के पीछे यही मजबूरी थी। इस विदेशी माल ने, और खासकर अफीम, ने पुरानी व्यापारिक व्यवस्था को उलट दिया, और आर्थिक गुथी को और भी उलझा दिया। भारत की तरह चीनी मंडियों में भी चीजों की कीमतों पर अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों का असर पड़ने लगा। इन सब कारणों ने लोगों के असन्तोष और मुसीबतों को और भी बढ़ा दिया और ताईपिंग के फिसाद को जल पहुँचाया।

योरपीय शक्तियों की बढ़ती हुई गुस्ताखी और दस्तदाजी के इन दिनों में चीन की यही हालत थी। इसलिए यह कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि योरपीय लोगों की मर्गों का मुकाबला करने में चीन का कुछ बस न चला। इन योरपीय शक्तियों ने और, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, जापान ने, चीन से विशेषाधिकार और क्षेत्र ऐंठने के लिए उसकी गड़बड़ और कठिनाइयों से पूरा-पूरा फायदा उठाया। वास्तव में चीन का भी भारत जैसा ही हाल होता, और वह भी किसी एक या अधिक योरपीय शक्ति का या जापान का अधीन राज्य या साम्राज्य हो जाता, अगर इन शक्तियों में आपसी प्रतिद्वन्द्विता और एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या-द्वेष न होता।

असीसवीं सदी में चीन की आर्थिक अव्यवस्था, ताईपिंग का फिसाद, ईसाई धर्म-प्रचारकों की करतूतों और विदेशी आक्रमणों की इस व्यापक पृष्ठ-भूमि को बताने में मैं अपने असली क्रिससे से भटक गया हूँ। लेकिन घटनाओं के विवरण को चतुराई के साथ समझने के लिए उसके बारे में कुछ-न-कुछ जानना जरूरी है; क्योंकि इतिहास की घटनाएँ किसी चमत्कार की तरह एकाएक नहीं हुआ करती। विविध कारणों के फलस्वरूप ही वे घटित होती हैं। लेकिन ये कारण अक्सर स्पष्ट नहीं होते, वे घटनाओं की सतह के नीचे छिपे रहते हैं। चीन के मंचू शासक, जो अभी तक इतने महान् और शक्तिशाली थे, आर्य-वक्र के इस अचानक परिवर्तन पर अवश्य ही अकित रह गये होंगे। उन्होंने शायद यह नहीं देखा कि उनके पतन की खास वजह उनके ही अतीत में समाई हुई थी, उन्होंने पश्चिम की औद्योगिक प्रगति को और चीन की आर्थिक व्यवस्था पर होनेवाले उसके विनाशकारी परिणामों को अच्छी तरह नहीं समझा। 'बर्बर' विदेशियों के अपने यहाँ जबर्दस्ती घुस आने से उन्हें बहुत क्रोध आया। तत्कालीन सम्राट ने विदेशियों के इस घुस आने का जिक्र करते हुए एक भेजेदार पुराने चीनी मुहावरे का प्रयोग किया था। उसने कहा कि मैं किसी आदमी को अपने विस्तार के पास खरटि न लेने दूँगा! हालाँकि प्राचीन ग्रन्थों के ज्ञान और विनोद से मुसीबत के समय गभीर विश्वास और अपूर्व धैर्य की शिक्षा मिलती थी, लेकिन विदेशियों को पीछे हटाने के लिए वे काफ़ी नहीं थे।

नार्नकिंग की सन्धि ने ब्रिटेन के लिए चीन के दरवाजे खोल दिये। लेकिन यह नहीं हो सकता था कि सारे मोटे-मोटे बेर अकेला ब्रिटेन ही हज़म कर जाय। फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका भी भा धमके और उन्होंने भी चीन के साथ व्यापारिक सन्धियाँ कीं। चीन लाचार था और उसपर की जानेवाली यह जोर-जबर्दस्ती उसके दिल में विदेशियों के लिए कोई प्रेम और आदर पैदा न कर सकी। अपने यहाँ इन 'बर्बरों' की मौजूदगी पर ही उसे बहुत क्रोध था। इधर विदेशियों का सन्तुष्ट होना भी अभी बहुत दूर की बात थी। चीन के शोषण की उनकी भूल बढ़ ही रही थी। ब्रिटेन फिर इसमें अगुवा बना।

विदेशियों के लिए यह बड़ा अनुकूल अवसर था, क्योंकि चीन ताईपिंग के फिसाद में उलझा होने के कारण कोई विरोध नहीं कर सकता था। इसलिए अब अंग्रेज युद्ध का कोई बहाना ढूँढ़ने लगे। सन् १८५६ ई० में कैप्टन के चीनी वाइसराय ने एक जहाज़ के चीनी मल्लाहों को समुद्री डकैती के अपराध में शिरपसार कर लिया। यह जहाज़ चीनियों का था और इस मामले से विदेशियों का कोई सरोकार न था। लेकिन

हांगकांग-सरकार के परवाने के अनुसार उसपर ब्रिटिश झण्डा फहराया हुआ था। इत्तफाक की बात यह थी कि उस समय तक इस परवाने की मियाद भी खतम हो चुकी थी। लेकिन फिर भी नदी किनारे के मेमने और भेड़िये के क्रिस्ते की तरह ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने इसीक़मे युद्ध का बहाना बना लिया।

इंग्लैण्ड से चीन को फ़ौजों भेजी गईं। ठीक इन्हीं दिनों भारत में सन् १८५७ ई० का विद्रोह शुरू होगया, और इसलिए इन सब फ़ौजों को भारत भेज दिया गया। विद्रोह के दबाये जाने तक चीन-युद्ध को इन्तज़ार करना पड़ा। सन् १८५८ ई० में यह दूसरा चीन-युद्ध शुरू हुआ। इसी बीच फ़्रांस ने भी इस युद्ध में शरीक होने का एक बहाना ढूँढ निकाला; क्योंकि चीन में किसी जगह कोई फ़्रांसीसी धर्म-प्रचारक मार डाला गया था। इस तरह अंग्रेज़ और फ़्रांसीसी चीनियों पर टूट पड़े, जो उस समय ताइपिंग के फ़िसाद में उलझे हुए थे। ब्रिटिश और फ़्रांसीसी सरकारों ने रूस और अमेरिका को भी इस युद्ध में शामिल होने को उकसाया, लेकिन वे राज़ी न हुए। मगर लूट में हिस्सा बँटाने को वे बिलकुल तैयार थे ! असल में कोई खड़ाई हुई ही नहीं, और इन चारों शक्तियों ने चीन के साथ नई सन्धि करके ज़्यादा-से-ज़्यादा रिभायलें ऐंठ लीं। विदेशी ब्यापार के लिए और ज़्यादा बन्दरगाह खुल गये।

लेकिन चीन के इस दूसरे युद्ध का क्रिस्सा अभी खतम नहीं हुआ है। इस नाटक का अभी एक और अंक खेला जाना बाकी था, जिसका अन्त और भी ज़्यादा दुःखद हुआ। जब सन्धियाँ की जाती हैं तो, दस्तूर के मुताबिक़ उससे ताल्लुक रखनेवाली सरकारों को उन्हें पक्का या सही करना होता है। यह तय पाया था कि एक वर्ष के अन्दर पेंकिंग शहर में इन नई सन्धियों को पक्का कर दिया जाय। जब इसका समय आया तो रूसी राजदूत तो खुश की के रास्ते सीधा पेंकिंग पहुँच गया। बाकी तीनों समुद्री रास्ते से आये और उन्होंने अपनी नावों को पीहो नदी में होकर पेंकिंग तक लाना चाहा। उन दिनों इस शहर को ताइपिंग के क्रिस्तादियों से खतरा था और नदी पर क़िलेबन्दी की हुई थी। इसलिए चीन सरकार ने ब्रिटिश, फ़्रांस और अमेरिका के राजदूतों से नदी के रास्ते न आकर ज़रा उत्तर की तरफ़ होकर खुश की के रास्ते आने की प्रार्थना की। यह प्रार्थना कुछ बेजा न थी। अमेरिकी राजदूत तो इसपर राज़ी होगया, लेकिन ब्रिटिश और फ़्रांसीसी राजदूत नहीं हुए। क़िलेबन्दी होते हुए भी उन्होंने जबर्दस्ती नदी में होकर आने की कोशिश की। इसपर चीनियों ने उनपर गोलियाँ चला दी और भारी नुकसान के साथ उन्हें वापस लौटने को मजबूर किया।

मगरूर और मदान्ध सरकारें, जो अपने सफ़र का रास्ता बदलने की चीन-सरकार की प्रार्थना तक सुनने को तैयार न थी, इसे सहन न कर सकी। बदला लेने के लिए और अधिक फ़ौजें बुला भेजी गईं। सन् १८६० ई० में उन्होंने पेंकिंग के प्राचीन नगर पर धावा बोल दिया, और अपना बदला बरबादी, लूट और नगर की सबसे अधिक भद्भुत इमारतों को जलाने के रूप में निकाला। यह इमारत शाही ग्रीष्म महल, यून-मिंग-यून थी, जो शीयन-लुंग के शासन-काल में पूरी हुई थी। इस महल में चीन के रचित सुन्दरतम साहित्य और कला के अनमोल रत्न भरे हुए थे। कांसे की अत्यन्त सुन्दर मूर्तियाँ, चीनी मिट्टी के आश्चर्य-जनक बढ़िया बर्तन, दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें, चित्र और हर तरह के विचित्र नमूने तथा हुनर के काम, जिनके लिए चीन एक हज़ार वर्ष से मशहूर था, इसमें रक्ले हुए थे। जाहिल और हूश अंग्रेज़ और फ़्रांसीसी सिपाहियों ने इन बहुमूल्य वस्तुओं को सूटा और कई दिनों तक जलती रहनेवाली भयंकर होलियों में भोंककर खाक कर दिया ! ऐसी हालत में हज़ारों वर्षों की संस्कृति वाले चीनी लोगो ने अगर इस बहुशी-पन पर अपने हृदय में व्याप्त अनुभव की और इन विध्वंसकों को केवल हत्याकारी तथा विनाशकारी बर्बर समझा तो इस में क्या आश्चर्य है ? इससे उन्हें हूणों, मंगोलों और पुराने ज़माने के अन्य बहुत-से बर्बर विध्वंसकों की फिर याद हो आई होगी।

लेकिन विदेशी 'बर्बरो' को इस बात की क्या परवा थी कि चीनी उनके बारे में क्या सोचते हैं ? अपने जंगी जहाज़ों और नये ढंग के युद्धास्त्रों के बीच वे अपने को सुरक्षित समझते थे। अगर सैकड़ों वर्षों में जमा की गई बहुमूल्य और दुर्लभ वस्तुयें नष्ट हो गईं, तो उन्हें इससे क्या मतलब था ? चीन की कला और संस्कृति की उन्हें परवाह ही क्या थी ? उनके शब्दों में तो—

“कुछ भी हो, हम निश्चल हैं, हम भारी तोपों वाले हैं;

चीनी बहुत हुए तो क्या, वे बिन हथियारों वाले हैं ! ”

: ११५ :

चीन पर मुसीबतें

२४ दिसम्बर, १९३२

अपने पिछले पन्ने में मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह सन् १८६० ई० में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने पेकिंग के अद्भुत ग्रीष्म-भवन को तहस-नहस कर दिया। कहा जाता है कि चीनियों ने सुलह के ऋण की अवहेलना की, इसलिए उसकी सजा के तौर पर यह किया गया था। यह सच हो सकता है कि कुछ चीनी क्रौंजें इस तरह के अपराध की दोषी रही हों, लेकिन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने जान-बूझकर जो बहशीपन बताया, वह तो किसी की समझ में आ ही नहीं सकता। कुछ नादान सिपाहियों का यह काम नहीं था, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों ने ही यह सब कुछ करवाया था। ऐसी बातें क्यों होती हैं? अंग्रेज और फ्रांसीसी सम्य और सुसंस्कृत क्रौंजें हैं, और कई बातों में आधुनिक सभ्यता की अगुवा हैं। और फिर भी वे लोग, जो व्यक्तिगत जीवन में बड़े भले और विचारवान होते हैं, सार्वजनिक व्यवहार में और दूसरे देशों के साथ संघर्ष में अपनी सारी सभ्यता और अलमनसाहत भूल जाते हैं। व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार में और दूसरे राष्ट्रों के साथ के बर्ताव में एक बड़ा अजीब भेद मालूम होता है। बच्चों, लड़कों और लड़कियों को ज्यादा स्वार्थी न बनने, दूसरों का खयाल रखने और शिष्टता का व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है। हमारी सारी शिक्षा का उद्देश हमें यही सबक सिखाना होता है, और कुछ हद तक हम यह सीखते भी हैं। पर जब युद्ध आते हैं, तो हम अपना पुराना सबक भूल जाते हैं और हमारी पाशविक प्रवृत्ति प्रगट हो जाती है। इस तरह भले आदमी जानवरों की तरह बर्ताव करने लगते हैं।

दो सजातीय राष्ट्र भी, जैसे जर्मनी और फ्रांस, जब एक-दूसरे से लड़ते हैं, तब भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब भिन्न-भिन्न जातियों के बीच लड़ाई होती है, एशिया और अफ्रीका की जातियों और कौमो के साथ योरोपीय लोगों का मुकाबला होता है, तब हालत इससे भी बुरी हो जाती है। विभिन्न जातियाँ एक-दूसरी से परिचित नहीं होती, क्योंकि वे एक-दूसरी के लिए बन्द किताब की तरह होती हैं। और जहाँ अज्ञान है, वहाँ परस्पर प्रेम-भावना नहीं होती। जातिगत घृणा और कटुता बढ़ती जाती है, और जब दो जातियों में लड़ाई छिड़ती है तब वह सिर्फ राजनैतिक युद्ध नहीं होता बल्कि उससे कहीं बदतर एक जातिगत युद्ध बन जाता है। इससे किसी हद तक यह समझ में आजाता है कि सन् १८५७ ई० के भारतीय विद्रोह में जो बीमत्सताएं हुई, और एशिया तथा अफ्रीका में प्रभुत्वशाली योरोपीय शक्तियों ने जो क्रूरता और बहशीपन किया, उनका क्या कारण था।

यह सब अत्यन्त ज़ेदजनक और भूलूँतापूर्ण नज़र आता है। लेकिन जहाँ एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र पर, एक जाति की दूसरी जाति पर और एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर हुकूमत होती है, वहाँ असन्तोष, संघर्ष और विद्रोह, तथा शोषित राष्ट्र, जाति या वर्ग का अपने शोषणकर्ता से पीछा छुड़ाने का प्रयत्न होना लाजमी है। आज के हमारे समाज की जड़—बुनियाद यही एक का दूसरे द्वारा शोषण है। इसीको पूँजीवाद कहते हैं और इसीसे साम्राज्यवाद की उत्पत्ति हुई है।

अठ्ठीसवीं सदी के बड़े बड़े कल-कारखानों ने और औद्योगिक उन्नति ने पश्चिमी योरोपीय राष्ट्रों को और संयुक्त राज्य अमरीका को मालदार और बलशाली बना दिया था। वे समझने लगे थे कि वे ही दुनिया के मालिक हैं, और दूसरी जातियाँ उनसे बहुत हीन हैं और इसलिए उन्हें उनके लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। प्रकृति की शक्तियों पर कुछ अधिकार प्राप्त हो जाने के कारण वे दूसरों के प्रति घृष्ट और घमंडी हो गये। वे इस बात को भूल गये कि सभ्य आदमी को प्रकृति पर ही नहीं, बल्कि खुद अपने पर भी काबू करना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि इस अठ्ठीसवीं-सदी में वे प्रगतिशील जातियाँ, जो अनेक बातों में अन्य जातियों से आगे थीं, अक्सर ऐसे बर्ताव कर बैठती थीं जो पिछड़े हुए जंगली आदमी को भी शरमा दें। इससे तुम को योरोपीय जातियों का एशिया और अफ्रीका में न सिर्फ पिछली सदी का बल्कि आज का भी बर्ताव समझने में शायद मदद मिलेगी।

यह खयाल न कर बैठना कि मैं अपने से या दूसरी जातियों से योरोपीय जातियों की यह तुलना

अपनी अच्छाई बताने की शरज ले कर रहा हूँ। हर्गिज नहीं। हम सबमें बुराईयाँ मौजूद हैं; बल्कि हमारी कुछ बुराईयाँ तो काफ़ी खराब हैं; वरना हम जितने नीचे गिर गये हैं उतने न गिरते।

अब हम चीन वापस चलेंगे। ग्रीष्म-महल को नष्ट करके अश्वेज और फ़ासीसी अपनी जबर्दस्त ताक़त का प्रदर्शन कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने चीन को पुरानी सन्धियों को पक्की करने के लिए मजबूर किया और उससे नई-नई रिश्तायते ऐंठ लीं। इन सन्धियों के मुताबिक़ चीन-सरकार को शघाई में विदेशी अफसरों की मातहतता में अपना एक तट-कर विभाग बनाना पड़ा। इसका नाम रक्खा गया 'शाही समुद्री तट-कर विभाग'।

इस बीच ताइपिंग का फ़िसाद, जिसने चीन को कमजोर करके विदेशी ताक़तों को पैर फैलाने का मौक़ा दिया था, चल ही रहा था। आख़िरकार सन् १८६४ ई० में चीनी गवर्नर ली-हुंग-चांग ने, जो चीन का एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हो गया है, इसको पूरी तरह दबा दिया।

जब इंग्लैण्ड और फ़्रांस चीन पर इस तरह आतक जमाकर उससे विशेषाधिकार और रिश्तायते ऐंठ रहे थे, उत्तर में रूस ने शान्तिपूर्ण उपायों से ही एक मार्क की सफलता प्राप्त करली। कुछ ही वर्ष पहले कुस्तुन्तुनिया पर अधिकार जमाने के लिए लालायित रूस ने योरप में तुर्की पर हमला किया था। इंग्लैण्ड और फ़्रांस दोनों ही रूस की बढ़ती हुई ताक़त से अयभीत थे, इसलिए वे तुर्की से जा मिले और सन् १८५४-५६ ई० के क्रीमियन युद्ध में उन्होंने रूस को हरा दिया। पश्चिम में हार खाकर रूस ने पूर्व पर नज़र डालनी शुरू की और उसे बड़ी सफलता मिली। शान्त उपायों से चीन को फुसलाया गया कि वह प्लाडीवोस्टक शहर और बन्दरगाह सहित समुद्र से लगा हुआ उत्तर-पूर्व का प्रान्त रूस के हवाले कर दे। रूस की इस सफलता का श्रेय एक नौजवान रूसी अफसर मुरावीफ़ को है। इस तरह तीन साल के युद्ध और पागलपन भरे विनाश के बाद भी इंग्लैण्ड और फ़्रांस जितना फ़ायदा न उठा सके, उससे कहीं बहुत ज्यादा रूस ने दोस्ताना तरीक़ों से हासिल कर लिया।

सन् १८६० ई० में हालत इस तरह की थी। मचूवश का महान चीनी साम्राज्य, जिसका फैलाव और प्रभुत्व अठारहवीं सदी के अन्त तक लगभग आधे एशिया पर छा गया था, अब वीन-हीन हो गया था। सुदूर योरप की पश्चिमी शक्तियों ने उसे पराजित और अपमानित कर दिया था। दूसरे आन्तरिक अंगड़े-फ़िसाद ने साम्राज्य को करीब-करीब उलट दिया था। इन सब बातों ने चीन को जड़ से हिला दिया। जाहिर था कि हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए नई परिस्थितियों का और विदेशी खतरे का सामना करने के लिए देश के पुनर्संगठन का कुछ प्रयत्न किया गया। इसलिए सन् १८६० ई० के वर्ष को, जबकि चीन ने विदेशियों के आक्रमण का मुक़ाबिला करने की तैयारी की, नवयुग का आरम्भ समझना चाहिए। चीन का पड़ोसी जापान भी इस समय इसी तरह की तैयारी में लगा हुआ था। इसलिए यह भी उसके लिए उदाहरण बन गया। चीन की अनिस्वत जापान को कहीं ज्यादा सफलता मिली, लेकिन कुछ देर के लिए चीन भी विदेशी शक्तियों को रोके रहा।

चीन के एक सहृदय मित्र बर्लिज़्म नामक अमरीका निवासी के नेतृत्व में एक चीनी प्रतिनिधि-मंडल सचिवाले राष्ट्रों के यहाँ भेजा गया और इसने चीन के लिए पहले से कुछ अच्छी शर्तें हासिल करने में सफलता प्राप्त की। सन् १८६८ ई० में चीन और अमरीका के बीच एक नई सन्धि हुई, और इसकी दिलचस्प बात यह है कि इसमें चीन सरकार ने सयुक्त राज्य अमरीका पर मेहरबानी और रिश्तायत के तौर पर अपने यहाँ के मजदूरों का अमरीका ले जाया जाना मंज़ूर कर लिया। सयुक्तराज्य अमरीका अपने पश्चिमी प्रशांत राज्यो को, खासकर कैलिफ़ोर्निया को बढ़ाने में लगा हुआ था और वहाँ मजदूरों की बहुत कमी थी। इसलिए उसने चीनी मजदूरों को अपने यहाँ मंगवाया। लेकिन यह एक नये अंगड़े का कारण बन गया। अमरीकी लोग सस्ते चीनी मजदूरों का विरोध करने लगे, इससे दोनों सरकारों के बीच तनातनी शुरू हो गई। बाद में अमरीकी सरकार ने चीनी मजदूरों का आवास बन्द कर दिया। इस अपमानजनक बर्ताव पर चीनी जनता में बहुत रोष फैला और उन्होंने अमरीकी माल का बहिष्कार कर दिया। लेकिन यह सब एक लम्बा किस्सा है, जो हमें बीसवीं सदी में पहुँचा देता है। हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं।

ताइपिंग का फ़िसाद अभी दब भी न पाया था कि मचू खासकों के विरुद्ध एक और विद्रोह उठ खड़ा हुआ। यह खास चीन में नहीं, बल्कि सुदूर पश्चिम में, एशिया के बीच में, तुर्किस्तान में हुआ था। यहाँ की

अ्यादातर आबादी मुसलमानों की थी, इसलिए सन् १८६३ ई० में यहाँ के मुस्लिम कबीलों ने याकूबबेग के नेतृत्व में विद्रोह करके चीनी अधिकारियों को निकाल बाहर किया। इस स्थानीय विद्रोह में दो कारण हमारे लिए विलक्ष्णी के हैं। रूस ने चीन का कुछ प्रदेश हड़प करके इससे कुछ फायदा उठाने की कोशिश की। वास्तव में जब कभी चीन मुसीबत में फंसा होता तब योरोपीय शक्तियों की यही खूब सधी-सघाई चाल-बाजी होती थी। लेकिन, यह देखकर सबको बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस बार चीन ने रूस की कारवाई को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और आखिरकार हड़प की हुई जमीन उगलवा ली। इसका कारण था चीनी सेनापति त्सो-त्सुंग-तांग का मध्य एशिया में याकूबबेग के विरुद्ध असाधारण संग्राम। इस सेनापति ने बड़े इतमीनान के साथ युद्ध का संचालन किया। बागियों तक पहुँचने के पहले वह साल-पर-साल बिताता हुआ, धीरे-धीरे अपनी फौज घाते बढ़ाता रहा। दो बार तो उसने अपनी फौज को इतने दिनों तक एक स्थान पर ठहराये रखा कि उसने अपने खाने के लिए अनाज बोकर फसल भी काटली ! फौज के लिए रसद की समस्या हमेशा कठिन रहती है, और गोबी के रेगिस्तान को पार करते समय तो यह दुस्तर हो गई होगी। इसलिए सेनापति त्सों ने इसे निराले ढंग से हल कर लिया। इसके बाद उसने याकूबबेग को हरा दिया और विद्रोह का अन्त कर दिया। कहा जाता है कि काशगर, तुरफान और यारकन्द में उसका युद्ध-कौशल सैनिक दृष्टि से अदम्य है।

मध्य एशिया में रूस के साथ सन्तोषजनक फैसला कर लेने के बाद चीनी सरकार को जल्दी ही अपने दूर तक फैले हुए लेकिन विघटित होने वाले राज्य के दूसरे हिस्से में झगड़े का सामना करना पड़ा। यह झगड़ा चीन की मातहत रियासत अनाम में हुआ। फ्रांस का इसपर बहुत दिनों से दाँत था और चीन और फ्रांस के बीच लड़ाई छिड़ गई। इस बार फिर सब को आश्चर्य हुआ कि चीन ने अच्छा लोहा लिया और फ्रांस से ज़रा भी नहीं दबा। सन् १८८५ ई० में सन्तोषजनक सन्धि हो गई।

चीन में इस नई दुकता के चिन्हों से साम्राज्यवादी शक्तियाँ काफी प्रभावित हुईं। ऐसा मालूम होने लगा कि चीन अपनी सन् १८६० ई० और इसके पहले की कमजोरी को दूर करके पनप रहा था। सुधारों की चर्चा बली और बहुत-से लोग यह समझने लगे कि चीन अपनी नाजुक हालत को पार कर गया है। इसी कारण सन् १८८६ ई० में इंग्लैण्ड ने बर्मा को अपने साम्राज्य में मिलाते समय चीन को हर दसवें साल दस्तूर के मुताबिक खिराज भेजने का वादा कर लिया।

लेकिन चीन की नाजुक हालत सुधारने में अभी बहुत कसर थी। अभी उसकी किस्मत में बहुत बेइज्जती, मुसीबते और टूट-फूट बढी थी। उसके अन्दर की खराबी सिर्फ उसकी फौज या समुद्री बेड़े की कमजोरी नहीं थी, बल्कि कोई बहुत गहरी बीज थी। उसका सारा सामाजिक और आर्थिक ढाँचा चूर-चूर हो रहा था। मैं बतला चुका हूँ कि उन्नीसवीं सदी के शुरू में, जब मच्चा शासको के विरुद्ध गुप्त समितियाँ बन रही थी, चीन की हालत बहुत खराब थी। विदेशी व्यापार ने और उद्योगवादी देशों के सम्पर्क के प्रभाव ने हालत को और बिगाड़ दिया था। सन् १८६० ई० के बाद चीन में जो मजबूती दिखाई दी, उसके पीछे असलियत कुछ नहीं थी। कुछ उत्साही अफ़सरो ने, खासकर ली हुंग-चांग ने, इधर-उधर कुछ स्थानीय सुधार किये। लेकिन वे सुधार न तो समस्या की जड़ तक पहुँच सके, न चीन को कमजोर बनानेवाले रोग का इलाज ही कर सके।

इन वर्षों में चीन में जो ऊपरी मजबूती दिखाई दी, उसका मुख्य कर्ण यह था कि शासन की लगाम एक दृढ़ शासक के हाथ में थी। यह थी एक अगोखी महिला, सम्राज्ञी राजमाता त्ज़ू-सी। जिस समय शासन की बागडोर उसके हाथों में आई, उस समय उसकी उम्र सिर्फ २६ वर्ष की थी क्योंकि नाममात्र का सम्राट उसका दुध-भुंहा पुत्र था। सैंतालीस वर्ष तक उसने बड़ी मर्दानगी के साथ चीन पर शासन किया। उसने चुन-चुन कर कार्य-कुशल अफ़सर नियुक्त किये, और उनपर अपनी मर्दानगी की कुछ छाप लगा दी। इन बातों का तथा इस महिला का ही यह परिणाम था कि चीन ने इतनी बहादुराना मजबूती दिखाई जितनी वह बहुत वर्षों से नहीं दिखा सका था।

लेकिन इसी अर्थ में संकड़े समुद्र के उस पार जापान चमत्कार कर रहा था और परिवर्तनों के कारण बे-पहचान हुआ जा रहा था। इसलिए आधो अब हम जापान चलें।

: ११६ :

जापान वेग से आगे दौड़ता है

२७ दिसम्बर, १९३२

जापान का हाल लिखे मुझे बहुत दिन हो गये हैं। पाँच महीने हुए, मैंने तुम्हे (पत्र सं० ८१ में) बताया था कि सत्रहवीं सदी में इस देश ने कैसे विचित्र ढंग से अपने आपको चारों तरफ से बन्द कर लिया था। सन् १६४१ ई० से लेकर २०० वर्ष से ऊपर तक जापानी लोग बाकी दुनिया से बिल्कुल विलग होकर रहे। इन २०० वर्षों ने योरोप, एशिया और अमरीका और अफ्रीका तक में बड़े-बड़े परिवर्तन देखे। इस जमाने में जो हलचलकारक घटनाएँ हुईं उनमें से कुछ का हाल मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। लेकिन इस एकान्त-सेवी राष्ट्र में इन घटनाओं की कोई खबर नहीं पहुँची; जापान के पुरातन-युगी सामन्ती बातावरण को छेड़ने वाला कोई झोंका बाहरी दुनिया से न आया। ऐसा मालूम होता था मानों समय और परिवर्तन की चाल रोक दी गई हो और सत्रहवीं सदी बीच में ही बन्दी बना दी गई हो। क्योंकि यद्यपि काल का पहिया घूम रहा था लेकिन तसवीर वही ठहरी हुई मालूम देती थी। यह तसवीर थी सामन्ती जापान की जिसमें ज़मींदार वर्ग के हाथ में सत्ता थी। सम्राट के हाथ में कोई अधिकार न था, असली शासक शोगन था जो एक महान उपजाति का मुखिया होता था। भारत के क्षत्रियों की तरह वहाँ भी समुराई नाम की एक सैनिक जाति थी। सामन्ती सरदार और समुराई लोग ही शासक-वर्ग थे। विभिन्न सरदार और उपजातियाँ अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन किसानों और अन्य लोगों को सताने में और उनका शोषण करने में, ये सब मिल कर एक हो जाते थे।

फिर भी जापान में शान्ति थी। लम्बे गृह-युद्धों के बाद, जिनसे देश पस्त हो गया था, वह शान्ति बड़ी सुखद थी। जबदस्त युद्ध-प्रिय सरदारों में से कुछ को—दाइम्यो सरदारों को—पूरी तरह दबा दिया गया। गृह-युद्ध की तबाही काँ जापान धीरे-धीरे दुस्त करने लगा। लोगों का ध्यान अब उद्योग, कला, साहित्य और धर्म की ओर ज्यादा खिंचने लगा। ईसाई-धर्म दबाया जा चुका था, अब बौद्ध-धर्म का पुनरुद्धार हुआ और बाद में शिण्टो मत का, जो खास जापानी ढंग की पितरों की पूजा है। सामाजिक व्यवहार और सदाचार के मामलों में चीनी ऋषि कन्फ्यूशस को आदर्श माना जाने लगा। दरबारी और अमीरों के मंडलों में कला खूब पनपी। कई बातों में मध्यकालीन योरोप की-सी तसवीर सामने आगई।

परन्तु परिवर्तन से बचे रहना सहल काम नहीं। यद्यपि बाहरी सम्पर्क बन्द कर दिया गया था, लेकिन खुद जापान के अन्दर ही परिवर्तन काम कर रहा था, हाँ, इस परिवर्तन की गति उससे बहुत धीमी थी जो बाहरी सम्पर्क से होती। अन्य देशों की तरह यहाँ भी सामन्ती व्यवस्था आर्थिक विनाश की तरफ बढ़ने लगी। असन्तोष बढ़ गया और शासन का प्रभुत्व होने के कारण शोगन इसका शिकार होने लगा। शिण्टो-पूजा की उन्नति के कारण अब जनता के दिल में सम्राट के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी क्योंकि उसे सूर्य का वंश-धर माना जाता था। इस तरह चारों ओर फैले हुए असन्तोषों से राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई और यही भावना, जिसकी नींव आर्थिक व्यवस्था के खंडहरो पर थी, अनिवार्य रूप में परिवर्तन लाने वाली तथा जापान को बाहरी दुनिया के लिए खोलने वाली बन जाती।

जापान से सम्पर्क स्थापित करने के लिए विदेशी शक्तियों ने बहुतेरी कोशिशें की थी, लेकिन वे सब असफल रहीं। उन्नीसवीं सदी के लगभग बीच में संयुक्त राज्य अमरीका इसमें खास तौर से दिलचस्पी लेने लगा। वह इन दिनों पश्चिम में कैलिफोर्निया तक फैल गया था, और सैनफ्रांसिस्को एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह बनता जा रहा था। चीन से जो नया व्यापार खुला था वह बड़ा आकर्षक था, किन्तु प्रशान्त महासागर को पार करना एक लम्बी यात्रा थी। इसलिए अमरीकावाले चाहते थे कि इस लम्बी यात्रा में किसी जापानी बन्दरगाह पर ठहर कर रसद ले सकें। अमरीकावालों ने बार-बार जापान से सम्पर्क स्थापित करने की जो कोशिशें कीं, उनका यही कारण था।

सन् १८५३ ई० में एक अमरीकी जहाज़ी बेड़ा, अमरीका के राष्ट्रपति का पत्र लेकर जापान आया। जापानवालों ने सबसे पहले आप से चलनेवाले इन्ही जहाज़ों को देखा। साल भर बाद शोगन दो बन्दरगाह

खोलने के लिए राखी हो गया। जब अंग्रेजों, रूसियों और डचों ने यह सुना तो उन्होंने भी आकर शोगन से इसी तरह सन्धियों की। इस तरह २१३ वर्ष बाद जापान फिर बाहरी दुनिया के लिए खुल गया।

लेकिन अंगड़ा खड़ा होने वाला था। विदेशी शक्तियों के आगे शोगन ने अपने आपको सम्राट् आहिर किया था। पर अब वह लोकप्रिय नहीं रहा था और उसके और उसकी विदेशी सन्धियों के विरुद्ध जबर्दस्त आन्दोलन खड़ा हो गया। कुछ विदेशी मारे भी गये और इसका नतीजा यह हुआ कि विदेशी शक्तियों ने समुद्री हमला कर दिया। परिस्थिति दिन पर दिन खराब होती गई; अन्त में सन् १८६७ ई० में शोगन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। इस तरह तोकुगावा शोगनशाही का अन्त हुआ जो तुम्हें याद हो या न हो, सन् १६०३ ई० में ईश्यासू से शुरू हुई थी। यही नहीं, शोगनशाही की सारी प्रथा ही, जो ७०० वर्षों से चली आ रही थी, खतम होगई।

नये सम्राट ने अब अपना असली अधिकार प्राप्त किया। मुत्सीहितो के नाम से उसी समय सिंहासन पर बैठने वाला यह सम्राट सिर्फ चौदह वर्ष का लड़का था। इसने सन् १८६७ से १९१२ ई० तक। यानी पैंतालीस वर्ष, राज्य किया। यह समय 'मैजिजी', यानी ज्ञानवान शासन का युग कहलाता है। इसी सम्राट के शासन काल में जापान ने तेजी से उन्नति की और वह पश्चिमी देशों की नकल करके बहुत बातों में उनकी बराबरी करने लगा। एक पीढ़ी में पैदा किया हुआ यह परिवर्तन निराला है और इतिहास में बिल्कुल अपूर्व है। जापान एक महान औद्योगिक देश हो गया और पश्चिमी राष्ट्रों के ढंग का साम्राज्यवादी तथा लुटेरा राष्ट्र बन गया। उन्नति के तमाम बाहरी चिन्ह उसमें मौजूद थे। उद्योग-धन्धों में तो वह अपने उस्तादों से भी आगे बढ़ गया। उसकी आबादी तेजी से बढ़ने लगी। उसके जहाज दुनिया का चक्कर लगाने लगे। वह एक महान शक्ति बन गया जिसकी आवाज अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में इज्जत के साथ सुनी जाने लगी। लेकिन फिर भी यह खबरदस्त परिवर्तन राष्ट्र के हृदय में अधिक गहरा न घुस सका। परिवर्तनों को सिर्फ ऊपरी कहना भी गलत होगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा गहरे थे। लेकिन शामको का दृष्टिकोण वही सामन्तवादी बना रहा; वे इस सामन्ती आचरण के साथ बुनियादी सुधारों का मेल मिलाना चाहते थे। बहुत हद तक वे कामयाब से भी नजर आते थे।

जापान में इन महान परिवर्तनों के लिए जो लोग जिम्मेदार थे वे अमरीकन वर्ग के कुछ दूरदर्शी लोग थे, जो 'बुजुर्ग राजनीतिज्ञ' कहलाते थे। जब जापान में विदेशी-विरोधी दलों के फलस्वरूप विदेशी जमी जहाजों ने बम बरसाये तो जापानियों को अपनी निस्सहाय अवस्था का भान हुआ और वे अपमान का कड़वा घूट पीकर रह गये। लेकिन अपनी क्रिस्म को कोसने और सिर पीटने के बजाय उन्होंने इस हार और बेइज्जती से सबक सीखने का निश्चय किया। 'बुजुर्ग राजनीतिज्ञों' ने सुधार का एक कार्यक्रम बनाया और उस पर अमल किया।

पुरानी सामन्ती दाइम्यो प्रथा उठा दी गई। सम्राट की राजधानी क्योटो से बदल कर जेदो कर दी गई, जिसका नया नाम तोक्यो (टोक्यो) रखा गया। एक नये शासन-विधान की घोषणा की गई, जिसमें पार्लमेण्ट की दो सभाओं की योजना थी। नीचेवाली सभा का चुनाव होता था; ऊपर वाली के सदस्य नामखद होते थे। शिक्षा, कानून, उद्योग, वगैरा करीब-करीब हरेक चीज में परिवर्तन हुए। कार-खाने बने और आधुनिक ढंग की थल और जल सेनाएँ तैयार की गईं। विदेशों से विशेषज्ञ लोग बुलवाये गये और जापानी विद्यार्थियों को योरोप और अमरीका भेजा गया—जैसा भारतीय लोग पहले किया करते थे उस तरह बैरिस्टर वगैरा बनने के लिए नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और उद्योग-धन्धों के विशेषज्ञ बनने के लिए।

यह सब 'बुजुर्ग राजनीतिज्ञों' ने सम्राट के नाम पर किया जो नई पार्लमेंट और अन्य बातों के बावजूद भी कानूनन जापानी साम्राज्य का एकतन्त्री शासक बना रहा। साथ ही साथ जैसे-जैसे इन सुधारों की प्रगति होती जाती थी, सम्राट-पूजा का पथ भी फैलता जाता था। यह भी एक अजीब गठजोड़ था: एक तरफ तो कारखाने, आधुनिक उद्योग और पार्लमेण्टी ढंग का शासन और दूसरी तरफ देवी सम्राट की मध्य-कालीन पूजा। यह समझना मुश्किल है कि ये दोनों बातें, थोड़े समय के लिए भी, क्योंकिर साथ-साथ चल सकती थीं। फिर भी दोनों साथ-साथ चली और आज दिन भी अलग नहीं हुई हैं। सम्राट के प्रति श्रद्धा की इस भावना का 'बुजुर्ग राजनीतिज्ञों' ने दो तरह से फायदा उठाया। उन्होंने सुधारों को उन कट्टर-पंथी और सामन्ती वर्गों पर लादा जो वैसे तो उनका विरोध करते लेकिन सम्राट के नाम की धाक के आगे

स्थित हो गये। दूसरी तरफ उन्होंने उन उग्र प्रगतिवादी तत्वों को रोके रखा, जो तेजी से आगे बढ़कर सब तरह की सामन्तशाही से पिंड छुड़ाना चाहते थे।

उन्नीसवीं सदी के इस उत्तरार्द्ध में चीन और जापान का यह भन्तर और करने लायक है। जापान तेजी के साथ पश्चिमी सार्थ में ढलता जा रहा था और चीन, जैसाकि हम देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे, बहुत ही असाधारण कठिनाइयों में उलझता गया। ऐसा हुआ क्यों? चीन देश के विस्तार, भारी आबादी और क्षेत्रफल ने परिवर्तन होना कठिन बना दिया। भारत भी इसी भारी आबादी और क्षेत्रफल का शिकार है, जो जाहिरा तौर पर ताकत के सोते मालूम होते हैं। चीन का शासन भी काफी केन्द्रित नहीं था, यानी देश के हरेक हिस्से को बहुत हद तक स्थानीय शासन का अधिकार था। इसलिए केन्द्रीय सरकार के लिए देश के इन हिस्सों में हस्तक्षेप करके जापान की तरह बड़े परिवर्तन करना आसान न था। एक बात यह भी है कि चीन की महान सभ्यता हजारों वर्षों में बनी थी और उसके जीवन से ऐसी गुंथी हुई थी कि उसे सहज ही नहीं फेंका जा सकता था। हम भारत और चीन की फिर इस बात में तुलना कर सकते हैं। दूसरी तरफ जापान ने चीन की सभ्यता की नकल की थी, इसलिए वह ज्यादा आसानी से उसे छोड़कर दूसरी ग्रहण कर सकता था। चीन की कठिनाइयों का एक और कारण था योरोपीय शक्तियों का निरन्तर हस्तक्षेप। चीन एक विशाल महादेश था। जापान के द्वीपों की तरह वह अपने आपको बन्द करके नहीं रख सकता था। उत्तर और उत्तर-पश्चिम में इसकी सीमा रूस से लगती थी, दक्षिण-पश्चिम में ब्रिटिश साम्राज्य था और दक्षिण में फ्रान्स बढ़ा चला आ रहा था। ये योरोपीय शक्तियाँ चीन से महत्वपूर्ण रिआयतें ऐंजने में कामयाब हो गई थी और इन्होंने अपने बड़े व्यापारिक हित बढ़ा लिये थे। इन हितों के कारण उन्हें हस्तक्षेप करने के बहुतेरे बहाने मिल जाते थे।

इस तरह जिस समय चीन अन्धे की तरह लड़खड़ा रहा था और अपने भाप को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की असफल कोशिश कर रहा था, तब जापान तीर की तरह आगे बढ़ा जा रहा था। फिर भी एक और अजीब बात ध्यान देने लायक है। जापान ने पश्चिम की मशीन और उद्योगों को तो अपना लिया, आधुनिक थल और जल सेना वाले उन्नत औद्योगिक राष्ट्र का रूप धारण कर लिया। लेकिन योरोप के नये विचारों और विचार धाराओं को, व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वतन्त्रता की भावना को, और जीवन और समाज के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, उसने आसानी से नहीं अपनाया। भीतर से वह सामन्ती और एकतन्त्रवादी बना रहा; उस विचित्र सम्राट-पूजा से बंधा रहा जिसे संसार के अन्य देश कभी का छोड़ चुके थे। भावुकता और आत्म-त्याग से भरा हुआ जापानियों का देश-प्रेम इस सम्राट-भक्ति से बहुत नज़दीक जुड़ा हुआ था। राष्ट्रीयता और सम्राट-पूजा का पंथ दोनों साथ-साथ चल रहे थे। इसके विपरीत चीन ने मशीनों और उद्योगवाद को भटपट नहीं अपनाया। पर चीनियों ने, या कम से कम आधुनिक चीन ने, पश्चिमी विचारों तथा विचार-धाराओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्वागत किया। ये विचार उन लोगों के अपने विचारों से ज्यादा भिन्न न थे। इस तरह हम देखते हैं कि यद्यपि आधुनिक चीन पश्चिमी सभ्यता की भावना में ज्यादा घुल-मिल गया, पर जापान उससे आगे इसलिए बढ़ गया कि उसने भावना की परवाह न करके पश्चिमी सभ्यता का कवच धारण कर लिया। और चूँकि जापान यह कवच धारण करके मजबूत बन गया था इसलिए तमाम योरोप ने उसकी सराहना की और उसे अपना हमजोली बना लिया। लेकिन चीन कमजोर था, उसके पास मशीन-गर्न बगैरा नहीं थी। इसलिए योरोपवालों ने उसे अपमानित किया, उसे धमोपदेश सुनाया और उसका शोषण किया; उसके विचारों और विचारधाराओं की तनिक भी परवाह न की।

जापान न सिर्फ औद्योगिक तरीकों में ही, बल्कि साम्राज्यवादी आक्रमण में भी योरोप के कदमों पर चला। वह योरोपीय शक्तियों की लीक पर चलने वाला चला था; बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा। उसने तो अक्सर उनके भी कान काट लिये। उसकी असली मुश्किल यही थी कि नया उद्योगवाद पुरानी सामन्तशाही के साथ मेल नहीं खाता था। दो घोड़ों पर सवारी करने की कोशिश में वह आर्थिक संतुलन कायम न रख सका। करों के भारी बोझ के नीचे लोगों के असन्तोष की आवाज़ सुनाई देने लगी। अन्दरूनी ऋगड़ा रोकने के लिए उसने वही पुरानी चाल खली-बुद्धों तथा विदेशों में साम्राज्यवादी हरकतों के द्वारा लोगों का ध्यान बँटा दिया। उसके नये उद्योगों ने उसे कच्चे माल और मंडियों के लिए दूसरे देशों पर नज़र

झालने के लिए मजबूर किया, जिस तरह कि औद्योगिक क्रान्ति ने इंग्लैण्ड को और बाद में पश्चिमी योरप की दूसरी शक्तियों को बाहर नज़र झालने तथा देश जीतने के लिए बिबश किया था। उसका उत्पादन बढ़ा और आबादी की भी तेज़ी के साथ बढ़ोतरी हुई। खाने की चीज़ों और कच्चे माल की दिन पर दिन जरूरत होने लगी। ये सब उसे मिलें कहाँ से? उसके सबसे नज़दीकी पड़ोसी थे चीन और कोरिया। चीन में व्यापार की तो गुंजायश थी पर वह बहुत घना आबाद देश था। अलबत्ता, मंचूरिया में, जो चीनी साम्राज्य के उत्तर-पूर्वी प्रान्तों का प्रदेश था, औद्योगिक विकास और उपनिवेश स्थापित करने के लिए काफ़ी जगह थी। इसलिए यूँसे ज़पान की नज़र कोरिया और मंचूरिया पर पड़ी।

इस पश्चिमी शक्तियाँ चीन से तरह तरह के विशेषाधिकार लेती जा रही थीं, बल्कि ज़मीन तक हड़प करने की कोशिश में थीं, इसे भी जापान ने चिन्ता की दृष्टि से देखा। उसे यह चीज़ बिल्कुल पसन्द न थी। अगर ये शक्तियाँ उसके ठीक सामने महाद्वीप में ज़म जायें तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी और कम से कम महाद्वीप पर उसकी उन्नति में तो बाधा पड़ ही सकती थी।

बाहरी दुनिया के लिए दरवाज़े खोलने अभी बीस वर्ष भी न हुए थे कि जापान ने चीन के प्रति आक्रमणकारी होना शुरू कर दिया। कुछ मछुओं के बारे में एक छोटा-सा झगड़ा खड़ा हो गया। इन मछुओं का जहाज़ नष्ट हो गया था और वे मार डाले गये थे। उस जापान को चीन से हज़ारों मीनो का मोका मिला गया। पहले तो चीन ने इन्कार किया, इस पर उसे लड़ाई की धमकी दी गई। और चूँकि वह प्रनाम में फ्रांस के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, उसे जापान के आगे झुकना पड़ा। यह सन् १८७४ ई० की बात है। जापान इस विजय से फूल उठा, और उसी दम इसी प्रकार की विजय और प्राप्त करने के लिए निगाह दौड़ाने लगा। कोरिया को देख कर उसके मुँह में पानी आ रहा था। उस एक तुच्छ बहाने को लेकर जापान ने झगड़ा खड़ा कर दिया तथा उस पर हमला बोल दिया और उसे कुछ धनराशि देने तथा जापानी व्यापार के लिए कुछ बन्दरगाह खोलने के लिए मजबूर किया।

कोरिया बहुत अरसे से चीन का एक आडलिक राज्य था। उसको चीन की हिमायत की आशा थी, पर चीन मदद देने में असमर्थ था। जापान कहीं अपना प्रभाव बहुत ज्यादा न बढ़ा ले, इस डर से चीनी सरकार ने कोरिया को सलाह दी कि फिलहाल तो जापान के आगे झुक जाय तथा साथ ही जापान को मात देने के लिए योरपीय शक्तियों से भी सन्धियाँ कर ले। इस तरह कोरिया का फाटक दुनिया के लिए सन् १८८२ ई० में खुल गया। लेकिन जापान इतने से ही संतुष्ट होने वाला न था। चीन की कठिनाइयों का फ़ायदा उठाकर, उसने फिर कोरिया का सवाल खड़ा किया और कोरिया के ऊपर सम्मिलित प्रभुत्व के लिए चीन को मजबूर कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि बेचारा कोरिया चीन और जापान दोनों का आडलिक राज्य बन गया। यह परिस्थिति तो हरेक के लिए स्पष्ट ही बहुत असन्तोषजनक थी। झगड़े की शुरुआत अनिवार्य थी। जापान तो झगड़ा करना ही चाहता था। उसने सन् १८९४ ई० में चीन पर युद्ध बोल दिया।

सन् १८९४-९५ ई० का चीन-जापान युद्ध जापान के लिए तो एक खिलवाड़-सा था। उसकी थल तथा जल सेनाएँ पूरे आधुनिक ढंग से सज्जित और शिक्षित थी। चीनी लोग अभी तक पुराने ढंग के डीले-डाले थे। जापान की हर तरफ विजय हुई और उसने चीन को ऐसी सन्धि करने के लिए मजबूर किया जिसके मुताबिक वह भी चीन से सन्धि करने वाली पश्चिमी शक्तियों का समकक्ष बन गया। कोरिया को स्वाधीन घोषित कर दिया गया, पर यह तो जापानी नियंत्रण के लिए सिर्फ़ एक परदा था। मंचूरिया, पोर्ट आर्थर के साथ लाओतुंग प्रायद्वीप, फारमूसा और कई अन्य टापू भी चीन को जापान की नज़र करने पड़े।

छोटे-से जापान द्वारा चीन की इस कड़ी पराजय ने दुनिया को अचम्भे में डाल दिया। सुदूरपूर्व में एक शक्तिशाली देश के इस उत्थान को देख कर पश्चिमी शक्तियों को तो नाबुल होना ही था। चीन-जापान युद्ध के दौरान में ही, जिस वक़्त जापान जीतता हुआ मालूम होता था, इन शक्तियों ने उसे आगाह कर दिया था कि यदि उसने चीन के महादेश में किसी बन्दरगाह पर क़ब्ज़ा किया तो वे उसे न मानेंगे। इस सूचना के बावजूद भी जापान ने महत्वपूर्ण बन्दरगाह पोर्ट आर्थर वाले लाओतुंग प्रायद्वीप को ले लिया। लेकिन इसे उसके क़ब्ज़े में नहीं रहने दिया गया। रूस, जर्मनी और फ़्रांस, इन तीनों बड़ी शक्तियों ने जोर दिया कि

वह इस प्रायद्वीप को वापिस दे दे और जापान को यह करना ही पड़ा; हालांकि यह उसे बहुत बुरा लगा और उसे गुस्सा भी आया। अभी वह इन तीनों का सामना करने के लिए काफ़ी बलवान न था।

लेकिन जापान ने इस अपमान को याद रक्खा। यह बात उसके दिल में सटकती रही और इसने उसे और भी बड़े संघर्ष की तैयारी के लिए मजबूर कर दिया। नौ वर्ष बाद यह संघर्ष रूस के साथ हुआ।

इधर जापान ने, चीन के ऊपर विजय प्राप्त करके अपनी स्थिति ऐसी बना ली कि वह सुदूरपूर्व का सबसे बलवान राष्ट्र बन गया। चीन की सारी कमजोरी प्रगट हो गई थी और पश्चिमी शक्तियों के दिल से उसका डर बिलकुल जाता रहा था। मुखे पर या अशमरे शरीर पर टूटने वाले गिद्धों की तरह वे उस पर टूट पड़ीं और अपने-अपने लिए ज्यादा चीनने की कोशिशें करने लगीं। फ्रांस, रूस, जर्मनी और इंग्लैंड, सभी चीनी समुद्र-तट पर बन्दरगाहों के लिए और विशेषाधिकारों के लिए छीना-झपटी करने लगे। रिआयतों के लिए गंदा और बहुत ही बढ़ा अगड़ा मच गया। छोटी-से-छोटी बात भी अधिकाधिक विशेषाधिकार और रिआयतें झपटने के लिए बहाना बनाई जाने लगी। चूँकि दो ईसाई धर्म-अचारको को किसी ने मार डाला, इसस्किपूर्व के शानतुम प्रायद्वीप में कियाचू को जर्मनी ने ज़बरदस्ती छीन लिया। चूँकि जर्मनी ने इस स्थान पर क़ब्ज़ा कर लिया इसलिए दूसरी शक्तियाँ भी लूट में अपने-अपने हिस्से के लिए जोर देने लगीं। जिस पोर्ट आर्थर से तीन वर्ष पहले उसने जापान को हटाया था उसको अब रूस ने ले लिया। पोर्ट आर्थर पर रूस के कब्ज़े के जवाबी दावे के तौर पर इंग्लैंड ने बी-हाई-बी ले लिया। फ्रांस ने अनाम में एक बन्दरगाह और कुछ प्रदेश हड़प कर लिये। रूस ने ट्रान्स-साइबेरियन रेलवे को बढ़ाने के इरादे से उत्तरी-मंचूरिया में होकर रेल निकालने की इजाजत भी लेली।

यह बेशर्मा छीना-झपटी असाधारण चीज़ थी। इस तरह प्रदेश या रिआयतें देने में चीन को कुछ मज़ा थोड़े ही आ रहा था। जहाज़ी बल के प्रदर्शन से और बमबारी की धमकी विला-विलाकर उसे हर बार राज़ी होने के लिए मजबूर किया जाता था। इस बेहया बर्ताव को हम क्या कहें? दिनदहाड़े की लूट? डाकेज़नी? पर साम्राज्यवाद का यही तरीका है। कभी तो वह गुप्तरूप से काम करता है; कभी अपनी बदकारियों को धार्मिक भावुकता के और दूसरों की भलाई के भक्कारी-भरे दिखावे के आवरण से ढकता है। लेकिन सन् १८९८ ई० में, चीन में कोई आवरण या ढकना न था। उसका नंगा रूप अपनी सारी बदसूरती जाहिर कर रहा था।

: ११७ :

जापान रूस को हराता है

२९ दिसम्बर, १९३२

पिछले पत्रों में मैं सुदूरपूर्व के बारे में लिखता आ रहा हूँ और आज भी यही किस्सा जारी रखूंगा। तुम्हें शायद ताज़्जुब होगा कि मैं भूतकाल के इन लड़ाई-झगड़ों का बोझा तुम्हारे दिमाग पर क्यों लाद रहा हूँ। ये कोई मजेदार विषय नहीं है और अब गये-गुजरे हो चुके हैं। मैं उन्हें महत्व नहीं देना चाहता। लेकिन सुदूरपूर्व में इन दिनों जो-कुछ हो रहा है उसमें से अधिकांश की जड़ें इन्हीं झगड़ों में हैं। इसलिए आज-कल की समस्याओं को समझने के लिए इनका कुछ ज्ञान ज़रूरी है। भारत की तरह चीन भी आज दुनिया की बड़ी समस्याओं में से एक है। इस समय भी जब मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, मंचूरिया पर जापानी क़ब्ज़े के बारे में ज़ोरों से विवाद चल रहा है।

अपने पिछले पत्र में मैंने तुम्हें बताया था कि सन् १८९८ ई० में चीन से विशेषाधिकार ऐंठने के लिए कैसी छीना-झपटी मची हुई थी, जिनके पीछे पश्चिमी शक्तियों के जंगी जहाज़ों का बल था। इन शक्तियों ने सब अच्छे-अच्छे बन्दरगाहों पर क़ब्ज़ा कर लिया था और इन बन्दरगाहों के पीछे फेले हुए प्रदेशों में भी खानें खोदने, रेलें बनाने, वगैरह के सब प्रकार के अधिकार हासिल कर लिये थे। और फिर भी ज्यादा रिआयतों की माँग जारी थी। विदेशी सरकारें चीन में अपने “प्रभाव के दायरों” की बर्चा करने लगीं।

आजकल की साम्राज्यवादी सरकारों के लिए किसी देश को बाँट खाने का यह एक नई तरीका है। अधिकार और नियंत्रण के भी कई दर्जे हुआ करते हैं। कब्जा कर लेना तो पूर्णधिकार है ही; संरक्षकता उससे कुछ उतरा हुआ है; 'प्रभाव का दायरा' उससे भी कम है। लेकिन इन सब का रास्ता एक ही तरफ है। एक क्रम के बाद दूसरा अपने आप उठ जाता है। वास्तव, नैजसा कि दायद हमें भागे चर्चा करने का अवसर आवे, कब्जा करने का तरीका पुराना और करीब-करीब त्यागा हुआ है क्योंकि इससे राष्ट्रीयता का झगड़ा खड़ा हो जाता है। किसी देश पर आर्थिक नियंत्रण कर लेना और बाक्री संमर्दों में न पड़ना इससे कहीं ज्यादा संतुलित की चीज है।

मतलब यह है कि चीन का बँटवारा होने ही वाला नजर आ रहा था और जापान इससे पूरी तरह संतुष्ट हो उठा था। चीन पर उसकी विजय का फल पश्चिमी शक्तियों के हाथ में गया हुआ दिखाई दे रहा था और जापान खिसियाना-सा होकर चीन के इस बँटवारे को देख रहा था। सब से ज्यादा गुस्सा तो उसे रूस के ऊपर आ रहा था, जिसने उसे तो पोर्ट आर्थर लेने न दिया और खुद हड़प लिया।

हाँ, एक बड़ी शक्ति ऐसी थी जिसने चीन में रिआयतो की इस छीना-झपटी में या उसके बँटवारे की जुगतों में भाग नहीं लिया था। यह था अमरीका का संयुक्त राज्य। इसके अलग रहने का कारण यह नहीं था कि वह अन्य शक्तियों की अपेक्षा ज्यादा नेकनीयत या बल्कि बात यह थी कि वह अपने ही विशाल देश के विकास में मशगुल था। जैसे-जैसे अमेरिका का राज्य पश्चिम में प्रशांत महासागर की ओर बढ़ता जाता था, विकास के लिए नये-नये क्षेत्र तैयार होते जाते थे और उसकी सारी शक्ति और सम्पत्ति इसीमें खप रही थी। यहाँ तक कि इस काम के लिए योरप की भी बहुत बड़ी पूँजी अमरीका में लगाई जा रही थी। लेकिन उन्नीसवीं सदी के अन्त में अपनी पूँजी लगाने के लिए अमेरिकावाले भी बाहर नजर दौड़ाने लगे। उसकी निगाह चीन पर गई और यह देखकर उसे बुरा लगा कि शायद एक दिन उस पर कब्जा कर लेने के इरादे से योरपीय शक्तियाँ उसे 'प्रभाव के दायरो' में बाँटने पर उतारू थी। इस बँटवारे में अमरीका को हिस्सा नहीं मिल रहा था। सो अमरीका ने चीन में 'मुक्तद्वार' कहलाने वाली नीति पर जोर दिया। इसका मतलब यह था कि सभी देशों को चीन में व्यापार और घबे के लिए एक-सी सुविधाएँ दी जायँ। दूसरी शक्तियाँ भी इस पर राजी हो गईं।

इस लगातार अतंक से चीन की सरकार बहुत भयभीत हो उठी। उसे विश्वास हो गया कि पुनः संगठन और सुधार किये बिना गति नहीं है। उसने इस दिशा में प्रयत्न भी किये पर नई-नई रिआयतों की लगातार माँगों के कारण सफलता मिलने का कोई ढंग नहीं था। कुछ वर्षों से राजमाता त्शू-सी ने वैराग्य-सा ले लिया था। चीनी लोगों ने उसे मुसीबतों से बचाने वाली समझ कर भाशा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। सम्राट को इस वक्त कुछ षड्यन्त्र का वहम हो गया, इसलिए वह राजमाता को कैद करना चाहता था। लेकिन इस बूढ़ी महिला ने बदले में सारे अधिकार उससे छीन कर शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। जापान की तरह उसने कोई आमूल सुधारों का तो कदम नहीं उठाया, पर सारा ध्यान एक आधुनिक सेना संगठित करने पर लगा दिया। उसने रक्षा के लिए अन्दरूनी रक्षा सेना की स्थानीय टुकड़ियों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। ये स्थानीय टुकड़ियाँ अपने को 'ई हो तुआन' यानी 'पवित्र एकता के दल' कहती थी। कभी-कभी वे 'ई हो तुआन' अर्थात् 'पवित्र एकता की मुष्टिका' भी कहलती थीं। बन्दरगाहों में रहने वाले कुछ योरपीय लोगों ने इसी दूसरे नाम का अनुवाद कर डाला 'बाक्सर्स' यानी 'घूँसेबाज'। एक कोमल पदावली का यह भोडा अनुवाद था।

ये 'घूँसेबाज' विदेशियों के अतंक और चीन तथा चीनियों पर विदेशियों द्वारा किये गये अनगिनती अपमानों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का रूप थे। उन्हें बदमाशी के पुतले दिखाई देने वाले इन विदेशियों से अगर कोई प्रेम न था तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। सासकर ईसाई धर्म-प्रचारक तो उन्हें बहुत ही बुरे लगते थे, क्योंकि इन्होंने बड़ा बुरा बर्ताव किया था। और चीनी ईसाइयों को तो वे देश-द्रोही मानते थे। वे उस पुरातन चीन के प्रतिनिधि थे जो नई व्यवस्था से अपना बचाव करने का अन्तिम प्रयत्न कर रहा था। लेकिन इस तरह इस प्रयत्न के सफल होने की भाशा नहीं थी।

इन देशभक्ति-पूर्ण विदेशी-विरोधी, धर्म-प्रचारक विरोधी तथा कट्टर-धर्मी लोगों का पश्चिमी लोगों के साथ रगड़ा-झगड़ा होना अनिवार्य था। सड़ाई-झगड़े हुए, एक अश्वेत धर्म-प्रचारक मारा गया, बहुत-से

योरपीय लोग और अनेक चीनी ईसाई भी भीत के बाट उतार दिये गये। विदेशी सरकारों ने इस देशप्रेमी 'यूसेबाज' आन्दोलन के दमन की माँग पेश की। जो लोग हत्याओं के अपराधी थे उनको तो चीन की सरकार ने सजाएं दे दी, लेकिन खुद चीन में ही जन्म लेनेवाले आन्दोलन को वह इस तरह कैसे दबा सकती थी? इसी बीच 'यूसेबाज' आन्दोलन तेजी से सब तरफ फैल गया। विदेशी राजदूतों ने धमका कर अपने जमी जहाजों से फौजें बुलाई। इससे चीनियों को और भी खयाल हो गया कि विदेशी हमला शुरू हो गया है। बस, दोनों में ठन गई। जर्मन राजदूत मारा गया और पेरिंग के विदेशी दूतावास घेर लिये गये।

'यूसेबाज' आन्दोलन की सहानुभूति में चीन का बहुत बड़ा भाग विदेशियों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कुछ प्रान्तों के वाइसरायों ने किसी का पक्ष नहीं लिया और इस तरह विदेशी शक्तियों को मदद पहुँचाई। राजमाता की सहानुभूति निस्सन्देह इन 'यूसेबाजों' के साथ थी, लेकिन उसने कुल्लम-खुल्ला उनका साथ नहीं दिया। विदेशियों ने यह साबित करना चाहा कि यूसेबाज केवल लुटेरे हैं। पर सब तो यह है कि सन् १९०० ई० का यह फिसाद विदेशियों के बंगुल से चीन को छुड़ाने की एक देशभक्ति-पूर्ण कोशिश थी। राबर्ट ह्यूट चीन में एक बड़ा अंग्रेज अफसर था। वह उस समय समुद्री चुगी के महकमे का इन्स्पेक्टर जनरल था और खुद भी दूतावासों के घेरे में घिर रहा था। उसने लिखा है कि चीनियों की आबनाओ पर जुल्म करने का दोष विदेशियों पर और खास कर ईसाई धर्म-प्रचारको पर है। और यह कि यह फिसाद "मूल में देशभक्ति-पूर्ण था, इसका बहुत-कुछ उद्देश न्यायोचित था, इसपर कोई सवाल नहीं उठ सकता और इस बात पर जितना भी जोर दिया जाय, थोड़ा है।"

दबे हुए चीन के ये अचानक उलट पड़ने से योरप की शक्तियाँ बहुत चिढ़ी। उनके लिए यह उचित ही था कि उन्होंने पेरिंग में घिरे हुए अपने आदमियों के बचाने के लिए चटपट फौजें भेजी। दूतावासों का उद्धार करने के लिए एक जर्मन सेनापति की मातहत में एक अन्तर्राष्ट्रीय फौज चल पड़ी। जर्मनी के कैसर ने अपनी फौजों को हिदायत की कि चीन में जगली हूणों की तरह व्यवहार करना। शायद इसी बात को याद करके महायुद्ध के वक्त अंग्रेज लोग सब जर्मनों को हूण कहने लगे थे।

कैसर के आदेश का न सिर्फ उसीके सिपाहियों ने बल्कि मित्र-राष्ट्रों की सब सेनाओं ने पालन किया। पेरिंग को कूच करते समय रास्ते में जनता के साथ इन फौजों का बर्ताव ऐसा था कि बहुतों ने तो इनके हाथों में पड़ने की बनिस्वत आत्महत्या कर लेना बेहतर समझा। उन दिनों चीनी औरतें अपने पेटों को छोटा-छोटा बनाये रखती थी, इसलिए वे घासानी से भाग नहीं सकती थीं! इससे बहुतेरी स्त्रियों ने आत्मघात कर लिया। इस तरह मित्र-राष्ट्रों की फौजों का कूच हुआ और उनके भीत, आत्महत्या और जलते हुए गाँवों की निशानी बनती गई।

इन फौजों के साथ जाने वाला एक अंग्रेज युद्ध-सम्वाददाता लिखता है—

"ऐसी भी बातें हैं जिन्हें मैं नहीं लिख सकता और जो इंग्लैण्ड में नहीं छप सकेंगी, जो यह जता देंगी कि हमारी यह पश्चिमी सभ्यता जंगलीपन के ऊपर चढ़ा हुआ पतला खोल मान है। किसी भी युद्ध के बारे में असली सच्ची बातें ग्राज तक नहीं लिखी गईं। यह युद्ध भी इसका अपवाद नहीं होगा।"

इन सेनाओं ने पेरिंग पहुँचकर दूतावासों को घेरे से छुड़ाया। उसके बाद पेरिंग की लूट हुई, जो "पिछारो" के समय के बाद लूट-याट का सबसे जबर्दस्त धावा" कहा जा सकता है। पेरिंग के कला-भंडार उन जगली असभ्यों के हाथों में पड़ गये, जिनको इनके मूल्य तक का ज्ञान न था। यह लिखते हुए खेद होता है कि धर्म-प्रचारको ने इस लूट-याट में प्रधान हिस्सा लिया। विदेशियों के झुड़ के झुड़ घरों के बाहर नोटिस चिपकाते फिरते थे कि ये घर हमारे हैं। एक घर की क्रीमती चीजें बेचकर वे दूसरे बड़े मकान की तरफ बढ़ जाते थे।

इन शक्तियों की आपसी लाग-डाँट और कुछ संयुक्त राज्य अमरीका के रुख के कारण भी, चीन का बँटवारा होने से रुक गया। लेकिन उसको ज़िल्लत का हलाहल पीना पड़ा। उसपर हर तरह की बेइज्ज-

'पिछारो'—(१४७१-१५४१ ई०) एक स्पेनी नाविक था, जिसने दक्षिण अमेरिका के पेरू देश को जीता। वहाँ उसका जीवन हव से क्पाचा बेरहुमी के कानों में बीता। आखिर में अपने ही एक सिपाही के हाथों उसकी मौत हुई।

तियाँ लादी गई; एक स्थायी विदेशी सेना पेरिंग में अड्डा जमाने और रेल-मार्ग का पहरा देने के लिए तैनात की गई; बहुत-से किले नष्ट कर दिये गये; किसी विदेशी-विरोधी सस्था की सदस्यता पर मृत्युदंड निश्चित किया गया; व्यापार सम्बन्धी नये विशेषाधिकार लिये गये और हजार्ने के तौरपर एक बड़ी भारी रकम ऐंठी गई; और सबसे अमानक चोट यह हुई कि चीनी सरकार को मजबूर किया गया कि 'यूसेनाज' आन्दोलन के सामान्य देशभक्त नेताओं को 'बायी' क्रार देकर मौत की सजा दे। यह था तथाकथित "पेरिंग का मसविदा" जिसपर सन् १९०१ ई० में दस्तखत हुए।

सास चीन में और विशेषतया पेरिंग के आसपास जब ये घटनाएं घट रही थी, उसी समय रूसी सरकार ने इस व्यापक गड़बड़ी से फायदा उठाकर साइबेरिया होकर मंचूरिया में बहुत-सी फौजें भेज दीं। चीन शांति था; विरोध प्रकट करने के सिवा और कर ही क्या सकता था? लेकिन हुआ यह कि अन्य शक्तियों को रूसी सरकार का इस तरह देश के एक बड़े टुकड़े को हड़प जाना बहुत अलखर। इस नये गुल के खिलने से जापान को सबसे ज्यादा चिन्ता और खबराहट हुई। बस, इन सब राष्ट्रों ने रूस को पीछे लौट जाने के लिए दबाया। और रूस की सरकार ने इस पर पारसाई-भरे दुख और अचम्भे का भाव दर्शाने का प्रयत्न किया कि उसके नेक इरादों पर भी कोई सका करे। और उसने इन शक्तियों को आश्वासन दिया कि चीन की प्रभुता के अधिकारों में हाथ डालने का उसका लेशमात्र भी इरादा नहीं है; मंचूरिया में रूसी रेलमार्ग पर शांति होते ही वह अपनी फौजें वहाँ से हटा लेगा। बस, सब को तसल्ली होगई, और इसमें सन्देह नहीं कि मित्र-राष्ट्रों ने एक दूसरे को इस अद्भुत स्वार्थ-त्याग और नेकी के लिए बचाइयाँ भी दी होंगी। लेकिन फिर भी, रूसी फौजें मंचूरिया में ही जमी रहीं, और ठेठ कोरिया तक फैल गई।

मंचूरिया में और कोरिया तक इस तरह रूस के बढ़ जाने पर जापानियों को बड़ा गुस्सा आया। चुपचाप लेकिन सरगर्मी के साथ वे युद्ध की तैयारी करने लगे। उन्हें याद था कि किस तरह तीन शक्तियों ने मिलकर सन् १८९५ ई० में चीन-युद्ध के बाद उन्हें पोर्ट आर्थर वापस करने के लिए मजबूर किया था। ऐसा फिर न हो सके, इसकी वे अब कोशिश करने लगे। संयोग से उन्हें इंग्लैण्ड एक ऐसी शक्ति मिल गई जिसे रूस के बढ़ने से अन्वेषा था और जो उसे रोकना चाहती थी। इसलिए सन् १९०२ ई० में आंग्ल-जापानी गठ-बंधन हुआ जिसका उद्देश्य था राष्ट्रों के किसी गुट द्वारा सुदूरपूर्व में जापान या इंग्लैण्ड को दवाने के प्रयत्न को रोकना। जापान अब अपने आपको सुरक्षित समझने लगा और उसने रूस की तरफ ज्यादा गर्म रक्त इस्तिहार कर लिया। उसने मांग की कि रूसी फौजें मंचूरिया से हटा ली जायें। लेकिन उस समय की मूर्ख जारशाही सरकार जापान को हिकारत की नजर से देखती थी और उसे यह भरोसा ही न था कि जापान लड़ने की हिम्मत करेगा।

सन् १९०४ ई० के शुरू में दोनों देशों में युद्ध ठन गया। जापान इसके लिए बिलकुल तैयार था। अपनी सरकार के प्रचार और सम्राट-पूजा के पथ से हँकि हुए जापानी लोग देशभक्ति के जोश से भर गये। दूसरी तरफ रूस बिलकुल तैयार न था और उसकी एकतन्त्री सरकार बराबर अपनी प्रजा को दबाकर ही शासन चला सकती थी। डेढ़ सालतक युद्ध चलता रहा और तमाम एशिया, योरप और अमरीका ने जल और थल पर जापान की बिजयों को देखा। उत्सर्ग के अद्भुत कारनामों और खबरदस्त मारकाट के बाद जापानियों के हाथ पोर्ट आर्थर लगा। योरप से रूस ने जगी जहाजों का एक बड़ा बेड़ा लम्बे समुद्री रास्ते से सुदूरपूर्व को भेजा। प्राची दुनिया को पार करके, हजारों मील के सफर से थका-थकाया यह खबरदस्त बेड़ा जापान के समुद्र में पहुँचा और वहाँ जापान और कोरिया के बीच के सँकेड़ समुद्री रास्ते में इसे इसके जलसेना-नायक सहित जापानियों ने डुबा दिया। इस दुर्घटना में करीब-करीब सारा का सारा जहाजी बेड़ा नष्ट हो गया।

हार पर हार से रूस की—जारशाही रूस की—बुरी गत हो रही थी। रूस के पास ताकत का बहुत बड़ा भंडार था। क्या इसी देश ने सौ वर्ष पहले नेपोलियन को नीचा नहीं दिखाया था? लेकिन उस वक्त्त असली रूस, यानी रूस की जनता, बोल उठी थी।

इन पत्रों के सिलसिले में मैं हमेशा रूस, इंग्लैण्ड, फ्रांस, चीन, जापान, बीरारा का जिक्र किया करता हूँ, भागों इनमें से हरेक देश कोई जीती-जागती हस्ती हो। यह मेरी एक बुरी आदत है, जो किताबों और अखबारों से मुझमें प्रागई है। मेरा मतलब वास्तव में उस समय की रूसी सरकार, अंग्रेजी सरकार, बीरारा

से है। ये सरकारें एक छोटे-से गिरोह के अलावा किसीकी भी प्रतिनिधि न हों, या किसी एक वर्ग की हों, लेकिन उनको सारी जनता का प्रतिनिधि कहना या समझना ठीक नहीं। उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजी सरकार, पार्लमेंट का संचालन करने वाले जमींदारों और उच्च मध्यम वर्ग के भासूदा लोगों की प्रतिनिधि कही जा सकती थी। जनता के बहुमत की शासन में कोई आवाज न थी। आज-कल भारत में कभी-कभी सुनते हैं कि भारत ने राष्ट्रसंघ में या गोलमेज परिषद में या ऐसे ही अन्य जलसे में अपना प्रतिनिधि भेजा है। यह बेहूदा बात है। ये नाम के प्रतिनिधि तब तक भारत के प्रतिनिधि नहीं हो सकते जब तक कि भारत की जनता उनको न चुने। उनको तो भारत-सरकार नामजद करती है जो यद्यपि भारत-सरकार कहलाती है, पर है ब्रिटिश सरकार का ही एक विभाग। रूस में, रूस-जापान युद्ध के समय एकतन्त्री शासन था। यह जोर "सारे रूस का एकतन्त्री शासक" था और यह एकतन्त्री भी ऐसा कि महामूर्ख। मजदूरों और किसानों को सेना के जोर पर दबाकर रक्खा जाता था। मध्यमवर्गों तक की शासन-प्रबन्ध में कोई आवाज न थी। इस जुल्म के विरुद्ध बहुतेरे रूसी नौजवानों ने सिर उठाया और हाथ उठाया और आजादी की लड़ाई में अपना जीवन कुर्बान कर दिया। बहुतेरी लड़कियों ने भी यही मार्ग अपनाया। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि "रूस" यह कर रहा था, वह कर रहा था, जापान से लड़ रहा था, तो मेरा मतलब सिर्फ जारशाही सरकार से होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।

जापानी युद्ध और उसमें पराजय ने रूस की आम जनता पर और भी मुसीबतें डालीं। सरकार पर दबाव डालने के लिए अक्सर कारखानों के मजदूर हड़ताल कर बैठते। २२ जनवरी सन् १९०५ ई० को हजारों शान्त किसान और मजदूर एक पादरी के नेतृत्व में, जुलूस बनाकर सरदी के महल में जार के पास पहुँचे कि अपने कण्ठों से कुछ छुटकारा मिलने की प्रार्थना करें। उनकी बात सुनने के बजाय जार ने उन पर गोलीयाँ चलवा दी। भयकर हत्याकांड मच गया, दो सौ आदमी मारे गये, और पीटर्सबर्ग की बर्फ खून से लाल हो गई। उस दिन रविवार था और सभी से इस दिन को "खूनी रविवार" कहा जाने लगा। देश में गहरी हलचल मच गई। मजदूरों ने हड़तालें बोलदी और इसके फलस्वरूप क्रान्ति का प्रयत्न हुआ। सन् १९०५ ई० की इस क्रान्ति को जार की सरकार ने बड़ी क्रूरता से दबा दिया। कई कारणों से हमारे लिए यह क्रान्ति बड़ी दिलचस्प है। बारह वर्ष बाद रूस की शकल को बदल डालनेवाली सन् १९१७ ई० की महान् क्रान्ति के लिए इसने एक तरह से रास्ता तैयार किया। और सन् १९०५ ई० की इसी असफल क्रान्ति में क्रान्ति-कारियों ने सोवियत नामक एक नये संगठन की योजना की, जो बाद में इतना मशहूर हो गया।

जैसा कि मेरा ढग है, मैं चीन और जापान और रूस-जापान युद्ध का हाल तुम्हें बताते-बताते सन् १९०५ ई० की रूसी राज्य-क्रान्ति की तरफ बहक गया। लेकिन मचूरिया के इस युद्ध के समय रूस की पृष्ठ भूमि को समझाने के लिए ये चन्द बातें बताना जरूरी था। प्रधानतया इसी असफल क्रान्ति और जनता के रोष के कारण जार को जापान से सन्धि करनी पड़ी।

सितम्बर सन् १९०५ ई० की पोर्ट्समाउथ की संधि से रूस-जापान के युद्ध का अन्त हुआ। पोर्ट्समाउथ संयुक्त राज्य अमरीका में है। अमरीका के राष्ट्रपति ने दोनों पक्षों को यहा बुलाकर सन्धि-यत्र पर दस्तखत कराये। इस सन्धि से अन्त में जापान को पोर्ट आर्थर और लाओ-तुंग प्रायद्वीप फिर मिल गये, जो चीन के युद्ध के बाद उसे वापस करने पड़े थे। रूसियों ने जो रेलमार्ग मचूरिया में बनाया था, उसका भी एक बड़ा हिस्सा जापान को मिला। और जापान के उत्तर में जो सैखेलीन टापू है, उसका भी आधा हिस्सा मिल गया। इसके अलावा रूस ने कोरिया के ऊपर अपने तमाम दावों को छोड़ दिया।

बस, जापान जीत गया और महान् शक्तियों के सुरक्षित घेरे में जा घुसा। ऐशियाई देश जापान की विजय का एशिया के तमाम देशों पर बड़ा गहरा असर पड़ा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि लड़कपन में मैं भी इस विजय पर खूब लहका करता था। ऐसा ही तैश एशिया के अनेक लड़कों, लड़कियों और बड़ों को आया करता था। योरोप की एक महान् शक्ति पराजित हो गई; इसलिए एशिया योरोप को अब फिर हरा सकता था जैसा कि पहले बह कई बार कर चुका था। पूर्वी देशों में राष्ट्रीयता की लहर तेजी से फैलने लगी और एशिया एशियावालों के लिए, यह नारा सुनाई देने लगा। लेकिन यह राष्ट्रीयता केवल पुराने जमाने को लौट चलना या पुराने रिवाजों और विश्वासों से चिपके रहना न थी। लोगों ने देख लिया कि जापान की

विजय का कारण था उसके द्वारा योरोप के नये औद्योगिक तरीकों का अपनाया जाना। और ये विचार तथा तरीके पूर्वी देशों में दिन पर दिन लोकप्रिय होते गये।

: ११८ :

चीन में प्रजातन्त्र की स्थापना

३० दिसम्बर, १९३२

हम देख चुके हैं कि रूस पर जापान की विजय से एशिया की जातियाँ खुशी से कैसी फूल गईं। लेकिन इसका तुरन्त नतीजा तो यह हुआ कि साम्राज्यवादी शक्तियों के छोटे-से दल में एक शक्ति और शामिल हो गई। इसकी पहली चोट कोरिया पर पड़ी। जापान के उदय का अर्थ था कोरिया का अस्त। जब से जापान ने अपना द्वार दुनिया के लिए खोला वह कोरिया को और मंचूरिया के कुछ भाग को अपना माल समझने लगा था। भलबत्ता वह इस घोषणा को तो बराबर दुहराता रहता था कि वह चीन की अखण्डता को और कोरिया की स्वाधीनता को मानेगा। साम्राज्यवादी शक्तियों का यही तरीका होता है कि वे लूटती भी जाती हैं और मक्कारी के साथ अपनी नेकनीयती का भरोसा भी दिलाती जाती हैं; गले भी काटती जाती हैं और जीवन की ईश्वरीय श्रेष्ठता का ढिंढोरा भी पीटती जाती हैं। बस जापान ने भी शपथपूर्वक यह घोषणा की कि वह कोरिया में दखल न देगा और साथ ही वह उसपर कब्जा जमाने की अपनी पुरानी नीति पर भी अमल करता रहा। चीन और रूस दोनों से उसके जो युद्ध हुए थे उनका भी मुख्य लक्ष्य कोरिया और मंचूरिया ही था। वह एक-एक कदम आगे बढ़ता जा रहा था और अब चीन तथा रूस की पराजय से उसका रास्ता साफ हो गया था।

अपनी साम्राज्यवादी नीति पर चलने में जापान को कभी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वह सुल्लम-सुल्ला हाथ मारता गया; अपनी मशा को परदे में छिपाने तक की उसने परवाह नहीं की। चीन का युद्ध शुरू होने से पहले ही, सन् १८९४ ई० में कोरिया की राजधानी सिंधोल के राजमहल में जबरदस्ती घुसकर जापानियों ने वहाँ की महारानी को गद्दी से उतार कर कैद कर लिया, क्योंकि वह उनके कहे मुताबिक चलने को तैयार न थी। सन् १९०५ ई० में रूसी युद्ध के बाद जापान की सरकार ने कोरिया के बादशाह को अपने देश की स्वाधीनता बेच देने और जापानी सत्ता को मानने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन यही काफ़ी न था। पाँच बरस के भन्दर ही यह अभागा बावशाह गद्दी से उतार दिया गया और कोरिया जापानी साम्राज्य में मिला लिया गया। यह सन् १९१० ई० की बात है। तीन हजार वर्ष के लम्बे इतिहास के बाद कोरिया राज्य की अलग हस्ती मिट गई। जिस बादशाह को इस तरह हटाया गया था वह उस राजवंश का था जो ५०० वर्ष पहले मंगोलों को अपने यहाँ से खदेड़ चुका था। लेकिन कोरिया अपने बड़े भाई चीन की तरह पथरा गया था और बंधे हुए पानी की तरह सड़ गया था, और इसकी उसे यह सजा मुगतनी पड़ी।

कोरिया को फिर उसका पुराना नाम दिया गया—‘चोसेन’ यानी प्रातःकाल की शान्ति का देश। जापानियों ने वहाँ आधुनिक सुधार भी किये, पर कोरिया के लोगों की भावना को उन्होंने निर्देयता से कुचल दिया। बहुत वर्षों तक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष चलता रहा और बहुत से उफान भी घाये। सबसे महत्वपूर्ण उफान सन् १९१९ ई० में आया। कोरिया के लोग, लासकर युवक और युवतियाँ, जबर्दस्त मुक़ाबला होते हुए भी बीरता के साथ लड़ते रहे। एक बार की बात है कि स्वाधीनता के लिए लड़नेवाली एक कोरियाई संस्था ने जब स्वाधीनता की बाकायदा घोषणा कर दी और जापानियों को ललकार बताया तो कहते हैं कि उन लोगों ने पुलिस को टेलीफ़ोन करके अपनी कार्रवाई की इतिहास भी दे दी। इस तरह अपने आदर्श के लिए उन्होंने जानबूझ कर अपने आपको बलिदान कर दिया। यह शान्त और चौकस तरीका जो उन्होंने इस्तिायार किया था बापू के बताये उपायों की गूँज-सा भाखूम देता है। जापानियों ने कोरियाई लोगों का जिस तरह दमन किया, वह इतिहास का एक दुखनरा और काला अध्याय है। तुम्हें यह जान कर दिलचस्पी होगी कि कोरियाई नवयुवतियों ने, जिनमें से बहुत-सी कालेज से नई-नई निकली थीं, इस संघर्ष में प्रमुख भाग लिया।

अब चीन को लौट चलना चाहिए। 'धूसिबाब' आन्दोलन के दमन और सन् १९०१ ई० के पेंकिंग के सन्धिपत्र के बाद हमने उसे एकाएक ही छोड़ दिया था। चीन पूरी तरह खलील हो चुका था। वहाँ सुधारों का फिर प्रयत्न किया गया। बूढ़ी राजमाता तक सोचने लगी कि कुछ-कुछ किया ही जाना चाहिए। रूस-जापान युद्ध के समय चीन चुपचाप खड़ा देखता रहा, हालांकि लड़ाई चीन के ही प्रदेश मंचूरिया में हो रही थी। जापान की विजय ने चीन के सुधारकों के हाथ मजबूत कर दिये। शिक्षा को नया रूप दिया गया। आधुनिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए बहुत-से विद्यार्थी योरोप, अमरीका, और जापान भेजे गये। अफसरों की नियुक्ति के लिए साहित्यिक परीक्षाओं का पुराना तरीका उठा दिया गया। यह अजीब तरीका, जो चीन का एक विशेष नमूना था, ठेठ हून् खानदान के समय से, दो हजार वर्ष से, चला आ रहा था। इसकी उपयोगिता तो बहुत पहले ही खतम हो चुकी थी। और यह चीन की प्रगति को रोके हुए था। इसलिए इसका उठ जाना अच्छा ही हुआ। फिर भी अपनी तौर पर यह तरीका युगो तक एक अद्भुत चीज बना रहा। यह चीनियों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रगट करता था जो एशिया तथा योरोप के बहुत-से देशों की तरह न तो सामन्ती था और न महन्ती। बल्कि इसका आधार विवेक पर था। चीनी लोग दुनिया के सब देशों के लोगों से कम धार्मिक वृत्ति वाले रहे हैं; लेकिन नैतिक और सदाचारी जीवन के अपने ढंग का वे जिस कठोरता से पालन करते रहे हैं उतना किसी धर्म-मरायण जाति ने नहीं किया। उन्होंने बुद्धिवादी समाज की स्थापना करने का प्रयत्न किया। लेकिन चूँकि उन्होंने इसे अपने प्राचीन साहित्य के परकाटे में ही सीमित कर दिया, इससे प्रगति और आवश्यक परिवर्तन रुक गये और सड़ात तथा पथरावट पैदा हो गई। हम भारत के लोग इस चीनी बुद्धिवाद से बहुत-कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग जात-पात, धार्मिक रूढ़ियों, पोप-लीला और सामन्ती विचारों के पजे में फसे हुए हैं। चीन के महान् ऋषि कन्फ्यूशस ने अपने देशवासियों को एक चेतावनी दी थी, जो याद रखने लायक है। "जो लोग पारलौकिक शक्तियों से सम्बन्ध रखने का ढोंग रचते हैं, उनके साथ कोई ताल्लुक मत रखो। अगर तुमने अपने देश में पारलौकिकवाद को पग जमाने दिया, तो उसका नतीजा भीषण आफत होगा।" दुर्भाग्य से हमारे देश में चौटीधारी या जटा-जूट धारी या लम्बी दाढ़ी वाले या ऐचक-मैंचे तिलकधारी या भगवा वस्त्रधारी बहुत-से लोग शैबी दूत बने फिरते हैं और साधारण जनता को लूटते हैं।

लेकिन अपने सारे पुरातन बुद्धिवाद और संस्कृति को लेकर भी चीन ने वर्तमान को छोड़ दिया, इसलिए मुसीबत की घड़ी में उसे उसकी ये पुरानी संस्थाएँ कोई लाभ न पहुँचा सकी। बटनाचक्र ने चीन के बहुत-से लोगों में नवजीवन भर दिया और उन्हें अन्यत्र जाकर लेगन पूर्वक ज्ञान-ज्योति की तलाश करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने बूढ़ी राजमाता को भी हिला दिया, और अब वह शासन-विधान और स्वराज्य देने की बातें करने लगी और उसने विदेशों को, वहाँके शासन-विधानों का अध्ययन करने के लिए, कमीशन भी भेजे।

ये बूढ़ी राजमाता की मातहती में चीनी सरकार ने भी हार कर आगे क्रदम बढ़ाया, लेकिन जनता इससे भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। सन् १८९४ ई० में ही, डा० सनयात सेन ने 'चीन-मुनरुद्धार समिति' स्थापित कर दी थी। और चीन पर विदेशी शक्तियों ने जो अन्यायपूर्ण और एक-तरफा सन्धियाँ, जिन्हें चीनी लोग "असमान सन्धियाँ" कहा करते हैं, जबर्दस्ती लादी थी, उनके विरोध-स्वरूप बहुत-से लोग इस समिति में शामिल होगये। यह समिति बढ़ने लगी और देश के नवयुवक इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। सन् १९११ ई० में इसका नाम बदलकर "कुओ-मिन-तांग" यानी "जनता का राष्ट्रीय दल" रखा गया और यह चीन की क्रान्ति का केन्द्र बन गया। इस आन्दोलन के प्राण डा० सनयात सेन संयुक्त राज्य अमरीका को आदर्श मानते थे। वह प्रजातन्त्र चाहते थे, न कि इंग्लैण्ड का-सा वैधानिक एकतन्त्र, और जापान की-सी सम्राट-पूजा तो हर्षिज भी नहीं। चीनियों ने अपने सम्राटों को पूजा की चीज कभी नहीं माना, फिर उनका तत्कालीन शासक राजवंश तो 'चीनी' भी नहीं था। यह राजवंश मचू था और जनता में मचू-विरोधी भावना खूब फैली हुई थी। जनता की इस हलचल ने ही बूढ़ी राजमाता को प्रभावित किया था। लेकिन यह बूढ़ी महिला प्रस्तावित शासन-विधान की घोषणा करने के थोड़े ही दिन बाद मर गई। एक अजीब बात यह हुई कि राजमाता और इसका भतीजा सम्राट, जिसे इसने गद्दी से उतारा था, दोनों नवम्बर सन् १९०८ ई० में चौबीस घंटों के अन्दर ही मर गये। अब एक दुध-मुहां बच्चा नाम के लिए सम्राट हुआ।

अब फिर पार्लेमेण्ट को बुलाने की माँग बुलन्द होने लगी। जनता की मंचू-विरोधी और एकसन्ध-विरोधी भावना जोर पकड़ने लगी। क्रान्तिकारी भी जोर पकड़ने लगे। इस समय चीन के एक प्रान्त का चाइसराय युआन-शी-काई ही ऐसा मजबूत आदमी था जो इनका मुकाबला कर सकता था। यह बूढ़ी सोमड़ी की तरह चालाक था और संयोग से चीन की एक-मात्र आधुनिक तथा होशियार सेना, जिसका नाम “आदर्श सेना” था, उसके हाथ में थी। मंचू शासकों ने बड़ी बेवकूफी में आकर इसे चिढ़ा दिया और पद से हटा दिया और इस तरह उन्होंने ऐसे एक-मात्र व्यक्ति को खो दिया जो उन्हें कुछ देर के लिए बचा सकता था। अक्टूबर, सन् १९११ ई० में, यांगसी की घाटी में क्रान्ति भड़क उठी और शीघ्र ही मध्य और दक्षिणी चीन के बड़े हिस्से में विद्रोह फैल गया। सन् १९१२ ई० की पहली जनवरी को इन प्रान्तों ने प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी और नानकिंग को राजधानी बनाया। डॉ० सनयात सेन राष्ट्रपति चुने गये।

इधर युआन-शी-काई भी इस नाटक को देख रहा था कि ज्योंही अपने फायदे का मौका मिले, हाथ मारे। रीजेण्ट ने (जो अपने पुत्र बालक सम्राट के एकाग्र से राज्य कर रहा था) युआन को बर्खास्त कर बाद में दुबारा बुलवाया, इसका क्रिस्ता भी दिलचस्प है। पुराने चीन में हरेक बात बड़ी शिष्टता और नम्रता के साथ की जाती थी। जिस वक्त युआन को बर्खास्त करना जरूरी था तब यह घोषणा की गई थी कि उसकी टाँग में तकलीफ है। वास्तव में सबको अच्छी तरह मालूम था कि उसकी टाँग बिल्कुल मजबूत में थी और उसे बर्खास्त करने का यह सिर्फ औपचारिक ढंग था। लेकिन युआन ने भी अपना बदला ले लिया। दो साल बाद, सन् १९११ ई० में, जब सरकार के विरुद्ध विप्लव और विद्रोह उठ खड़ा हुआ, तब रीजेण्ट ने सबराकर युआन को बुलवाया। लेकिन युआन का इरादा तब तक जाने का नहीं था जबतक उसकी शर्तें मंजूर न करली जायें। उसने रीजेण्ट को जो जवाब भेजा उसमें खेद के साथ कहा कि उसके लिए घर छोड़ना सम्भव नहीं, क्योंकि टाँग में तकलीफ होने के कारण वह यात्रा नहीं कर सकता। लेकिन एक महीने बाद जब उसकी शर्तें मंजूर करली गईं तो उसकी टाँग भी अद्भुत गति से चगी हो गई।

लेकिन अब इतनी देर हो चुकी थी कि क्रान्ति नहीं रुक सकती थी। युआन भी इस कदर चालाक था कि दोनों में से किसी पक्ष के साथ बच कर अपनी स्थिति को खतरे में नहीं डालना चाहता था। आखिर कार उसने मंचुओं को गद्दी छोड़ने की सलाह दी। इधर तो प्रजातन्त्र उनके मुकाबले में खड़ा था, और उधर उनके सेनापति ने उनका साथ छोड़ दिया था, इसलिए मंचू शासकों के लिए कुछ चारा ही न था। १२ फरवरी सन् १९१२ ई० को सिंहासन-त्याग का फरमान निकाल दिया गया। इस प्रकार ढाई सदी से ज्यादा के स्मरणीय शासन के बाद चीन के रगमच से मंचू राजवंश का प्रस्थान हुआ। एक चीनी कहावत के अनुसार “उन्होंने सिंह जैसी गर्जना करते हुए प्रवेश किया और साँप की पूछ की तरह प्रस्थान किया।”

इसी १२ फरवरी के दिन नये प्रजातन्त्र की राजधानी नानकिंग में, जहाँ प्रथम मिंग बादशाह का मकबरा बना हुआ था, एक अजीब रस्म पूरी की गई; ऐसी रस्म जिसने पुरानी तथा नई बातों का भेद दर्शाते हुए उन्हें एक साथ ला दिया। प्रजातन्त्र के राष्ट्रपति सनयात सेन ने अपने मंत्रिमंडल के साथ मकबरे पर जाकर पुराने तरीके से प्रसाद चढ़ाया। इस मौके पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा—“हम पूर्वी एशिया के लिए प्रजातन्त्री शासन का नमूना सबसे पहले पेश कर रहे हैं। जो लोग कोशिश करते हैं उन्हें देर-अदेर सफलता मिलती ही है। नेकी का अन्त में जरूर इनाम मिलता है। फिर हम आज यह गम क्यों करें कि विजय इतनी देर से आई?”

बहुत वर्षों तक, अपने देश में और निर्वासित रह कर, सनयात सेन चीन की आजादी के लिए जान सड़ाते रहे, और अन्त में सफलता आती दिखाई दी। लेकिन आजादी एक बेवफा दोस्त है और सफलता प्राप्त करने से पहले उसकी पूरी क्रीमत चुकानी पड़ती है। अक्सर वह हमें भूखी उम्मीदें दिखा-दिखाकर बहलाती है; कठिनाइयाँ पैदा करके हमारी परीक्षा लेती है; और तब कहीं प्राप्त होती है। चीन और डॉ० सेन की मंखिल पूरी होने में अभी बहुत देर थी। बहुत वर्षों तक इस नये प्रजातन्त्र को अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा और आज इकतीस वर्ष बाद भी, जब कि उसे बालिग हो जाना चाहिए था, उसका अविध्य डायंडोल हो रहा है।

मंचुओं ने तो राजगद्दी छोड़ दी लेकिन प्रजातन्त्र के रास्ते में युआन अभी तक अड़ा हुआ था। पता नहीं उसका क्या इरादा था। उत्तरी भाग उसके हाथ में था और दक्षिणी भाग प्रजातन्त्र के हाथ में। शान्ति

की खातिर और गृह-युद्ध बचाने के लिए डॉ० सेन ने अपने को मिटा कर राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया और युभान को राष्ट्रपति चुनवा दिया। लेकिन युभान कोई प्रजातन्त्रवादी नहीं था। वह तो अपनी बुलन्दी के लिए सत्ता हथियाने की फिराक में था। जिस प्रजातन्त्र ने उसे अपना राष्ट्रपति चुन कर सम्मानित किया था, उसीको कुचलने के लिए उसने विदेशी शक्तियों से रुपया उधार लिया। उसने पार्लेमेण्ट को बरखास्त कर दिया और कुओ-मिन-तांग को तोड़ दिया। इसकी नतीजा यह हुआ कि दो दल हो गये और डॉ० सेन की अध्यक्षता में दक्षिण में एक प्रतिपक्षी सरकार की स्थापना हुई। जिस फूट को बचाने के लिए डॉ० सेन ने यथाशक्ति उद्योग किया था वही पैदा हो गई, और जिस समय महायुद्ध शुरू हुआ, चीन में दो सरकारें थी। युभान ने सम्राट बनने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और थोड़े ही दिनों बाद मर गया।

: ११६ :

बृहत्तर भारत और हिन्देशिया

३१ दिसम्बर, १९३२

फिलहाल हम सुदूरपूर्व की चर्चा को उठा रखते हैं। उन्नीसवीं सदी में हम भारत का भी कुछ हाल देख चुके हैं, और अब पश्चिम की तरफ योरप, अमरीका और अफ्रीका को चलने का समय आ गया है। पर मैं चाहता हूँ कि इस लम्बे सफर से पहले तुम जरा एशिया के दक्षिण-पूर्वी कोने की भी एक झंकी देख लो, ताकि हमें इसकी अब तक की जानकारी होजाय। इन देशों पर और किये काफी समय हो चुका है। पिछले कुछ पन्नों में मैंने सरसरी तौर पर और अलग-अलग तौर पर इन देशों का मलेशिया, हिन्देशिया, पूर्वी द्वीप-समूह और बृहत्तर भारत के नामों से जिक्र किया है जो शायद सही भी नहीं है। मुझे सन्देह है कि इनमें से कोई नाम इस सारे क्षेत्र को सूचित करता है। लेकिन जब हम-तुम एक-दूसरे की बातें समझ लें, तो नामों से क्या लेना-देना ?

अगर आसानी से मिल सके तो जरा नकशे को देखो। तुम्हें एशिया के दक्षिण-पूर्व में एक प्रायद्वीप दिखाई देगा, जिसमें बर्मा, स्याम और आजकल का फ्रांसीसी हिन्दी-चीन शामिल है। ब्रह्मा और स्याम के बीच जमीन की एक लम्बी जबान-सी निकली हुई है जो अन्तिम छोर की तरफ चौड़ी होती गई है और जिसकी नोक पर सिंगापुर का शहर बसा हुआ है। यह मलाया प्रायद्वीप है। मलाया से लेकर आस्ट्रेलिया तक बहुत-से छोटे-बड़े टापू बिखरे हुए हैं, जिनकी अजीब शकलें हैं और जिन्हें देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये एशिया और आस्ट्रेलिया को मिलानेवाले किसी बड़े भारी पुल के खण्डहर हैं। इन्हीं टापुओं का नाम पूर्वी द्वीप-समूह है। इनके उत्तर में फिलीपाइन के टापू हैं। किसी आधुनिक नकशे से तुम्हें मालूम हो जायगा कि बर्मा और मलाया अंग्रेजों के कब्जे में हैं, हिन्दी-चीन फ्रांस का है और इनके बीच में स्याम एक स्वाधीन देश है। इन्हीं के कब्जे में हिन्देशिया, यानी सुमात्रा और जावा, तथा बोर्नियो, सेलिबीज और मलक्का के ज्यादातर हिस्से हैं। ये टापू मसालों के लिए मशहूर हैं और इन्होंने योरप के नाविकों को हजारों मील तूफानी समुद्र को पार करके आने के लिए आकर्षित किया है। फिलीपाइन टापू अमेरिका के अधीन हैं।

पूर्वी समुद्र के इन देशों की यह मौजूदा स्थिति है। लेकिन तुम्हें याद होगा कि लगभग दो हजार वर्ष पूर्व भारत-माता के सपूतों ने इन देशों में जाकर बस्तियाँ बसाई थीं; कई सदियों तक इनमें बड़े-बड़े साम्राज्य फूले-फले, खूबसूरत शहर और अद्भुत इमारतें बनीं, बनिज व्यापार की तरक्की हुई और भारतीय तथा चीनी सभ्यता और संस्कृति का मेल हुआ।

इन देशों का (इनकी संख्या ७९ है) वर्णन करते हुए मैंने अपने एक पिछले पत्र में पूर्व में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का और ब्रिटिश और डच ईस्ट इंडिया कम्पनियों के उदय का जिक्र किया था। फिलीपाइन में तबतक स्पेनियों का ही राज्य था।

अंग्रेजों और उन्हीं न मिल कर पुर्तगालियों को मार भगाया था । वे कामयाब तो हो गये, लेकिन इन विजेताओं के बीच किसी तरह का प्रेम नहीं था और वे अक्सर आपस में लड़ा करते थे । सन् १६२३ ई० में एक बार मलक्का में अम्बोयना के डच गवर्नर ने, डच-सरकार के विरुद्ध साखिश का इलजाम लगाकर, ईस्ट इंडिया कम्पनी के तमाम अंग्रेज कर्मचारियों को गिरफ्तार करके मरवा डाला । यह शोकबन्द जल्सादी अम्बोयना का हत्याकाण्ड कहलाती है ।

में चाहता हूँ कि तुम एक बात याद रखो । अपने शुरू के पन्नों में मैंने इसका जिक्र किया है । इस जमाने में, यानी सत्रहवीं सदी के अन्तर और बाद में, योरोप औद्योगिक देश न था । बाहर भेजने के लिए वहाँ बड़े पैमाने पर माल तैयार नहीं होता था । औद्योगिक क्रांति और बड़ी-बड़ी मशीनों के दिन अभी बहुत दूर थे । योरोप की बनिस्बत एशिया क्यादा माल तैयार और निर्यात करने वाला देश था । एशिया का जो माल योरोप को जाता था, उसकी कीमत कुछ तो योरोप के माल के रूप में और कुछ स्पेनी अमरीका से आने वाले धन से दी जाती थी । एशिया और योरोप की यह तिजारत बड़े मुनाफ़े की थी । बहुत अर्से तक इसपर पुर्तगालियों का अधिकार रहा, जिससे वे मालामाल होगये । इसमें हिस्सा बँटाने के लिए ब्रिटिश और डच ईस्ट इंडिया कम्पनियाँ बनीं । लेकिन पुर्तगाली लोग इस तिजारत को अपना खास इजारा समझते थे, और उसमें किसी दूसरे को हिस्सा नहीं देना चाहते थे । फिलीपाइन में स्पेनियों के साथ तो उनका निभाव होता रहा, क्योंकि स्पेनियों की दिलचस्पी तिजारत की बनिस्बत धर्म-प्रचार की तरफ़ ज्यादा थी । लेकिन नई कम्पनियों की तरफ़ से आने वाले अंग्रेज और डच हाँसलेबाजों में धर्म-कर्म कुछ न था । इसलिए बहुत जल्दी ही झपट हो गई ।

पूर्व में राज्य करते हुए पुर्तगालियों को सवा-सी से ज्यादा वर्ष हो गये थे । जिनपर उनका शासन था उनमें वे ज़रा भी लोकप्रिय न थे और चारों तरफ़ असन्तोष था । इंग्लैण्ड और हालैण्ड की दोनों तिजारती कम्पनियों ने इस असन्तोष से फायदा उठा लिया और इन लोगों को पुर्तगालियों से पिछ छुड़ाने में मदद दी । लेकिन पुर्तगालियों ने जैसे ही जगह खाली की, वे फौरन ही उसमें जा बैठे । भारत और हिन्देशिया के शासक होने के नाते ये वहाँ के लोगों से भारी महसूल और दूसरी सूरतों से खिराज वसूल करते थे । इससे योरोप पर क्यादा बोझ पड़े बिना ही इन्हें अपना विदेशी व्यापार चलाने में मदद मिलती थी । पूर्वी देशों के माल की कीमत बढ़ा करने में जो बड़ी दिक्कत योरोप को पहले महसूस होती थी, वह इस तरह कम हो गई । लेकिन फिर भी, जैसा कि हम देख चुके हैं, इंग्लैण्ड ने रोक लगा कर और भारी चुगियाँ लगाकर भारत के माल का अपने वहाँ आना बन्द करने की कोशिश की । औद्योगिक क्रांति के आने तक यही हालत थी ।

अंग्रेजों के हट जाने के कारण, हिन्देशिया में डच-ब्रिटिश अमरा ज्यादा न चला । अंग्रेज लोग भारत में उलझते जा रहे थे और उन्हें इसी से फुरसत न थी । इसलिए फिलीपाइन के सिवा, जिसपर स्पेनवालों का कब्ज़ा बना रहा, हिन्देशिया के टापु अकेली डच ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में आ गये । चूँकि स्पेनियों को तिजारत की ज्यादा परवा न थी, और न वे आगे देश-विजय की ही कोशिश में थे, इसलिए इस क्षेत्र में उन्हीं का कोई प्रतिद्वन्द्वी न रहा ।

भारत में अपनी हमनाम ब्रिटिश कम्पनी की तरह, डच ईस्ट इंडिया कम्पनी भी जितना हो सके धन बटोरने के लिए जम गई । डेढ़-सी वर्ष तक इस कम्पनी ने इन टापुओं पर राज किया । जनता की बेहतरी की तरफ़ इन लोगों ने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया । उसकी छाती पर सवार होकर उन्होंने जितना भी सम्भव हो सका रुपया ऐंठा । जब खिराज के रूप में रुपया पैदा करना आसान था तो व्यापार एक गौण बात हो गया और मृतप्राय हो गया । यह कम्पनी बिल्कुल अयोग्य थी । जो डच लोग इसमें नौकरी करने के लिए आते थे भी उसी नमूने के बेउसूले तक्रदीर आज़मानेवाले होते थे जैसे भारत की ब्रिटिश कम्पनी के गुमास्ते या कारकून । नेकी से या बड़ी से धन कमाना उनका खास मतलब था । भारत में देश के सभ्यन बहुत ज्यादा थे और बयइस्तजामी से होने वाला बहुत-सा नुकसान उनसे ढक जाता था । इसके अलावा भारत में कुछ योग्य गवर्नरों ने ऊपर का शासन कार्य-कुशल बना दिया था, यद्यपि तलहटी के लोगों को वह कुछ करने वाला था । और, तुम्हें याद होगा कि सन् १८५७ ई० के महान विद्रोह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का अन्त कर दिया ।

डच ईस्ट इंडिया कम्पनी का व्यवहार दिन पर दिन खराब होता गया । आखिरकार सन् १७९८

ई० में निदरलैण्ड्स की सरकार ने पूर्वी द्वीपों की हुकूमत खूब सम्हाल ली। कुछ ही दिनों बाद योरप में नैपोलियनी युद्धों के कारण, अंग्रेजों ने इन टापुओं पर कब्जा कर लिया; क्योंकि हालैण्ड भी नैपोलियन के साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। पाँच साल तक वे ब्रिटिश भारत के ही प्रान्त समझे जाते रहे और इस भरसे में वहाँ बहुत कुछ सुधार जारी किये गये। नैपोलियन का पतन होने पर पूर्वी द्वीप फिर हालैण्ड को वापस दे दिये गये। जिन पाँच बरसों में जावा का सम्बन्ध भारत की ब्रिटिश सरकार से रहा, उन दिनों टामस स्टैम्फर्ड रैफ़ल्स नामी एक योग्य अंग्रेज जावा का लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर था। रैफ़ल्स की रिपोर्ट थी कि डचों के औपनिवेशिक शासन का इतिहास “दशाबाजी, रिश्वत, हत्याकांड और कमीनेपन का एक अत्यन्त आसाधारण वर्णन है।” अन्य हरकतों के अलावा डच अफ़सरों का एक शेष यह भी था कि वे जावा में मुसलमों के तौर पर काम करने के लिए सेलीबीज से आदिमियों को जबर्दस्ती पकड़ लाते थे। इस घर-पकड़ के साथ-साथ लूट-पाट और हत्याएं भी होती थी।

निदरलैण्ड्स सरकार की यह सीधी हुकूमत भी कम्पनी की हुकूमत से कुछ अच्छी न थी। कई बातों में तो जनता पर और भी बुराया अत्याचार होने लगे। तुम्हें शायद याद होगा कि मैंने बंगाल में उस नील की खेती की प्रथा के बारे में कुछ बताया था, जिसने काश्तकारों पर बड़ी मुसीबतें डालीं। इसी तरह की प्रथा, बल्कि इससे भी खराब, जावा बौरा में जारी की गई। कम्पनी के जमाने में लोगों को माल देना पड़ता था। लेकिन अब “काश्तकारी प्रथा” के मुताबिक हर साल कुछ समय के लिए, जो किसानों के काम-काजी वक़्त का लगभग एक-तिहाई या चौथाई हिस्सा माना जाता था, उनसे जबर्दस्ती काम कराया जाता था। व्यवहार में तो बहुत करके किसान का लगभग पूरा ही वक़्त ले लिया जाता था। डच सरकार ठेकेदारों के मारफत काम कराती थी, जिनको सरकार की तरफ से बिना सूब पर पेचागी रुपया दिया जाता था। ये ठेकेदार मजदूरों को बेगार में पकड़ कर ज़मीन से खूब फ़ायदा उठाते थे। कहा तो यो जाता था कि ज़मीन की पैदावार कुछ बँधे हुए अनुपात से सरकार, ठेकेदार और काश्तकार के बीच बाट दी जाती थी। बेचारे काश्तकारों का हिस्सा शायद सबसे कम था, मुझे ठीक मालूम नहीं कि कितना होता था। सरकार ने यह भी हुकूम निकाल रक्खा था कि योरप में खपने वाली कुछ चीज़ें ज़मीन के कुछ भाग में ज़रूर बँदी जायें। ये चीज़ें चाय, क़हवा, शक्कर, नील, वगैरा थी। जैसा कि बंगाल में नील की खेती का हाल था, यहाँ भी इन चीज़ों को ज़रूर ही बँदना पड़ता था, चाहे दूसरी चीज़ें बँदने के मुकाबले में मुनाफा कम ही क्यों न होता हो।

डच सरकार खूब मुनाफ़ा उठाती थी, ठेकेदार मीज करते थे; किसान भूखे मरते थे और मुसीबत की ज़िन्दगी बिताते थे। उन्नीसवीं सदी के बीच में एक अयंकर अकाल पड़ा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौत के शिकार हुए। तब कही जाकर बेचारे किसानों के लिए कुछ करना ज़रूरी समझा गया। धीरे-धीरे उनकी हालत सुधरती गई; लेकिन बेगार की प्रथा सन् १९१६ ई० तक भी चलती रही।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में डचों ने कुछ शिक्षा-सम्बन्धी तथा अन्य सुधार जारी किये। एक नया मध्यमवर्ग पैदा हो गया और राष्ट्रीय आन्दोलन आज़ादी की माँग करने लगा। भारत की तरह यहाँ भी बहुत रक-रक कर कदम बढ़ाया गया और ऐसी लचर धारा समाए क्रायम की गई जिनके हाथ में असली ताक़त कुछ भी न थी। करीब पाँच वर्ष हुए, डच हिन्देशिया में क्रान्ति हुई, जिसे क्रूरता के साथ कुचल दिया गया। लेकिन जावा और दूसरे टापुओं में आज़ादी की जो आबना जाग चुकी है वह किसी तरह की क्रूरता या अत्याचार से नहीं मर सकती।

डच पूर्वी द्वीप आजकल ‘निदरलैण्ड्स का इंडिया’ कहलाते हैं। हर पंद्रहवें दिन, योरप और एशिया के ऊपर होता हुआ हवाई जहाज़ ठेठ हालैण्ड से जावा के बटेविया शहर को जाया करता है।

पूर्वी द्वीपों की कहानी की रूपरेखा मैंने समाप्त कर दी है और अब मैं तुमको एशिया के भू-भाग पर ले चलना चाहता हूँ। बर्मा के बारे में अब कुछ कहना बाक़ी नहीं है। अक्सर यह मुल्क उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्सों में बँटा रहा और ये दोनों आपस में लड़ते अगड़ते रहे। किसी समय कोई शक्तिशाली बादशाह होगया तो उसने दोनों को मिला दिया और पड़ोस के स्याम देश को जीतने की भी हिम्मत कर डाली।

‘अब इनका नाम इंडोनेशिया या हिन्देशिया हो गया है और इन्हें स्वाधीनता प्राप्त हो गई है।

फिर उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों के साथ अपटें शुरू हो गईं। अपने बल के बमंड से बर्मा के बादशाह ने आसाम के ऊपर चढ़ाई करके उसे अपने राज्य में मिला लिया। भारत के अंग्रेजों के साथ बर्मा का पहला युद्ध सन् १८२४ ई० में हुआ और आसाम अंग्रेजों को मिल गया। अंग्रेजों को अब मालूम हो गया कि बर्मा की सरकार और सेना दोनों कमजोर हैं और वे सारे देश को हड़पने की इच्छा करने लगे। दूसरे और तीसरे युद्धों के लिए बेहूदा बहाने ढूँढ़ निकाले गये और सन् १८८५ ई० तक सारे देश को जीतकर ब्रिटिश भारत के साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। तब से बर्मा की क्रिस्मत भारत के साथ जुड़ गई है।^१

बर्मा के दक्षिण में मलाया प्रायद्वीप में भी अंग्रेजों ने अपने पैर फैला दिये। सिंगापुर के टापु पर तो उन्होंने उन्नीसवीं सदी में ही कब्जा कर लिया था। अपनी बढ़िया स्थिति के कारण सिंगापुर जल्द एक बढ़ता हुआ व्यापारी शहर और सुदूर पूर्व को जानेवाले जहाजों के ठहरने का बन्दरगाह बन गया। इस प्रायद्वीप में कुछ ऊपर मलक्का के पुराने बन्दरगाह का महत्व कम हो गया। सिंगापुर से अंग्रेज उत्तर की तरफ बढ़ने लगे। मलाया प्रायद्वीप में छोटी-छोटी बहुत-सी रियासतें थी, जिनमें से ज्यादातर स्याम की मांडलिक थी। इस सदी के अन्त तक ये तमाम रियासतें अंग्रेजों की संरक्षकता में आ गईं और 'मलाया राज्यसंघ' नाम के एक संघ में शामिल कर दी गईं। कुछ रियासतों पर स्याम का जो कुछ अधिकार था वह उसे मजबूर होकर इंग्लैण्ड को दे देना पड़ा।

इस तरह स्याम योरपीय शक्तियों से घिरता जा रहा था। पश्चिम और दक्षिण में, बर्मा और मलाया में, इंग्लैण्ड का प्रभुत्व था। पूर्व की तरफ फ्रांस चढ़ा आ रहा था और अनाम को हड़प रहा था। अनाम चीन का प्रभुत्व मानता था, लेकिन यह मानना बेकार था, जबकि चीन खुद ही कठिनाइयों में फँसा हुआ था। तुम्हें याद होगा कि मेने चीन के बारे में हाल के किसी पत्र में तुम्हें बताया था कि जब फ्रांस वालों ने अनाम पर हमला किया, तो फ्रांस और चीन के बीच लड़ाई छिड़ गई। फ्रांस की जरा रोक-थाम तो हुई, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अनाम और कम्बोज को शामिल करके फ्रांस ने फ्रांसीसी हिन्द-चीन नाम का एक बड़ा उपनिवेश बना डाला। कम्बोज, जहाँ पुराने ज़माने में शानदार अंगकोर का साम्राज्य समृद्धि प्राप्त कर चुका था, स्याम देश की एक अधीन रियासत था। फ्रांस ने स्याम को लड़ाई की धमकी देकर इसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। ध्यान देने की बात यह है कि इन देशों में, फ्रांस वालों की सारी प्रारम्भिक साजिशें फ्रांसीसी धर्म-प्रचारकों की मारफत की गई थी। किसी कारण से एक धर्म-प्रचारक को मौत की सजा दी गई और इसी का हरजाना बसूल करने के लिए पहला फ्रांसीसी हमला सन् १८५७ ई० में हुआ। फ्रांसीसी सेना ने दक्षिण में सैगोन के बन्दरगाह पर कब्जा कर लिया और यही से फ्रांसीसियों का अधिकार उत्तर की तरफ बढ़ता गया।

मुझे दुख है कि एशिया के इन देशों में साम्राज्यवादी प्रगति के अघम किस्सों में बहुत पुनरावृत्ति हो गई है। हरेक जगह करीब-करीब एक-सी चालें चली गईं, और करीब-करीब हर जगह उन्हें सफलता मिली। एक के बाद दूसरे देश का बयान मेने किया है, और किसी-न-किसी योरपीय शक्ति के अधीन उसे पटक कर उसका क्रिस्सा खतम किया है। इस दुर्भाग्य का शिकार होने से केवल एक देश बच गया। यह था एशिया के दक्षिण-पूर्व का स्याम देश।

सौभाग्य से स्याम इसलिए बच गया कि वह बर्मा-स्थित अंग्रेजों और हिन्द चीन-स्थित फ्रांसीसियों के बीच में फँसा हुआ था। शायद वह इसलिए बच गया कि ये दो योरपीय प्रतिद्वन्दी उसके आजू-बाजू मौजूद थे। इसके सौभाग्य का एक कारण यह भी था कि इसका शासन-प्रबन्ध कुछ समय से सन्तोषजनक था, और अन्य बहुत-से देशों की तरह यहाँ अन्दरूनी कलह नहीं थी। लेकिन अच्छा शासन विदेशियों के हमले रोकने की कोई गारण्टी न था। बात यह थी कि इंग्लैण्ड तो बर्मा में और भारत में उलझा हुआ था और फ्रांस हिन्द-चीन में। उन्नीसवीं सदी के पिछले दिनों में जब ये दोनों शक्तियाँ स्याम की सीमा तक पहुँचीं, तब राज्य-विस्तार का जमाना ही गुजर चुका था। पूर्व में प्रतिरोध की भावना उदय हो रही थी और उपनिवेशों तथा अधीन देशों में राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू हो रहे थे। कम्बोज के मामले पर स्याम और फ्रांस में युद्ध होने का खतरा

^१ बर्मा अब भारत से अलग एक स्वतंत्र देश है।

था, पर स्याम ने दब कर फ्रांस से झगड़ा बचा लिया। पश्चिम की ओर से पर्वत-श्रेणी की एक मजबूत बाड़ स्याम की बर्मा-स्थित श्रेणियों से रक्षा कर रही थी।

मे तुम्हे बता चुका हूँ कि पूर्वकाल में कम-से-कम दो बार बर्मा के बादशाहों ने स्याम पर हमला किया और उसे अपने राज्य में भी मिला लिया। अन्तिम हमले में जो सन् १७६७ ई० में हुआ, स्याम की राजधानी अयुथ्या या अयोध्या (इस भारतीय नाम पर गौर करो) नष्ट कर दी गई। पर थोड़े ही दिन बाद जनता ने विद्रोह करके बर्मा लोगों को निकाल बाहर किया और सन् १७८२ ई० में एक नया राजवंश राम प्रथम नामक बादशाह से शुरू हुआ। आज ठीक डेढ़ सौ बरस बाद भी, यह राजवंश स्याम में राज्य करता है और शायद सभी बादशाहों का नाम 'राम' होता है। इस नये राजवंश के राज्य में स्याम को अच्छा लेकिन बहुत कुछ पितृवत् शासन मिला। साथ ही बड़ी बुद्धिमानी से विदेशी शक्तियों से भी अच्छे सम्बन्ध पैदा करने की कोशिश की गई। विदेशी व्यापार के लिए बन्दरगाह खोल दिये गये, कुछ विदेशी शक्तियों से व्यापारी सन्धियों की गई, और कुछ शासन-सम्बन्धी सुधार भी जारी किये गये। बैंकाक को नई राजधानी बनाया गया। लेकिन ये सब बातें साम्राज्यवादी भेड़ियों को दूर रखने के लिए काफी न थी। इंग्लैण्ड ने मलाया में पैर पसार कर स्याम की भूमि दबा ली। फ्रांस ने कम्बोज और स्याम के अन्य पूर्वी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। सन् १८९६ ई० में स्याम को लेकर इंग्लैण्ड और फ्रांस में भारपीट होते-होते रह गई। लेकिन, जैसा कि साम्राज्यवादियों ने क़ायदा मान रक्खा है, इन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया कि स्याम के राज्य का जितना हिस्सा बचा हुआ है उसे अंग्लैण्ड रहने दिया जाय। मगर साथ ही उन्होंने इसे तीन "प्रभाव-क्षेत्रों" में भी बाँट लिया। पूर्वी हिस्सा फ्रांस के दायरे में आया, पश्चिमी अंग्रेजों के दायरे में, और दोनों के बीच में न्यारा क्षेत्र था जिसमें दोनों अपने दात गड़ा सकते थे। इस तरह शपथपूर्वक स्याम की अखण्डता गारण्टी कर चुकने पर कुछ ही वर्षों के बाद फ्रांस ने पूर्व की तरफ कुछ और भूमि दबा ली। और इसके एवज में इंग्लैण्ड को भी दक्षिण में कुछ मुभावजा लेना ही पड़ा।

इतना सब कुछ होते हुए भी, स्याम का कुछ हिस्सा योरोपीय लोगों के चंगुल से बच गया और एशिया के इस हिस्से में इस तरह बचा रहनेवाला यही एक देश है। योरोप की आक्रमणकारी प्रवृत्ति का ज्वार अब रुक गया है और अब उसे एशिया में ज्यादा भूमि प्राप्त होने का मौका नहीं रहा। वह समय जल्दी ही आने वाला है जब योरोप की शक्तियों को बिस्तर-बोरिया बाँधकर एशिया से कूच कर जाना होगा।

कुछ दिन पहले तक स्याम में स्वेच्छाचारी एकतन्त्री शासन था और कुछ सुधारों के बावजूद भी काफी सामन्तशाही थी। कुछ महीने हुए, वहाँ एक रक्तहीन राज्यक्रान्ति हुई और मालूम होता है कि ऊपरी मध्यमवर्ग आगे आ गये। एक किस्म की पार्लमेण्ट भी कायम हो गई है। राम प्रथम राजवंश के बादशाह ने बुद्धिमानी से इस परिवर्तन को मंजूर कर लिया है जिससे यह राजवंश बना रह गया है। इस समय स्याम में वैधानिक एकतन्त्री शासन है।

दक्षिण-पूर्व एशिया के एक और देश—फिलीपाइन द्वीपों पर विचार करना रह गया है। उनका हाल भी मैं इसी पत्र में लिखना चाहता था लेकिन अब समय ज्यादा हो गया है और मैं थक गया हूँ, और यह पत्र भी काफी लम्बा हो गया है। सन् १९३२ ई० के इस साल का यह अन्तिम पत्र है जो मैं तुम्हे लिख रहा हूँ। क्योंकि पुराने सालका क्रम पूरा हो चुका है और वह आखरी सास ले रहा है। अब से तीन घंटे बाद यह साल न रहेगा और गुजरे हुए जमाने की एक याद बन जायगा।

: १२० :

नया साल फिर आया

नया दिन, १९३३

आज नये साल का पहला दिन है। पृथ्वी ने सूर्य की एक और परिक्रमा पूरी कर ली है। छट्टी या त्यौहार मनाने को यह नहीं रुकती, महाशून्य में लगातार दौड़ती चली जाती है। इसे जरा परवा नहीं कि

मेरी सतह पर रंगनेवाले उन असंख्य भुनकों का क्या हो रहा है जो आपस में लड़ते हैं तथा क्या तर और क्या नारियाँ मूलतापूर्ण बमंड में अपने आपको संसार का सार और ब्रह्माण्ड की घुरी समझते हैं। पृथ्वी अपनी सन्तान का लिहाज नहीं करती, लेकिन हम अपना लिहाज न करें, यह नहीं हो सकता। आज नये साल के दिन सम्भव है हममें से बहुत लोग जीवन यात्रा में जरा देर सुस्ताकर पुरानी बातें याद करने लग जायँ और फिर भागे की तरफ़ देखकर आघातान बनने की कोशिश करें। इसलिए आज मैं भी गुजरी बातों को याद कर रहा हूँ। जेल में मुझे नये साल का दिन यह तीसरी बार पड़ रहा है। हाँ, कुछ महीनों के लिए मैं बाहर की दुनिया में खरूर रह आया हूँ। इससे भी पीछे जाने पर मुझे याद आता है कि पिछले ग्यारह वर्षों में मैंने नये साल के दिन पाँच बार जेल में बिताये हैं। पता नहीं, ऐसे कितने नये-पुराने दिन इस जेल में मुझे और देखने को मिलेंगे।

जेल की भाषा में अब मैं बहुत बार का “जेल-पक्षी” बन गया हूँ और मुझे जेल के जीवन की आदत हो गई है। बाहर के मेरे काम-काजी और हलचल पूर्णतया बड़ी-बड़ी सभाओं, सार्वजनिक भाषणों और इधर उधर दीड़-भाग के जीवन में तथा जेल के जीवन में कितना विचित्र भेद है! यहाँ की बात जुदा है, हर तरफ़ शान्ति है और कोई हलचल नहीं है। मैं बेर-बेर तक योही बैठा रहता हूँ; और घंटो चुप रहता हूँ। एक-एक करके दिन और सप्ताह और महीने गुजरते चले जाते हैं और एक दूसरे में विलीन होते जाते हैं। एक का दूसरे से भेद बतानेवाली कोई चीज़ नहीं। बीता हुआ समय एक घुबली तसवीर की तरह लगता है, जिसमें कोई भी शब्द साफ़ नहीं दीखती। कल की याद करते ही गिरफ्तारी का दिन याद आ जाता है क्योंकि, बीच का भरसा बिलकुल कोरा है जिसमें कोई ऐसी बात ही नहीं जो दिमाग़ पर असर डालती हो। यहाँ का जीवन उस पीछे की तरह है जो एक ही जगह-जमा हुआ हो और वहाँ बिना किसी टीका या तर्क-वितर्क के तथा खामोशी और निश्चलता के साथ बड़ रहा हो। कभी-कभी बाहरी दुनिया की हलचलें जेल के प्राणी को अजीब और चकरानेवाली सी लगती हैं, वे बहुत दूर की और छायाओं के खेल की तरह अवास्तविक जान पड़ती हैं। इससे हमारी दो तरह की प्रकृतियाँ बन जाती हैं—एक सक्रिय और दूसरी निष्क्रिय। जीवन के ढंग दो तरह के हो जाते हैं और डा० जेकिल तथा मि० हाइड्र की तरह व्यक्तित्व भी दो बन जाते हैं। राबर्ट लुई स्टीवेन्सन का यह क्रिस्ता तुमने पढ़ा है ?

समय पाकर आदमी को हर चीज़ सुहाने लगती है—यहाँ तक कि जेल की दिनचर्या और एक-रसता भी। आराम शरीर के लिए लाभदायक है और शान्ति दिमाग के लिए, इससे आदमी विचार करने लगता है। अब शायद तुम समझ जाओगी कि तुम्हें इन पत्रों को लिखने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। इनकी बातें तुम्हें शायद नीरस, उकतानेवाली और व्यर्थ की लम्बी-बोकी लगती होंगी। लेकिन इन्होंने मेरे जेल-जीवन की शून्यता को भर दिया है और मुझे ऐसा शगल दे दिया है कि जिससे मुझे बहुत आनन्द मिला है। आज से ठीक दो वर्ष पहले नये साल के ही दिन मैंने इनको नैनी-जेल में लिखना शुरू किया था और दुबारा जेल आने पर इन्हें फिर जारी कर दिया। कभी-कभी मैंने हफ़्तो कुछ नहीं लिखा है, कभी-कभी हर रोज़ लिखा है। जब लिखने की धुन सवार होती, मैं कागज़ कलम लेकर बैठ जाता और दूसरी ही दुनिया में विचरण करने लगता। तब मेरी प्यारी तुम साथी होती और जेल तथा उसके सारे कामों को मैं भूल जाता। इसलिए ये पत्र मेरे लिए ऐसे बन गये हैं मानों मैं जेल से निकलकर बाहर आ गया हूँ।

आज जो पत्र मैं तुम्हें लिख रहा हूँ उसकी संख्या १२० है और सख्या डालने का यह सिलसिला मैंने नौ ही महीने पहले बरेली जेल में शुरू किया था। मुझे हैरत है कि इतना सारा तो मैं लिख चुका हूँ और मैं सोचता हूँ कि जब पत्रों का यह पहाड़ बड़े ढेर की तरह तुम्हारे ऊपर गिरेगा तब तुम क्या कहोगी और

‘अंग्रेज़ उपन्यासकार स्टीवेन्सन का एक मशहूर उपन्यास।

डा० जेकिल एक बहुत ही नेक विद्वान प्रोफ़ेसर था। विज्ञान के प्रयोग करते समय किसी बच्चा से उसके शरीर में एक बदमाश मि० हाइड की रूढ़ घुस आई। डाक्टर को अच्छी बच्चा हाथ लगी। वह चाहे जब अपना रूप और प्रकृति बदल लेता। होते-होते मि० हाइड की जावत ही पड़ गई और वह बिना बच्चा के ही डा० जेकिल के शरीर में घुस आता। आक्रियकार मि० हाइड से कुटकारा याना असम्भव समझकर डा० जेकिल ने आत्महत्या कर ली।

क्या महसूस करोगी। लेकिन इस तरह मेरा जेल से बाहर निकलना और आना-जाना तुम्हें बुरा नहीं लग सकता। प्यारी बेटी! तुमको देखे मुझे सात महीने से ज्यादा हो गये हैं। यह समय कितना लम्बा बीता है?

इन पन्नों में कहीं गई कहानी कुछ ज्यादा तबियत खूब करनेवाली नहीं है। इतिहास आनन्द-दायक नहीं होता। अपनी महान् और श्रेष्ठीयरी प्रगति के बावजूद भी मनुष्य अभी तक एक बहुत, बुरा और स्वार्थी जीव है। फिर भी उसकी स्वार्थपरता, झगड़ालूपन और हैवानियत के लम्बे और श्रमनाक इतिहास में प्रवृत्ति की प्रकाश-किरण शायद बराबर दिखाई दे सकती है। मैं जरा आशावादी हूँ और सब बातों को आशाभरी दृष्टि से देखने का आदी हूँ। लेकिन आशावाद का यह अर्थ नहीं है कि हम अपने चारों ओर की बुराइयों से भ्रूलें मूढ़ लें और इस खतरे को भी न देखें कि विवेकहीन आशावाद खुद ही कहीं बहुत कुछ गलत जगह न चला जाय। क्योंकि दुनिया जैसी प्रबलत रही है और जैसी आज भी है उससे आशावाद के लिए कुछ गुजायश नहीं मिलती। आदर्शवादी के लिए और ऐसे व्यक्तिके लिए जो श्रद्धा पर अपने विश्वास नहीं बनाता, इस दुनिया में रहना कठिन है, हर तरह के सवाल यहाँ उठा करते हैं, जिनका कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। हर तरह के सन्देह पैदा होते रहते हैं, जो भाँसनी से दूर नहीं हो पाते। दुनिया में इतनी मुसीबत और बेवकूफी क्यों है? इसी पुराने प्रश्न ने हमारे देश के राजकुमार सिद्धार्थ को ढाई हजार वर्ष पहले परेशान किया था। क्या मैं वर्णन है कि ज्ञान का आलोक तथा बोधिसत्व प्राप्त करने से पहले यह प्रश्न बार बार उनके हृदय में उठता रहता था। कहते हैं उनका प्रश्न यह था:

“कैसे हो सकता कि ब्रह्म यह जगत बनाये
किन्तु उसे दुःख और मुसीबत में रखवाये
क्योंकि अगर वह सर्वशक्तिमय हो यह करता
तो वह अच्छा कभी नहीं माना जा सकता
और अगर वह ब्रह्म नहीं है सर्वशक्तिमय
तो वह ईश्वर कभी नहीं यह जानो निश्चय” ?

हमारे ही देश में आज्ञादी की लड़ाई चल रही है; पर हमारे बहुत-से भाई उधर जरा भी ध्यान न देकर आपसी बहस और झगड़ों में लगे हुए हैं, वे जनता की भलाई को भूलकर अपने ही पक्ष या धार्मिक सम्प्रदाय के लिहाज से सोचते हैं। और कुछ लोग जिन्हें स्वतन्त्रता का दैवी आलोक नहीं दिखाई देता—

“जुलियों से मिल गये और हो गये बस शान्त
कर इकट्ठे दूसरों के ताज और सिद्धान्त
और चियडे और कुछ टुकड़े मूलम्भेदार
पहन कर फिरने लगे सब लाज शर्म बिसार।”

कानून और व्यवस्था के नाम पर अत्याचारी शासन चल रहा है और उसके आगे सिर झुकाने से इन्कार करनेवालों को कुचल डालने की कोशिश कर रहा है। गजब तो यह है कि जो चीज कमजोरों और पीड़ितों का आश्रय होनी चाहिए वही अत्याचारियों के हाथों का हथियार हो रही है! इस पत्र में कई उद्धरण आ चुके हैं, लेकिन एक और मैं देना चाहता हूँ क्योंकि वह मेरे दिल को छूता है और हमारी वर्तमान स्थिति से मेल खाता हुआ मालूम देता है। यह अठारहवीं सदी के फ्रांसीसी विचारक मान्तेस्क्यू की एक किताब से लिया गया है। इस नाम का जिक्र मैं शुरू के किसी पत्र में कर भी चुका हूँ।

“जिस तस्ते ने सहारा देकर डूबते हुए मुसीबत के मारे लोगों को बचाया हो, उसी के द्वारा अगर उन्हें डुबा दिया जाय, तो कानून और न्याय का चाहे जितना रंग चढ़ाने पर भी इससे बढ़कर निर्देय अत्याचार नहीं हो सकता।”

यह पत्र इतना दुःखभरा हो गया है कि नये दिन का पत्र कहलाने लायक नहीं रहा। यह बात बहुत अशोभनीय है। पर वास्तव में मैं तो खुशी नहीं, और हम दुःखी हों भी क्यों? हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हम एक महान उद्देश्य के लिए प्रयत्न कर रहे और लड़ रहे हैं; हमें एक महान नेता मिला हुआ है जो एक परम प्रिय मित्र, एक विश्वस्त मार्गदर्शक है तथा जिसके दर्शन से हमें बल मिलता है, और जिसका स्पर्श हमें स्फूर्ति देता है। हमें पूरा विश्वास है कि सफलता हमारी प्रतीक्षा कर रही है और कभी-न-

कभी हम उसे खरूर प्राप्त कर लेंगे। अगर ये बाधाएं न होती, जिन्हें हमें पार करना है, और अगर ये लड़कियां न होतीं, जिन्हें हमें जीतना है, तो जीवन नीरस और बेरंग हो जाता।

प्यारी बेटी, तुम जीवन की देहली पर खड़ी हो; तुम्हें तो दुख और उदासीनता से कोई सरोकार ही नहीं होना चाहिए। तुम्हें जीवन का और जो कुछ उसमें था पड़े उसका सामना प्रसन्न और शान्त मुद्रा के साथ करना होगा; रास्ते में भानेवाली कठिनाइयों का स्वागत करना होगा ताकि उनपर विजय पाकर आनन्द प्राप्त करो। बिदा, प्यारी बेटी। हमें आशा रखनी चाहिए कि हमें सफलता प्राप्त होने में बहुत देर नहीं लगेगी।

: १२१ :

फिलीपाइन और संयुक्त राज्य अमरीका

३ जनवरी, १९३३

वर्ष के नये दिन पर कुछ इधर-उधर की बातों का जिक्र करके अब हम अपनी कहानी चालू करते हैं। अब हमें फिलीपाइन द्वीपों को लेना चाहिए ताकि एशिया के पूर्वी हिस्से की तसवीर पूरी हो जाय। इन द्वीपों की तरफ विशेष ध्यान देने की क्या जरूरत है? एशिया में तथा अन्यत्र और भी बहुत से टापू हैं, जिनका जिक्र भी मैं इन पत्रों के सिलसिले में नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि हम एशिया में नये साम्राज्यवाद के विकास और पुरानी सभ्यताओं पर उसकी प्रतिक्रियाओं को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस अध्ययन के लिए भारत का साम्राज्य एक नमूना है। चीन हमको इस औद्योगिक साम्राज्यवाद के प्रसार के एक और भिन्न किन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू का दिग्दर्शन कराता है। हिन्देशिया, हिन्द-चीन, वगैरा से भी हमें बहुत-कुछ सीखने को मिल सकता है। इसी तरह फिलीपाइन भी हमारे लिए दिलचस्पी की चीज है। यह दिलचस्पी और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि हम यहाँ एक नई शक्ति यानी संयुक्त राज्य अमरीका की कारगुजारियाँ देखते हैं।

हम देख चुके हैं कि चीन में संयुक्त राज्य अमरीका ने अन्य शक्तियों की तरह आक्रमणकारी नीति इस्तिस्ते नहीं की थी। कई मौकों पर तो उसने दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियों को रोककर चीन की मदद भी की थी। इसका कारण यह नहीं था कि उसे साम्राज्यवाद से नफरत थी, या चीन से कोई प्रेम था। असल में कुछ ऐसे अन्दरूनी तथ्य थे जिनके कारण अमरीका का योरप के देशों से मतभेद था। योरप के ये देश छोटे-से महाद्वीप में बहुत ही पास-पास सटे हुए थे और इनकी आबादी इतनी घनी थी कि पैर रखने की भी जगह न थी। इसलिए यहाँ हमेशा लड़ाई-झगड़े और गड़बड़ें होती रहती थी। उद्योगवाद के आगमन से इनकी आबादी तेजी से बढ़ी और वे दिन पर दिन इतना ज्यादा माल तैयार करने लगे कि उसकी खपत उनके घर में नहीं हो सकती थी। बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक की जरूरत हुई, कारखानों के लिए कच्चे माल की, और तैयार माल के लिए मंडियों की। इन जरूरतों को पूरा करने की तात्कालिक आर्थिक आवश्यकता ने इन देशों को दूर-दूर देशों में जाकर साम्राज्य के लिए आपस में युद्ध करने को मजबूर किया।

ये बातें संयुक्त राज्य अमरीका पर लागू नहीं होती थी। इनका देश योरप के बराबर ही लम्बा-चौड़ा था, पर आबादी कम थी। यहाँ हर आदमी के लिए काफी गुंजाइश थी। अपने देश के विशाल अविकसित क्षेत्रों के विकास में शक्तियाँ लगाने के इन लोगों को खूब मौके थे। जैसे-जैसे रेलें बनती गईं, ये लोग पश्चिम की तरफ बढ़ते चले गये, यहाँतक कि प्रशान्त महासागर के किनारे तक जा पहुँचे। अपने ही देश के इन कामों में अमरीका वाले इतने मशगूल थे कि उपनिवेश बसाने के प्रयत्न करने की न तो उन्हें प्रवृत्ति थी और न फुरसत। वास्तव में एक बार तो, जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ, उन्हें कैलीफ़ोर्निया के समुद्री किनारे पर काम करने के लिए चीन की सरकार से चीनी मजदूरों की माँग करनी पड़ी थी। यह माँग पूरी कर दी गई, लेकिन बाद में इसीकी वजह से दोनों देशों में कटुता पैदा हो गई। इस तरह अपने ही देश की चिन्ताओं में फँसे रहने के

कारण अमरीका वाले साम्राज्य की उस दौड़ से अलग रहे जिसमें योरप की सरकारें लगी हुई थीं। चीन में भी उन्होंने तभी दखल दिया जब मजबूरी ही आपड़ी, और उन्हें अन्देश होने लगा कि दूसरी शक्तियाँ इस देश को आपस में बाँट लायंगी।

हाँ, फिलीपाइन द्वीप सीधे अमरीका के अधिकार में आगये। ये हमें अमरीका के साम्राज्यवाद की कहानी सुनाते हैं और इस कारण हमारे लिए दिलचस्पी रखते हैं। यह खयाल न करना कि संयुक्त राज्य अमरीका का साम्राज्य फिलीपाइन द्वीपो तक ही सीमित है। ऊपरी दृष्टि से तो उसके पास सिर्फ यही एक साम्राज्य है। पर अन्य साम्राज्यवाद शक्तियों के अनुभवों और परेशानियों से फायदा उठाकर उसने पुराने तरीकों पर क़लई चढ़ा दी है। अमरीकावाले किसी देश पर क़ब्ज़ा करने की इल्लत में नहीं पड़ते, जैसा अंग्रेज़ों ने भारत पर कर रक्खा है। उनको तो सिर्फ़ आर्थिक लाभ से मतलब है, इसलिए वे दूसरे देश की सम्पत्ति को हाथ में रखने की तरकीबें करते रहते हैं। सम्पत्ति पर नियन्त्रण हो जाने से देश की जनता को और असल में फिर स्वयं उस देश को ही हाथ में रखना आसान हो जाता है। बस ज्यादा भगड़े के बिना या उग्र राष्ट्रीयता से टकराये बिना केओग देश पर अपना क़ाबू रखते हैं और उसकी सम्पत्ति में हिस्सेदार बन जाते हैं। इस कौशलपूर्ण उपाय को आर्थिक साम्राज्यवाद कहते हैं। नकशे से इसका पता नहीं चलता। अगर भूगोल की पुस्तक में या ऐटलस में देखो तो देश आज़ाद और स्वाधीन दिखाई देगा। पर अगर परदे को हटाकर देखो तो पता लगेगा कि यह किसी दूसरे ही देश के जगल में है, या यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि वहाँ के साहूकारों और बड़े-बड़े व्यवसायियों के जगल में है। संयुक्त राज्य अमरीका के हाथ में इसी तरह का अदृश्य साम्राज्य है। इंग्लैण्ड जब भारतवासियों को देश के जनतन्त्र पर अधिकार देने का दिखावा करता है तो इसकी तह में उसका यही प्रयत्न है कि भारत में तथा अन्यत्र उसका इसी प्रकार का अदृश्य किन्तु प्रभाव पूर्ण साम्राज्य सुरक्षित रहे। यह खतरनाक चीज़ है और हमें इससे सावधान रहना चाहिए।

खैर, इस अदृश्य आर्थिक साम्राज्य पर गौर करने की अभी ज़रूरत नहीं है; क्योंकि फिलीपाइन द्वीप तो दृश्य साम्राज्य का ही भाग है।

फिलीपाइन में हमारी दिलचस्पी का एक छोटा-सा किन्तु भावुकतापूर्ण कारण और भी है। आज कल फिलीपाइन का रूप स्पेनी-अमरीकी है पर उनकी पुरानी सस्कृति की सारी पृष्ठभूमि भारतीय है। भारतीय सस्कृति सुमात्रा और जावा होती हुई वहाँ पहुँची थी तथा इसने जीवन के सामाजिक, राजनैतिक धार्मिक, आदि हर पहलू पर असर डाला था। प्राचीन भारतीय पौराणिक गाथाएँ, कथाएँ तथा साहित्य के कुछ अंश वहाँ पहुँचे थे। इनकी भाषा में संस्कृत के अनेक शब्द हैं। इनकी कला पर भारत का प्रभाव पड़ा है तथा इनके कानूनों और दस्तकारियों पर भी। यहाँ तक कि वेश-भूषा पर भी भारत की छाप है। स्पेनियों ने अपने तीन सौ साल से अधिक के लम्बे शासन में प्राचीन भारतीय सस्कृति के इन सारे प्रमाणों को मिटाने की कोशिशें की, इससे अब बहुत कम बाक़ी बचा है।

स्पेनियों ने इन टापुओं पर सन् १५६५ ई० में ही क़ब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। इस तरह ये द्वीप एशिया में योरपवालों के पैर जमने का सबसे पहला स्थान है। इनका शासन पुर्तगाली, डच या ब्रिटिश उपनिवेशों से बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का था। व्यापार को कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता था। सरकारों का आधार धार्मिक था और अधिकारी ज्यादातर ईसाई धर्म-प्रचारक तथा पादरी हुआ करते थे। इसको “धर्म-प्रचारकों का साम्राज्य” कहा गया है। जनता की हालत को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की जाती थी। बद-इत्तज़ामी, अत्याचार और करो के बोझ के साथ-साथ लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाने के प्रयत्न भी किये जाते थे। ऐसी हालत में विद्रोहों का होना स्वाभाविक ही था। व्यापार के लिए बहुत-से चीनी लोग भी इन द्वीपों में आ बसे थे। ईसाई बनने से इन्कार करने पर उनकी सामूहिक हत्याएँ कर दी गईं। अंग्रेज़ और डच सौदागरों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी—क़ूछ तो इसलिए कि वे स्पेनियों के दुश्मन थे, और क़ूछ इसलिए कि वे प्रोटेस्टेण्ट ईसाई थे और इसलिए रोमन-कैथलिक स्पेनियों की नज़रों में काफ़िर थे।

हालतें बिगड़ती गईं, लेकिन एक अच्छा नतीजा भी निकला। इन द्वीपों के बिखरे हुए हिस्सों और समूहों में एका हो गया, और उन्नीसवीं सदी में राष्ट्रीय भावना जागने लगी। इसी सदी के मध्य में विदेशी व्यापारियों के लिए इन द्वीपों के दरवाज़े खुल जाने के कारण शिक्षा और दूसरे विभागों में क़ूछ सुधार भी हुए और व्यापार तथा व्यवसाय की उन्नति हुई। फिलीपाइनों में भी एक अध्यमबर्ग बन गया। स्पेनियों और

फिलीपाइनो के बीच विवाह-सम्बन्ध होने के कारण बहुत से फिलीपाइनो में स्पेनी खून था। स्पेन को मातृ-भूमि के सन्धान माना जाने लगा और स्पेनी विचारों का प्रचार होने लगा। फिर भी राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती गई और जैसे-जैसे दमन हुआ, वह क्रान्तिकारी रूप धारण करती गई। शुरू में तो स्पेन से अलग होने का कोई विचार न था। स्वराज्य की, तथा स्पेन की कमजोर और बेकार पार्लियामेंट “कोर्टे” में कुछ प्रतिनिधित्व की, माँग की गई। यह अनोखी बात है कि किस तरह हर जगह राष्ट्रीय आन्दोलन नरमी के साथ शुरू होते हैं और साजनी तौर पर उभर बन जाते हैं और अन्त में विच्छेद की तथा स्वाधीनता की माँग करने लगते हैं। आजादी की दबाई हुई माँग बाद में सूद-दर-सूद के साथ पूरी करनी पड़ती है। बस, फिलीपाइन में भी यह माँग बढ़ी; इसे पूरी करने के लिए राष्ट्रीय संगठन बनाये गये और गुप्त समितियाँ भी फैली। “नौजवान फिलीपाइनो दल” ने, जिसके नेता डा० जोसे रिजल थे, इस आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया। स्पेनी अधिकारियों ने आतंक से आन्दोलन को कुचलने का प्रयत्न किया, क्योंकि मालूम होता है सरकार केवल यही एक तरीका जानती हैं। रिजल और बहुत-से दूसरे नेताओं को सन् १८९६ ई० में मौत की सजा देकर फाँसी पर चढ़ा दिया गया।

इससे मानों घास में चिनगारी पड़ गई। स्पेनी सरकार के विरुद्ध खुली बगावत भड़क उठी और फिलीपाइनो ने अपना “स्वाधीनता का घोषणा-पत्र” निकाल दिया। पूरे साल भर लड़ाई चलती रही और स्पेनी लोग बगावत को कुचल नहीं सके। तब वास्तविक सुधारों के बादे पर लड़ाई रोक दी गई। लेकिन स्पेन ने कुछ नहीं किया और सन् १८९८ ई० में बगावत फिर से भड़क उठी।

इसी बीच किसी दूसरे मामले पर अमरीका की सरकार का स्पेन से झगडा हो गया और दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। अप्रैल, सन् १८९८ ई० में, अमरीका के जहाजी बेड़े ने फिलीपाइन पर हमला कर दिया। बागी फिलीपाइनी नेताओं को पूरी आशा थी कि महान अमरीकी प्रजातन्त्र उनकी आजादी की हिमायत करेगा। इसलिए युद्ध में उन्होंने अमरीकावालों की मदद की। उन्होंने अपनी स्वाधीनता की फिर घोषणा कर दी और एक प्रजातन्त्री सरकार संगठित करली। सितम्बर, सन् १८९८ ई० में, फिलीपाइनो कांग्रेस बुलाई गई और नवम्बर के अन्त तक नया शासन-विधान बना लिया गया। लेकिन इधर जब कांग्रेस में नये विधान पर बहस हो रही थी, तब उधर अमरीका स्पेन को हरा रहा था। स्पेन कमजोर था, इस लिए साल का अन्त होते-होते उसने हार मानली और युद्ध समाप्त हो गया। सन्धि की शर्तों के अनुसार स्पेन ने फिलीपाइन द्वीप अमरीका को सौंप दिये। यह उदार भेंट देने में उसे लगता ही क्या था, क्योंकि फिलीपाइनी नागियों ने स्पेनी सत्ता का तो पहले ही अन्त कर दिया था।

अब संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने इन द्वीपों पर कब्जा करने की कार्रवाई की। फिलीपाइनो ने इसका विरोध किया और बतलाया कि द्वीपों को दूसरे को सौंपने का स्पेन को कोई अधिकार न था, क्योंकि उस वक़्त स्पेन के पास सौंपने के लिए था ही क्या। लेकिन यह विरोध व्यर्थ गया और जब वे अपनी नई जीती हुई आजादी के लिए अपने को बचाई दे ही रहे थे कि उन्हें स्पेन से भी कहीं अधिक शक्तिशाली सरकार से दुबारा लड़ाई छेड़नी पड़ी। साढ़े तीन वर्ष तक ये बीरता के साथ लड़ते रहे, कुछ महीनों तक तो संगठित सरकार के रूप में और इसके बाद छापा-भार युद्धक्रिया के द्वारा।

अन्त में विद्रोह दबा दिया गया और अमरीकी शासन स्थापित हुआ। बहुत-से व्यापक सुधार किये गये, शासक शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन स्वाधीनता की माँग जारी रही। सन् १९१६ ई० में संयुक्त-राज्य की कांग्रेस ने ‘जोन्सबिल’ नाम का एक बिल पास करके एक चुनी हुई धारासभा को कुछ अधिकार हस्तान्तरित कर दिये। लेकिन अमरीकी गवर्नर-जनरल को दखल देने का अधिकार रहा और अक्सर वह इस अधिकार को काम में भी लाता रहा।

संयुक्त राज्य के विरुद्ध तो फिलीपाइन में उपद्रव नहीं हुए; पर फिलीपाइनो को अपनी वर्तमान परिस्थिति पर असन्तोष है और वे अपनी आन्दोलनकारी कार्रवाइयों पर तथा स्वाधीनता की माँग पर डटे हुए हैं। अमरीकी लोग सच्चे साम्राज्यवादी ढंग से उन्हें अक्सर विश्वास दिलाते रहते हैं कि वे तो फिलीपाइनो के ही फ्रायदे के लिए वहाँ बने हुए हैं और जैसे ही वे अपना काम-काज सम्हालने के योग्य हो जायेंगे वैसे ही वे इन द्वीपों को छोड़ कर चले जायेंगे। सन् १९१६ ई० के जोन्स बिल में भी कहा गया था कि “अमरीका निवासियों का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है, और अब भी है, कि फिलीपाइन में व्यवस्थित शासन स्थापित

होने की सूरत पैदा होते ही फिलीपाइन द्वीपों पर से अपना प्रभुत्व हटालें और उनकी स्वाधीनता स्वीकार कर लें।" फिर भी, अमरीका में बहुत-से लोग मौजूद हैं जो फिलीपाइन की स्वाधीनता का खुल्लम खुल्ला विरोध करते हैं।

मैं यह लिख ही रहा हूँ कि अखबारों में खबर आ रही है कि संयुक्त राज्य की कांग्रेस ने एक प्रस्ताव या ऐसी ही कोई घोषणा पास की है कि फिलीपाइन को दस साल में स्वाधीनता दे दी जायगी।^१

फिलीपाइन में संयुक्त राज्य के कुछ आर्थिक स्वार्थ हैं जिनकी रक्षा की उसे क़िफ़ है। रबर की खेती में उसका विशेष स्वार्थ है, क्योंकि यह एक ऐसी अत्यन्त जरूरी चीज़ है जो उसके यहाँ पैदा नहीं होती। लेकिन मेरे खयाल से इन द्वीपों पर क़ब्ज़ा रखने का असली कारण है जापान का डर। जापान फिलीपाइन के बिल्कुल मजदीक है और जापान में बढ़ती हुई आबादी की बाढ़ आ रही है। यह बिल्कुल सम्भव है कि जापानी सरकार की लालचभरी दृष्टि इन द्वीपों पर पड़ रही हो। अमरीका और जापान की सरकारों के बीच किसी तरह का प्रेम-भाव भी नहीं है। इसलिए फिलीपाइन के भविष्य का प्रश्न प्रशान्त सागर की शक्तियों और उनके आपसी सम्बन्धों के बड़े प्रश्न का भाग है।

: १२२ :

तीन महाद्वीपों का संगम

१६ जनवरी, १९३३

नये साल के दिन की मेरी कामनाओं में से एक तो इतनी जल्द पूरी भी हो गई कि एक पलबाड़े पहले पत्र लिखते वक्त मुझे उसका गुमान भी न था। इतनी लम्बी प्रतीक्षा के बाद आखिर हमारी मुलाकात हुई और मैंने तुम्हें फिर देखा। तुम्हें और दूसरे लोगों को देखने की खुशी और लहर कई दिनों तक मेरे दिल में भरी रही और उसने मेरी दिनचर्या में गड़बड़ डाल दी और रोज़ की बातों में मुझे लापवाह-सा बना दिया। मुझे छुट्टियाँ जैसी भोज आ गई है। हमारी मुलाकात को चार ही दिन बीते हैं, पर कितना समय गुज़र गया मालूम होता है! मैं तो भविष्य की भी सोचने लग गया हूँ और इस सोच में हूँ कि हमारी अगली मुलाकात कब और कहाँ होगी।

खैर, जेल का कोई कानून मुझे अपने मन-बहलाव के खेल से नहीं रोक सकता और मैं इन पत्रों का सिलसिला जारी रखूँगा।

कुछ समय से मैं तुम्हें उन्नीसवीं सदी का हाल लिखता आ रहा हूँ। पहले तो मैंने तुम्हें इस सदी का साधारण सिंहावलोकन कराया जो मोटे तौर पर नेपोलियन के पतन के बाद के १०० वर्ष हैं। उसके बाद हमने कई देशों पर बारीकी से ग़ौर करना शुरू किया। भारत, फिर चीन, और जापान, और सब के बाद बृहत्तर भारत और हिन्देशिया की हमने अच्छी तरह सैर की। बारीकी के साथ इस सिंहावलोकन में हम अभी तक एशिया के एक हिस्से को ही देख सके हैं। शेष दुनिया अभी बाक़ी है। यह एक लम्बा इतिहास है और इसे सीधा तथा स्पष्ट रखना कठिन है। मुझे एक-एक करके देशों और महाद्वीपों को लेना है और उनका अलग-अलग वर्णन करना है। अलग-अलग क्षेत्रों के लिए मुझे बार-बार पीछे का हाल कहने में बार-बार उसी ध्रुव में लौटना पड़ता है और एक ही ज़माने का हाल लिखना पड़ता है। इसलिए कुछ उलझन हो जाना लाज़िमी है। लेकिन तुम्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि भिन्न-भिन्न देशों में उन्नीसवीं सदी की ये सारी घटनायें समकालिक थीं, यानी बहुत करके एक ही समय में हुईं। उन्होंने एक दूसरी पर असर डाला और एक की दूसरी पर प्रतिक्रिया भी होती रही। इसीलिए, किसी देश के इतिहास को अलग लेकर अध्ययन करने में ख़ोसा हो सकता है। कुल दुनिया के इतिहास से ही हमें उन घटनाओं और बलों के महत्व का ठीक भंदाज लग सकता है,

^१अमरीका में सन् १९४६ ई० में फिलीपाइन को स्वाधीन कर दिया और अब वहाँ प्रजातन्त्री शासन है।

जिन्होंने अतीत का निर्माण किया और उसे वर्तमान का रूप दिया। ये पत्र इस तरह का इतिहास पेश करने का दावा नहीं करते। यह काम मेरी ताकत से बाहर है और इस विषय पर किताबों की भी कमी नहीं है। इन पत्रों में मैंने सिर्फ यह कोशिश की है कि संसार के इतिहास में तुम्हारी रचि को जगाऊँ, तुम्हें उसके कुछ पहलुओं का विग्वर्शन करा दूँ और प्रारम्भिक कालसे लगाकर आज तक की मानव प्रवृत्तियों के सूत्र तुम्हारे हाथ में दे दूँ। पता नहीं कि मैं कहाँ तक सफल हो सकूँगा। कहीं ऐसा न हो कि मेरी मेहनत का नतीजा तुम्हारे सामने एक गड़बड़भासा रख दे जो तुम्हें सही निर्णय पर पहुँचने में मदद देने के बजाय उलटा उलझन में डाल दे।

योरप उन्नीसवीं सदी का प्रेरक-बल था। वहाँ राष्ट्रीयता का राज्य था, और उद्योगवाद वहाँ से दुनिया के दूर-दूर कोनों में फैलकर अस्तर साम्राज्यवाद का रूप ले रहा था। इस सदी का जो संक्षिप्त अवलोकन हमने शुरू में किया था, उसमें हम यह देख चुके हैं और हमने भारत और पूर्वी एशिया में साम्राज्यवाद के प्रभावों का जरा बारीकी से अनुगमन किया है। अब फिर नज़दीक से देखने के लिए योरप की तरफ चलने से पहले मैं तुमको ज़रा पश्चिमी एशिया की भी सैर करा देना चाहता हूँ। इस भू-भाग को मैंने बहुत असें से छोड़ रक्खा है, जिसका मुख्य कारण यह है कि इसके बाद के इतिहास की मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है।

पूर्वी एशिया और भारत से पश्चिमी एशिया बहुत भिन्न है। बहुत ज़माना हुआ तब तो मध्य-एशिया और पूर्व की बहुत-सी जातियों और कबीलों ने यहाँ आकर हमले किये थे। खुद तुर्क लोग इसी तरह आये थे। इसी सन् से पहले बौद्ध धर्म भी ठेठ एशिया कोचक तक जा पहुँचा था, लेकिन वह वहाँ जड़ जमा सका हो ऐसा नहीं लगता। अतीत काल में पश्चिमी एशिया की आँखें एशिया या पूर्व की अपेक्षा योरप की तरफ ही ज़्यादा लगी रही। एक तरह से यह योरप की तरफ एशिया का झरोखा रहा है। एशिया के विभिन्न भागों में इस्लाम के प्रचार से भी पश्चिमी एशिया के दृष्टिकोण में कुछ फर्क नहीं पड़ा।

भारत, चीन और दूसरे पड़ोसी देशों ने योरप की तरफ इस तरह कभी नहीं देखा। वे एशियापन में ही लिपटे रहे। भारत और चीन के बीच नस्ल, दृष्टिकोण और संस्कृति का बड़ा भारी अन्तर है। चीन कभी आत्मिकता का गुलाम नहीं रहा, और वहाँ पुजारियों-पुरोहितों की प्रथा नहीं रही। भारत ने सदा से अपनी आत्मिकता पर अभिमान किया है। उसके समाज पर पण्डे-पुजारी लदे रहे हैं, हालाँकि बुद्धने उसे इस छाती के पत्थर से छुड़ाने के प्रयत्न भी किये। भारत और चीन में और भी बहुत से अन्तर हैं; फिर भी भारत और पूर्वी व पश्चिम-पूर्वी एशिया के बीच अजीब एकता है। इस एकता का कारण बुद्ध-भाषाओं का सूत्र है जिसने इन देशों के निवासियों को साथ बाँध रक्खा है तथा जिसने कला और साहित्य, संगीत और गीतों में समानता की व्युत्पत्ति गूँथ दी है।

इस्लाम के साथ भारत में कुछ पश्चिमी एशियापन आगया। यह एक भिन्न संस्कृति थी; जीवनका अलग ही दृष्टिकोण था। लेकिन भारत में पश्चिमी एशियापन सीधा या अपने स्वाभाविक रूप में नहीं आया, जैसा कि अरबवाले भारत को विजय करते तो होता। वह आया लेकिन बहुत दिन बाद, और वह भी मध्य एशियाई जातियों की माफ़त, जो उसकी उपयुक्त प्रतिनिधि नहीं थी। तो भी इस्लाम ने भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ दिया और इस तरह भारत दो महान संस्कृतियों का सम्मिलन-स्थान बन गया। इस्लाम चीन में भी पहुंचा और वहाँ बहु-संख्यक लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया, पर इसने चीन की पुरानी संस्कृति को कभी चुनौती नहीं दी। भारत में यह चुनौती इसलिए दी गई थी कि इस्लाम बहुत असें तक शासन करनेवाले वर्ग का मजहब था। इस तरह भारत वह देश हो गया जहाँ दो संस्कृतियाँ एक-दूसरे के मुकाबले में खड़ी हुईं। मैं तुमको उन तमाम प्रयत्नों का हाल लिख ही चुका हूँ जो इस कठिन समस्या को हल करने के लिए साम्राज्यस्य की तलाश में की गईं। इन प्रयत्नों में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो रही थी कि ब्रिटिश हुकूमत के रूप में एक नया खतरा, और एक नई रूकावट आ मौजूद हुई। आज इन दोनों पुरानी संस्कृतियों ने अपना पुराना उद्देश्य खो दिया है। राष्ट्रीयता और औद्योगीकरण ने दुनिया को बदल दिया है, और नई आर्थिक परिस्थितियों में ठीक बैठ सकें, उसी हद तक पुरानी संस्कृतियाँ जीवित रह सकती हैं। उनके खोखले कोल बच रहे हैं, असली तात्पर्य जाते रहे हैं। खुद इस्लाम की जन्मभूमि पश्चिमी एशिया में बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। चीन और सुदूरपूर्व निरन्तर उषल-पुषल की हालत में हैं। भारत में हम खुद देख सकते हैं कि क्या हो रहा है।

पश्चिमी एशिया के बारे में लिखे इतने दिन हो गये कि अब सूत्रों को पकड़ना मुश्किल-सा हो रहा है। तुम्हें याद होगा कि मैंने बगदाद के महान् अरब साम्राज्य का हाल बताया था, कि किस तरह तुर्कों के (ये तुर्क सेलजुक तुर्क थे, उस्मानी नहीं) हाथों इसकी मिट्टी पसीब हुई और अन्त में चंगेजखाँ के मंगोलो ने किस तरह इसे बिल्कुल नष्ट कर दिया। मंगोलो ने ह्वार्जम के साम्राज्य का भी अन्त कर दिया, जो मध्य-एशिया तक फैला हुआ था और जिसमें ईरान भी शामिल था। इसके बाद तैमूरलंग आया और कुछ दिन की सैनिक सफलता और हत्याकाण्ड के बाद शायब हो गया। लेकिन पश्चिम की तरफ एक नया साम्राज्य उदय हुआ जो तैमूर से पराजित होने के बावजूद फैलता जा रहा था। यह साम्राज्य उस्मानी तुर्कों का था, जिन्होंने ईरानके पश्चिम में एशिया पर तथा मिस्र और दक्षिण-पूर्वी योरप के खास बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था। कई पीढ़ियों तक योरप पर इनका छतरा बना रहा और योरप के धार्मिक तथा अन्धविश्वासी लोगो को, जिन्होंने मध्ययुग से क्रोधम रक्खा ही था, ये तुर्क पापियों को सजा देने के लिए “खुदा का क्रहर” मालूम दिये।

उस्मानी शासन के अघोषित पश्चिमी एशिया इतिहास से गायब हो जाता है और दुनिया की मुख्य जीवन-धारा से कटकर रुके हुए पानी की खाड़ी बन जाता है। कई सदियों तक, बल्कि हजारों वर्षों तक, यह योरप और एशिया के बीच राजमार्ग था और एक महाद्वीप से दूसरे को माल से जानेवाले अनगिनती क्राफ़िले इस हिस्से के शहरों और रेगिस्तानों को पार किया करते थे। पर तुर्कों ने व्यापार को बढ़ावा न दिया और अगर वे देना भी चाहते तो एक नये कारण के सामने लाचार थे। यह कारण था योरप और एशिया के बीच समुद्री रास्तों का विकास। समुद्र अब नया राजमार्ग बन गया और जहाजो ने रेगिस्तान के ऊँटों की जगह ले ली। इस परिवर्तन के कारण दुनिया में पश्चिमी एशिया का महत्व बहुत घट गया। वह अब विलग जीवन बिताने लगा। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में स्वेज नहर के खुल जाने से समुद्री रास्ता और भी महत्वपूर्ण हो गया। यह नहर पूर्व और पश्चिम के बीच, इन दोनों संसारो को एक-दूसरे के ज्यादा समीप लानेवाला सबसे बड़ा राजमार्ग बन गई।

अब बीसवीं सदी में हमारे देखते-ही-देखते एक और महान् परिवर्तन हो रहा है। जल और थल की पुरानी प्रतियोगिता में अब थल फिर जीत रहा है और समुद्र को दुनिया के मुख्य राजमार्ग के पद से हटा रहा है। मोटरो के आविष्कार से बड़ा फ़र्क पड़ गया है और हवाई जहाजो ने इसे और भी बढ़ा दिया है। व्यापार के प्राचीन मार्ग जो इतने दिनों से सूने पड़े थे, अब फिर यातायात से भर रहे हैं। हाँ, भाराम की चाल चलने वाले ऊँटों की जगह अब रेगिस्तान में मोटरे दौड़ती हैं और सिर पर हवाई जहाज उड़ते हैं।

उस्मानी साम्राज्य ने तीन महाद्वीपों—एशिया, अफ़्रीका और योरप—को जोड़ दिया था। पर उन्नीसवीं सदी के बहुत पहले से ही यह साम्राज्य कमजोर पड़ गया था, और इस सदी ने इसे तीन-तेरह होते भी देख लिया। “खुदा का क्रहर” अब “योरप का मरीज” हो गया। सन् १९१४-१८ ई० के महायुद्ध ने इसका अन्त ही कर दिया। और इसकी राख में से नवीन तुर्की का उदय हुआ है जो आत्म-निर्भर, बलवान और उन्नतिशील है। इसके अलावा और भी कई राज्य पैदा हो गये हैं।

मैं लिख चुका हूँ कि पश्चिमी एशिया ‘योरप की तरफ एशिया का झरोखा’ है। यह भूमध्यसागर से घिरा हुआ है, जिसने एशिया, योरप और अफ़्रीका को एक-दूसरे से अलग भी किया है और जोड़ा भी है। पुराने जमाने में तो यह जाउनेवाली कड़ी बहुत मजबूत रही है और भूमध्यसागर के किनारे के देशों में बहुत-सी समानताएँ चली आई हैं। योरप की सभ्यता भूमध्यसागर के प्रदेश में ही शुरू हुई थी। पुराने यूनान के उपनिवेश इन्हीं तीनों महाद्वीपों के समुद्री किनारे पर बिखरे हुए थे। रोमन साम्राज्य इसी के चारो ओर फैला था। भूमध्यसागर के आस-पास ही ईसाद्वयत का बचपन गुजरा है। अरब लोग अपनी संस्कृति इसी के पूर्वी तट से सिसिली को और फिर अफ़्रीका के तट के ठेठ पार पश्चिम में स्पेन तक ले गये और वहाँ ७०० वर्ष जमे रहे।

अब हमें मालूम हो गया कि भूमध्यसागर के तट वाले एशिया के देशों का दक्षिणी योरप और उत्तरी अफ़्रीका से कैसा गहरा सम्बन्ध है। इसलिए पश्चिमी एशिया पुराने जमाने में एशिया और दूसरे दोनों महाद्वीपों के बीच निश्चित कड़ी बन जाता है। लेकिन इस तरह की कड़ियों की अगर तलाश की जाय तो दुनिया भर में आसानी से मिल जायेंगी। संकुचित राष्ट्रीयताके कारण हम संसार की एकता और विभिन्न देशों के समान हितों की जगह अलग-अलग देशों का ज्यादा विचार करने लगे हैं।

: १२३ :

पीछे की तरफ एक नज़र

१९ जनवरी, १९३३

हाल ही में मैंने दो पुस्तकें पढ़ी हैं, जो मुझे बहुत पसन्द आई हैं। मेरी इच्छा थी मेरे साथ तुम भी इन पुस्तकों को पढ़ती। ये दोनों पुस्तकें पेरिस के 'म्यूज़ी गार्मे' के संचालक रेने ग्राउजे नामक फ्रांसीसी की लिखी हुई हैं। क्या तुमने पूर्वी कला का और खासकर बौद्धकला का यह दिलकश भजायबधर देखा है? मुझे याद नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ नहीं गई थी। ग्राउजे ने चार जिल्दों में पूर्वी यानी एशियाई सभ्यता का सिंहावलोकन लिखा है और भारत, मध्यपूर्व (यानी पश्चिमी एशिया और ईरान), चीन तथा जापान की सभ्यताओं का वर्णन एक-एक जिल्द में अलग-अलग किया है। कला-रसिक होने के कारण उसने यह पुस्तक विभिन्न कलात्मक प्रवृत्तियों के विकास के दृष्टिकोण से लिखी है और इसमें अनेक सुन्दर तस्वीरें भी दी हैं। इस तरह इतिहास सीखना, बादशाहों के मुँहो संग्रामों और बड़बुनियों का हाल जानने से बहुत अधिक अच्छा और रोचक होता है।

अभी तक मैंने ग्राउजे की पुस्तक की वे दो जिल्दें पढ़ी हैं जिनमें भारत का और मध्यपूर्व का वर्णन है और इन्हें पढ़कर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ है। मनोरम इमारतों और कलापूर्ण मूर्तियों और अद्भुत मिस्र-चित्रों तथा चित्रकारियों की तस्वीरों ने मुझे देहरादून जेल से बहुत दूर, दूर-दूर के देशों की ओर बीते हुए खमाने की याद दिला दी है।

बहुत दिन हुए, मैंने तुम्हें 'उत्तर-पश्चिम भारत' में सिन्ध घाटी के मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा का हाल लिखा था, जो ५००० वर्ष पहले की प्राचीन सभ्यता के खण्डहर हैं। अतीत के उन दिनों में जब मोहन-जो-दड़ो में लोग रहते थे और काम करते थे और दिल बहलाते थे, तब सभ्यता के और भी अनेक केन्द्र थे। हमारी जानकारी बहुत थोड़ी है; वह एशिया और मिस्र के भिन्न-भिन्न भागों में खोज निकाले गये कुछ खण्डहरों तक ही सीमित है। अगर कठोर परिश्रम के साथ और काफ़ी विस्तार में खुदाई की जाय तो ऐसे और भी अनेक खण्डहर मिल सकते हैं। लेकिन अब भी हम जानते हैं कि मिस्र की नील की घाटी में, खाल्दिया (शाम देश) में जहाँ इस्लाम राज्य की राजधानी सूसा थी, पूर्वी ईरान के पर्सीपोलिस में, मध्य एशिया के तुर्किस्तान में, और चीन की ह्वांग-हो या पीली नदी के किनारों पर उन दिनों एक ऊँचे दर्जे की सभ्यता थी।

यह वह खमाना था जब ताँबा उपयोग में आना शुरू हुआ था और चिकने पत्थर का युग बीत रहा था। ऐसा मालूम होता है कि चीन से लगाकर मिस्र तक का सारा विस्तृत भूखंड विकास की एक ही श्रेणी तक पहुँच चुका था। वास्तव में यह देखकर आश्चर्य होता है कि एशिया के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई समान सभ्यता के कुछ प्रमाण मिले हैं जो बतलाते हैं कि सभ्यता के ये विभिन्न केन्द्र एक दूसरे से विच्छिन्न नहीं थे बल्कि एक का दूसरे से सम्पर्क था। खेती खूब होती थी। मवेशी पाले जाते थे और कुछ व्यापार भी होता था। लेखन-कला भी प्रगट हो चुकी थी, लेकिन ये पुरानी चित्र-लिपियाँ अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। एक दूसरे से बहुत दूर-दूर क्षेत्रों में एक ही तरह के औजार पाये गये हैं और कला की वस्तुओं में भी विचित्र समानता है। नक्काशी किये हुए मिट्टी के बर्तन तथा तरह-तरह के गुल-बूटों वाले सुन्दर फूलदान विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। मिट्टी के ये बर्तन इसने ज्यादा पाये गये हैं कि इस तमाम काल का ही नाम "नक्काशीदार मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता" पड़ गया है। उस खमाने में सोने-चाँदी के जेवर, सेलसुड़ी और संगमरमर के बर्तन और रुई के कपड़े तक बनते थे। मिस्र से लगाकर सिन्ध नदी की घाटी और चीन तक की इस प्राचीन सभ्यता के हरेक केन्द्र में अपनी विशेषता थी तथा हरेक स्वतन्त्र रूप से विकास कर रहा था, लेकिन फिर भी इन सबके अन्दर एक-सी तथा सम्बन्धित सभ्यता का सूत्र जुड़ा हुआ प्रतीत होता है।

बहु मोटे तौर पर ५,००० वर्ष पहले की बात है। लेकिन यह स्पष्ट है कि ऐसी सभ्यता ने किसी पहली

अब यह भाग पाकिस्तान में है।

सभ्यता से ही उजलती होगी, और इसके विकास में हजारों वर्ष लगे होंगे। नील की घाटी में और खाल्दिया में इसका प्रारम्भ और भी २,००० वर्ष पहले खोजा जा सकता है। दूसरे केन्द्र भी शायद इतने ही पुराने हैं।

ईसा से ३,००० वर्ष पहले के प्रारम्भिक ताम्रयुग यानी मोहन-जो-दड़ो काल की, इस एक-सी तथा विस्तृत सभ्यता से चार महान् पूर्वी सभ्यताएँ अलग-अलग दिशाओं में निकलीं, अलग-अलग तरह की बनीं तथा अलग-अलग रूप में विकसित हुईं। ये चारों मिली, इराकी, भारतीय और चीनी सभ्यतायें थीं। इसी पिछले काल में मिस्र में महान् 'पिरामिड' और गीजा का महान् 'स्फिंक्स' बने। इसके बाद मिस्र में धीबन-काल आया, जब ईसा से लगभग २,००० वर्ष पहले धीबन-साम्राज्य फूला-फूला और अद्भुत मूर्तियाँ तथा भित्ति-चित्र बनाये गये। कला के पुनरुत्थान का यह महान् युग था। इसी समय के ग्रास-पास लक्सर का विशाल मन्दिर बना। तूताखामन एक धीबन क्रूरजन था, जिसका नाम तो मालूम होता है लोगों ने सुन रक्खा है पर उसके बारे में और कुछ जानकारी उन्हें नहीं है।

खाल्दिया में शक्तिशाली संगठित राज्य सुमेर और अककद दो प्रदेशों में बने। खाल्दिया का उर शहर मोहन-जो-दड़ो के समय में ही कला की उत्कृष्ट वस्तुएं बनाने लगा था। करीब ७०० वर्षों की सरदारी के बाद उर पामाल कर दिया गया। बाबीलन के लोगोंने, जो सामी (यानी अरबों या यहूदियों के समान) जाति के थे, सीरिया से आकर नई हुकूमत कायम की। इस नये साम्राज्य का केन्द्र अब बाबीलन का शहर हो गया, जिसका हवाला बाइबिल में बार-बार आता है। इस ज़माने में भी साहित्य का पुनरुत्थान हुआ और महाकाव्य बनाये तथा गाये जाते थे। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति तथा जल-प्रलय का वर्णन करने वाले इन महाकाव्यों की कथाओं के आधार पर ही बाइबिल के शुरू के अध्याय रचे गये हैं।

बाबीलन का भी पतन हुआ और उसके कई सौ वर्ष बाद (लगभग १,००० वर्ष ईसा से पूर्व और उसके बाद) असीरिया के लोग मैदान में आये और उन्होंने निनेवा को राजधानी बना कर एक नया साम्राज्य कायम किया। ये अत्यन्त असाधारण लोग थे। ये बेहद नृशंस और क्रूर थे। इनकी सारी शासन-प्रणाली आतंकवाद पर खड़ी थी और इन्होंने हत्याकांड तथा बिनाश के द्वारा सारे मध्य-पूर्व पर एक महान् साम्राज्य का निर्माण किया। ये लोग उस ज़माने के साम्राज्यवादी थे। लेकिन ये लोग कई बातों में बहुत ही सुसंस्कृत भी थे। निनेवा में एक विशाल पुस्तकालय एकत्रित किया गया था, जिसमें तत्कालीन ज्ञान के हर विभाग की पुस्तकें थी। पर यह बताने की ज़रूरत नहीं कि यह पुस्तकालय कागजी नहीं था और न इसमें आजकल की पुस्तकें जैसी कोई चीज़ थी। उस ज़माने की पुस्तकें मिट्टी के साँचों पर लिखी जाती थीं। निनेवा के पुराने पुस्तकालय के हज़ारों साँचे आजकल लन्दन के ब्रिटिश मज्जाख़ाने में रक्खे हुए हैं। कई तो बहुत ही वीभत्स हैं; बादशाह ने बड़ा सजीव वर्णन दिया है कि उसने दुश्मनों पर कैसे-कैसे जुल्म किये और उनसे कैसा मज़ा लिया।

भारत में आर्य लोग मोहन-जो-दड़ो काल के बाद आये। अब तक उनके शुरू के दिनों के कोई खण्ड-हर या मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। हाँ, उनके सबसे महान् स्मृति-चिह्न उनके पुराने ग्रन्थ—वेद वगैरा—हैं, जिनसे हमें भारत के मैदान में उतरनेवाले इन आनन्दी योद्धाओं के मन का भीतरी हाल मालूम होता है। इन ग्रन्थों

'पिरामिड—जौकोर शंकु के आकार के विशाल स्तूप जिनमें क्रूरजनों को बक्रनाया गया है। मिस्र में लगभग ४० पिरामिड हैं जो अहराम कहलाते हैं। सबसे बड़ा पिरामिड क्यूफू नामक क्रूरजन का बनवाया हुआ है। इसी में बाद में उसका शव रक्खा गया था। इसका आधार ७५६ फुट लम्बा तथा इतना ही चौड़ा है तथा इसकी ऊँचाई ४८१ फुट है। पिरामिडों में पत्थर के बहुत बड़े-बड़े टुकड़े जमे हुए हैं। क्यूफू का पिरामिड संसार का एक आश्चर्य माना जाता है। इसके भीतर कई बड़े-बड़े कमरे हैं।

'एल्फन्स—पत्थर की विशालकाय मूर्ति जिसका सिर तो रूमी का-सा है, बड़ सिंह का है, जिस पर पक्षियों-के से पर है तथा पूंछ साँप की सी-है। यह मिस्र में पिरामिडों के ही पास है।

'ईसा से पूर्व छठी-सातवीं शती में मिस्र के बादशाह क्रूरजन कहलाते थे। तूताखामन अन्तिम क्रूर-जनों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी कब्र में इसकी नोनियाई निकली है जो सोने के संयुक्त में बन्द थी। कब्र में सोने-बाँबी, हाथीदांत, जवाहरात की अनेक अद्भुत चीजें भी मिली हैं।

में प्रकृति की अत्यन्त प्रभावशाली कविता भरी है; देवता भी प्रकृति के देवता हैं। यह स्वाभाविक ही था कि जब कला का विकास हुआ तो प्रकृति का प्रेम उसमें बहुत अधिक भाग लेता। मीपाल के पास साँची के फाटक अब तक पाये जानेवाले सबसे पुराने कलात्मक अवशेषों में से हैं। उनका समय आरम्भिक बौद्धकाल है। इन फाटकों के ऊपर फूल-पत्तों तथा जानवरों की आकृतियों की सुन्दर खुदाई से हमें इनके बनानेवाले कलाकारों के प्रकृति-प्रेम और परस्म का पता लगता है।

इसके बाद उत्तर-पश्चिम की ओर से यूनानी प्रभाव आया क्योंकि यह तो तुम्हें याद होगा कि सिकन्दर के बाद यूनानी साम्राज्य ठेठ भारत की सरहद तक आ गया था। फिर कुशनवंश का सरहदी साम्राज्य प्रकट हुआ और इसपर भी यूनानी प्रभाव था। बुद्ध मूर्ति-पूजा के विरोधी थे। वह अपने आपको देवता नहीं कहते थे, न अपनी पूजा ही कराना चाहते थे। उनका उद्देश्य उन बुराईयों से समाज का पिण्ड छुड़ाना था, जो पोपलीला के कारण उसमें घुस आई थी। वह पतितों और दीन-दुःखियों के उद्धार की कोशिश करनेवाले सुधारक थे। बनारस के पास सारनाथ ग्रथवा इसिपत्तन में उनका जो प्रथम प्रवचन हुआ उसमें उन्होंने कहा था : 'मैं भ्रान्तियों को ज्ञान से तृप्त करने आया हूँ'.....। जबतक कोई मनुष्य प्राणियों के हित के लिए अपने को क्षपा न दे परित्यक्तों को सान्त्वना न दे, तबतक वह पूर्ण नहीं हो सकता।'.....मेरा सिद्धान्त कष्टना का सिद्धांत है; इसी कारण संसार के सुखी मनुष्य उसे कठिन समझते हैं। निर्वाण का मार्ग सबके लिए खुला हुआ है। ब्राह्मण भी उसी तरह स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है जैसे कि चाण्डाल, जिसके लिए कि उसने मोक्ष का द्वार बन्द कर रक्खा है। जिस प्रकार हाथी नरसलो की झोंपड़ी को उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार तुम भी अपने विकारों का नाश कर दो।'.....पापों से रक्षा का एक मात्र उपाय आर्यसत्य है।' इस प्रकार बुद्ध ने सदाचार तथा जीवन के अष्टांगिक मार्ग का उपदेश किया। लेकिन गुप्त के उपदेशों का गुह्य अर्थ न समझनेवाले भूखं शिष्यों का जैसा क्रायदा होता है, उसी तरह बुद्ध के अनुयायियों ने उनके निर्देशित आचार-व्यवहार के ऊपरी नियमों का तो पालन किया परन्तु उनका भीतरी मर्म नहीं समझा। उनके उपदेशों पर चलने के बजाय वे उनकी पूजा करने लगे। फिर भी बुद्ध की कोई मूर्तियाँ नहीं बनी, न कोई प्रतिमाएँ बनाई गईं।

इसके बाद यूनान और अन्य यूनानी देशों के विचार यहाँ भी आने लगे। इन देशों में देवताओं की सुन्दर-सुन्दर मूर्तियाँ बनाकर पूजी जाती थी। भारत के उत्तर-पश्चिम में गान्धार देश में यह प्रभाव सबसे ज़्यादा था। वहाँ 'शिशु-बुद्ध' की मूर्तियाँ बनने लगीं। उनके अपने छोटे और मोहक देवता कामदेव या आगे होने वाले शिशु ईसा की भाँति, वह झटालवी भाषा का 'प्रवित्र शिशु' था। इस तरह बौद्ध-धर्म में मूर्तिपूजा की शुरुआत हुई और यहाँतक बढ़ी कि हरेक बौद्ध-मन्दिर में बुद्ध की मूर्ति दिखाई देने लगी।

ईरान का भी प्रभाव भारतीय कला पर पड़ा। बौद्ध गाथाओं और हिन्दुओं की सम्पन्न पीराणिक कथाओं से भारत के कलाकारों को अपरिमित मसाला मिल गया। पत्थर पर खुदी हुई ग्रथवा रंगों से चित्रित इन गाथाओं तथा कथाओं को तुम आन्ध्र देश में अमरावती में, बम्बई के पास एलिफेन्टा की गुफाओं में, और एलोरा और अजन्ता में देख सकती हो। सैर के लिए ये अद्भुत स्थान हैं और मैं चाहता हूँ कि भारत का हरेक लड़का और लड़की इन जगहों में से कम-से-कम कुछ को तो जरूर देखे।

भारत की पीराणिक कथाएँ समुद्र को पार करके बृहत्तर भारत में भी जा पहुँची। जावा के बोरो-बुदुर स्थान पर सारी-की-सारी जातक बुद्ध-कथा पत्थर की दीवारों पर चित्रमाला के रूप में मिलती हैं। अंगकोरवात के खण्डहरों में बहुत-सी ऐसी मूर्तियाँ मौजूद हैं, जिनको देखकर हमें आठ सौ वर्ष पहले के जमाने का स्मरण हो आता है जबकि पूर्वी एशिया में यह नगर "शानदार अंगकोर" के नाम से मशहूर था। इन मूर्तियों की मूल-मुद्राएँ कोमल और सजीव हैं और उनपर एक विचित्र तथा अगम्य मुस्कराहट छाई हुई है, जो "अंगकोर की मुस्कराहट" कहलाने लगी है। वहाँ की जातियों का पुराना खून बदल गया है, लेकिन वह मुस्कराहट वैसी ही बनी हुई है और उसमें रसहीनता नहीं घाई है।

कला अपने काल के जीवन और सभ्यता का सच्चा दर्पण होती है। जब भारतीय सभ्यता जीवन से भरी-पूरी थी, तब यहाँ सौन्दर्य की वस्तुओं का निर्माण हुआ, कलाएँ लहलहाई और उनकी गुंज दूर-दूर के

"आर्यसत्य" और "अष्टांगिक मार्ग" बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धान्त हैं। 'तस्ता साहित्य मण्डल' से प्रकाशित 'बुद्धवाणी' में इनका अच्छा परिचय दिया हुआ है।

देखें तक जा पहुँची। लेकिन जैसा कि तुम्हें मालूम है, बाद में जड़ता और पतन का प्रारम्भ हुआ और जैसे-जैसे देश खण्ड-खण्ड होता गया, कलाएं भी मिरती गईं। उनकी स्फूर्ति और प्राणशक्ति नष्ट होगई और उनपर अकूरत से व्यादा बारीकियाँ लाद दी गईं—यहाँतक कि वे कल्पता की सीमा पर पहुँच गईं। मुसलमानों के आगमन ने इन्हें हिला दिया और इस नये प्रभाव ने अनावश्यक सजावट के गिरे हुए रूप से भारतीय कला को मुक्त कर दिया। जमीन पुराने भारतीय आदर्शों की ही रही, पर उसे बड़ी सादगी और कोमलता के साथ अरब और ईरान का नया जाया पहना दिया गया। पुराने जमाने में भारत के हथारों शिल्पी मिस्री मध्य-एशिया गये थे। अब पश्चिम-एशिया के शिल्पकार और चित्रकार भारत आये। ईरान और मध्य-एशिया में कला का महान् पुनरुत्थान हो चुका था; क्रुस्तुनुनिया में महान् शिल्पकारों के हाथों बड़ी-बड़ी आलीशान इमारतें बन रही थी। इटली में भी यही 'रिनैस' का प्रारम्भिक काल था, जबकि वहाँ भी महान कलाकारों की एक प्रकाशमान लड़ी ने सुन्दर चित्रों और मूर्तियों का निर्माण किया था।

सीनन उस जमाने का प्रसिद्ध तुर्की शिल्पकार था और बाबर ने उसीके प्यारे शागिर्द यूसुफ को यहाँ बुलवाया। ईरान का मुहान् चित्रकार बिहज़ाद था। उसके कई शागिर्दों को बुलाकर अकबर ने अपना दरबारी चित्रकार बनाया। शिल्प और चित्रकला दोनों में ही ईरानी प्रभाव की प्रधानता नज़र आने लगी। मुगल-भारत की इस भारतीय-मुस्लिम कला की कुछ महान इमारतों का चित्र मैंने किसी पिछले पत्र में किया है। इन में से कितनी ही तो तुमने देखी भी हैं। इस भारतीय-ईरानी कला की सर्वोत्कृष्ट सफलता ताजमहल है। बहुतसे महान कलाकारों की मदद से यह बना। कहते हैं कि प्रधान शिल्पी उस्ताद ईसा नामक कोई तुर्क या ईरानी था और उसकी मदद के लिए कई भारतीय शिल्पी थे। खयाल किया जाता है कि कुछ योरोपीय कलाकारों ने, खासकर एक इटालवी ने, भीतर की सजावट का काम किया। इतने सारे भिन्न-भिन्न महान् कलाकारों के काम करने पर भी, इस इमारत में कोई झटकनेवाली या बिरोधी बात नहीं है। तमाम विभिन्न प्रभाव मिलकर एक आश्चर्यजनक सामञ्जस्य पैदा कर रहे हैं। ताजमहल में हज़ारों ही आदमियों ने काम किया है। लेकिन इसमें ईरानी तथा भारतीय, दो प्रभावों की प्रधानता है। इसीलिए आज्ञे ने कहा है कि "भारत के शरीर में ईरान की आत्मा ने अवतार लिया है।"

: १२४ :

ईरान की पुरानी परम्पराओं की अविच्छिन्नता

२० जनवरी, १९३३

आओ, अब ईरान की तरफ चलेँ जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी आत्मा भारत में आई और ताजमहल रूपी श्रेष्ठ शरीर में प्रतिष्ठित हुई। ईरानी कला की परम्परा भी निराली है। यह परम्परा ठेठ असीरियाइयों के जमाने से, २,००० वर्ष से भी अधिक समय से बराबर चली आ रही है। राज्यों और राजवंशों और धर्मों में परिवर्तन हुए हैं, देश पर विदेशी हुकूमत भी रही है, और स्वदेशी भी, इस्लाम ने भी आकर बहुत कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिये हैं, लेकिन यह परम्परा बराबर बनी रही है। हाँ, युगों के दौरान में इसमें परिवर्तन और विकास जरूर हुए हैं। परम्परा के इस प्रकार कायम रहने का कारण ईरानी कला का ईरान की धरती और प्राकृतिक छटा के साथ सम्बन्ध होना बताया जाता है।

पिछले पत्र में मैंने निनेवा के असीरियाई साम्राज्य का चित्र किया है। इस साम्राज्य में ईरान भी शामिल था। ईसा से पाँच-छः सौ बरस पहले ईरानियों ने, जो आर्य थे, निनेवा पर कब्ज़ा करके असीरियाई साम्राज्य का अन्त कर दिया। फिर इन ईरानी-आर्यों ने सिन्ध नदी के किनारे से लेकर ठेठ मिस्र तक अपने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। प्राचीन संसार पर उनका दबदबा था और यूनानी इतिहास में उनके शासक के लिए "महान बादशाह" शब्द इस्तेमाल किया गया है। इन "महान बादशाहों" में से कुछ के नाम सीरा, दारा और जरक्स हैं। तुम्हें याद होगा कि दारा और जरक्स ने यूनान को जीतने की कोशिश की और शिकस्त खाई। यह राजवंश अकामनी राजवंश कहलाता था और इसने २२० वर्ष

तक एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। अन्त में मक़दूनिया के सिकन्दर महान् ने इसका अन्त कर दिया।

असीरियाईयों और बाबीलनवालों के बाद ईरानियों के आने से जनता की बड़ी राहत मिली होगी। वे बड़े सम्य और सहिष्णु शासक थे। इन्होंने भिन्न-भिन्न धर्मों और संस्कृतियों को पनपने दिया। इनके विशाल साम्राज्य की शासन-व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। यातायात की सहूलियत के लिए उम्मा सड़कों का तमाम देश में जाल-सा बिछा हुआ था। इन ईरानी-आर्यों का भारत में आनेवाले भारतीय-आर्यों से निकट का सम्बन्ध था। इनका धर्म, यानी जरथुस्त धर्म, आरम्भिक वैदिक धर्म से मिलता-जुलता था। साक़ नज़र आता है कि दोनों का मूल स्रोत आर्यों के आदिम वासस्थान में एक ही रहा होगा, जाहें वह स्थान कहीं भी हो।

अकामनी बादशाह इमारतों बनवाने के बड़े शौकीन थे। अपनी राजधानी पर्सीपोलिस में उन्होंने मन्दिर नहीं बनवाये बल्कि विशाल महल बनवाये थे, जिनमें अनेक खम्भों वाले बड़े-बड़े सभा-भवन थे। इन खबरदस्त इमारतों की कुछ कल्पना इनके सम्बन्धियों से की जा सकती है। ऐसा जान पड़ता है कि अकामनी कला का सम्पर्क मौर्यकाल की भारतीय कला के साथ रहा। उसने इस पर अपना प्रभाव भी डाला।

सिकन्दर ने सारा महान् को हराकर अकामनी राजवंश का अन्त कर दिया। उसके बाद सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन कुछ दिनों तक यूनानियों का शासन रहा और फिर काफ़ी समय तक यूनानी प्रभाववाली मर्द्ध-विदेशी हुकूमत भी रही। इसी काल में भारत की सीमा पर बैठे हुए तथा दक्षिण में बनारस तक और उत्तर में मध्य-एशिया तक अपने पैर फैलाये हुए कुशान लोगों पर भी यूनानी असर था। भारत के पश्चिम का तमाम एशिया, सिकन्दर से लेकर ईसा की तीसरी सदी तक, यानी पाँच सौ वर्षों से भी ज्यादा तक, यूनानी प्रभाव-क्षेत्र में रहा। यह प्रभाव ज्यादातर कला के क्षेत्र में था। इसने ईरान के धर्म के साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं की और वहाँ जरथुस्त धर्म ही चलता रहा।

तीसरी सदी में ईरान में राष्ट्रीय जागृति हुई और एक नये राजवंश का अधिकार हुआ। यह सासानी राजवंश था जो उग्र राष्ट्रवादी था और पुराने अकामनी बादशाहों का उत्तराधिकारी होने का दावा करता था। जैसा कि अक्सर उग्र राष्ट्रवाद का कायदा होता है, यह वंश बहुत तंगदिल और असहिष्णु था। उसे उग्र इसलिए बनना पड़ा कि वह पश्चिम में रोम साम्राज्य तथा क्रुस्तुन्तुनिया के बिज़ैण्टीन साम्राज्य और पूर्व में बड़े चले आनेवाले तुर्कों कबीलो के बीच फँसा हुआ था। फिर भी यह राजवंश ४०० वर्ष से ज्यादा, यानी इस्लाम के ठेठ आगमन तक, किसी तरह चलता ही रहा। सासानियों के राज्य में जरथुस्तों के पुजारी वर्ग की तूती बोलती थी। शासन की बागडोर इन्हींके हाथों में थी और वे कोई बिरोध बर्दाश्त नहीं करते थे। कहा जाता है कि इसी ज़माने में उनकी धर्म-गुस्तक अवेस्ता का अन्तिम संस्करण तैयार हुआ।

इस काल में भारत में गुप्त साम्राज्य फूल-फल रहा था। यह भी कुशान और बौद्ध ज़मानों के बाद होनेवाली राष्ट्रीय पुनर्जागृति थी। साहित्य और कला का पुनरोदय हुआ तथा कालिदास सरीखे कई महान् संस्कृत लेखक इसी समय हुए। इस बात के बहुत सकेत मिलते हैं कि ईरान की सासानी-कला का भारत की गुप्त-कला के साथ सम्पर्क था। आज सासानी ज़माने की चित्रकारियाँ या मूर्तियाँ बाकी नहीं हैं। पर जो भी मिली हैं, वे जीवन और गति से परिपूर्ण हैं। उनमें चित्रित जानवर अजन्ता के भित्ति-चित्रों के जानवरों से मिलते हैं। मालूम होता है कि सासानी कला का प्रभाव ठेठ चीन और गोबी रेगिस्तान तक फैला हुआ था।

अपने लम्बे शासन के अन्तिम दिनों में सासानी लोग कमज़ोर पड़ गये और ईरान का रंग-ढंग बिगड़ गया। बिज़ैण्टीन साम्राज्य के साथ लम्बे युद्ध के कारण दोनों ही बिल्कुल पस्त हो गये। अपने नये मजहब के जोश से भरी हुई अरबी फौजों के लिए अरब ईरान को जीत लेना मुश्किल न हुआ। सातवीं सदी के मध्य में, पैम्बर की मृत्यु के दस ही वर्षों के अन्दर, ईरान खलीफा की हुकूमत में आ गया। जैसे-जैसे अरब फौजें मध्य-एशिया और उत्तर-अफ़्रीका की तरफ़ फैलती गईं, वे अपने साथ सिर्फ़ एक नया मजहब ही नहीं बल्कि एक नई और बढ़ती हुई सम्यता भी लेती गईं। सीरिया, शाम, मिस्र, सब अरबी संस्कृति में डूब गये। अरबी भाषा उनकी भाषा हो गई। यहाँ तक कि उनका तथा अरब लोगों का खून भी मिल गया। बसबाद, क्रॉस्टिरा और बमिक अरबी सम्यता के सहान केन्द्र बन गये और इस नई सम्यता के प्रभाव से वहाँ अनेक

अब्य इमारतें बनीं। आज भी यह देश अरबी देश कहलाते हैं और यद्यपि एक-दूसरे से भलग हैं, फिर भी वे एकता के स्वप्न देखा करते हैं।

इसी तरह अरबों ने ईरान को भी जीता, पर मिस्र या सीरिया के समान वे इस देश के निवासियों को न तो मिला सके और न हजम कर सके। पुरानी आर्य नस्ल की ईरानी जाति सामी अरबों से बहुत दूर की थी। उसकी भाषा भी आर्य भाषा थी। इसलिए यह जाति जुदा रही और उनकी भाषा भी पनपती रही। तेजी से फैलनेवाले इस्लाम ने जरथुस्त्र धर्म की जगह लेनी और इसे अन्त में भारत में आकर सरण लेनी पड़ी। लेकिन ईरानियों ने इस्लाम में भी अपना ही ढंग बनाये रक्खा। इस भेद के कारण इस्लाम में दो फ़िरके पैदा हो गये—शिया और सुन्नी। ईरान मुख्यतः शिया देश हो गया और आज भी है। बाक़ी इस्लामी दुनिया अधिकतर सुन्नी है।

हालाँकि अरबी सम्यता ईरान को हजम न कर सकी, तो भी उसका उसपर जबरदस्त असर पड़ा। वहाँ भी, भारत की तरह, इस्लाम ने कला-प्रवृत्ति को नया जीवन दिया। ईरानी आदशों का भी अरबी कला और संस्कृति पर इतना ही असर पड़ा। रेगिस्तान की सीधी-सादी सल्तानों के घरों में ईरानी विलासिता प्रवेश कर गई और अरब के खलीफ़ा का दरबार अन्य शाही दरबारों की तरह तड़क-भड़क वाला और शानदार बन गया। सल्तानाही बग़दाद उस समय की दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। इसके उत्तर में दजला नदी के किनारे समारा में खलीफ़ाओं ने अपने वास्ते विशाल मस्जिद और महल बनवाये जिनके खडहर अभी तक मौजूद हैं। मस्जिद में बड़े-बड़े कमरे और फव्वारोंदार भ्रमण थे। महल प्रायताकार था, जिसकी लम्बाई एक किलोमीटर से भी ज्यादा थी।

नवी सदी में बग़दाद का साम्राज्य छिन्न-भिन्न होकर कई छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया। ईरान स्वाधीन हो गया। पूर्व की तरफ़ तुर्की कबीलो ने अनेक राज्य स्थापित कर लिये और अन्त में खुद ईरान पर कब्ज़ा करके वे बग़दाद के नाम-मात्र के खलीफ़ा पर भी हावी होगये। ग्यारहवीं सदी के शुरू में महमूद गज़नवी का उदय हुआ, जिसने भारत पर हमला किया, खलीफ़ा को दहला दिया और अपने लिए एक अल्पकालिक साम्राज्य भी बना लिया, जिसको सेलजूक नामी एक दूसरे तुर्की कबीले ने खत्म कर दिया। सेलजूकों ने बहुत वर्षों तक और सफलता के साथ ईसाई जिहादियों से टक्कर ली और युद्ध किया और इनका साम्राज्य डेढ़ सौ वर्ष रहा। बारहवीं सदी के अन्त में एक और ही तुर्की कबीले ने सेलजूकों को ईरान से निकाल बाहर किया और खारज़म या खीवा की सल्तनत कायम की। लेकिन इसकी जिन्दगी भी थोड़े ही दिन की रही क्योंकि खारज़म के शाह द्वारा अपने राजद्रुत के अपमान से क्रोधित चंगेज़ ख़ान अपने मंगोलों को लेकर चढ़ आया, और उसने इस देश तथा इसके निवासियों को कुचल डाला।

इस छोटे-से पैरे में मैंने तुम्हें अनेक परिवर्तनों और अनेक साम्राज्यों का हाल लिख दिया है और तुम काफ़ी चकरा गई होगी। मैंने इन राजवंशों और जातियों के चढ़ाव-उतार का ज़िक्र तुम्हारे दिमाग पर बोझ डालने के लिए नहीं किया है, बल्कि यह जोर देने के लिए किया है कि किस तरह इन सबके बावजूद ईरान का जीवन और उसकी कलात्मक परम्परा अटूट बनी रही। पूर्व से एक के बाद एक तुर्की कबीले आये और बुलारा से इराक़ तक फैली हुई मिली-जुली ईरानी-अरबी सम्यता के आगे सिर झुकाते गये। जो तुर्क ईरान से दूर एशिया कोचक पहुँच पाये उन्होंने अपना ढंग कायम रक्खा और अरबी संस्कृति को नहीं अपनाया। एशिया कोचक को तो उन्होंने अपने बतन तुर्किस्तान का ही एक हिस्सा-सा बना लिया। मगर ईरान तथा उसके आस-पास के देशों में पुरानी ईरानी संस्कृति का ऐसा जोर था कि इन तुर्कों को उसे मंजूर करना पड़ा और अपने आपको उसके अनुसार ढालना पड़ा। ईरान पर हुकूमत करनेवाले इन सभी तुर्की राज्यवंशों के समय में ईरानी कला तथा साहित्य फूलते-फूलते रहे। मेरा खयाल है कि मैं तुम्हें फारसी के कवि फ़िर-दौसी का हाल लिख चुका हूँ, जो सुल्तान महमूद गज़नवी के समय में हुआ था। महमूद के अनुरोध से उसने ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य शाहनामा लिखा। इस पुस्तक के वर्णन इस्लामी जमाने से पहले के हैं और इसका महान नायक रستم है। इससे जाहिर होता है कि राष्ट्रीय और परम्परागत अतीत के साथ ईरान

‘अरब देशों के समान हितों की रक्षा के लिए अरब लोग की स्थापना हो चुकी है।

‘किलोमीटर—मीटर प्रणाली में लम्बाई का माप जो १,१०० यार्ड के बराबर होता है।

के साहित्य और कला का कैसा पहरा और घट्ट सम्बन्ध था। ईरानी चित्रकला और तसवीरों के क्या-सा-तर विषय शाहनामा की कहानियों से लिये गये हैं।

फिरदीसी का जन्म सन् ९३२ ई० में हुमा और मृत्यु सन् १०३२ ई० में हुई, यानी वह उस समय हुमा जब सदी बदली और ईसा के बाद दो हजार वर्ष का युग भी पूरा हो गया। उसके कुछ ही दिन बाद ईरान में नैशापुर का रहने वाला ज्योतिषी-कवि उमर खय्याम हुमा जिसका नाम अंग्रेजी में उतना ही मशहूर है जितना फ़ारसी में। और उमर खय्याम के बाद शीराज़ का शेख सादी हुमा जो फ़ारसी के सबसे महान कवियों में गिना जाता है और जिसकी गुलिस्ताँ और बोस्ताँ पीढ़ियों से भारत के मकतबों में पढ़ने वाले लड़कों को रटनी पड़ती थीं।

मेने महान व्यक्तियों के कुछेक नामों का ही चित्र किया है। नामों की लम्बी सूचियाँ मैं नहीं देना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यह जरूर महसूस करो कि इन सदियों भर में ईरान से लगाकर मध्य-एशिया में अफ़्ग़ान-प्रदेश^१ तक ईरानी कला तथा संस्कृति का दीपक निरन्तर बड़े उज्ज्वल प्रकाश से जलता रहा। अफ़्ग़ान-प्रदेश के बलख और बुखारा जैसे बड़े नगर कलात्मक तथा साहित्यिक प्रवृत्तियों के केन्द्र हो गये और ईरान के शहरों की होड़ करने लगे। बुखारा में ही दसवीं सदी के अन्त में मशहूर अरबी दार्शनिक इब्नसिना का जन्म हुआ था। दो सौ वर्ष बाद बलख में जलालुद्दीन रूमी नाम का एक और फ़ारसी कवि पैदा हुआ। यह एक महान रहस्यवादी माना जाता है और इसीने नाचनेवाले दरवेशों का पंथ चलाया था।

इस तरह युद्ध, लड़ाई-झगड़ों और राजनैतिक परिवर्तनों के बावजूद ईरानी-अरबी कला और संस्कृति खिन्दा बनी रही और साहित्य, चित्रकला तथा शिल्पकला के अनेक श्रेष्ठ नमूने पैदा करती रही। उसके बाद आक्रमत आई। तेरहवीं सदी में (सन् १२२० ई० के करीब) चंगेजख़ाँ भ्रष्टों के साथ आ पहुँचा और ख़ारज़म और ईरान को नष्ट कर गया। कुछ साल बाद हलाकूख़ाँ ने बग़दाद को नष्ट कर दिया, और श्रेष्ठ संस्कृति के सदियों पुराने भंडार नष्ट हो गये। किसी पिछले पत्र में मैं लिख चुका हूँ कि किस तरह मंगोलो ने मध्य-एशिया को बियाबान बना डाला, किस तरह वहाँ के आलीशान शहर खाली हो गये और वहाँ मनुष्य जीवन का नाम तक न रहा।

मध्य-एशिया इस आक्रमत के बाद कभी पूरी तरह नहीं पनप पाया। ताज़्जुब तो यही है कि जिस हद तक वह पनपा उतना भी कैसे पनपा। तुम्हें याद होगा कि चंगेजख़ाँ के मरने के बाद उसका विशाल साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े होगया था। ईरान में और इसके आसपास का उसका भाग हलाकूख़ाँ के हिस्से में आया। जो भर कर तबाही करने के बाद हलाकू एक शान्त और सहनशील शासक बन कर बैठ गया और इलख़ान राजवंश का संस्थापक हुआ। ये इलख़ान कुछ अरसे तक तो मंगोलो का पुराना आकाश-धर्म ही मानते रहे; बाद में मुसलमान बन गये। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पहले और बाद में भी, वे अन्य धर्मों के प्रति पूरी तरह उदार थे। चीन में उनके माईबन्द, यानी चीन का खान महान और उसका परिवार, बौद्ध-धर्म को मानते थे। इनके साथ इलख़ानों का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। यहाँ तक कि दुलहिनें भी वे ठेठ चीन से भंगवाया करते थे।

ईरान और चीन के मंगोलो की दोनों शाखाओं के बीच इन सम्पर्कों का कला पर काफी असर पड़ा। धीरे-धीरे चीनी प्रभाव ईरान में आ पहुँचा और वहाँ की चित्रकला में अरबी, ईरानी और चीनी प्रभावों का एक विचित्र मेल दिखाई देता है। लेकिन फिर भी, तमाम आक्रमतों के बावजूद, ईरानी तत्व प्रबल बना रहा। चौदहवीं सदी के मध्य में ईरान ने एक और महाकवि पैदा किया। यह था हाफ़िज़, जो आज तक भारत में भी लोकप्रिय है।

मंगोल इलख़ानों का शासन ज़्यादा दिन न टिका। उनके रहे-सहे निशानों को अफ़्ग़ान-प्रदेश के समरकन्द के एक और महान योद्धा तैमूर ने नेस्तनाबूद कर दिया। यह ख़ूँखार और अत्यन्त क्रूर बहशी भी, जिसका हाल मैं तुम्हें लिख चुका हूँ, कलाओं का अच्छा रसिक था और एक विद्वान आदमी माना जाता है। मालूम होता है कि इसका कला-प्रेम मुख्यतया दिल्ली, शीराज़, बग़दाद और दमिश्क के बड़े शहरों को उजाड़ने

^१Transoxiana.

में और लूट के माल से अपनी राजधानी समरकन्द को सजाने में ही मरा था। लेकिन समरकन्द की सबसे भव्य और आलीशान इमारत तैमूर का मक़बरा 'गोरेअमीर' है। यह मक़बरा है भी इसके अनुकूल ही, क्योंकि इसकी श्रेष्ठ रूप-रेखा में तैमूर के रौबदार व्यक्तित्व की, दुक़ता की और ख़ूँसार प्रकृति की कुछ झलक है।

तैमूर ने जो विशाल प्रदेश जीते थे, वे उसके मरने के बाद एक-एक करके जाते रहे लेकिन उनकी तुलना में एक छोटी-सी रियासत, जिसमें अफ़्ग़ानिस्तान-अफ़्ग़ानिस्तान और ईरान भी शामिल थे, उसके उत्तराधिकारियों के पल्ले पड़ी। पूरे एक सौ वर्ष तक, यानी पन्द्रहवीं सदीभर, इन लोगों का, जिन्हें 'तैमूरिया' कहते थे, ईरान, बुखारा और हिरात पर अधिकार रहा। और अजीब बात यह है कि एक ज़ालिम विजेता के ये वंशधर अपनी उदारता मानवता और कला-प्रेम के लिए प्रसिद्ध हुए। तैमूर का ही पुत्र शाह्रुख़ इनमें सबसे महान हुआ है। उसने अपनी राजधानी हिरात में एक आलीशान पुस्तकालय स्थापित किया, जिसके कारण वहाँ साहित्य-प्रेमियों की भीड़ खिंचकर आती रहती थी।

सौ वर्षों का यह तैमूरी-काल कलात्मक तथा साहित्यिक प्रवृत्तियों के लिए इतना प्रसिद्ध है कि इसको 'तैमूरी पुनर्जागरण का काल' कहते हैं। ईरानी साहित्य का सम्पन्न विकास हुआ और अनेक सुन्दर तसवीरे चित्रित की गईं। महान चित्रकार बिहज़ाद चित्रकारी की एक नई कलम का संस्थापक था। एक दिलचस्प बात यह हुई कि फारसी के साथ-साथ तुर्की साहित्य भी तैमूरी साहित्य-गोष्ठियों में विकसित हुआ। तुम्हे याद दिला दूँ कि इटली के 'रिनैसं' का भी यही जमाना था।

तैमूरी लोग तुर्क थे और उन्होंने ईरानी संस्कृति को अधिकांश में मज़ूर कर लिया था। तुर्कों और मंगोलों का प्रभुत्व होते हुए भी ईरान ने अपने विजेताओं पर अपनी ही संस्कृति की छाप बैठा दी थी। साथ ही ईरान राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए भी लड़ता रहा। धीरे-धीरे तैमूरी लोग दिन पर दिन पूर्व की ओर खदेड़ दिये गये, यहाँ तक कि उनकी रियासत अफ़्ग़ानिस्तान-अफ़्ग़ानिस्तान के चारों ओर सिकुड़ती गई। सोलहवीं सदी के शुरू में ईरानी राष्ट्रीयता की विजय हुई और तैमूरी लोग हमेशा के लिए ईरान से निकाल बाहर किये गये। सफावी नाम का एक राष्ट्रीय राजवंश ईरान के तख़्त पर बैठा। इसी राज-वंश के दूसरे बादशाह तहमास्प प्रथम ने शेरशाह के डर से भारत छोड़ कर भागे हुए हुमायूँ को शरण दी थी।

सफावी-काल सन् १५०२ से १७२२ ई० तक, यानी दो सौ वर्ष रहा। इसे ईरानी कला का स्वर्ण-युग कहा जाता है। राजधानी इस्फ़हान आलीशान इमारतों से भर गया और कला का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया जो चित्रकारी के लिए खास तौर पर मशहूर था। शाह अब्बास, जिसने सन् १५८७ से १६२९ ई० तक राज्य किया, इस वंश का प्रमुख बादशाह हुआ है और ईरान के सबसे महान् शासकों में गिना जाता है। उसको एक तरफ से उज़बेकों ने और दूसरी तरफ़ से उस्मानी तुर्कों ने घेरा दबाया। उसने दोनों को भार भगाया, एक सुदृढ़ राज्य का निर्माण किया, पश्चिम में तथा अन्यत्र दूरवर्ती राज्यों से सम्बन्ध स्थापित किये, और अपनी राजधानी को सुन्दर बनाने के काम जुट गया। इस्फ़हान में शाह अब्बास की नगर-निर्माण योजना "उच्च श्रेणी की सात्विक और शक्ति का कमाल" मानी जाती है। जो इमारतें बनाई गईं उनमें केवल रूप-सौन्दर्य और नफीस सजावट ही नहीं थी, बल्कि उनकी मनोहरता उनके प्रभाव की दुगुना कर देती थी। जिन योरपीय यात्रियों ने उस समय ईरान को देखा उन्होंने बड़े प्रशंसापूर्ण वर्णन लिखे हैं।

ईरानी कला के इस स्वर्ण-युग में शिल्पविद्या, साहित्य, चित्रकारी (भित्ति-चित्रों तथा तसवीरों), दोनों की, सुन्दर कालीन, चमकदार मिट्टी के बर्तनों और पच्चीकारी का नफीस काम, सब फूले-फले। कुछ भित्ति-चित्रों और तसवीरों में आश्चर्यजनक लावण्य है। कला राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं मानती और न उसे मानना ही चाहिए और सोलहवीं तथा सत्रहवीं सदियों की इस ईरानी कला को समृद्ध बनाने में अनेक प्रभावों का हाथ रहा होगा। कहते हैं, इटली का प्रभाव तो स्पष्ट है। पर इन सबके पीछे ईरान की पुरानी कलात्मक परम्परा है जो २,००० वर्षों से अटूट चली आ रही थी। ईरानी संस्कृति का दायरा सिर्फ ईरान तक ही सीमित न था। वह पश्चिम में तुर्की से लगाकर पूर्व में भारत तक के विशाल क्षेत्र में फैली। भारत के मुग़ल दरबारों में फारसी भाषा संस्कृति की भाषा मानी जाती थी। और आमतौर पर पश्चिमी एशिया में भी इसकी वही स्थिति थी जो योरप में फ्रांसीसी भाषा की थी। ईरानी कला की पुरानी भावना आगरे के ताजमहल में अपनी अमर निशानी छोड़ गई है। बहुत कुछ इसी तरह इस कला ने पश्चिम में कुस्तुनतुनिया तक उस्मानी शिल्पकला पर भी अपनी छाप डाली है। वहाँ इस ईरानी प्रभाव की छापवाली अनेक प्रसिद्ध इमारतें बनीं।

ईरान के सफ़ावी बहुत-कुछ भारत के महान् मुगल बादशाहों के समकालिक थे। भारत का पहला मुगल बादशाह बाबर समरकन्द के तैमूरी शाहजादों में से था। जैसे-जैसे ईरानियों की ताकत बढ़ती गई, वे तैमूरियों को पीछे हटाते गये। होते-होते अफ़्ग़ानिस्तान और अफ़्ग़ानिस्तान के सिर्फ़ कुछ ही हिस्से तैमूरी शाहजादों के हाथ में रह गये। इन छुट-भुट शाहजादों से बाबर को बारह वर्ष की उम्र से ही लड़ना पड़ा था। वह सफल हुआ और पहले काबुल का शासक बनकर फिर भारत में आया। उस ज़माने की उच्च तैमूरी संस्कृति का अनुमान बाबर से लगाया जा सकता है, जिसके संस्मरणों के कुछ उद्धरण में एक पिछले पत्र में दे चुका हूँ। सफ़ावी शासकों में सबसे महान् शाह अब्बास था जो अकबर और जहाँगीर का समकालिक था। इन दोनों देशों में बराबर बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा। अफ़्ग़ानिस्तान भारतीय मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा था, इसलिए बहुत असें तक दोनों की सरहद एक ही थी।

: १२५ :

ईरान में साम्राज्यवाद और राष्ट्रीयता

१२ जनवरी, १९३३

तुम्हें मुझसे शिकायत करने का अधिकार है। इतिहास के विभिन्न दालानों में कमी आये और कमी पीछे ढीढ़कर मैंने तुम्हें काफ़ी गुस्सा दिला दिया है। अनेक अलग-अलग रास्तों से उन्नीसवीं सदी तक पहुँचकर मैं तुम्हें अचानक कई हजार वर्ष पीछे ले गया हूँ और भिल से भारत, चीन और ईरान में कूदता-फादता रहा हूँ। इससे तुम्हारी झुंझलाहट और परेशानी जरूर बढ़ी होगी और तुम्हारा जो विरोध मुझे सुनाई-सा दे रहा है उसका मेरे पाम कोई अच्छा जवाब नहीं है। परन्तु बात यह है कि रिये ग्राउन्ड की किताबों को पढ़कर मेरे दिमाग में कई विचार-धाराएँ एकाएक चक्कर काटने लगीं। और उनमें से कुछ का परिचय तुम्हें कराये बिना मुझसे रहा न गया। मुझे यह भी लगा कि इन पत्रों में मैंने ईरान की उपेक्षा की है और मैं इस कमी की कुछ पूर्ति करना चाहता हूँ। अब जब हम ईरान पर विचार कर रहे हैं तो उसके इतिहास को आधुनिक काल तक क्यों न ले आयें ?

मैंने तुम्हें ईरानी संस्कृति की पुरानी परम्पराओं तथा उच्च परिपूर्णताओं की, ईरानी कला के स्वर्ण-युग की और इसी तरह की अन्य बातें बताई हैं। उन वाक्यांशों पर फिर से गौर करने पर मालूम होता है कि भाषा कुछ लच्छेदार और जरा भ्रम में डालनेवाली हो गई है। इससे कोई शायद यह सोच सकता है कि सच-मुच ईरान के लोगों के लिए स्वर्ण-युग आगया था, उनकी मुसीबतें दूर हो गई थी और उनका जीवन परियों की कहानियों के लोगो का-सा सुखी हो गया था। लेकिन, दरअसल ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी। जैसा कि बहुत हद तक आज भी है, उन दिनों कुछ मूढ़ीमर लोग संस्कृति और कला के ठेकेदार बने हुए थे। जनता का और मामूली आदमियों का उनसे कोई वास्ता नहीं था। वास्तव में जनता का जीवन सदा से ही भोजन के लिए और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के लिए निरन्तर संघर्ष करता रहा है। इसमें तथा पशुओं के जीवन में क्यावा फ़र्क नहीं रहा है। उन्हें और किसी बात के लिए वक़्त या फुर्सत ही नहीं थी। दिन-रात यही झगड़ उनकी जान के लिए काफ़ी थी। ऐसी हालत में वे कला और संस्कृति की क्या तो फ़िक्र करते और क्या कर ? ईरान, चीन, भारत, इटली और योरोप के अन्य देशों में कला फूली-फली, लेकिन राज-दरबारों और सम्पन्न तथा मिठले बगों के मन बहलाव की चीज़ की केवल धर्म-प्रधान कला का जनता के जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ा।

परन्तु किसी कला-प्रेमी राज-दरबार का यह मतलब नहीं था कि हुकूमत भी अच्छी थी। कला और साहित्य के संरक्षक होने का अभिमान करनेवाले शासक अक्सर नालायक और जालिम शासक होते थे। ईरान की समाज-व्यवस्था उस समय लगभग सभी देशों की समाज-व्यवस्था की तरह बहुत कुछ सामन्ती ढंग की थी। जोरदार शाहशाह अपने सामन्तों की छोटी-मोटी लूट-खसोटें बन्द करके लोकप्रिय बन जाते थे। किसी वक़्त शासन कुछ अच्छा हो जाता था और किसी वक़्त बिल्कुल ही खराब।

जब भारत में मुगल शासन आखिरी साँस ले रहा था, ठीक उसी समय यानी सन् १७२५ ई० के

असपास, सफ़ावी राजवंश का मन्त हुआ। हूब-माभूस इस राजवंश का भी खेल ख़त्म हो गया। सामन्त-अथा धीरे-धीरे टूट रही थी। देश में आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे और पुरानी व्यवस्था को उलट रहे थे। करों के भारी बोझ ने और भी बुरी हालत कर दी थी और जनता में असन्तोष फैल रहा था। भ्रष्टानाओं ने, जो उस समय सफ़ावियों के अधीन थे, विद्रोह खड़ा कर दिया। वे न सिर्फ़ अपने ही देश में सफल हुए, बल्कि उन्होंने इस्फ़-हान पर क़ब्ज़ा करके शाह को भी यहीं से उतार दिया। परन्तु थोड़े ही दिनों बाद नादिरशाह नामक ईरानी सरदार ने भ्रष्टानाओं को निकाल बाहर किया और वह खुद ही बादशाह बन बैठा। इसी नादिरशाह ने बलहीन मुग़लों के अन्तिम दिनों में भारत पर हमला किया था; इसीने दिल्लीवालों को मौत के घाट उतारा था और यही शाहजहाँ का तख़्त-ताऊस और बेधुमार दौलत लूटकर ले गया था।

अठारहवीं सदी का ईरानी इतिहास गृह-युद्ध और बदलते हुए शासन और कुशासन का शोकपूर्ण खाता है।

अन्तीसवीं सदी के साथ नई आफ़तें भी आईं। योरप के बढ़ते हुए उग्र साम्राज्यवाद की ईरान के साथ भी टक्कर शुरू हुई। उत्तर में रूस का लगातार दबाव पड़ रहा था और दक्षिण में ईरान की खाड़ी की ओर से अंग्रेज़ बढ़े चले आ रहे थे। ईरान भारत से दूर न था। दोनों की सरहदें दिन पर दिन पास आती जा रही थी और आज तो सचमुच एक जगह पर दोनों की सरहद मिली हुई है। ईरान भारत को जाने वाले सीधे खुफ़ी के रास्ते में पड़ता था और भारत के समुद्री रास्ते से भी लगा हुआ था। अंग्रेज़ों की सारी नीति का आधार यह था कि उनका भारतीय साम्राज्य और उसको जानेवाले सारे रास्ते सुरक्षित रहे। वे किसी हालत में यह बर्दाश्त करने को तैयार न थे कि उनका जबर्दस्त प्रतिद्वन्द्वी रूस रास्ता रोककर भारत पर घात लगाये बैठा रहे। इस कारण अंग्रेज़ों और रूसियों दोनों ने ईरान पर दाँत लगा रखे थे और दोनों उस गरीब को तग करते थे। वहाँ के शाह बिल्कुल नालायक और बेवकूफ़ थे। वे या तो उनसे बेमौक़े मिड़ कर या अपनी ही रिआया से लड़कर सदा रूस और ब्रिटेन के हाथों में खेलते रहते। अगर इन दोनों शक्तियों के बीच लाग-झाँट न होती तो ईरान कभी का या तो पूरी तरह रूस के क़ब्ज़े में चला गया होता या इंग्लैण्ड के क़ब्ज़े में। या दोनों में से कोई या तो उसे अपने राज्य में मिला लेता या मिल की तरह उसे अपना अधीन-राज्य बना लेता।

बीसवी सदी के शुरू में एक और कारण से भी ईरान प्रलोभन की चोख बन गया। वहाँ पेट्रोल मिल गया जो बहुत कीमती चीज़ थी। बड़े शाह को राखी करके साठ वर्ष के लम्बे समय के लिए ईरान के तेल के क्षेत्रों से तेल निकालने का डार्सी नामक अंग्रेज़ को बहुत रियायती शर्तों पर सन् १९०१ ई० में ठेका दिलाया गया। कुछ साल बाद इस काम के लिए एंग्लो-पर्सियन ऑयल कम्पनी नाम से एक ब्रिटिश कम्पनी बन गई। तब से यही कम्पनी वहाँ काम कर रही है और इसने तेल के व्यवसाय से ख़बरदस्त मुनाफ़ा कमाया है। मुनाफ़ेका थोड़ा-सा हिस्सा ईरानी सरकार को मिलता है, लेकिन उसका ज्यादा हिस्सा देशके बाहर कम्पनी के हिस्से-दारी की जेब में ही जाता है और सबसे बड़े हिस्सेदारों में ब्रिटिश सरकार भी एक है। ईरान की वर्तमान सरकार उग्र राष्ट्रवादी है। उसे इस बात पर बड़ा ऐतराज है कि विदेशी लोग ईरान से नाजायज़ फ़ायदा उठाएँ। उसने डार्सी के साथ किया हुआ सन् १९०१ ई० का साठ वर्षवाला पुराना इकरारनामा रद्द कर दिया जिसके मातहत एंग्लो-पर्सियन ऑयल कम्पनी काम कर रही थी। ब्रिटिश सरकार इस पर बड़ी अल्लाई और उसने ईरान की सरकार को डरा-धमका कर दबाना चाहा। लेकिन वह भूल गई कि ज़माना बदल गया है और अब एशियावालों पर रीब गाँठना उतना आसान नहीं है।^१

मगर मैं तो आगे के इतिहास की बातें करने लग गया। जब साम्राज्यवाद ईरान के लिए ख़तरा बनने लगा और शाह दिन-दिन उसका ख़ौज़ार बनने लगा तो इसके फलस्वरूप राष्ट्रीयता का विकास लाज़मी तौर-पर होने लगा। एक राष्ट्रीय दल कायम हुआ। इस दल ने विदेशी हस्तक्षेप पर रोष प्रकट किया और शाह की निरंकुशता का भी उतने ही जोर से विरोध किया। उन्होंने लोकतन्त्री विधान और आधुनिक सुधारों की माँग की। देश में कुशासन था और करों की भरमार थी। उधर रूसी और अंग्रेज़ बराबर दखल

^१ ब्रिटिश सरकार और ईरान सरकार में तेल कंपनी के राष्ट्रीयकरण के मामले को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है और वह मामला सुरक्षा परिषद् के सामने पहुंच गया है।

दे रहे थे। प्रतिगामी शाह को जितनी बेफिक्री इन विदेशी सरकारों के प्रति थी उतनी अपनी उस प्रजा के प्रति नहीं थी जो आजादी के कुछ अंश की माँग कर रही थी। लोक-तन्त्री विधान की यह माँग खास तौर पर नये मध्यमवर्ग के और पहले-लिखे लोग कर रहे थे। सन् १९०४ ई० में आरशाही रूस पर जापान की विजय का ईरानी राष्ट्रवादियों पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा और वे उत्साहित हो उठे। इसके दो कारण थे। एक तो यह कि योरोपीय शक्ति पर एक एशियाई शक्ति की विजय थी; दूसरे आरशाही रूस ईरान के लिए एक आक्रमण-कारी और दुःखदाई पड़ोसी था। सन् १९०५ ई० की रूसी क्रान्ति यद्यपि असफल रही और क्रूरता से कुचल दी गई, लेकिन उसने ईरानी राष्ट्रवादियों का जोश और कुछ कर गुजरने का हीसला और भी बड़ा दिया। शाह पर इतने जोर का दबाव पड़ा कि अनिच्छा होते हुए भी उसे सन् १९०६ ई० में लोकतन्त्री विधान के लिए राखी होना पड़ा। "मजलिस" नामक राष्ट्रीय विधानसभा स्थापित हुई और ऐसा दिखाई देने लगा कि ईरान की क्रान्ति सफल हो गई।

परन्तु मुसीबत सामने लड़ी थी। शाह का अपने आपको मिटाने का कोई इरादा नहीं था। और रूसी तथा अंग्रेज ऐसे लोकतन्त्री ईरान को कभी पसन्द नहीं कर सकते थे जो बलवाली बनकर उनके लिए दुःखदाई हो जाय। शाह में और मजलिस में भगड़ा हुआ और शाह ने सचमुच अपनी ही पार्लियामेंट पर बमबारी कर दी। मगर सेना के सिपाही और जनता मजलिस और राष्ट्रवादियों के साथ थे और शाह को केवल रूसी सैनिकों ने ही बचाया। रूस और इंग्लैण्ड दोनों किसी-न-किसी बहाने से, ग्राम तौर पर अपनी प्रजा की रक्षा का बहाना बनाकर, अपने सैनिक लाकर रख देते थे। ईरानियों को डराने-धमकाने के लिए रूसियों के पास खूबार क़ज़ाक़ सिपाही और इंग्लैण्ड के पास भारतीय सिपाही थे, हालाँकि हमारा उनसे कोई झगडा नहीं था।

ईरान बड़ी कठिनाइयों में था। उसके पास रुपया नहीं था और लोगों की हालत खराब थी। मजलिस हालत को सुधारने की जी-तोड़ कोशिश करती थी, लेकिन उसकी ज्यादातर कोशिशें रूसी या ब्रिटिश या दोनों के विरोध के कारण बीच में ही असफल हो जाती थी। आखिरकार ईरानियों ने अमरीका से मदद माँगी और एक योग्य अमरीकी वित्त-विशेषज्ञ को अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए नियुक्त किया। इसका नाम मार्गन शुस्टर था। इसने अपने काम में भरसक कोशिश की, लेकिन इसे सदा रूसी या ब्रिटिश विरोध की ठोस दीवारों से टक्कर लेनी पड़ती थी। अन्त में तंग आकर और निराश होकर वह ईरान छोड़कर घर चला गया। बाद में शुस्टर ने एक किताब लिखी जिसमें यह बतलाया कि रूसी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद ईरान का खून किस तरह चूस रहे हैं। इस किताब का नाम "ईरान की फासी" खास मतलब रखता है और एक कहानी कहता है।

ऐसा भालूम होने लगा कि ईरानी राज्य का स्वतन्त्र अस्तित्व मिटनेवाला है। इस दिशा में रूस और इंग्लैण्ड पहला क़दम उठा ही चुके थे। उन्होंने इसको अपने-अपने "प्रभाव-क्षेत्रों" में बाँट लिया था। महत्वपूर्ण केन्द्रों में उनके सिपाही तैनात थे। एक ब्रिटिश कम्पनी उसके तेल के भण्डार से लाभ उठा रही थी। ईरान बहुत ही मुसीबत की हालत में था। अगर कोई विदेशी शक्ति उसपर पूरी तरह अधिकार कर लेती तो भी इससे अच्छी हालत होती, क्योंकि उसकी कुछ जिम्मेदारी तो होती। खैर, उसके बाद ही सन् १९१४ ई० में महायुद्ध छिड़ गया।

इस लड़ाई में ईरान ने निष्पक्षता की घोषणा की, मगर कमजोरों की घोषणाओं का बलवानों पर कुछ असर नहीं होता। ईरान की निष्पक्षता की किसी भी पक्ष ने परवाह न की। अभागी ईरानी सरकार कुछ भी समझा करे, विदेशी फ़ौजें आ-आकर उसकी ज़मीन पर आपस में लड़ती रही। ईरान के चारों तरफ़ युद्ध में लड़नेवाले देश थे। एक तरफ़ इंग्लैण्ड और रूस आपस में दोस्त थे। दूसरी तरफ़ तुर्की, जिसके राज्य में उस समय इराक़ और अरबस्तान शामिल थे, जर्मनी का साथी था। सन् १९१८ ई० में महायुद्ध समाप्त हुआ और इसमें इंग्लैण्ड फ़्रांस और उनके साथियों की जीत हुई। उस वक़्त सारे ईरान पर ब्रिटिश फ़ौजों का क़ब्ज़ा था। इंग्लैण्ड, ईरान पर अपना संरक्षण घोषित करने ही वाला था, जो क़ब्ज़ा करने का मुलायम रूप था। साथ ही भूमध्यसागर से लगाकर अफ़ग़ानिस्तान और भारत तक एक विशाल मध्य-पूर्वीय साम्राज्य कायम

करने के सपने भी देखे जा रहे थे। मगर ये सपने पूरे नहीं हुए। ब्रिटेन के दुर्भाग्य से रूस में ज़ारशाही का अन्त हो गया था और उसकी जगह सोवियत रूस बन चुका था। ब्रिटेन का यह भी दुर्भाग्य रहा कि तुर्की में उसकी चालें बेकार हुईं और कमालपाशा ने अपने देश को मित्र-राष्ट्रों की दाढ़ी में से बचाकर निकाल लिया।

इन सब घटनाओं से ईरानी राष्ट्रवादियों को मदद मिली और, ईरान नाममात्र के लिए, आजाद बना रहने में सफल हो गया। सन् १९२१ ई० में एक ईरानी सिपाही रिज़ाखाँ सैनिक चालबाज़ी से सामने आया। उसने फ़ौज पर क़ब्ज़ा कर लिया और फिर प्रधान मंत्री बन गया। सन् १९२५ ई० में शाह गद्दी से उतार दिया गया और विधान-परिषद् की राय से रिज़ाखाँ नया शाह चुन लिया गया। उसने रिज़ाशाह पहलवी का नाम और उपाधि धारण की।

रिज़ाशाह शान्तिपूर्ण और जाहिरा तौर पर लोकतन्त्री उपायों से गद्दी पर पहुँचा। मजलिस अब भी काम कर रही है और शाह निरंकुश शासक होने का दुस्साहस नहीं करता है। मगर यह स्पष्ट है कि वह एक जोरदार आदमी है और ईरानी सरकार की बाग़डोर उसके हाथ में है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान बहुत अधिक बदल गया है और रिज़ाशाह कई ऐसे सुधार करने पर तुला हुआ है जिनसे देश नये सान्ने में ढल जाय। जोरदार राष्ट्रीय पुनर्जीवन हो रहा है जिसने देश में नई जान डाल दी है। जहाँ कहीं ईरान में विदेशी स्वाथों का सम्बन्ध है, वहाँ यह नवजीवन आक्रमणकारी राष्ट्रीयता का रूप धारण कर रहा है।

यह बड़ी दिलचस्प बात है कि यह राष्ट्रीय नवचेतना ईरान की दो हजार वर्ष की सच्ची परम्परा के अनुकूल है। उसकी नज़र शुरू के दिनों की, इस्लाम से पहले की, ईरान की महानता पर लौट रही है और वह उसीसे प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहा है। रिज़ाशाह ने अपने वंश के लिए जो 'पहलवी' नाम रक्खा है वह भी उस पुराने ज़माने की याद दिलाता है। वैसे ईरान के लोग शिया मुसलमान हैं, मगर जहाँ तक उनके देश का सवाल है वहाँ तक राष्ट्रीयता इस्लाम से भी ज्यादा जोरदार बल है। एशियाभर में यही हो रहा है। योरप में ऐसा ही सौ वर्ष पहले यानी उन्नीसवीं सदी में हुआ था। लेकिन आज तो वहाँ अनेक लोग राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को भी उतार फेंका हुआ मानने लगे हैं और ऐसे नये धर्मों और विश्वासों की तलाश में हैं जो मौजूदा हालतों के ज्यादा अनुकूल हों।

ईरान को पहले फ़ारस कहते थे, पर अब इसका सरकारी नाम ईरान कर दिया गया है। रिज़ाशाह ने आज्ञा निकाल दी है कि फ़ारस नाम का अब उपयोग नहीं किया जाय।

: १२६ :

क्रान्तियाँ, और खासकर १८४८ की योरप की क्रान्ति

२८ जनवरी, १९३३

इंदुल-फ़िज़

अब हमें फिर योरप चलकर उन्नीसवीं सदी में वहाँ की पेचीदा और सदा बदलती रहनेवाली तसवीर पर एक नज़र और डालनी चाहिए। दो महीने पहले के कुछ पन्नों में हम भी इस सदी का सिंहावलोकन कर चुके हैं और मैंने इसकी कुछ मुख्य विशेषतायें भी बताई थी। उस समय मैंने जिन 'वादों' का जिक्र किया था उन सबको याद रखने की तुमसे आज्ञा नहीं की जा सकती। दुबारा गिनाया जाय तो उनमें से कुछ ये थे: उद्योगवाद, पूँजीवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद। मैंने तुम्हें लोकतन्त्र और विज्ञान का और यातायात के तरीकों में जबरदस्त क्रान्तियों का, और सार्वजनिक शिक्षा तथा उसके परिणाम का और आधुनिक अस्त्रधारों का हाल भी बताया था। उस समय की योरपीय सभ्यता इन चीज़ों से और ऐसी ही अन्य अनेक चीज़ों से बनी थी। यह मध्यमवर्गीय सभ्यता थी, जिसमें पूँजीवादी प्रणाली के मातहत औद्योगिक साधनों पर नये मध्यमवर्गीयों का अधिकार था। मध्यमवर्गीय योरप की इस सभ्यता को सफलता पर

सफलता सिद्धी नहीं गई। यह एक चोटी से दूसरी चोटी पर बढ़ती गई और सदी का अन्त होते-होते इसने अपनी जबरदस्त ताकत का सिक्का सारी दुनिया पर जमा लिया था कि इतने ही में विपत्ति आ गई।

एशिया में भी हम कुछ तत्कालीन के साथ इस सम्मता को काम करती हुई देख चुके हैं। अपने बढ़ते हुए उद्योगवाद की प्रेरणा से योरोप ने दूर-दूर देशों में अपने हाथ-पैर फैलाये, उन्हें हड़पने, उनपर कब्जा जमाने और आमतौर पर उनमें वखल देने की कोशिश की और इन चीजों से फायदा भी उठाया। यहाँ योरोप से मेरा मतलब खास तौर पर पश्चिमी योरोप से है जिसने उद्योगवाद में सबसे आगे क्रम उठाया। और बहुत दिनों तक इन सब पश्चिमी देशों का सर्वमान्य नेता था इंग्लैण्ड, जो औरों से बहुत आगे था और इस अनुयाई से खूब फायदा उठा रहा था।

इंग्लैण्ड और दूसरे पश्चिमी देशों ने होनेवाले ये जबरदस्त परिवर्तन सदी के शुरू में बादशाहों और सम्राटों को दिखाई नहीं दिये। जो नई ताकतें पैदा हो रही थी उनके महत्व को उन्होंने नहीं समझा। नैपोलियन का अन्त हो जाने के बाद योरोप के इन शासकों को केवल यही चिन्ता थी कि अपने आपको और सदा के लिए अपनी जमात को कायम रखें और दुनिया में निरंकुश शासन का मार्ग सुरक्षित करें। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति और नैपोलियन का जबरदस्त आतंक अभी उनके दिलों से पूरी तरह नहीं निकला था और वे अब कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। मैं तुम्हें किसी पिछले पत्र में बता चुका हूँ कि इन लोगों ने मिलकर 'पवित्र गठ-बंधन' तथा इसी प्रकार के गठ-बन्धन बना लिये थे जिनका उद्देश्य था कि "बादशाहों का दैवी अधिकार" सुरक्षित रहे, वे मनमानी करते रहें तथा जनता को सिर न उठाने दिया जाय। इस काम के लिए, जैसा कि पहले भी अक्सर हो चुका था, निरंकुश शासन और धर्म दोनों मिल बैठे। इन गठ-बन्धनों के पीछे कर्त्ता-वर्त्ता था रूस का जार ऐलैक्जेंडर। उसके देश में उद्योगवाद या नई रोशनी की हवा भी नहीं पहुँच पाई थी और रूस की हालत मध्यकालीन और बहुत पिछड़ी हुई थी। बड़े-बड़े शहर बहुत कम थे, व्यवसाय का विकास नहीं हुआ था और दस्तकारियाँ भी ऊँचे दर्जे की न थीं। निरंकुश शासन का दौरादौरा था। अन्य योरोपीय देशों की हालत इससे भिन्न थी। ज्यों-ज्यों पश्चिम की तरफ बढ़ते त्यों-त्यों मध्यमवर्ग ज्यादा दिखाई देता था। जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इंग्लैण्ड में निरंकुश शासन नहीं था। बादशाह पर पार्लैमेण्ट का प्रभुत्व था, मगर खुद पार्लैमेण्ट की बागडोर मुट्ठीभर धनवानों के हाथों में थी। रूस के स्वेच्छा-चारी शासक और इंग्लैण्ड के इस धनवान शासकवर्ग में बहुत बड़ा अन्तर था। पर दोनों में एक बात समान थी। दोनों जनता और क्रान्ति से डरते थे।

इस तरह योरोप-भर में प्रतिक्रिया का बोलबाला था और जिस किसी चीज में उदारता की जरा भी झलक दिखाई देती थी वही क्रूरता के साथ कुचल दी जाती थी। सन् १९१५ ई० की वियेना-कॉन्फ्रेंस के निर्णयों के अनुसार अनेक कौमें, मसलन इटली और पूर्वी योरोप की कौमें, विदेशी शासन के अधीन रख दी गई थी। उन्हें बलपूर्वक दबाये रखना पड़ता था। लेकिन इस तरह की बातें बहुत दिन तक नहीं चल सकतीं। आगे-पीछे झगड़ा होता ही है। यह ऐसी ही बात है जैसे उबलती हुई पत्तीली के ढक्कन को हाथ से दबाये रखने की कोशिश करना। योरोप में भी उबाल आ रहा था और बार-बार उसकी भाप बाहर फूट निकलती थी। मैं किसी पिछले पत्र में सन् १८३० ई० के उपद्रवों का जिक्र करते हुए बता चुका हूँ कि उस समय योरोप में कई परिवर्तन हुए और खास तौर पर फ्रांस में तो बूबनों को हमेशा के लिए निकाल दिया गया। इन उपद्रवों ने बादशाहों, सम्राटों और उनके मंत्रियों के दिल और भी ज्यादा दहला दिये और उन्होंने जनता पर दमन और अत्याचार करने में और भी ज्यादा जोर लगा दिया।

इन पत्रों के दौरान में अक्सर हमारे सामने वे महान परिवर्तन भी आये हैं जो विभिन्न देशों में युद्धों और क्रान्तियों के कारण हुए हैं। पुराने जमाने के युद्ध कभी तो धार्मिक युद्ध होते थे और कभी राज्यबंशों के। अक्सर ये युद्ध एक क्रोध द्वारा दूसरी पर राजनैतिक हमले होते थे। इन सब कारणों के पीछे आमतौर पर कोई न कोई आर्थिक कारण भी होता था। मसलन मध्य-एशियाई कबीलों ने योरोप और एशिया पर जितने हमले किये उनमें से ज्यादातर हमलों की वजह यह थी कि यूरोप ने उन्हें पश्चिम की तरफ खदेड़ दिया था। आर्थिक उन्नति भी जातियों या राष्ट्रों को ताकतवर बना देती है और उन्हें दूसरों से अच्छी स्थिति में रख देती है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि योरोप में और अन्यत्र भी जिन्हें धार्मिक युद्ध कहा जाता था, उनकी तह में भी आर्थिक कारण काम कर रहे थे। जैसे-जैसे हम आधुनिक काल की तरफ आते हैं वैसे-वैसे हम

धार्मिक और राजवंशों के मुखों को बन्द होता हुआ पाते हैं। असलता युद्ध बन्द नहीं होते। दुर्भाग्य से वे तो और भी जहरीले हो जाते हैं। मगर अब इनके कारण स्पष्ट ही राजनैतिक और धार्मिक हो जाते हैं। राजनैतिक कारणों का सम्बन्ध मुख्यतया राष्ट्रीयता से होता है; या तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का दबाया जाना या दो उन्नत राष्ट्रीयताओं की आपसी टक्कर। यह टक्कर भी ज्यादातर धार्मिक कारणों से होती है, मसलन जब प्राधुनिक उद्योगवादी देश कच्चे माल और मंडियों की माँग करते हैं। इस तरह हम देखते हैं, युद्ध में धार्मिक कारणों का महत्व बढ़ता जाता है और आज तो दर असल वे ही सबसे प्रबल हैं।

क्रान्तियों में भी पिछले दिनों इसी तरह के परिवर्तन हुए हैं। शुरू-शुरू की क्रान्तियाँ राजमहलों की क्रान्तियाँ थीं। राज-परिवारों के लोग एक दूसरे के विरुद्ध साक्षिण्य करते थे, लड़ते थे और एक दूसरे की हत्याएँ करते थे। या कोई तंग आई हुई प्रजा मड़क उठती थी और जालिम शासक का काम तमाम कर डालती थी। या कोई महत्वाकांक्षी सिपाही फौज की मदद से राजगद्दी पर कब्जा जमा बैठता था। राजमहलों की इन अनेक क्रान्तियों का कुछ ही लोगों से सम्बन्ध होता था; आम लोगों पर न तो इनका कोई खास असर पड़ता और न वे इनकी कल्पना करते थे। शासक बचक जाते मगर तरीका वही बना रहता और लोगों की जिन्दगी वैसे ही चलती रहती जैसे पहले चलती थी। हाँ, खराब शासक बहुत जुल्म करके असह्य बन सकता था और अच्छे शासक को लोग ज्यादा सहन कर सकते थे। मगर शासक अच्छा हो या बुरा, कोई राजनैतिक परिवर्तन से आमतीर पर जनता की सामाजिक और धार्मिक हालत में फ़र्क नहीं पड़ता था। सामाजिक क्रान्ति की सम्भावना नहीं होती थी।

राष्ट्रीय क्रान्तियों के फलस्वरूप इससे ज्यादा बड़े परिवर्तन होते हैं। जब किसी राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र की हुकूमत होती है तो विदेशी शासकवर्ग के हाथ में सत्ता रहती है। इससे कई तरह के नुकसान होते हैं, क्योंकि अधीन देश का शासन दूसरे देश के लाभ के लिए किया जाता है या ऐसे शासन से विदेशी वर्ग लाभ उठाता है। अधीन लोगों के स्वाभिमान को इससे जबर्दस्त ठेस पहुँचती ही है। इसके अलावा विदेशी शासक वर्ग अधीन देश के ऊँचे वर्गों के लोगों को सत्ता और अधिकार के उन मोहों से अलग रखता है जो उन्हें मिल सकते हैं। सफल राष्ट्रीय क्रान्ति कम-से-कम विदेशी तत्वों को तो हटा ही देती है और देश के प्रभावशाली तत्व तुरन्त उनकी जगह ले लेते हैं। इस तरह स्वदेशी उच्चवर्ग को तो यह बड़ा फायदा होता है कि विदेशी उच्चवर्ग हट जाता है; और देश को यह व्यापक फायदा होता है कि उसका शासन दूसरे देश के हितों के लिए होना बन्द हो जाता है। हाँ, अगर राष्ट्रीय क्रान्ति के साथ-साथ सामाजिक क्रान्ति न हो तो देश के नीचे के वर्गों का बहुत हित नहीं होता।

सामाजिक क्रान्ति इन अन्य क्रान्तियों से, जिनमें सिर्फ़ ऊपर-ऊपर की चीजों में ही परिवर्तन होता है, बिल्कुल ही भिन्न मामला है। सामाजिक क्रान्ति में भी राजनैतिक क्रान्ति तो शामिल होती ही है मगर यह राजनैतिक क्रान्ति से बहुत ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि इससे तो समाज की बनावट ही बदल जाती है। इंग्लैण्ड की राज्य-क्रान्ति जिसने पार्लेमेण्ट की सत्ता स्थापित कर दी थी, सिर्फ़ राजनैतिक क्रान्ति ही न थी; यह क्रान्ति एक हफ्ता तक सामाजिक भी थी; क्योंकि इसने उच्च मध्यम वर्ग को सत्ताधारियों के साथ ला बैठाया। इस तरह इस ऊँचे मध्यमवर्ग का राजनैतिक और सामाजिक दर्जा बढ़ गया और निम्न मध्यम वर्ग तथा जनता पर कोई खास असर नहीं पड़ा। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति और भी ज्यादा सामाजिक थी। जैसा कि हम देख चुके हैं, उसने समाज की सारी व्यवस्था ही उलट दी और कुछ समय के लिए जनता के हाथ में अधिकार आ गया। बाख़िरकार यहाँ भी मध्यमवर्ग की ही जीत हुई। जनता क्रान्ति में अपना हिस्सा भुगत कर ही चुकी थी, अब उसे फिर अपनी पुरानी जगह पर भेज दिया गया। हाँ, विशेषाधिकारों वाले अमीर सदा के लिए जाते रहे।

यह स्पष्ट है कि ऐसी सामाजिक क्रान्तियों के परिणाम केवल राजनैतिक परिवर्तनों से बहुत ज्यादा गहरे होते हैं और उनका सामाजिक परिस्थितियों से निकट सम्बन्ध होता है। किसी महत्वाकांक्षी या मनचले आधमी या समुदाय का यह काम नहीं है कि वह सामाजिक क्रान्ति पैदा कर सके, जबतक कि परिस्थितियाँ ऐसी न हों जिनसे जनता उसके लिए तैयार हो। तैयार होने से मेरा मतलब यह नहीं है कि लोगों से पहले तैयार होने को कह दिया गया हो और वे इरादा करके तैयार हों। बल्कि मेरा मतलब यह है कि सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जीवन उनके लिए असह्य भार हो जाता है और

सिवा ऐसे परिवर्तन के उन्हें चैन की या ठीक ढंग बैठाने की सुरत नज़र नहीं आती। सच तो यह है कि युग-के-युग बीत गये, मगर अश्विनती लोगों का जीवन उनके लिए ऐसा ही भार बना हुआ है और ताज़्जुब तो यह है कि उन्होंने इसे अवतक बर्दाश्त कैसे किया। कभी-कभी तो उन्होंने विद्रोह कर दिये हैं, मुख्यतया किसानों के विद्रोह हुए हैं। और गुस्से में अन्धे और पागल होकर जो उनके हाथ पड़ गया उसीको उन्होंने तहस-नहस कर दिया है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था को बदल डालने की किसी इच्छा की चेतना इनमें नहीं थी। पर इस अज्ञान के होते हुए भी प्राचीन काल में रोम में तथा मध्यकाल में योरोप में, भारत में और चीन में बार-बार तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में उथल-पुथल मची है और उनके कारण कितने ही साम्राज्यो का अन्त हो गया है।

पुराने जमाने में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन धीरे-धीरे होते थे और लम्बे अर्से तक उत्पादन के और वितरण के और माल ढोने के तरीक़े लगभग वैसे-के-वैसे बने रहते थे। इसलिए लोगो को परिवर्तन की क्रिया का भान नहीं होता था और वे समझ लेते थे कि पुरानी समाज-व्यवस्था अमर और अटल है। धर्म ने इस व्यवस्था तथा उसके साथ लगे हुए रीति-रिवाजों और विश्वासों के चारो ओर देवी प्रभा-मंडल बना दिया था। लोगों को इसपर इतना पक्का विश्वास जम गया था कि जब परिस्थितियाँ इस व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत हो गईं तब भी वे इसे बदल देने का कभी विचार नहीं करते थे। औद्योगिक क्रान्ति के आगमन से और उसके कारण माल ढोने के तरीक़ों में भारी परिवर्तन होने से सामाजिक परिवर्तन भी बहुत तेज़ी से होने लगे। नये वर्ग सामने आये और मालदार होगये। औद्योगिक मजदूरों का एक नया वर्ग पैदा हो गया जो कारीगरों और खेतों पर काम करने वाले मजदूरों से बहुत भिन्न था। इन सब बातों के लिए नई आर्थिक व्यवस्था और राजनैतिक परिवर्तनों की ज़रूरत हुई। पश्चिमी योरोप की निराली ही असंगत अवस्था थी। समझदार समाज जब कभी परिवर्तनों की ज़रूरत होती है तब आवश्यक परिवर्तन कर लेता है और इस तरह बदलती हुई परिस्थितियों का पूरा फ़ायदा उठा लेता है। मगर समाजों में समझदारी नहीं होती और वे समाज को एक इकाई मान कर विचार नहीं करते। व्यक्ति अपनी ही और अपने ही फ़ायदे की सोचते हैं। एक-से स्वार्थ रखनेवाले वर्ग भी ऐसा ही करते हैं। अगर कोई वर्ग किसी समाज का प्रभुत्व करता है तो वह बड़ी बना रहना और अपने से नीचे वर्गों को चूसकर फ़ायदा उठाते रहना चाहता है। अक्लमन्दी और दूरदешी तक्राबा करती है कि अन्त में अपना भला करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि जिस समाज के हम अंग हैं उस सारे समाज का भला किया जाय। मगर सत्ताधारी मनुष्य या वर्ग तो जो कुछ उसे मिला हुआ है उसीको पकड़े रहना चाहता है। इसका सबसे आसान तरीक़ा दूसरे वर्गों और लोगों को यह विश्वास दिलाते रहना है कि समाज की तत्कालीन व्यवस्था से अच्छी और कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। लोगो के दिलों पर विश्वास जमाने के लिए धर्म को बीच में घुसेड़ दिया जाता है; शिक्षा के द्वारा भी यही पाठ पढ़ाया जाता है। बात अचरज की है, मगर होता यहाँ तक है कि अन्त में लगभग सभी लोग इसमें पूरी तरह विश्वास करने लगते हैं और इस व्यवस्था को बदलने का विचार नहीं करते। इस प्रणाली से भुसीबत उठाने वाले लोग भी सचमुच यह समझ बैठते हैं कि इस व्यवस्था का बना रहना अच्छा है और उनके लिए ठोकरें और घुसे खाना और भूखो मरना ही ठीक है, भले ही दूसरे लोग गुलछरें उड़ावें।

इस तरह लोग कल्पना कर लेते हैं कि समाज-व्यवस्था अटल है और अगर ज्यादातर आदमियों को इसमें दुःख भोगना पड़ता है तो उसमें किसीका दोष नहीं है। दोष उनका अपना, किस्मत का या भाग्य का है, या उनके पिछले पापों की सज़ा है। समाज हमेशा रुढ़िवादी होता है, और परिवर्तन पसन्द नहीं करता। एक बार जिस लीक में पड़ जाता है उसीपर चलते रहने में उसे मज़ा आता है और उसे यह दृढ़ विश्वास होता है कि वह सदा उसी लकीर पर चलने को बना है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति उसकी हालत सुधारने की इच्छा से उसे लीक छोड़कर चलने को कहते हैं, वह ज्यादातर उन्हीं को सज़ा देता है।

परन्तु सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ उन लोगो की यर्ज़ी का इन्तज़ार नहीं करतीं जो समाज के बारे में कुछ नहीं सोचते या सन्तुष्ट होकर बैठे रहते हैं। परिस्थितियाँ आगे बढ़ी चली जाती हैं, भले ही लोगों के विचार जैसे के तैसे बने रहें। इन पुराने असामयिक विचारों और वास्तविकता के बीच का फ़ासला बढ़ता रहता है और यदि इस खाई को पाटकर दोनों को मिलाने का कुछ भी उपाय नहीं किया जाता है तो व्यवस्था तड़क जाती है और विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। असली सामाजिक क्रान्तियाँ इसीसे होती हैं।

अगर परिस्थितियाँ ऐसी हों तो क्रान्ति हुए बिना नहीं रह सकती। यह दूसरी बात है कि दक्षियानूसी विचारों की पीछे की और खींच के कारण उसमें देर लग जाय। अगर परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हों तो कुछ व्यक्ति चाहे वे कितना ही जोर लगावे, क्रान्ति नहीं पैदा कर सकते। जब क्रान्ति फूट ही पड़ती है तो फिर असली परिस्थितियों को लोगों की आँखों से ढकने वाला परदा हट जाता है और वे बहुत जल्दी असलियत को समझ लेते हैं। एक बार लीक के बाहर निकलते ही वे सरपट दौड़ते हैं। यही कारण है कि क्रान्तिकारी जमानों में लोग जबरदस्त शक्ति से भागे बढ़ते हैं। इस तरह क्रान्ति रूढ़िवाद और पीछे रुके रहने का अवयवम्भावी परिणाम होती है। अगर समाज इस मूर्खतापूर्ण भूल में न फँसे कि अटल समाज-व्यवस्था भी होती है, बल्कि हमेशा बदलती हुई परिस्थितियों के साथ-साथ चलता रहे तो सामाजिक क्रान्ति होगी ही नहीं। फिर तो लगातार क्रम-विकास होता चला जायगा।

पहले कोई इरादा बिना किये ही मैं क्रान्तियों के बारे में ज़रा विस्तार से लिख गया हूँ। यह मज़बून मुझे रुचिकर है, क्योंकि आज दुनियाभर में बेमेल बातें नज़र आ रही हैं और बहुत-से स्थानों पर समाज-व्यवस्था टूटती दिखाई दे रही है। पिछली सामाजिक क्रान्तियों के ऐसे ही पूर्व-चिन्ह रहे हैं और इस कारण सहज ही विश्वास होने लगता है कि हम भी दुनिया में होनेवाले महान परिवर्तनों के दरवाज़े पर खड़े हैं। विदेशी शासन के आधीन सब देशों की तरह भारत में भी राष्ट्रीयता और देश को विदेशी शासन से मुक्त करने की इच्छा जोर पकड़ रही है। अगर यह राष्ट्रीय प्रेरणा ज्यादातर सम्पन्न वर्गों में ही सीमित है। किसान वर्ग, मजदूरों और अन्य लोगों को, जो हमेशा तंगी भुगतते रहते हैं, राष्ट्रीयता के इन अस्पष्ट सपनों में इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी अपने खाली पेट भरने की किन्ता में। यह स्वाभाविक भी है। उनके लिए राष्ट्रीयता या स्वराज्य निरर्थक है, अगर उसके साथ उन्हें ज्यादा खाने को न मिले और उनकी हालत सुधर न जाय। इसलिए आज भारत में सवाल सिर्फ राजनैतिक नहीं है; इससे भी ज्यादा वह सामाजिक है।

क्रान्तियों के बारे में मेरा यह विषयान्तर लम्बा होगया। इसका कारण यह है कि जिस उन्नीसवीं सदी पर मैं विचार कर रहा था उसमें योरप में अनेक विद्रोह तथा अन्य उपद्रव हुए हैं। इन विद्रोहों में से अनेक विद्रोह खासकर इस सदी के पूर्वार्द्ध में होने वाले, विदेशी हुकूमत के विरुद्ध राष्ट्रीय विप्लव थे। इसके साथ-साथ उद्योगवादी देशों में सामाजिक विद्रोह के विचार नये मजदूरवर्ग में उसके पूँजीवादी मालिकों के साथ संघर्ष पैदा करने लगे। लोग सामाजिक क्रान्ति के लिए समझ-बूझकर विचार और कार्य करने लगे।

सन् १८४८ ई० का वर्ष योरप में क्रान्तियों का वर्ष कहलाता है। इस वर्ष कितने ही देशों में विप्लव हुए। उनमें से कुछ सफल हुए लेकिन ज्यादातर असफल होकर जलम हो गए। पोलैण्ड, इटली, बोहेमिया और हंगरी के विप्लवों की तह में उनकी दबाई हुई राष्ट्रीयता थी। पोलैण्ड का विद्रोह प्रशिया के विरुद्ध था और बोहेमिया तथा उत्तर-इटली का आस्ट्रिया के विरुद्ध। ये सब दबा दिये गये। इन विद्रोहों में आस्ट्रिया के विरुद्ध हंगरी का विद्रोह सबसे बड़ा था। इसका नेता लोजोस कोसूथ था। यह हंगरी के इतिहास का एक प्रसिद्ध देशभक्त और आजादी के लिए लड़नेवाला हो गया है। दो वर्ष तक लोहा लेने पर भी यह विद्रोह दबा दिया गया। कुछ साल बाद हंगरी को सफलता मिली मगर इस बार उसका लड़ाई का तरीका भिन्न था, और नेता भी डीक नामक एक महान् व्यक्ति था। ध्यान देने की दिलचस्प बात यह है कि डीक ने निष्क्रिय प्रतिरोध के तरीकों का प्रयोग किया। १८६७ ई० में हंगरी और आस्ट्रिया ने लगभग समानता के आधार पर मिल कर हैप्सबर्ग सम्राट फ्रान्सिस जोज़फ के अधीन तथाकथित "दोहरा राज्यतन्त्र" बनाया। पचास वर्ष बाद डीक के निष्क्रिय प्रतिरोध के तरीकों की नक़ल आयरलैण्ड वालो ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध की। जब सन् १९२० ई० में भारत में असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ तो कुछ लोगों को डीक की लड़ाई याद आई। लेकिन इन दोनों तरीकों में बहुत बड़ा फर्क था।

सन् १८४८ ई० में जर्मनी में भी विद्रोह हुए, मगर वे बहुत गम्भीर नहीं थे। वे दबा दिये गये और कुछ सुधारों का बाँदा कर दिया गया। फ्रांस में बड़ा परिवर्तन हुआ। सन् १८३० ई० में जब से बूर्बनों को निकाल दिया गया था तभी से लुई फ़िलिप की बादशाहत थी। यह अर्द्ध-बैधानिक एकतन्त्री शासक था। सन् १८४८ ई० तक लोग उससे ऊब गये और उसे गद्दी छोड़नी पड़ी। फिर प्रजातन्त्र कायम हुआ। यह

दूसरा प्रजातन्त्र कहलाया, क्योंकि पहला तो महान् क्रांति के मौके पर क्रायम हुआ था। इस गड़बड़ से क्रायदा उठाकर लुई बोनापार्ट नामक नेपोलियन का एक भतीजा पेरिस में आया और स्वतन्त्रता का बड़ा हाथी बन कर प्रजातन्त्र का प्रथम खून लिया गया। यह सत्ता प्राप्त करने का केवल ढोंग था। जब उसकी जड़ जम गई तो उसने फ्राँज पर भी अधिकार कर लिया और सन् १८५१ ई० में वह चाल खेती जो राजनैतिक चालबाजी कहलाती है। उसने अपने सिपाहियों के बल पर पेरिस पर आतंक जमाया, बहुत लोगों को गोली से उड़ा दिया और असेम्बली को आतंकित कर दिया। अगले साल वह सम्राट् बन बैठा और अपना नाम नेपोलियन तृतीय रख लिया, क्योंकि महान् नेपोलियन का पुत्र नेपोलियन द्वितीय माना जाता था, यद्यपि उसने कभी राज नहीं किया। चार वर्ष से कुछ ज्यादा समय के संक्षिप्त और शानरहित जीवन यात्रा के बाद यह दूसरा प्रजातन्त्र समाप्त हो गया।

इंग्लैण्ड में सन् १८४८ ई० में कोई विद्रोह तो नहीं हुआ, मगर झगड़े और उपद्रव बहुत हुए। इंग्लैण्ड का यह ढंग है कि जब सचमुच मुसीबत सामने आजाती है तो वह उसके सामने झुककर उससे बच जाता है। उसका विधान लचीला होने के कारण इसमें मदद करता है। बहुत दिनों के अभ्यास के कारण, जब और कोई रास्ता न दिखाई दे तो अग्रेज कोई-न-कोई समझौता कर लेता है। इस तरीके से अग्रेजों ने किसी न किसी तरह ऐसे बड़े-बड़े और आक्रामक परिवर्तनों को टाल दिया है जो अधिक सख्त विधानों और कथ समझौता-पसन्द लोगों वाले देशों में हुए हैं। सन् १८३२ ई० में इंग्लैण्ड में एक सुधार-बिल को लेकर बड़ी भारी हलचल मची। इस बिल में कुछ ज्यादा लोगों को पार्लेमेण्ट के सदस्य चुनने का मताधिकार दिया गया था। भाजकल के माप से देखें तो यह बिल बहुत नरम और निर्दोष था। मध्यम वर्ग के कुछ ज्यादा लोगों को बोट का अधिकार और दिया गया था। मजदूरों और अन्य अधिकांश लोगों को अब भी बोट का हक नहीं था। मगर उन दिनों पार्लेमेण्ट थोड़े-से धनवान लोगों के हाथों में थी। उन्हें अपने विशेषाधिकारों और सड़े हुए “बुनाव-झोत्रों” के छिन जाने का डर था जिनसे वे पार्लेमेण्ट की कामन्स सभा में बिना किसी विक्रत के चुन कर आजाते थे। इस कारण इन लोगों ने अपना सारा जोर लगाकर सुधार-बिल का विरोध किया और कहा कि अगर यह बिल पास हो गया तो इंग्लैण्ड रसातल को चला जायगा और ससार में प्रलय हो जायगा। इंग्लैण्ड में गृह-युद्ध छिड़ने ही वाला था कि इस बिल के पक्ष में सार्वजनिक आन्दोलन ने विरोधी दल के छक्के छुड़ा दिये और वे बिल को पास कराने के लिए राजी हो गये। कहना न होगा कि इस बिल के पास हो जाने पर इंग्लैण्ड का अन्त नहीं हुआ और पार्लेमेण्ट की बागडोर भी पहले ही की तरह धनवानों के हाथों में बनी रही। सम्पन्न मध्यमवर्ग के हाथ में कुछ ज्यादा सत्ता आ गई।

सन् १८४८ ई० के आसपास इंग्लैण्ड को एक और बड़ी हलचल ने हिला डाला। यह “अधिकार-पत्री आन्दोलन” कहलाया क्योंकि इसने विभिन्न सुधारों की माँग का “सार्वजनिक अधिकार-पत्र” शीतान की भाँति जैसे लम्बे प्रार्थना-पत्र में पार्लेमेण्ट से पेश करने का प्रस्ताव किया था। शासकवर्गों के दिलों को खूब दहलाने के बाद यह आन्दोलन दबा दिया गया। कारखानों के मजदूर वर्गों में बहुत दुख और असंतोष था। इसी समय मजदूरों के बारे में कुछ कानून बनने लगे और उनसे मजदूरों की हालत ज़रा सुधरी। इंग्लैण्ड अपने बढ़ते हुए व्यापार से खूब धन कमा रहा था। वह “ससार का पुतलीघर” बन रहा था। यह मुनाफ़ा ज्यादातर तो कारखानों के मालिकों को मिलता था, पर मजदूरों तक भी उसकी कुछ बूँदें पहुँच जाती थी। इन सब कारणों से सन् १८४८ ई० में विप्लव होने से बच गया। मगर उस समय तो वह नज़दीक दिखाई दे रहा था।

अभी मैंने सन् १८४८ ई० का हाल पूरा नहीं किया है। उस साल रोम में क्या हुआ, यह बताना अभी बाकी है। इसे दूसरे पत्र के लिए उठा रखना पड़ेगा।

: १२७ :

इटली संयुक्त और स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है

३० जनवरी, १९३३

वसन्त-पंचमी

सन् १८४८ ई० के वर्णन में मैंने इटली को अखीर के लिए रख लिया था। इस वर्ष की थराने वाली घटनाओं में सबसे ज्यादा आकर्षक रोम की वीरत्वपूर्ण लड़ाई थी।

नेपोलियन के समय से पहले इटली छोटी-छोटी रियासतों और छुटभैय्ये राजाओं की पैबन्दकारी-सा था। कुछ अर्थों के लिए नेपोलियन ने उसे संयुक्त कर दिया था। नेपोलियन के बाद उसकी फिर पहले जैसी या उससे भी बुरी हालत होगई। विजयी मित्र-राष्ट्रों ने सन् १८१५ ई० की वियेना-कांग्रेस में बड़े लिहाज से काम लेकर इस देश को आपस में बाँट लिया। आस्ट्रिया ने वेनिस और उसके चारों ओर का बड़ा-सा इलाका ले लिया। आस्ट्रिया के कई राजाओं को बढ़िया-बढ़िया हिस्से दे दिये गये। पोप ने आकर रोम और उसके आसपास की रियासतों में पोप का राज्य बना लिया। नेपल्स और दक्षिण इटली को मिलाकर दोनों सिसलियों का एक राज्य एक बूर्बन राजा के मातहत कर दिया गया। फ्रांस की सरहद के पास, उत्तर-पश्चिम में, पीडमॉण्ट और सार्डीनिया का बादशाह था। पीडमॉण्ट को छोड़कर बाकी के इन सब छोटे-छोटे बादशाहों तथा राजाओं ने बड़ी तानाशाही का शासन किया और अपनी प्रजाओं को इतना सताया जितना कि नेपोलियन से पहले इन्होंने या और किसीने नहीं सताया था। लेकिन नेपोलियन के हमले ने देश को हिला दिया था, नवयुवकों में आजाद और संयुक्त इटली की भावनाएँ भर दी थीं। शासकों के अत्याचारों के बावजूद, या और शायद उनके कारण, कई छोटे-मोटे विप्लव हुए और गुप्त समितियों का जाल बिछ गया।

शीघ्र ही वहाँ एक सरगम नवयुवक आगे आया जो आजादी के आन्दोलन का नेता मान लिया गया। यह इटली की राष्ट्रीयता का पैगम्बर म्बोसेप मैजिनी था। सन् १८३१ ई० में उसने 'नीजवान इटली' नामक समिति का संगठन किया जिसका उद्देश्य इटली का एक प्रजातंत्र स्थापित करना था। उसने इस उद्देश्य के लिए वर्षों तक काम किया। उसे निर्वासित भी रहना पड़ा और अक्सर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। उसकी अनेक राष्ट्रीय रचनाएँ साहित्य के रत्न बन गई हैं। सन् १८४८ ई० में जब उत्तरी इटली में जगह-जगह विद्रोहों की आग भड़क रही थी, मैजिनी को मौका मिल गया और वह रोम चला आया। पोप को निकाल बाहर किया गया और तीन आदमियों की समिति के मातहत प्रजातन्त्र-राज्य का ऐलान कर दिया गया। इस त्रिमूर्ति को पुराने रोमन इतिहास के एक शब्द के अनुसार "त्रियमवीर" नाम दिया गया। इनमें एक मैजिनी था। इस नवजात प्रजातंत्र पर चारों तरफ से हमले होने लगे, आस्ट्रिया वालों द्वारा, नेपल्सवालों द्वारा, और यहाँ तक कि फ्रांसीसियों द्वारा भी, जो कि पोप को फिर से गद्दी पर बिठाने के लिए आये। रोम के प्रजातंत्र की तरफ से लड़नेवालों का सरदार गैरीबाल्दी था। उसने आस्ट्रियावालों को रोक रखा, नेपल्सवालों को हरा दिया और फ्रांसवालों को भी आगे न बढ़ने दिया। यह सब, स्वयंसेवकों की मदद से किया गया और प्रजातन्त्र की रक्षा में रोम के अच्छे-से-अच्छे और बहादुर-से-बहादुर युवकों ने अपनी जानें दी। पर अन्त में एक वीरतापूर्ण संघर्ष के बाद रोम का प्रजातंत्र फ्रांसीसियों से हार गया, और उन लोगों ने पोप को फिर से ला बिठाया।

इस तरह संघर्ष की पहली कला का अन्त हुआ। प्रचार तथा अगले बड़े प्रयत्न की तैयारी के रूप में मैजिनी तथा गैरीबाल्दी अपना-अपना काम भिन्न-भिन्न तरीकों से करते रहे। वे एक-दूसरे से बहुत भिन्न थे। एक विचारक और आदर्शवादी था और दूसरा सिपाही, जिसमें छापामार युद्ध-कला की असाधारण प्रतिभा थी। दोनों में इटली की आजादी और एकता की जबरदस्त लगन थी। इसी समय इस बड़े खेल में एक तीसरा खिलाड़ी और प्रकट हुआ। यह पीडमॉण्ट के राजा विक्टर इम्मैनुएल का प्रधानमंत्री काबूर था। उसका मुख्य लक्ष्य विक्टर इम्मैनुएल को इटली का बादशाह बनाना था। चूंकि इसके लिए कई छोटे-छोटे राजाओं को दबाने और हटाने की जरूरत थी, इसलिए काबूर मैजिनी और गैरीबाल्दी के कार्यों का फायदा उठाने को पूरी तरह तैयार था। उसने फ्रांसवालों से सहायता की और उन्हें अपने दुश्मन आस्ट्रिया

बालों के साथ लड़ाई में फँसा दिया। उस समय फ्रांस का शासक नैपोलियन तृतीय था। यह सन् १८५९ ई० की बात है। फ्रांसवालों के हाथों आस्ट्रियावालों की पराजय से गैरीबाल्दी ने फ्रायदा उठाया और नैपल्स तथा सिसली के बादशाह पर बिना किसी से सलाह किये तथा अपने ही नेतृत्व में एक प्रसाधारण फ़ौजी धावा कर दिया। गैरीबाल्दी और उसके एक हजार लाल कुर्तेवालों का यह मशहूर फ़ौजी धावा था। इन लोगों ने, जिन्हें न तो सैनिक शिक्षा मिली थी और न जिनके पास ठीक हथियार और सामान थे, अपने सामने बड़ी हुई शिथिल सेनाओं का मुकाबला किया। दुश्मन की सेना इन एक हजार लाल कुर्तेवालों से बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके जोश और जनता की सद्भावना से उन्हें विजय पर विजय प्राप्त होती गई। गैरीबाल्दी की कीर्ति चारों तरफ फैल गई। उसके नाम में ऐसा जादू था कि उसके नज़दीक पहुँचते ही फ़ौजें तितर-बितर हो जाती थी। फिर भी गैरीबाल्दी का काम मुश्किल था और कितनी ही बार वह तथा उसके स्वयंसेवक पराजय और घोर विपत्ति के किनारे पड़ जाते थे। किन्तु पराजय की घड़ियों में भी भाग्य उसका साथ देता था और पराजय को विजय में बदल देता था। जान भोंक कर साहसपूर्ण कार्य करने वालों पर भाग्य की ऐसी ही कृपा रहती है।

गैरीबाल्दी और उसके हजार साथी सिसली के तटपर उतरे। वहाँ से वे लड़ते-लड़ते धीरे धीरे इटली तक जा पहुँचे। दक्षिण इटली के गावों में होकर कूच करते हुए वह “स्वयंसेवकों की माँग करता जाता था और निराले ही इनाम देने की घोषणा करता था। वह कहता—चले आओ! चले आओ! जो घर में भुसा रहता है वह कायर है। मैं तुम्हें धकान, तकलीफें और लड़ाईयाँ देने का वादा करता हूँ। परन्तु हम या तो जीतेंगे या मर मिटेंगे।” दुनिया सफलता की कद्र करती है। गैरीबाल्दी की शुरू की सफलताओं ने इटली के लोगों की राष्ट्रीयता की भावना को ऐसा उभारा कि स्वयंसेवकों का ताँता बँध गया और वे गैरीबाल्दी का गीत गाते हुए उत्तर की तरफ बढ़े। उस गीत का आशय यह है।

उभड़ गई हैं क़त्तरे

मुझे दूर दूर से आते उठकर।

ले तलवारें हाथों में,

और कीर्ति ध्वजा के साथ

मुझ के लिए लड़े हो रहे प्रेतगण

अमर शहीदों के अपने,

जिनके मृत हृदयों में गर्मी

इटली का नाम रहा है मर।

आओ, दो उनका साथ!

देश के नवयुवकों,

तुम चलो उन्हीं के पीछे!

आओ, फहरा दो झंडा अपना

और बाजे जंगी अब साजो।

आ जाओ, सब लेकर ठंडी फ़ौलादी तलवारे

लेकिन हो आग हृदयमें मरी हुई!

आजाओ सब लेकर

इटली की आशाओं की ज्योति भरे!

इटली से बाहर हो!

और परदेशी,

तू बाहर निकल

हमारे प्यारे बतन इटाली से।

राष्ट्रीय गीत सब जगह कितने समान होते हैं!

काबूर ने गैरीबाल्दी की सफलताओं से फ्रायदा उठाया। और इस सबका नतीजा यह हुआ कि सन् १८६१ ई० में पीडमोंट का विकटोर हर्मैनुएल इटली का बादशाह हो गया। रोम पर अभी तक फ़्रांसीसी

सैनिकों का कब्जा था और वेनिस पर आस्ट्रियावालों का। दस वर्ष के भीतर वेनिस और रोम बाक्री इटली में मिल गये और रोम राजधानी बन गया। आखिर इटली एक संयुक्त राष्ट्र हो गया। लेकिन मैजिनी को इससे खुशी नहीं हुई। उसने सारी उन्नत प्रजातन्त्र के आदर्श के लिए जान लड़ाई थी और अब इटली सिर्रु पीडमोंट के विकटर इमैनुएल की रियासत बन गया। यह सही है कि नया राज्य वैधानिक राज्य था और विकटर इमैनुएल के राजा बनते ही तुरन्त टूरिन में इटली की पार्लमेण्ट की बैठक हुई।

इस तरह इटली का राष्ट्र फिर से विदेशी शासन से मुक्त हो गया। यह तीन आदमियों की करामात थी—मैजिनी, गैरीबाल्दी और कावूर की। इन तीनों में से एक भी न होता तो शायद इस आजादी को आने में बहुत देर लगती। कई वर्ष बाद अंग्रेज कवि, और उपन्यासकार जॉर्ज मेरिडिथ ने इसपर एक कविता लिखी थी, जिसका आशय यह है :

हमने इटैलिया को घोर पीड़ा में देखा है,
वह उठने भी न पई थी कि उसे
फिर ज़मीन पर फेंक दिया गया,
और आज जब वह गेहूँ के पके हुए खेत की तरह,
जहाँ कभी हल चलते थे,
बरदानमयी तथा सुन्दर है,
तब हमे उनकी याद आती है
जिन्होंने उसके ढाँचे में जीवन की साँस फूँकी :
कावूर, मैजिनी, गैरीबाल्दी : तीनों :
एक उसका मस्तिष्क, एक आत्मा, एक तलवार;
जिन्होंने एक प्रकाशमान उद्देश्य को लेकर
विनाशकारी आन्तरिक कलह से
उसका उद्धार किया।

मैंने तुम्हे इटली की आजादी की लड़ाई की मोटी-मोटी बातें और संक्षिप्त कहानी सुना दी है। यह छोटा-सा वर्णन तुम्हे मुद्दा इतिहास के अन्य अंशों की तरह लगेगा। मगर मैं तुम्हे बताता हूँ कि तुम इस कहानी को सजीव कैसे बना सकती हो, और अपने दिल को इस लड़ाई की खुशी और वेदना से कैसे भर सकती हो। कम-से-कम मुझे तो बहुत समय पहले जब मैं स्कूल का विद्यार्थी था, ऐसा ही महसूस हुआ था। मैंने यह कहानी ट्रेविलियन की तीन पुस्तकों में पढ़ी थी। वे थी 'गैरीबाल्दी और रोमन प्रजातन्त्र के लिए युद्ध', 'गैरीबाल्दी और उसके हजार सिपाही', 'गैरीबाल्दी और इटली का निर्माण'।

इटली की आजादी की लड़ाई के दिनों में अंग्रेज जनता की सहानुभूति गैरीबाल्दी और उसके लाल-कुर्तेवालों के साथ थी और कितने ही अंग्रेज कवियों ने इस लड़ाई पर जोशीली कविताएँ लिखी थी। यह अजीब बात है कि जहाँ अंग्रेजों का स्वार्थ आड़े नहीं आता वहाँ उनकी सहानुभूति अक्सर आजादी के लिए लड़नेवाले राष्ट्रों के साथ किस तरह हो जाती है ! यूनान आजादी के लिए लड़ता है तो वे अपने कवि बायरन को और अन्य लोगों को भेज देते हैं। इटली को वे संपूर्ण सद्भावनाएँ और प्रोत्साहन भेजते हैं। मगर अपने पड़ोसी आयरलैण्ड या दूर के मिस्र और भारत वगैरा देशों में अंग्रेजी दूत मशीनगन और तबाही ले जाते हैं। उस समय इटली के बारे में स्विनबर्न, मेरिडिथ और एलीज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने बड़ी सुन्दर कविताएँ लिखी थी। मेरिडिथ ने तो इस विषय पर उपन्यास भी लिखे थे। मैं यहाँ स्विनबर्न की एक कविता का आशय देता हूँ जो "रोम के सामने पड़ाव" के नाम से मशहूर है। यह उस समय लिखी गई थी जबकि इटली की

¹Garibaldi And the Fight for the Roman Republic.

²Garibaldi and the Thousand.

³Garibaldi and the Making of Italy.

⁴The Halt Before Rome.

लड़ाई जारी थी और उसमें अनेक हकाबटें पेस आ रही थीं और उसके कई देशद्रोही विदेशी प्रभुओं का काम कर रहे थे ।

तुम श्रीतदास जिस स्वामी के
वह ही देगा उपहार तुम्हें,
उपहार भसा क्या दे सकती है
स्वतन्त्रता की देवि तुम्हें ।
वह आश्रयहीना स्वतन्त्रता
आवास नहीं जिसका कोई
वह बिना हकाबट सीमा के
प्रेरित करती निज सेनाओं को
बढ़ने को आगे नित ही ।
वे सेनाएँ खोकर
निज भाँखों की निद्रा,
भूखों मरती,
औ खून बहाती चलती हैं,
निज प्राणों से आजादी के
बोती जाती है बीज, तथा
बढ़ती जाती है
यह इच्छा लेकर—
उनकी मिट्टी से फिर
निर्माण राष्ट्र का हो जाये,
औ आत्माएं उनकी कर दें
ज्योतिषित उसके ही तारे को ।

: १२८ :

जर्मनी का उत्थान

३१ जनवरी, १९३३

पिछले पत्र में हम योरप के एक बड़े राष्ट्र का निर्माण देख चुके हैं जिससे आज हम इतनी अच्छी तरह परिचित हैं । अब हमें एक और आधुनिक बड़े राष्ट्र जर्मनी का निर्माण देखना है ।

समान भाषा और अन्य अनेक समान लक्षण होते हुए भी जर्मन राष्ट्र बहुत-सी छोटी-बड़ी रियासतों में बँटा हुआ था । कई सदियों तक हैप्सबर्ग वंश का आस्ट्रिया जर्मनी की प्रधान शक्ति था । बाद में प्रशिया आगे आया और इन दोनों शक्तियों में जर्मन राष्ट्र के लिए बड़ी लाग-डाँट रही । नैपोलियन ने इन दोनों को नीचा दिखाया । इसके फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रीयता प्रबल हो गई और वही उसकी आखिरी पराजय में सहायक हुई । इस तरह इटली और जर्मनी दोनों में नैपोलियन ने अनजान में और बिना चाहे राष्ट्रीय भावना और आजादी के विचारों को उत्तेजना दी । नैपोलियन के उठाने के जर्मन राष्ट्रवादियों में एक प्रमुख व्यक्ति फ्रिड्रे बेन, वह दार्शनिक भी था और उत्कट देशभक्त भी । उसने अपने देशवासियों को जगाने का बहुत काम किया था ।

नैपोलियन के पचास वर्ष बाद तक जर्मनी की छोटी-छोटी रियासतें बनी रही । उनका संघ बनाने की कई बार कोशिशें हुईं, मगर वे असफल हुईं, क्योंकि आस्ट्रिया और प्रशिया दोनों के शासक और सरकारें संघ के मुखिया बनना चाहते थे । इस बीच में सभी उदार विचारों का खूब दमन हुआ । सन् १८३० और

१८४८ ई० में विद्रोह हुए। मगर वे दबा दिये गये। जनता का मुँह बन्द करने के लिए कुछ छोटे-छोटे सुधार भी जारी किये गये।

इंग्लैंड की तरह जर्मनी के कुछ हिस्सों में कोयले और कच्चे लोहे की खानें थी। इससे वहाँ की स्थिति औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल थी। जर्मनी भी अपने दार्शनिकों और वैज्ञानिकों और सिपाहियों के लिए मशहूर था। वहाँ कारखाने खड़े होगये और औद्योगिक मजदूरों का एक वर्ग पैदा हो गया।

इस स्थिति में, उन्नीसवीं सदी के मध्य के लगभग प्रशिया में एक आदमी उठा, जो आगे चलकर बहुत दिनों तक न सिर्फ जर्मनी पर बल्कि योरोप की राजनीति पर हावी होने वाला था। यह आदमी प्रशिया का एक जमींदार था और इसका नाम फ्रीटो वॉन बिस्मार्क था। वह बाटरलू की लड़ाई के साल^१ में पैदा हुआ था और उसने अलग-अलग दरबारों में कई वर्ष कूटनीतिक राजदूत का काम किया था। सन् १८६२ ई० में वह प्रशिया का प्रधान मंत्री बना और तुरन्त ही उसने अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया। प्रधान-मंत्री बनने के एक-सप्ताह के अन्दर उसने अपने एक भाषण के दौरान में कहा—“इस जमाने की बड़ी समस्याएँ भाषणों और बहुमत के प्रस्तावों से नहीं बल्कि लोहे और खून से हल होंगी।”

लोहा और खून ! प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले ये शब्द सचमुच उसकी उस नीति के प्रतीक थे जिसे उसने दूरदेशी और कठोरता के साथ निभाया। उसे लोकतन्त्र से नफ़रत थी और वह पार्लमेण्टों और लोकप्रिय बारा-सभाओं को हिकारत की नज़र से देखता था। वह पुराने जमाने का भवशेष मालूम होता था, मगर उसकी योग्यता और दृढ़ता ऐसी थी कि उसने वर्तमान काल को अपनी इच्छा के सामने झुका लिया। उसने आधुनिक जर्मनी का निर्माण किया और उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में योरोप के इतिहास को अपने साँचे में ढाला। दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का जर्मनी तो पीछे रह गया और खून और लोहे वाला तथा नैतिक कुशलता वाला नया जर्मनी योरोप के महाद्वीप पर हावी होने लगा। उस समय के एक प्रमुख जर्मन ने कहा था, “बिस्मार्क जर्मनी को महान बना रहा है और जर्मनों को छोटा।” जर्मनी को योरोप में और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में महान शक्ति बनाने की उसकी नीति से जर्मन लोग खुश होते थे और बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की चक्काचौंख से वे बिस्मार्क के सब तरह के दमन को सहन कर लेते थे।

बिस्मार्क के हाथ में जब बागडोर आई तब उसके दिमाग में साफ़-साफ़ विचार थे कि उसे क्या-क्या करना है, और उसके पास सावधानी से बनाई हुई योजना थी। वह दृढ़ता के साथ उस योजना पर बटा रहा और उसे अद्भुत सफलता मिली। वह जर्मनी का और जर्मनी के जरिये प्रशिया का योरोप में प्रभुत्व कायम करना चाहता था। उस समय नैपोलियन तृतीय के मातहत फ्रांस योरोप में सबसे बलवान राष्ट्र समझा जाता था। आस्ट्रिया भी एक बड़ा प्रतिद्वन्दी था। पुराने ढंग की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के एक पाठ की तरह यह देखकर चिन्त मोहित हो जाता है कि बिस्मार्क दूसरी शक्तियों को किस तरह खेल खिलाता था और बारी-बारी से एक-एक करके उनसे कैसे निबटता था। सबसे पहली चीज़ जिसे करने का उसने बीड़ा उठाया था, यह थी कि जर्मनों के नेतृत्व का सवाल सदा के लिए हल कर दिया जाय। प्रशिया और आस्ट्रिया की पुरानी लाग-झाँट जारी नहीं रहने दी जा सकती थी। इस सवाल का अन्तिम निर्णय प्रशिया के पक्ष में होना चाहिए था और आस्ट्रिया को महसूस कर लेना चाहिए था कि उसका दर्जा दूसरा रहेगा। आस्ट्रिया के बाद फ्रांस की बारी थी। (यह याद रखना कि जब से प्रशिया, आस्ट्रिया और फ्रांस की बात करता हूँ तब मेरा मतलब वहाँ की सरकारों से है। ये सरकारें थोड़ी या बहुत मात्रा में निरंकुश थी और वहाँ की पार्लमेण्टों के हाथ में कोई सत्ता नहीं थी।)

बस, बिस्मार्क ने अपनी प्रौढ़ी यधीन को चुपचाप मुकम्मिल कर लिया। इसी बीच में नैपोलियन तृतीय ने आस्ट्रिया पर हमला कर के उसे हरा दिया। इस हार के फलस्वरूप गैरीबाल्दी की दक्षिण इटली में सैनिक कार्रवाई हुई जिसके परिणाम में इटली सदा के लिए आजाद हो गया। ये सब बातें बिस्मार्क के अनुकूल थी, क्योंकि इनसे आस्ट्रिया कमजोर पड़ गया। रूसी पोलैण्ड में जब राष्ट्रीय विद्रोह हुआ तो बिस्मार्क ने सचमुच बार को यह प्रस्ताव भेजा कि यदि आवश्यकता हो तो वह पोलैण्डवालों को गोली से उड़ा देने में मदद देने को तैयार है। यह बड़ा कमीना प्रस्ताव था, मगर योरोप की किसी भावी उलझन में

ज़ार की सहानुभूति प्राप्त करने का उद्देश्य इससे पूरा हो गया। फिर आस्ट्रिया से मिलकर उसने डेनमार्क को हराया और फिर शीघ्र ही उसने आस्ट्रिया की तरफ़ मुह किया। इसके लिए उसने होशियारी से फ़्रांस और इटली का समर्थन प्राप्त कर लिया था। सन् १८६६ ई० में कुछ ही समय में प्रशिया ने आस्ट्रिया को दबा दिया। जब उसने जर्मन नेतृत्व का सवाल तय कर लिया और यह स्पष्ट कर दिया कि प्रशिया ही उसका नेता है तो फिर उसने बड़ी बुद्धिमानि से आस्ट्रिया के साथ उदारता का बर्ताव किया जिससे कोई कटुता बाक़ी न रहे। अब प्रशिया के नेतृत्व में एक उत्तर-जर्मन सघ बनाने का रास्ता साफ़ हो गया (आस्ट्रिया उसमें नहीं था)। बिस्मार्क इस सघ का चान्सलर बना। आजकल जहाँ हमारे कुछ राजनीति और कानून विचारद महीनों और वर्षों सघों और विधानों के बारे में चर्चाएं और दलीलें किया करते हैं वहाँ ध्यान देने की दिलचस्पी बात है कि बिस्मार्क ने उत्तर-जर्मन सघ का नया विधान पाँच घंटे में लिखवा दिया था। यही विधान, इधर-उधर के कुछ संशोधनों के साथ, पचास वर्ष तक जर्मनी का विधान बना रहा; यानी महायुद्ध के बाद सन् १८१८ ई० में जब प्रजातन्त्र स्थापित हुआ तब तक।

बिस्मार्क ने अपना पहला महान उद्देश्य प्राप्त कर लिया था। दूसरा कदम फ़्रांस को नीचा दिखाकर योरोप में अपनी प्रभुता का दर्जा स्थापित करना था। इसकी तैयारी उसने चुपचाप और बिना शोरगुल मचाये की। साथ-साथ वह जर्मनी की एकता स्थापित करने का प्रयत्न करता रहा और ऐसा बर्ताव करता रहा कि अन्य योरोपीय शक्तियाँ उसकी ओर से सशक्त न हो जाय। पराजित आस्ट्रिया के साथ भी ऐसा नर्म बर्ताव किया गया कि उसकी दुर्भावना प्रायः दूर हो गई। इंग्लैण्ड फ़्रांस का ऐतिहासिक प्रतिद्वन्दी था और वह नैपोलियन तृतीय की महत्वाकांक्षा भरी योजनाओं को बड़ी शंका की दृष्टि से देखता था। इस कारण फ़्रांस के विरुद्ध किसी भी सघर्ष में इंग्लैण्ड की सद्भावना प्राप्त करना बिस्मार्क के लिए कठिन नहीं था। जब वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो गया तो उसने अपना खेल इतनी होशियारी के साथ खेला कि वास्तव में सन् १८७० ई० में नैपोलियन तृतीय ने ही प्रशिया के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा की। योरोप को ऐसा लगा मानो प्रशिया की सरकार ही आक्रमणकारी फ़्रांस की बेकसूर शिकार हुई। पेरिस के लोग 'बर्लिन को! बर्लिन को!' चिल्लाने लगे और नैपोलियन तृतीय ने अपने मन में बड़े सतोष से समझ लिया कि वह शीघ्र ही अपनी विजयी फौज के साथ सचमुच बर्लिन पहुँच जायगा। मगर हुआ कुछ और ही। बिस्मार्क का सघा हुआ सैनिक सगठन फ़्रांस की उत्तर-पूर्वी सरहद पर दूट पड़ा और उसके आगे फ़्रांस की फ़ौज छिन्न-भिन्न हो गई। कुछ ही सप्ताहों में सेदान नामक स्थान पर खुद सम्राट नैपोलियन तृतीय और उसकी सेना जर्मनों के हाथों कँद हुई।

इस तरह नैपोलियन वंश का दूसरा फ़्रांसीसी साम्राज्य समाप्त हुआ और तुरन्त ही पेरिस में प्रजातन्त्र शासन स्थापित हो गया। नैपोलियन तृतीय के पतन के कई कारण थे। मुख्य कारण यह था कि अपनी दमन-नीति की वजह से वह प्रजा में अपनी लोकप्रियता बिलकुल खो चुका था। विदेशों से युद्ध करके उसने जनता का ध्यान बँटाने की कोशिश की; आफ़त में फसे हुए बादशाहों और सरकारों का यह मुह लगा तरीका है। नैपोलियन सफल नहीं हुआ। हाँ, युद्ध ने उसकी महत्वाकांक्षा का अवश्य सदा के लिए अन्त कर दिया।

पेरिस में राष्ट्र-रक्षा की सरकार बनी। उसने प्रशिया के सामने शान्ति का प्रस्ताव रक्खा, मगर बिस्मार्क की शर्तें इतनी अपमानजनक थी कि लगभग सारी सेना का नाश हो जाने पर भी उन्हें लड़ाई जारी रखने का निर्णय करना पड़ा। जर्मन फ़ौजें बहुत समय तक बर्साई में और पेरिस के चारों तरफ़ घेरा डाले पड़ी रहीं। अन्त में पेरिस ने हथियार डाल दिये और नये प्रजातन्त्र ने हार मानकर बिस्मार्क की कठोर शर्तें मंजूर कर ली। युद्ध के हर्जाने की भारी रकम देना क़बूल किया गया और जिस बात से फ़्रांस को सब से ज्यादा चोट पहुँची वह यह थी कि अलसेस तथा लॉरेन के प्रान्त दो सौ साल से अधिक फ़्रांस के हिस्से रहने के बाद जर्मनी के हवाले कर देने पड़े।

मगर पेरिस का घेरा उठने से पहले ही बर्साई में एक नये साम्राज्य का जन्म हो गया। सन् १८७० ई० के सितम्बर में तो नैपोलियन तृतीय के फ़्रांसीसी साम्राज्य का अन्त हुआ और सन् १८७१ ई० की जनवरी में बर्साई के सोलहवें लुई के राजमहल के अग्य दीवानखाने में संयुक्त जर्मनी की घोषणा हुई और प्रशिया का बादशाह कैसर के नाम से सम्राट बना। जर्मनी के सब राजाओं और प्रतिनिधियों ने वहाँ एकत्रित होकर

अपने नये सम्राट कैसर को ताज्जीम दी। अब प्रशिया के हायनज़ालर्न का राजघराना एक शाही घराना बन गया और संयुक्त जर्मनी संसार की एक महान शक्ति हो गया।

इधर वर्साई में हर्ष और उत्सव मनाया जा रहा था और उधर पास ही पेरिस में शोक और विपत्ति और पूरी जलालत छाई हुई थी। अनेक आक्रान्तों के कारण जनता हक्की-बक्की हो रही थी और कोई सुव्यवस्थित शासन नहीं था। राष्ट्रपरिषद में एकतन्त्रवादी बड़ी संख्या में चुनकर भागये थे और ये लोग बादशाही को फिर से स्थापित करने की साजिशें कर रहे थे। उन्होंने अपने रास्ते का काटा दूर करने के लिए राष्ट्रीय रक्षक दल के हथियार छीनने का प्रयत्न किया, क्योंकि यह दल प्रजातन्त्रवादी समझा जाता था। नगर के सब लोकतन्त्रवादी और क्रान्तिकारी तत्वों को ऐसा लगा कि इसका अर्थ फिर से प्रतिगमिता और दमन है। इसलिए सन् १८७१ ई० के मार्च में विद्रोह उठ खड़ा हुआ और पेरिस के “कम्यून” यानी पचायती राज्य की घोषणा की गई। यह एक तरह की म्युनिसिपैलिटी थी और इसे फ्रांस की महान राज्यक्रान्ति से प्रेरणा मिली थी। मगर इसमें इससे ज्यादा और भी बहुत कुछ था। जरा अस्पष्ट रूप में ही सही, इसमें वे समाजवादी विचारधाराएं मूर्तिमान थी जो उस समय पैदा हो चुकी थी। एक तरह से यह रूस की सोवियत प्रणाली की पूर्वज थी।

मगर सन् १८७१ ई० का यह पेरिस कम्यून थोड़े ही दिन टिका। एकतन्त्रवादियों और उच्च मध्यम-वर्ग के लोगों ने आम जनता की इस बग़ावत से डर कर पेरिस के उस भाग पर बेरा डाल दिया जो कम्यून के अधिकार में था। पास ही वर्साई में और अन्य जगहों पर जर्मन सेनाएं यह सब चुपचाप देखती रही। जो फ्रांसीसी सिपाही जर्मनों की कैद से छूट कर पेरिस लौटे वे अपने पुराने अफ़सरो के साथ हो गये और कम्यून के विरुद्ध लड़ने लगे थे। उन्होंने कम्यून के समर्थकों पर धावा बोल दिया और सन् १८७१ ई० की मई के अन्त में एक दिन उन्हें हरा कर पेरिस की सड़कों पर तीस-हज़ार स्त्री-पुरुषों को गोलियों से उड़ा दिया। बाद में पचायत-पक्ष के अनेक पकड़े हुए लोगों को भी नृशंसता के साथ गोलियों से मार दिया गया। इस तरह पेरिस के कम्यून का अन्त हुआ। इससे योरोप में बड़ी सनसनी फैली। इस सनसनी का कारण केवल यही नहीं था कि पचायत का खून-खराबी के साथ दमन कर दिया गया, बल्कि यह भी था कि यह उस समय की प्रचलित प्रणाली के विरुद्ध पहला समाजवादी विद्रोह था। गरीबों ने धनवानों के विरुद्ध हथियार तो पहले भी कितनी ही बार उठाये थे, लेकिन जिस व्यवस्था के कारण वे गरीब थे उसे बदलने का उन्होंने विचार नहीं किया था। यह कम्यून लोकतन्त्री तथा आर्थिक दोनों तरह का विद्रोह था और इस कारण योरोप में समाजवादी विचारधारा के विकास का यह एक निशान है। फ्रांस में कम्यून के अत्याचारपूर्ण दमन ने समाजवादी विचारों को नीचे धंसा दिया और फिर उन्हें उभरने में देर लगी।

यद्यपि कम्यून दबा दी गई, तथापि फ्रांस बादशाहत के और अधिक प्रयोगों से बच गया। कुछ समय में वह निश्चय ही प्रजातन्त्रवाद पर जम गया और सन् १८७५ ई० की जनवरी में वहाँ एक नये विधान के अन्तर्गत तीसरे प्रजातन्त्र की घोषणा की गई। यह प्रजातन्त्र उसी समय से चला आ रहा है और अब भी मौजूद है। फ्रांस में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बादशाहों को चाहते हैं, मगर उनकी संख्या बहुत कम है और मालूम होता है कि फ्रांस ने निश्चय-पूर्वक प्रजातन्त्रवाद को स्वीकार कर लिया है। फ्रांस का प्रजातन्त्र उच्च मध्यमवर्ग प्रजातन्त्र है और उसकी बागडोर सम्पन्न मध्यम वर्गों के हाथों में है।

फ्रांस सन् १८७०-७१ ई० के जर्मन युद्ध की मार से फिर पनप गया और उसने हज़ारों की भारी रक़म भी चुका दी, लेकिन फ्रांस की जनता को जिस तरह जलील किया गया था उससे लोगों के दिलों में गुस्सा भरा हुआ था। वे स्वाभिमानी लोग हैं और बातों को बहुत दिन तक याद रखते हैं। इसलिए बदले की भावना उन्हें सताने लगी। अलसेस और लॉरेन के हाथ से चले जाने का उन्हें खासतौर पर दुख था। बिस्मार्क ने आस्ट्रिया को हराने के बाद उसके प्रति उदारता दिखा कर अक़लमंदी की थी; लेकिन फ्रांस के साथ उसके कठोर बर्ताव में न तो उदारता थी और न बुद्धिमानी। एक स्वाभिमानी शत्रु को नीचा दिखाने की क्रीमत देकर उसने उन लोगों की सदा हरी रहने वाली शत्रुता भोल लेली। सेदान की लड़ाई के बाद ही जब युद्ध का अन्त भी नहीं हुआ था कि प्रसिद्ध समाजवादी कार्ल मार्क्स ने एक घोषणा-पत्र निकालकर भविष्यवाणी की थी कि अलसेस पर क़ब्ज़ा करने के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच जानी दुश्मनी पैदा होगी

और स्थायी शान्ति के बजाय केवल अस्थायी सन्धि रहेगी।" अन्य कई मामलों की तरह इस मामले में भी मार्क्स की भविष्यवाणी सच्ची निकली।

जर्मनी में अब "शाही दीवान" बिस्मार्क ही सर्वोपरि था। फिलहाल तो "खून और मोहा" की नीति सफल हो गई थी। जर्मनी ने इस नीति को स्वीकार कर लिया था और उदार विचारों की कीमत घट गई थी। बिस्मार्क की यह कोशिश थी कि सत्ता बादशाह के हाथ में रहे, क्योंकि उसे लोकतन्त्र में कोई विश्वास नहीं था। जैसे-जैसे जर्मनी की औद्योगिक उन्नति होती जाती थी और मजदूर-वर्ग जोर पकड़ता जाता था, वैसे-वैसे यह वर्ग आमूल परिवर्तनकारी मांगें पेश करता और नई समस्या पैदा करता जा रहा था। बिस्मार्क ने इसका दो तरह से उपाय किया। एक तरफ वह मजदूरों की हालत सुधारता गया और दूसरी तरफ समाजवाद को कुचलता रहा। उसने सामाजिक उन्नति के कानून बनाकर मजदूरों को चारा डालकर अपने पक्ष में करने की या कम-से-कम उन्हें उग्र बनने से रोकने की कोशिश की। इस तरह जर्मनी ने मजदूरों के लिए बुझापे की पेशानें, बीमे और चिकित्सा सम्बन्धी तथा उनकी हालत सुधारने के कानून बनाकर इस दिशा में सबसे पहले कदम बढ़ाया जबकि इंग्लैंड का उद्योग और मजदूर आन्दोलन जर्मनी से पुराना होते हुए भी वह इस दिशा में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था। इस नीति को कुछ सफलता तो मिली, लेकिन फिर भी मजदूरों का संगठन बढ़ता ही गया। उन्हें नेता भी योग्य मिले थे, जैसे फर्डिनेण्ड लासाली जो प्रतिभाशाली व्यक्ति था और जो उन्नीसवीं सदी का सर्वश्रेष्ठ वक्ता माना जाता है। वह एक द्वन्द्व-युद्ध में बहुत कम उम्र में ही मर गया। इसके अलावा विल्हेल्म लिबनेकट हुआ जो पुराना वीर लड़ाकू और बागी था और जो गोली से मरते-मरते बचकर अच्छी उम्र तक जिवन्दा रहा: उसका पुत्र कार्ल जो अभी तक स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहा था, कुछ वर्ष हुए सन् १९१८ ई० में जर्मन प्रजातन्त्र की स्थापना के समय कत्ल कर दिया गया। और कार्ल मार्क्स के बारे में मैं अगले किसी पत्र में लिखूंगा। लेकिन मार्क्स का अधिकांश जीवन जर्मनी से निर्वासित रह कर बीता था।

मजदूरों के संगठन बढ़ने लगे और सन् १८७५ ई० में सब ने मिलकर समाजवादी लोकतन्त्री दल बनाया। बिस्मार्क समाजवाद की इस बढ़ती को सहन नहीं कर सका। किसी ने सम्राट की हत्या का प्रयत्न किया और बिस्मार्क को समाजवादियों पर भीषण आक्रमण करने का यह अच्छा बहाना मिल गया। सन् १८७८ ई० में हर तरह की समाजवादी प्रवृत्तियों को दमन करने वाले समाजवाद-विरोधी कानून बनाये गये। जहाँ तक समाजवादियों का सम्बन्ध था उनके लिए एक तरह का फौजी कानून जारी हो गया और हजारों को देश-निकाले का या कैद की सजायें दे दी गईं। निर्वासितों में से बहुत-से लोग अमरीका चले गये और वहाँ जाकर समाजवाद के प्रथम प्रचारक बने। समाजवादी लोकतन्त्री दल को चोट तो सख्त लगी, मगर वह मरा नहीं और आगे चलकर फिर जोर पकड़ गया। बिस्मार्क का आतंकवाद उसे मार न सका; उल्टे इसकी सफलता और भी हानिकर साबित हुई। जैसे-जैसे इस दल की ताकत बढ़ती गई इसका संगठन बहुत विशाल हो गया। इसके पास बड़ी भारी सम्पत्ति हो गई और हजारों वैतनिक कार्यकर्ता हो गये। जब कोई व्यक्ति या संगठन मालदार हो जाता है तो फिर वह क्रान्तिकारी नहीं रहता। जर्मनी के समाजवादी लोकतन्त्री दल का भी यही हाल हुआ।

बिस्मार्क की कूटनीतिक कुशलता ने अन्त तक उसका साथ नहीं छोड़ा और उसने अपने जमाने की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त खेल खेला। यह राजनीति उस समय भी और आज भी साक्षिण, जवाबी-साक्षिण, बोलाघड़ी और मक्कारी का अजीब और पेचीदा जाला है और ये सब बातें छिपकर और परदे के पीछे की जाती हैं। अगर यह सब खुले तौर पर हो तो ज्यादा दिन नहीं टिक सकतीं। बिस्मार्क ने आस्ट्रिया और इटली को मिलाकर "त्रिदलीय गठ-बन्धन" नामक गठ-बन्धन बनाया, क्योंकि अब उसे फ्रांसवालों के प्रतिशोध का भय होने लगा था। इस तरह दोनों पक्ष हथियार जमा करने, साक्षिण करने और एक-दूसरे पर आँखें निकालने में लगे रहे।

सन् १८८८ ई० में सम्राट विल्हेल्म द्वितीय के नाम से एक युवक जर्मनी का कैसर हुआ। उसके दिमाग में यह खयाल खूब भर गया कि वह जोरदार आदमी है और बहुत जल्दी ही वह बिस्मार्क से लड़ पड़ा। इस "लोह-पुरुष दीवान" को बुझापे में उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया। इस पर उसे बहुत गुस्सा आया। भाँसू पोंछने के लिए उसे 'प्रिंस' का खिताब दे दिया गया, मगर बादशाहों के बारे में उसका भ्रम दूर हो

गया और ग्लानि के मारे वह अपनी जागीर में एकांतवास करने लगा। एक मित्र से उसने कहा था : 'मैंने जब पद सम्हाला था तब मेरे पास राजभक्ति की भावनाओं का और बादशाह के प्रति श्रद्धा का बड़ा भंडार था; लेकिन अब मुझे दुःख के साथ मालूम हो रहा है कि यह भंडार दिन पर दिन खाली होता जा रहा है। मैंने तीन बादशाहों का गंगा रूप देख लिया है और यह दृश्य मुझे कुछ सुहावना नहीं लगा !'

यह बदमिजाज बूढ़ा कुछ वर्ष और जिया तथा सन् १८९८ ई० में तिरासी वर्ष की उम्र में मरा। फ्रैंसर के हाथों बर्खास्त होने और मौत के बाद भी उसकी छाया जर्मनी पर बनी रही और उसकी आत्मा उसके उत्तराधिकारियों को प्रेरित करती रही। मगर उसके बाद आने वाले व्यक्ति उसकी तुलना में तुच्छ थे।

: १२६ :

कुछ प्रसिद्ध लेखक

१ फरवरी, १९३३

कल जर्मनी के उत्थान का हाल लिखते-लिखते मुझे खयाल आया कि मैंने उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ के जर्मनी के सबसे महान व्यक्ति का कुछ भी हाल तुम्हें नहीं बताया है। यह व्यक्ति गेटे था। यह एक मशहूर लेखक था जिसकी मृत्यु की शताब्दी कुछ ही महीने हुए सारे जर्मनी में मनाई गई थी। फिर मुझे यह खयाल भी आया कि तुम्हें उस जमाने के सभी प्रसिद्ध लेखकों का थोड़ा-थोड़ा हाल क्यों न बता दूँ। मगर मेरे लिए यह खतरनाक विषय है—खतरनाक इसलिए कि इससे मेरा ही अज्ञान प्रकट होगा। सिर्फ़ प्रसिद्ध नामों की सूची दे देना तो भद्दी-सी बात रहेगी और कुछ ज्यादा कहना कठिन पड़ेगा। अंग्रेजी साहित्य का ही मेरा ज्ञान नहीं के बराबर है, फिर अन्य योरोपीय साहित्यों के बारे में तो मेरी जानकारी कुछ के अनुवादों तक ही सीमित है। तब मैं क्या करता ?

इस विषय पर कुछ लिखने का विचार तो मेरे दिमाग में बैठ चुका था और मैं उससे किसी तरह पिण्ड नहीं छुटा सकता था। मुझे ऐसा लगा कि मैं कम-से-कम तुम्हें यह दिशा तो दिखा दूँ, भले ही इस मनमोहक क्षेत्र के मार्ग में बहुत दूर तक मैं तुम्हारा साथ न दे सकूँ। बात यह है कि अक्सर कला और साहित्य से किसी राष्ट्र की आत्मा का जितना गहरा परिचय मिलता है उतना जन-समूह की ऊपरी प्रवृत्तियों से नहीं। चेतना, कला और साहित्य हमें शान्त और गंभीर विचार के राज्य में पहुँचा देते हैं जिस पर तत्कालीन वासनाओं तथा राग-द्वेषों का प्रभाव नहीं पड़ता। मगर आज कवि और कलाकार को भविष्य का सन्देशवाहक बहुत कम समझा जाता है और उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जाता। अगर उन्हें कुछ सम्मान मिलता भी है तो धाम तौर पर उनकी मृत्यु के बाद मिलता है।

इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ़ थोड़े-से नाम बताऊँगा। इनमें से कुछ से तुम पहले ही परिचित होगी। मैं उन्नीसवीं सदी के शुरू के हिस्से को ही लूँगा। यह सिर्फ़ तुम्हारी भूल जगाने के लिए है। याद रहे कि योरोप के कई देशों के साहित्यों में उन्नीसवीं सदी की उत्कृष्ट रचनाओं के भंडार भरे हुए हैं।

असल में तो गेटे अठारहवीं सदी का था, क्योंकि उसका जन्म सन् १७४९ ई० में हुआ था, मगर उसने तिरासी वर्ष की अच्छी लम्बी उम्र पाई थी और इस कारण उसने अगली सदी के तिहाई भाग को भी देखा था। उसने अपने जीवन में योरोपीय इतिहास के एक सबसे अधिक तूफानी जमाने को पार किया था और अपने देश को नैपोलियन की सेनाओं द्वारा पद-दलित होते हुए देखा था। स्वयम् अपने जीवन में भी उसे बहुत दुःखों का अनुभव हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे उसने जीवन की कठिनाइयों पर आन्तरिक बहिर्बल प्राप्त कर लिया था तथा वह अनासक्ति और गंभीरता की उस स्थिति को पहुँच गया था कि इन चीजों ने उसे शान्तिप्रदान की। नैपोलियन उससे पहले-पहल उस समय मिला जब उसकी आयु साठ वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। जब वह दरवाजे में खड़ा था तो उसके चेहरे पर निश्चिन्तता की कुछ ऐसी झलक तथा उसके रूप में कुछ ऐसा गौरवपूर्ण ढंग था कि नैपोलियन के मुँह से निकल पड़ा : 'आदमी तो यह है !' उसने कई चीजों में हाथ डाला और जो-कुछ किया उत्कृष्टता के साथ किया। वह दार्शनिक, कवि, नाटककार और

अनेक विभिन्न विज्ञानों में रुचि रखनेवाला वैज्ञानिक था। इन सब के अलावा व्यवहार में वह एक छोटे-से जर्मन राजा के दरबार में मंत्री था। हम तो उसे सबसे अधिक एक लेखक के रूप में जानते हैं और उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक “फॉस्ट” है। उसके जीवनकाल में ही उसकी कीर्ति दूर-दूर फैल गई थी और साहित्य के अपने निजी क्षेत्र में तो उसके देशवासी उसे देवता की तरह मानने लगे थे।

गेटे का समकालीन शिलर नामक एक और व्यक्ति था जो उम्र में उससे कुछ छोटा था। यह भी एक महान कवि था। उससे भी कम उम्र का हीनरिख हीन था। यह जर्मन भाषा का एक और महान् तथा प्रभोदकारी कवि था। इसने बहुत ही सुन्दर गीति-काव्य लिखे हैं। गेटे, शिलर और हीन—ये तीनों ही प्राचीन यूनान की उच्च श्रेणी की संस्कृति में शराबोर थे।

जर्मनी बहुत लम्बे समय से दार्शनिकों का देश करके मशहूर रहा है और मैं भी तुम्हें एक-दो के नाम बता सकता हूँ, यद्यपि तुम्हें उनमें शायद ज्यादा दिलचस्पी नहीं मालूम होगी। जिन लोगों को इस विषय का व्यसन हो केवल उन्हींको इनके ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करना ठीक है, क्योंकि वे बहुत गहन और कठिन हैं। फिर भी इन दार्शनिकों से आनंद और उपदेश मिलता है, क्योंकि उन्होंने विचार की ज्योति जलती हुई रखी है और उनके द्वारा विचारधाराओं के विकास का सिलसिला समझ में आ सकता है। अठारहवीं सदी का महान् जर्मन दार्शनिक इमैन्युएल काण्ट था। वह सदी के बदलने तक जीवित रहा। उस समय उसकी उम्र अस्सी वर्ष की थी। दर्शन के क्षेत्र में दूसरा महान नाम हेगल का है। वह काण्ट का अनुगामी था और ऐसा माना जाता है कि साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स पर उसके विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा था। यह तो दार्शनिकों की बात हुई।

उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में प्रख्यात कवि काफ़ी सख्या में पैदा हुए, खासकर इंग्लैण्ड में। रूस का सबसे विख्यात राष्ट्रीय कवि पुश्किन इसी समय हुआ। एक द्वन्द्व युद्ध में वह जवानी में ही मारा गया। फ्रांस में भी कई कवि हुए, लेकिन मैं सिर्फ़ दो के ही नामों का जिक्र करूँगा। एक तो विक्टर यूगो था जिसका जन्म सन् १८०२ ई० में हुआ था। इसने भी गेटे की तरह ही तिरासी वर्ष की उम्र पाई और गेटे की तरह यह भी अपने देश में साहित्य के देवता की तरह माना गया। लेखक और राजनीतिज्ञ दोनों ही रूप में उसका जीवन बड़ा परिवर्तनपूर्ण रहा। जीवन के प्रारम्भ में वह राजाओं का उग्र समर्थक तथा एक तरह से निरंकुशता का विवासी था। धीरे-धीरे वह एक-एक कदम बदलता गया, यहाँ तक कि सन् १८४८ ई० में वह प्रजातन्त्रवादी बन गया। जब लुई नैपोलियन अल्पजीवी द्वितीय प्रजातन्त्रका अध्यक्ष हुआ, तो उसने यूगो को प्रजातन्त्रवादी विचारों के कारण देश से निकाल दिया। सन् १८७१ ई० में विक्टर यूगो ने पेरिस के कम्यून का पक्ष लिया। कट्टरपन्थ के ठेठ दक्षिण छोर से धीरे-धीरे, पर निश्चित रूप से, सरकता-सरकता वह समाजवाद के ठेठ वाम छोर पर जा पहुँचा। ज्यादातर लोग ढलती हुई उम्र के साथ कट्टरपन्थी और प्रतिगामी बनते जाते हैं। लेकिन यूगो ने बिल्कुल उलटी ही बात की। अगर यहाँ तो उससे हमारा वास्ता लेखक के रूप में है। वह महान कवि, उपन्यास-लेखक और नाटककार था।

दूसरा नाम, जिसका मैं तुमसे जिक्र करूँगा, अरि द बालज़ैक का है। यह भी विक्टर यूगो का समकालीन था, मगर दोनों में बड़ा फर्क था। वह गजब की शक्ति रखनेवाला उपन्यासकार था और छोटे-से जीवन के भीतर उसने बड़ी भारी सख्या में उपन्यास लिख डाले। उसकी कहानियाँ एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं; वे ही पात्र प्रक्सर उनमें आते हैं। उसका उद्देश्य अपने उपन्यासों में अपने समय के पूरे फासीसी जीवन का प्रतिबिम्ब दिखाना था और उनसे सारी ग्रन्थमाला का नाम “मानवता का प्रहसन”^१ रक्खा। यह कल्पना बड़ी महत्वाकांक्षापूर्ण थी और यद्यपि उसने कठोर तथा वर्षों तक परिश्रम किया पर जो जबरदस्त काम उसने उठाया था उसे वह पूरा न कर सका।

उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में इंग्लैण्ड में तीन प्रतिभाशाली नौजवान कवियों के नाम खास तौर पर सामने आते हैं। ये तीनों समकालीन थे और तीनों ही कम उम्र में एक-एक करके तीन साल के भीतर मर गये। ये तीनों कीट्स, शैली और बायरन थे। कीट्स को गरीबी और निरुत्साह से कठोर संघर्ष करना पड़ा और जब सन् १८२१ ई० में छब्बीस वर्ष की उम्र में रोम में उसकी मृत्यु हुई तब लोग उसे नहीं

जानते थे, यद्यपि उसने कुछ कवितायें तो बहुत ही सुन्दर लिखी थी। कीट्स मध्यमवर्ग का था, ग़ौर दिल-चस्प बात तो यह है कि यदि घनाभाव के कारण उसके मार्ग में बाधा हुई तो ग़रीबों के लिए कवि और लेखक बनना कितना अधिक कठिन होना चाहिए। वास्तव में केम्ब्रिज-विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी साहित्य के वर्तमान अध्यापक ने इस बारे में कुछ उपयुक्त बातें कही हैं :

“यह निश्चित है कि हमारे साम्राज्य के किसी दोष के कारण इन दिनों ही नहीं, पिछले दो सौ वर्ष में भी निर्धन कवि को इतना भी मौका नहीं मिला है जितना कि एक कुत्ते को। मेरी बात पर विश्वास करो, क्योंकि मैंने दस वर्ष का बड़ा भाग कोई तीन सौ बीस प्राथमिक पाठशालाओं के निरीक्षण में बिताया है। हम लोकतंत्र की बकवास भले ही करें, मगर असल में इंग्लैण्ड में एक ग़रीब बालक को एथेन्स के किसी गुलाम के लड़के से ज्यादा भाषा इस बात की नहीं हो सकती कि जिस दिमागी आज़ादी में महान् रचनाओं का जन्म होता है उसमें वह भी कभी बन्धन मुक्त होकर पहुँच जायगा।”

मैंने यह उद्धरण इसलिए दिया है कि हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि कविता और सुन्दर रचना पर तथा ग्राम तौर से संस्कृति पर सम्पन्नवर्गों का ही एकाधिकार होता है। ग़रीब के झोपड़े में काव्य और संस्कृति के लिए स्थान नहीं होता, ये चीज़ें भूखे पेटवालों के लिए नहीं हैं। इसलिए हमारी आजकल की संस्कृति धनिक मध्यमवर्गों के मस्तिष्क का प्रतिबिम्ब बन जाती है। जब बदली हुई समाज-व्यवस्था में संस्कृति मजदूर वर्ग के हाथ में आ जायगी तब शायद उसकी सूरत भी बहुत कुछ बदल जाय, क्योंकि तब उसे संस्कृति का शौक करने के अवसर और अवकाश मिल जायगे। आज कुछ इसी तरह का परिवर्तन सोवियत रूस में हो रहा है और दुनिया उसे दिलचस्पी के साथ देख रही है।

इससे हमारे सामने यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पिछली कुछ पीढ़ियों से भारत में सांस्कृतिक ग़रीबी का कारण हमारे देशवासियों की अत्यन्त दरिद्रता है। जिन लोगों के पास खाने को भी नहीं है उनसे संस्कृति की बातें करना उनका अपमान करना है। ग़रीबी की यह भार उन गिनेचुने लोगों तक पर भी पड़ती है जो किस्मत से औरों की अपेक्षा सम्पन्न हैं। और इसलिए दुर्भाग्य से आज भारत के इन वर्गों में भी संस्कृति का असाधारण अभाव है। विदेशी शासन और सामाजिक अवनति के फलस्वरूप कैंसी बंशुमार बुराईयाँ पैदा हो जाती हैं। मगर इस अध्यापक ग़रीबी और रंगहीनता में भी भारत गाँधी और रवीन्द्र-नाथ ठाकुर जैसी विभूतियाँ और संस्कृति के शानदार आदर्श पैदा कर सकता है।

मेरे अपने विषय से दूर भटक गया।

शैली बड़ा ही सर्वप्रिय जीव था। युवावस्था के शुरू से ही उसके दिल में एक भाग भरी थी और वह हर बात में आज़ादी का हिमायती था। ‘नागरिकता की आवश्यकता’ पर एक निबन्ध लिखने के कारण उसे आक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के कॉलेज से निकाल दिया गया था। जैसा कि कवियों के लिए ख्याल किया जाता है, इसने (और कीट्स ने भी) अपना अल्पकालिक जीवन अपनी कल्पना में और उड़ान में ही रहते-रहते बिता दिया और सांसारिक कठिनाइयों की कूँड भी परवाह न की। कीट्स की मृत्यु के साल भर बाद वह इटली के समुद्र-तट के पास डूबकर मर गया। उसकी प्रसिद्ध कविताएँ तुम्हें मे क्या बताऊँ ? तुम खुद आसानी से उनका पता लगा सकती हो। लेकिन उसकी छोटी कविताओं में से एक तुम्हारी भेंट करूँगा। यह उसकी सर्वोत्तम रचनाओं में से तो हरगिज़ नहीं है, लेकिन यह हमारी मौजूदा सभ्यता में ग़रीब मजदूर के भीषण दुर्भाग्य को प्रगट करती है। उसका करीब-क़रीब वही बुरा हाल है जो पुराने ज़माने में गुलामों का होता था। इस कविता को लिखे हुए सौ वर्ष से ज्यादा हो गये हैं मगर फिर भी आज की परिस्थितियों पर यह लागू होती है। इसका नाम ‘अराजकता का नकाब’ है।

स्वतन्त्रता क्या है ? —यह तो तुम

खूब बता सकते हो

है क्या चीज़ गुलामी,

क्योंकि उसी का नाम

बना है नाम तुम्हारे का ही गुज़न।

यही गुलामी है

कि काम तुम करते रहो मजदूरी लेकर,
 केवल उतनी ही बस जिससे
 अटके रहें तुम्हारे तनमें
 प्राण तुम्हारे,
 काल कोठरी के बन्दी की भांति
 परिश्रम अत्याचारी के हित करने ।
 बन जाओ तुम
 करवे, हल, तलवार, फावड़े, उनके,
 औ' जुट जाओ उनकी रक्षा में
 उनके पोषण में,
 बिना बिचारे इच्छा है या नहीं तुम्हारी ।
 यही गुलामी है कि तुम्हारे बच्चे
 भूखों मरें और उनकी माताएं
 सूख-सूख कांटा हो जावें-
 देखो मेरे कहते ही कहते
 जाड़े की चली हवाएं ठंडी
 जिनसे मरने लगे दीन बेचारे ।
 तुम्हें तरसते रहना है उस भोजन को
 जिसको घनबाला,
 बतबाला हो फेंक रहा है
 अपने उन मोटे कुत्तों के प्रागे,
 जो उसकी आँखों के नीचे
 छक कर मस्त पड़े हैं सोते ।
 यही गुलामी है
 जिसमें बनना है तुमको दास
 आत्मा से भी,
 जिससे रहे न तुमको कानू
 अपनी इच्छाओं पर,
 और बनो तुम वैसे
 जैसा लोग दूसरे तुम्हे बनावें ।
 और अन्त में जब तुम
 करने सगो शिकायत,
 धीरे-धीरे वृथा कदन कर,
 तब अत्याचारी के नीकर
 तुमको औ' पत्नियों तुम्हारी को
 घोड़ों के तले कुचल कर,
 ओस कणों की भांति
 लहकू की बूंदे
 देते बिछा घास पर ।

बायरन ने भी आजादी की प्रशंसा में सुन्दर कविताएं लिखी हैं । मगर यह आजादी राष्ट्रीय है, शैली की कविता में वर्णित आजादी की तरह आर्थिक नहीं है । जैसा मे तुम्हे बता चुका हूँ, वह शैली के दो वर्ष बाद तुर्की के विरुद्ध यूनान की स्वतंत्रता के राष्ट्रीय युद्ध में मारा गया । बायरन के व्यक्तित्व से मुझे कुछ द्वेष है मगर फिर भी मुझे उसके साथ इसलिए सहानुभूति है कि वह हैरो स्कूल और केम्ब्रिज के ट्रिनिटी

कॉलेज में पढ़ा था जो मेरे भी स्कूल और कॉलेज हैं। इसे युवावस्था में ही वह ख्याति प्राप्त हो गई जो कीट्स को और शैली को नसीब नहीं हुई। लन्दन के समाज ने उसे सिर पर बिठाया लेकिन फिर नीचे भी पटक दिया।

इसी समय के आसपास दो और सुप्रसिद्ध कवि हुए। वे दोनों इस युवा निर्मिति से ज्यादा जिये। वर्ड्सवर्थ ने सन् १७७० से १८५० ई० तक अस्सी साल की उम्र पाई। वह महान् अंग्रेजी कवियों में गिना जाता है। उसे प्रकृति से बड़ा प्रेम था और उसका अधिकांश काव्य निसर्ग-काव्य है। दूसरा कवि कोलरिज था। उसकी कुछ कविताएं बहुत अच्छी हैं।

उन्नीसवीं सदी के शुरू में तीन प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हुए। वाल्टर स्कॉट इनमें सबसे बड़ा था और उसके वेबर्ली उपन्यास बहुत लोकप्रिय हैं। मेरा खयाल है इनमें से कुछ तुमने पढ़े हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब ये उपन्यास मुझे भी पसन्द थे। मगर उम्र के साथ रुचियाँ भी बदल जाती हैं और अगर मैं आज उन्हें पढ़ने बैठूँ तो अवश्य ऊब जाऊँगा। दूसरे दो उपन्यासकार थैकरे तथा डिकन्स थे। मेरे खयाल से दोनों स्कॉट से कहीं ऊँचे दर्जे के हैं। मुझे आशा है कि ये दोनों तुम्हारे मित्र होंगे। थैकरे का जन्म सन् १८११ ई० में कलकत्ते में हुआ था और उसने पाँच-छः वर्ष वहीं बिताये थे। उसकी कुछ पुस्तकों में भारतीय नवाबों का यथार्थ वर्णन दिया गया है। ये वे अंग्रेज थे जो अपार धनराशि जमा करके मोटे और लाल हो जाते थे और फिर भोज करने के लिए इंग्लैण्ड लौट जाते थे।

उन्नीसवीं सदी के शुरू के लेखकों के बारे में मैं बस इतना ही लिखना चाहता हूँ। एक बड़े विषय के लिए यह वर्णन बहुत ही तुच्छ है। इस विषय का जानकार आदमी इस बारे में बड़े चित्ताकर्षक ढंग से लिख सकता है। वह तुम्हें उस जमाने के संगीत और कला की भी बहुत-सी बातें अवश्य ही बता सकेगा। इसमें जानने और कहने की जरूरत है, मगर यह मेरे बस की बातें नहीं हैं। इसलिए मैं तो समझदारी के साथ ठोस जमीन पर ही चलूँगा।

मैं इस पत्र को गेटे के 'फॉस्ट' से एक कविता देकर पूरा कर दूँगा। भलबत्ता यह जर्मन भाषा से अनुवाद है—

अफसोस है, अफसोस है !
तूने किया है बार दुनिया पर,
गिराया है उसे भू पर,
किया है जर्जरित और
नष्ट कर उसको,
दिया है फेंक शून्याकाश में,
मानो कुचल डाला उसे
दैवी किसी आघात ने।
ससार के इन ठीकरो को
हम उठा ले जा रहे हैं,
गीत गाते हैं
लुटी सुकुमारता के,
और उस सौन्दर्य के,
जो मार डाला है किसी ने।
ओ पुत्र पृथ्वी के महा !
निर्माण कर उसका दुबारा,
और फिर सुन्दर गुणों से युक्त
तू उसको बना दे,
और कर निर्माण उसको निज हृदय में
कर प्रतिष्ठित उच्च आसन पर उसे तू !

फिर जगा तू ज्योति जीवन की,
 लगा फिर दीड़ जीवन यात्रा में,
 पार कर सब विघ्न बाधा !
 बज उठे लहरी स्वरों की,
 सदा से भी अधिक
 सुन्दर, मधुरतामय ।

: १३० :

डार्विन और विज्ञान की विजय

३ फरवरी, १९३३

कवियों से अब वैज्ञानिकों के पास चलें । मुझे लगता है कि कवियों को अभी तक निकम्मे जीव समझा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक तो आज के चमत्कारी लोग हैं । उनका प्रभाव भी है और आदर भी । उन्नीसवीं सदी से पहले यह बात नहीं थी । शुरू की सदियों में वैज्ञानिक की जान योरोप में सदा जोखिम में रहती थी और कभी-कभी उसका अन्त सूली पर होता था । मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि रोम के चर्च ने जूनो को किस तरह जिन्दा जला दिया था । कुछ ही वर्ष बाद, सत्रहवीं सदी में गैलीलियो भी सूली के बहुत पास पहुँच गया था, क्योंकि उसने यह कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है । वह क्रुफ के अपराध में जला दिया जाने से इसलिए बच गया कि उसने माफी माँग ली और अपने पूर्व कथन वापस ले लिये । इस तरह योरोप में चर्च की विज्ञान के साथ सदा टक्कर होती रहती थी और वह नये विचारों को दबाता रहता था । क्या योरोप में और क्या अन्यत्र, संगठित धर्म के साथ विभिन्न रूढ़ियाँ लगी होती हैं, जिन्हें उसके अनुयायियों को बिना सदेह और शंका के स्वीकार किया जाना माना जाता है । विज्ञान का दृष्टिकोण जुदा ही है । वह किसी बात को यही नहीं मान लेता और न तो उसके कोई कट्टर सिद्धान्त होते हैं न होने ही चाहिए । विज्ञान खुले दिमाग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है और बार-बार प्रयोग करके सत्य तक पहुँचना चाहता है । धार्मिक दृष्टिकोण से यह दृष्टिकोण स्पष्ट ही भिन्न है और इसलिए अगर इन दोनों में अक्सर टक्कर हो जाती थी तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है ।

मेरा खयाल है कि हर युग में अलग-अलग जातियाँ विभिन्न प्रकार के प्रयोग करती रही हैं । कहा जाता है कि प्राचीन भारत में रसायन-शास्त्र और शल्य-चिकित्सा में काफी प्रगति हुई थी और ऐसा अनेक प्रयोगों के बाद ही हो सका होगा । पुराने यूनानियों ने भी बड़े-बहुत प्रयोग किये थे । चीनवालों के बारे में तो हाल ही में मैंने बड़ा ही आश्चर्यजनक वर्णन पढ़ा है । उसमें १,५०० वर्ष पहले के चीनी लेखकों के उद्धरण देकर यह दिखाया गया है कि वे क्रम-विकास के सिद्धान्त तथा शरीर में खून के दौरों की बात से परिचित थे और चीनी जराह बेहोशी की दवाएँ सुघाते थे । मगर हमें उस समय का इतना हाल मालूम नहीं है कि हम कोई ठीक नतीजा निकाल सकें । अगर प्राचीन सभ्यताओं ने ये उपाय खोज निकाले थे तो फिर वे आगे चलकर इन्हें भूल क्यों गईं ? तथा उन्होंने और आगे उन्नति क्यों नहीं की ? या यह बात थी कि वे इस प्रकार की प्रगति को काफी महत्व नहीं देते थे ? बहुत-से दिलचस्प सवाल उठते हैं, लेकिन हमारे पास उनका जवाब देने को मसाला नहीं है ।

अरबों को भी प्रयोग करने का बहुत शौक था और मध्ययुग में योरोप उनका अनुकरण करता था । मगर उनके सारे प्रयोग सच्चे वैज्ञानिक ढंग पर नहीं होते थे । उन्हें हमेशा पारस पत्थर की तलाश रहती थी, जिसमें मामूली धातुओं को सोना बना देने का गुण माना जाता था । लोथ जटिल रासायनिक प्रयोगों में अपने जीवन बिता देते थे कि किसी तरह धातुओं को सोना में परिवर्तन कर देने का गुर हाथ लगे । इसे कीमिया कहते थे । वे बड़ी लगन के साथ अमरत्व प्रदान करने वाले प्राब-हयात की भी खोज में लगे रहते थे । क्रिस्ते-कहानियों के बाहर और कहीं इसका उल्लेख नहीं पाया जाता कि किसी को इस भ्रमृत या पारस

पत्थर की प्राप्ति में सफलता मिली हो। धन, सत्ता तथा दीर्घजीवन प्राप्त करने की भाषा में दरभसल यह एक तरह के जादू के साथ खिलवाड़ करना था। विज्ञान की भावना का इससे कोई वास्ता नहीं था। विज्ञान को जादू-टोने आदि से कोई सरोकार नहीं होता।

हाँ, योरोप में वास्तविक वैज्ञानिक तरीकों का धीरे-धीरे विकास हुआ और विज्ञान के इतिहास में सब से अधिक महान गिने जाने वाले व्यक्तियों में आइज़क न्यूटन नामक एक अग्रज भी है, जिसका समय सन् १६४२ से १७२७ ई० तक है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की व्याख्या की, यानी यह बताया कि चीजें क्यों गिरती हैं! इसकी मदद से, और जो अन्य नियम खोजे जा चुके थे उनकी मदद से, न्यूटन ने सूर्य और ग्रहों की गतियों का भेद समझाया। छोटी-बड़ी सभी चीजों का उसके सिद्धान्तों से मेल बैठता हुआ दिखाई देने लगा और उसे बहुत सम्मान प्राप्त हुआ।

चर्च की कट्टरता पर विज्ञान की भावना विजयी हो रही थी। अब उसे दबा सकना या उसके साधकों को ज़िन्दा जला देना सम्भव नहीं था। अनेक वैज्ञानिकों ने बड़े धीरज और परिश्रम से प्रयोग जारी रखे और तथ्यों का तथा ज्ञान का सकलन किया यह खास तौर पर इंग्लैण्ड और फ्रांस में, और आगे चलकर जर्मनी और अमरीका में हुआ। इस प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान का कलेवर बढ़ता गया। तुम्हें याद होगा कि अठारहवीं सदी में ही योरोप के शिक्षित वर्ग में बुद्धिवाद का प्रचार हुआ था। इसी सदी में रूसो, वाल्टेयर तथा अन्य अनेक योग्य फ्रांसीसी हुए थे, जिन्होंने हर विषय की रचनाओं द्वारा लोगों के दिमागों में उथल-पुथल मचा दी थी। इसी सदी के गर्भ में फ्रांस की महान् राज्य-क्रांति की तैयारी हो रही थी। इस बुद्धिवादी दृष्टिकोण का वैज्ञानिक दृष्टि-बिन्दु से मेल बैठ गया और दोनों ही चर्च के कट्टर दृष्टिकोण के विरोधी थे।

मे तुम्हें यह भी बता चुका हूँ कि अन्य बातों के साथ उन्नीसवीं सदी विज्ञान की सदी थी। औद्योगिक क्रांति, यांत्रिक क्रांति और माल ढोने के तरीकों में आश्चर्यजनक परिवर्तन, इन सबका कारण विज्ञान था। बेशुमार कारखानों ने उत्पत्ति के साधनों को बदल दिया था; भाप से चलनेवाली रेलगाड़ियों और जहाजों ने दुनिया को अकस्मात् छोटा बना दिया था, बिजली का तार तो और भी महान आश्चर्य था। इंग्लैण्ड के झुलले साम्राज्य से उसके यहाँ दौलत की नदी बहने लगी। इससे पुराने विचारों को भारी धक्का लगना स्वाभाविक था और धर्म का प्रभाव कम होने लगा। धरती पर कृषक जीवन की तुलना में कारखानों के जीवन ने लोगों को मजबूर किया कि वे धार्मिक रूढ़ियों की अपेक्षा आर्थिक सम्बन्धों पर ज्यादा विचार करें।

उन्नीसवीं सदी के बीच में, यानी सन् १८५९ ई० में, इंग्लैण्ड में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसने कट्टरता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संघर्ष को आखिरी दर्जे पर पहुँचा दिया। यह पुस्तक चार्ल्स डाविन की 'प्राणी वर्ग की उत्पत्ति' थी। डाविन की गिनती बहुत बड़े वैज्ञानिकों में नहीं है; उसने जो कुछ लिखा उसमें कोई बहुत नई बात नहीं थी। डाविन से पहले दूसरे भूगर्भ-शास्त्रियों और प्रकृति-शास्त्रियों ने भी काम किया था और बहुत-सी सामग्री एकत्रित की थी। फिर भी डाविन का ग्रंथ युग-प्रवर्तक था। इसका व्यापक प्रभाव पड़ा और किसी अन्य वैज्ञानिक रचना की अपेक्षा इससे सामाजिक दृष्टिकोण बदलने में ज्यादा मदद मिली इसने एक मानसिक भूकम्प पैदा कर दिया और डाविन को विख्यात कर दिया।

प्रकृति-शास्त्री की हैसियत से डाविन दक्षिण अमरीका और प्रशान्त महासागर में इधर-उधर खूब घूमा था और उसने सामग्री तथा अनुमानों का जबरदस्त जखीरा इकट्ठा कर लिया था। इसका उपयोग करके उसने यह दिखाया कि जीवों का हरेक उपवर्ग प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा किस प्रकार बदला और विकसित हुआ है। उस समय तक बहुत लोगों की यह धारणा थी कि मनुष्य सहित प्राणियों के प्रत्येक उपवर्ग या जाति को ईश्वर ने अलग-अलग रचा है, और सृष्टि के शुरू से ही वे अलग-अलग रहे हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है कि एक प्राणी-वर्ग बदलकर दूसरा नहीं बन सकता। डाविन ने ठेरो यथार्थ उदाहरण देकर साबित कर दिया कि एक वर्ग दूसरे वर्ग में अवश्य बदलता है और विकास का यही प्राकृतिक ढंग है। ये परिवर्तन प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा होते हैं। अगर किसी छोटे-से परिवर्तन से किसी प्राणीवर्ग को कुछ भी लाभ हुआ या दूसरों के मुकाबले में जीवित रहने में मदद मिली तो वह परिवर्तन धीरे-धीरे स्थायी हो जायगा, क्योंकि यह जाहिर है कि इस परिवर्तित वर्ग के अधिक प्राणी जियेंगे। कुछ समय बाद इस परिवर्तित वर्ग का बाहुल्य हो जायगा और वह अन्य वर्गों का सफाया कर देगा। इस तरीके से एक के बाद एक रूपान्तर तथा परिवर्तन होते चले जायेंगे और कुछ समय बाद एक लगभग नया ही वर्ग

पैदा हो जायगा। इस तरह समय पाकर प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा योग्यतमावशेष की इस प्रक्रिया के कारण बहुत-से नये-नये प्राणीवर्ग पैदा होते रहेंगे। यह नियम पौधों, जानवरों और मनुष्यों तक पर लागू होगा। इस मत के अनुसार यह सम्भव है कि आज वनस्पति तथा जानवरों के जो विभिन्न वर्ग दिखाई दे रहे हैं उन सबका कोई एक ही पूर्वज रहा होगा।

कुछ ही वर्ष बाद डार्विन ने अपनी दूसरी पुस्तक 'मनुष्य का अनुवंश' प्रकाशित की जिसमें उसने यही मत मनुष्य जाति पर लागू करके दिखाया। क्रम-विकास और प्राकृतिक निर्वाचन का यह विचार अब ज्यादा-तर लोगों ने मान लिया है, यद्यपि ठीक उसी रूप में नहीं माना है जिस रूप में डार्विन और उसके अनुयायियों ने प्रतिपादित किया था। वास्तव में जानवरों की नस्ल सुधारने में तथा पौधों, फलों और फूलों के उगाने में निर्वाचन के इस नियम का व्यावहारिक प्रयोग लोगों के लिए एक साधारण चीज हो गया है। भाजकल के अनेक इनामी जानवर और पौधे बजावटी उपायों से पैदा किये हुए नये उप-वर्ग ही तो हैं। मगर मनुष्य अपेक्षाकृत थोड़े-से समय में इस तरह के परिवर्तन तथा नये उप-वर्ग पैदा कर सकता है तो लाखों और करोड़ों वर्षों के समय में प्रकृति इस दिशा में क्या-क्या नहीं कर सकती होगी? लन्दन के साउथ केर्नसिंगटन म्यूजियम जैसे किसी प्रकृति विज्ञान सम्बन्धी संग्रहालय को देखने से पता चलता है कि किस तरह वनस्पति और प्राणी निरन्तर अपने को प्रकृति के अनुकूल बनाते जा रहे हैं।

आज ये सब बातें हमें स्वतः सिद्ध सी नज़र आती हैं। लेकिन सत्तर वर्ष पहले यह स्थिति नहीं थी। उस वक्त ज्यादातर लोगों का यही विश्वास था कि बाइबिल के वर्णन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति ईसा मसीह से ठीक ४००४ वर्ष पूर्व हुई थी, और हरेक पेड़ और जानवर अलग-अलग पैदा किया गया था और सबसे अन्त में मनुष्य बनाया गया था। वे मानते थे कि जल-प्रलय हुआ था और नूह की नाव में सारे जानवरों के जोड़े इसलिए रक्खे गये थे कि किसी भी प्राणीवर्ग का लोप न हो जाय। ये सब बातें डार्विन के मत से मेल नहीं खाती थी। डार्विन और भूगर्भ-शास्त्री लोग जब पृथ्वी की आयु का जिक्र करते थे तो ६,००० वर्ष के अल्पकाल के बजाय करोड़ों वर्षों की बात करते थे। इस तरह लोगों के दिमाग में जबरदस्त खीच-तान मची हुई थी और बहुत से भले आदमियों को यह नहीं समझ पड़ता था कि क्या करे। उनकी पुरानी श्रद्धा उन्हें एक बात मानने को कहती थी और उनका विवेक दूसरी। जब मनुष्य रूढ़ियों में अन्ध-विश्वास रखते हैं और उन रूढ़ियों को धक्का लगता है तो वे अपने आपको दुखी और असहाय महसूस करते हैं और खड़े होने के लिए उन्हें कहीं ठोस बरती दिखाई नहीं देती। मगर जिस धक्के से हमें यथार्थ का ज्ञान हो, वह अच्छा होता है।

बस इंग्लैण्ड और योरप के अन्य देशों में विज्ञान और धर्म के बीच बड़ा वाद-विवाद और संघर्ष हुआ। इसके परिणाम के बारे में तो कोई संदेह ही नहीं हो सकता था। उद्योग और यांत्रिक बुलाई की नई दुनिया का दारोमदार विज्ञान पर था इस कारण विज्ञान को छोड़ा नहीं जा सकता था। विज्ञान की बराबर विजय होती चली गई और "प्राकृतिक निर्वाचन" तथा "योग्यतमावशेष"-न्याय लोगों की साधारण गपड़-सपड़ का विषय बन गये और वे इनका अर्थ पूरी तरह समझे बिना ही इन वाक्यांशों का उपयोग करने लगे।

डार्विन ने अपनी 'मनुष्य का अनुवंश' में यह बताया था कि मनुष्य और कुछ बन्दर जातियों का पूर्वज शायद एक ही रहा होगा। यह बात विकास-क्रिया की अलग-अलग सीढ़ियों के उदाहरण देकर साबित नहीं की जा सकती थी। इसीसे "कोई हुई कड़ी" का ग्राम मज़ाक चल पड़ा। और विचित्र बात यह हुई कि शासक वर्गों ने भी डार्विन के मत को तोड़-मरोड़ कर उससे अपनी सुविधा का अर्थ निकाल लिया। उनका पक्का विश्वास हो गया कि इस मत से उनकी श्रेष्ठता का एक प्रमाण और भी मिल गया। जीवन-संग्राम में सबसे योग्य होने के कारण वे बच गये थे, इसलिए "प्राकृतिक निर्वाचन" के द्वारा वे सबके ऊपर प्रागये और शासकवर्ग बन गये! एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर या एक जाति का दूसरी जाति पर प्रभुत्व करने के पक्ष

'The Descent of Man.

'Natural Selection.

'Survival of The Fittest—जीवन संग्राम में सबसे बलवान ही जीवित रह सकता है।

'Missing Link.

में यह एक बहाना बन गया। साम्राज्यवाद और गरीबी जातियों की सर्वोपरिता की यह निर्णायक दलील हो गई। और पश्चिम के बहुत लोग समझने लगे कि दूसरों पर जितनी ज़्यादा बॉस जमायेंगे और जितने ज़्यादा क्रूर और बलवान बन कर रहेंगे, मानव-जीवन के मूल्यों के क्रम में उनका दर्जा उतना ही ऊँचा होना सम्भव है। यह दार्शनिक विचारधारा भली नहीं है। मगर इससे एशिया और अफ़्रीका में पश्चिम की साम्राज्यवादी शक्तियों के रवैये का रहस्य कुछ-कुछ समझ में आ जाता है।

आगे चलकर अन्य वैज्ञानिकों ने डाविन के मतों की अलोचना की है, लेकिन उसके व्यापक विचार आज भी सही माने जाते हैं। उसके मतों की व्यापक स्वीकृति का एक नतीजा यह हुआ कि लोगों का प्रगति के विचार में विश्वास हो गया। इस विचार का यह अर्थ था कि यह मनुष्य और समाज तथा ससारभर पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं और दिन पर दिन सुधरते जा रहे हैं। प्रगति की यह कल्पना केवल डाविन के ही मत का परिणाम नहीं थी। वैज्ञानिक खोज की सारी प्रवृत्ति ने और औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप तथा उसके बाद पैदा होने वाले परिवर्तनों ने लोगों का दिमाग इसके लिए तैयार कर दिया था। डाविन के मत ने इसकी पुष्टि कर दी और लोग कल्पना करने लगे कि मानवीय पूर्णता का लक्ष्य कुछ भी हो, वे विजय पर विजय प्राप्त करते हुए अभिमान के साथ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि प्रगति की यह कल्पना बिल्कुल नई थी। गुज़रे हुए ज़माने में योरप, एशिया या पुरानी किसी भी सभ्यता में भी ऐसी कोई कल्पना रही हो, ऐसा नहीं लगता; योरप में ठेठ औद्योगिक क्रान्ति तक लोग मृतकाल को आदर्श काल मानते थे। यूनान और रोम की उत्कृष्ट रचनाओं का पुराना ज़माना बाद के ज़मानों से अधिक श्रेष्ठ, समुन्नत तथा सुसंस्कृत माना जाता था। लोग ऐसा समझने लगे थे कि मनुष्य जाति का क्रमागत ह्रास या पतन होता जा रहा है, या कम-से-कम कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं हो रहा है।

भारत में भी ह्रास की तथा विगत स्वर्णयुग की लगभग ऐसी ही धारणा है। भारतीय पुराण भी समय की गणना भौगोलिक युगों की तरह दीर्घकालीन युगों में करते हैं, परन्तु वे सतयुग के महान् युग से शुरू करके कलियुग के वर्तमान अधर्म युग पर आते हैं।

इसलिए हम देखते हैं मानव-प्रगति की कल्पना बिल्कुल आधुनिक है। प्राचीन इतिहास का हमें जैसा कुछ ज्ञान है उससे हमें इस कल्पना में विश्वास होता है। लेकिन हमारा ज्ञान अभी बहुत परिमित है और सम्भव है इस ज्ञान में वृद्धि होने पर हमारा दृष्टिकोण बदल जाय। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में इस “प्रगति” की बाबत जितना उत्साह था उतना तो आज भी नहीं रहा है। अगर प्रगति का नतीजा यही हो कि पिछले महायुद्ध की तरह हम-एक दूसरे को बड़े पैमाने पर नष्ट करें, तब तो ऐसी प्रगति में कुछ न कुछ खराबी है। दूसरी बात याद रखने की यह है कि डाविन के “योग्यतमावशेष”-न्याय का ज़रूरी अर्थ यह नहीं है कि जीवन सग्राम में श्रेष्ठतम ही अवशेष रहता है। ये सब तो पण्डितों के अनुमान हैं। हमारे ध्यान में रखने की बात तो सिर्फ यह है कि अचल या अपरिवर्तनशील या पतनशील समाज के पुराने और व्यापक विचार को उन्नीसवीं सदी में आधुनिक विज्ञान ने एक तरफ धकेल दिया और उसकी जगह पर यह विचार फैल गया कि समाज गतिशील और परिवर्तनशील है। इसके साथ ही प्रगति का विचार भी पैदा हुआ। और इसमें सन्देह नहीं कि इस ज़माने में समाज वास्तव में इतना बदल गया है कि उसे पहचाना नहीं जा सकता।

जब मैं तुम्हें डाविन का प्राणी-वर्गों के मूल का मत बता रहा हूँ तो तुम्हें यह जानकर दिलचस्पी होगी कि इस विषय में एक चीनी दार्शनिक ने २,५०० वर्ष पहले क्या लिखा था। उसका नाम सोन-जेत्से था और उसने ईसा से छः सौ वर्ष पहले, बुद्धकाल के आसपास, लिखा था—

“सब प्राणी वर्गों की उत्पत्ति एक ही वर्ग से हुई है। इस अकेले मूल वर्ग में धीरे-धीरे तथा निरन्तर परिवर्तन होते गये जिसके फलस्वरूप प्राणियों के विभिन्न रूप प्रगट हुए। इन प्राणियों में तुरन्त ही विभिन्नता नहीं पैदा हुई थी, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने अपनी भिन्नताएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी धीरे-धीरे होने वाले परिवर्तनों से प्राप्त की थी।”

यह सिद्धान्त डाविन के सिद्धान्त से काफी मिलता-जुलता है और यह चकित करने वाली बात है कि यह पुराना चीनी प्राणि-शास्त्री ऐसे परिणाम पर पहुँच गया जिसकी फिर से खोज करने में संसार को ढाई हजार साल लग गये।

जैसे-जैसे उन्नीसवीं सदी प्रगति करती गई, वैसे-वैसे परिवर्तनों की गति भी तेज होती गई। विज्ञान ने

चमत्कार पर चमत्कार प्रगट किये और सोज तथा आविष्कार के कभी समाप्त न होने वाले मध्य दृश्य से लोगो की आँखें चौंधिया गई। इनमें से तार, टेलिफोन, मोटर और फिर हवाई जहाज जैसे कितने ही आविष्कारों ने जनता के जीवन में महान परिवर्तन कर दिया है। विज्ञान ने दूर-से-दूर आकाश, अदृश्य परमाणु और उसके भी छोटे हिस्सों को नापने की हिम्मत की। उसने मनुष्य की बचाने वाली मशक्कत कम कर दी और करोड़ों का जीवन सुभीते का हो गया। विज्ञान के कारण दुनिया की और खासकर औद्योगिक देशों की, आबादी में अबरदस्त वृद्धि हो गई। साथ ही विज्ञान ने विनाश के पूरे कामिल साधन भी तैयार कर डाले। मगर इसमें विज्ञान का दोष नहीं था। इसने तो प्रकृति पर मनुष्य का क़ाबू बढ़ा दिया; मगर इस तमाम शक्ति को प्राप्त करके मनुष्य यह नहीं जान पाया कि अपने ऊपर क़ाबू कैसे किया जाता है। इसलिए उसने अनुचित व्यवहार किया और विज्ञान की देन को व्यर्थ गंवा दिया। लेकिन विज्ञान की यह विजय-यात्रा जारी रही और उसने डेढ़ सौ साल के भीतर ही दुनिया की काया ऐसी पलट दी जैसी पिछले तमाम हज़ारों वर्षों में भी नहीं हो पाई थी। सचमुच विज्ञान ने हर दिशा में और जीवन के हर विभाग में ससारव्यापी क्रान्ति कर दी है।

विज्ञान की यह प्रगति अब भी चल रही है और वह पहले से भी ज्यादा तेज़ी से दौड़ता नज़र आ रहा है। उसके लिए कोई विषम नहीं है। एक रेल-मार्ग बनता है। मगर जब तक उसके चालू होने का समय आता है तब तक वह समयानुकूल ही नहीं रह जाता है! एक मशीन खरीद कर खड़ी की जाती है कि एक-दो साल में ही उसी तरह की उससे बढ़िया और ज्यादा कारगर मशीनें बनने लगती हैं। बस, यह बेतहाशा दौड़ चलती रहती है। अब हमारे ज़माने में आप की जगह बिजली लेती जा रही है और इस तरह लगभग उतनी ही महान क्रान्ति कर रही है जितनी डेढ़ सौ वर्ष पहले औद्योगिक क्रान्ति से हुई थी।

विज्ञान के अनगिनती राजमार्गों और गली-कूचों में अनगिनती वैज्ञानिक और विशेषज्ञ निरन्तर काम पर लगे हुए हैं। इनकी श्रेणी में सबसे महान नाम आज ऐल्बर्ट आइन्स्टीन का है जो न्यूटन के प्रसिद्ध सिद्धान्त में कुछ हद तक सशोधन करने में सफल हुआ है।

हाल ही में विज्ञान में इतनी अबरदस्त प्रगति हुई है और वैज्ञानिक सिद्धान्तों में इतनी बड़ी-बड़ी नई बातें जुड़ गई हैं तथा इतने बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं कि खुद वैज्ञानिक भी हक्के-बक्के हो गये हैं। उनके हृदय की सारी पुरानी निश्चिन्तता और निश्चयपूर्वक बात कहने का सारा अभिमान नष्ट हो गये हैं। अब वे अपने परिणामों और अपनी भविष्यवाणियों के बारे में सशयशील हैं।

मगर यह नई बात बीसवीं सदी की और हमारे अपने समय की है। उन्नीसवीं सदी में पूरा आत्म-विश्वास था और विज्ञान अपनी असंख्य विजयों के गर्व में लोगो पर सवार हो गया था और उन्होंने इसे देवता मानकर इसके आगे सिर झुका दिया था।

: १३१ :

लोकतंत्र की प्रगति

१० फ़रवरी, १९३३

पिछले पत्र में मैंने तुम्हें उन्नीसवीं सदी में विज्ञान की प्रगति की झलक दिखाने की कोशिश की थी। अब हमें इस सदी के दूसरे पहलू—लोकतंत्री विचारों के विकास—पर नज़र डालनी चाहिए।

तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें अठारहवीं सदी के फ़्रांस में विचारधाराओं के संघर्ष का हाल बताया था। उस समय के सबसे महान विचारक और लेखक वाल्टेयर और अन्य फ़्रांसीसी महापुरुषों ने धर्म और

'ऐल्बर्ट आइन्स्टीन (Albert Einstein)—जर्मन वैज्ञानिक। सापेक्षवाद नामक क्रान्ति-कारी वैज्ञानिक सिद्धान्त का जन्मदाता। परमाणुशक्ति का विकास इसीकी गणनाओं का फल माना जाता है। ग़द्दरी होने के कारण हिटलर ने इसे जर्मनी से निकाल दिया था। इसने अमरीका में शरण ली।

समाज की कितनी ही पुरानी धारार्यों को चुनौती दी थी और साहस के साथ नये मतों का प्रतिपादन किया था। ऐसी राजनैतिक विचार शैली उस समय मुख्यतया फ्रांस तक ही सीमित थी। जर्मनी में भी दार्शनिक थे, मगर उनकी दिलचस्पी तत्त्वज्ञान के हुस्तर प्रश्नों में ही ज्यादा थी। इंग्लैण्ड में व्यवसाय और व्यापार बढ़ रहे थे और ज्यादातर लोगों को परिस्थितियों से मजबूर हुए बिना सोच-विचार करने का शौक नहीं था। हाँ, अठारहवीं सदीके उत्तरार्द्ध में इंग्लैण्ड में एक मार्को की पुस्तक जरूर निकली। यह ऐडम स्मिथ की 'राष्ट्रो की सम्पत्ति' थी। यह पुस्तक राजनीति पर नहीं थी, बल्कि राजनैतिक अर्थशास्त्र पर थी। उस समय के अन्य सब विषयों की तरह यह विषय भी धर्म और नीति के साथ मिला हुआ था और इसलिए इसके बारे में बड़ा धपला था। ऐडम स्मिथ ने इस विषय का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया और तमाम नैतिक उलझनों की उपेक्षा करके अर्थशास्त्र का संचालन करने वाले स्वाभाविक नियमों का पता लगाने की कोशिश की। जैसा कि शायद तुम जानती हो, अर्थशास्त्र इस बात की विवेचना करता है कि लोगों के या किसी समूचे देश के प्राय और व्यय की व्यवस्था कैसे की जाती है, वे क्या पैदा करते हैं और क्या उपभोग करते हैं, और आपस में तथा दूसरे देशों और जातियों के साथ उनके क्या संबंध हैं। ऐडम स्मिथ का विश्वास था कि ये सारी विशेष जटिल प्रक्रियाएँ कुछ निश्चित स्वाभाविक नियमों के अनुसार होती हैं और इन नियमों का उसने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया। उसका यह भी विश्वास था कि उद्योग-धन्धों के विकास के लिए पूरी स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए, जिससे इन नियमों में खलल न पड़े। दखल न देने की नीति का आरम्भ यहीं से हुआ। इसका कुछ जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। उस समय फ्रांस में जो नये लोकतंत्री विचार भ्रुकुरित हो रहे थे उनसे ऐडम स्मिथ की पुस्तक का कोई वास्ता न था। परन्तु मनुष्यों तथा राष्ट्रों पर प्रभाव डालने वाली एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या के वैज्ञानिक निरूपण का उसका प्रयत्न चाहिए करता है कि लोग हर चीज को पुरानी धर्म-शास्त्री दृष्टि से देखना छोड़कर एक नई दिशा में जा रहे थे। ऐडम स्मिथ अर्थशास्त्र के विज्ञान का जन्म-दाता माना जाता है और उसने उन्नीसवीं सदी के अनेक अग्रज अर्थशास्त्रियों को प्रेरणा दी है।

अर्थशास्त्र का यह नया विज्ञान प्रोफेसरो तक तथा कुछ सुपठित लोगों तक ही सीमित रहा। लेकिन इसी बीच नये लोकतन्त्री विचार फैल रहे थे और अमरीका तथा फ्रांस की राज्य-क्रान्तियों ने उन्हें खूब ही लोकप्रिय बनाया और उनका जबरदस्त प्रचार किया। अमरीका की स्वाधीनता की घोषणा तथा फ्रांस के अधिकारों की घोषणा के लच्छेदार शब्दों और वाक्यांशों ने लोगों के दिलों में गहरी हलचल मचा दी। इनसे करोड़ों पीड़ितों और शोषितों के दिल फड़क उठे और उनके लिए ये मुक्ति का संदेश लेकर आये। दोनों घोषणाओं में हर आदमी की स्वतन्त्रता का और समानता का और सुखी रहने के हक का उल्लेख था। इन प्राणप्रिय अधिकारों की अभिमानपूर्ण जोरदार घोषणा से ही लोगों को ये प्राप्त नहीं हो गये। आज इन घोषणाओं के डेढ़ सौ वर्ष बाद भी यह कहा जा सकता है कि इन अधिकारों का उपभोग करनेवालों की संख्या नहीं-के बराबर है। लेकिन इन सिद्धान्तों की घोषणा ही एक असाधारण और जीवन देनेवाली बात थी।

अन्य देशों की तरह योरोप में भी तथा अन्य धर्मों की तरह ईसाई धर्म में भी पुरानी धारणा यह थी कि पाप और दुःख सभी मनुष्यों को अनिवार्यरूप से भोगने पड़ते हैं। धर्म ने मानो इस ससार में दरिद्रता तथा मुसीबत को एक स्थायी और यहाँ तक कि प्रतिष्ठित आसन दे दिया था। धर्म के प्रलोभन और पुरस्कार तमाम किसी परलोक के लिए थे; यहाँ तो हमें यही उपदेश दिया जाता था कि सन्तोष के साथ अपने भाग्य के भोगों को बरदाश्त करते रहें और किसी मौलिक परिवर्तन के पीछे न पड़ें। दान-पुण्य, यानी गरीबों को टुकड़े डालने की दृष्टि को, प्रोत्साहित किया जाता था, मगर गरीबी या गरीबी पैदा करनेवाली प्रणाली का नाश करने की कोई कल्पना नहीं थी। स्वतन्त्रता और समानता के तो विचार ही चर्च और समाज के अधिकारवादी दृष्टिकोण के विरोधी थे।

लोकतन्त्रवाद का यह तो कभी कहना नहीं था कि सब मनुष्य यथार्थ में समान हैं। वह ऐसा कह भी नहीं सकता था, क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य-मनुष्य के बीच असमानताएँ होती हैं: शारीरिक असमानताएँ जिनके कारण ही कुछ लोग दूसरों से बलवान होते हैं; मानसिक असमानताएँ, जो कुछ लोगों के दूसरों से अधिक योग्य तथा बुद्धिमान होने में दिखाई देती हैं; और नैतिक असमानताएँ जो कुछ को स्वार्थी बनाती हैं और कुछ को नहीं। यह बिलकुल सम्भव है कि इनमें से बहुत-सी असमानताएँ भिन्न-भिन्न प्रकार

के भरण-पोषण तथा शिक्षा के कारण अथवा अशिक्षा के कारण होती हों। दो समान योग्यता वाले लड़कों या लड़कियों में से एक को अच्छी शिक्षा दे दो और दूसरे को बिल्कुल न दो तो कुछ वर्ष बाद दोनों में अवर्धस्त अन्तर हो जायगा। या एक को स्वास्थ्यप्रद भोजन दो और दूसरे को खराब और नाकाफी भोजन दो तो पहले की ठीक वृद्धि हो जायगी और दूसरा कमजोर रोगी और दुबला-पतला रहेगा। इसलिए भरण-पोषण, चाँगिर्द, तालीम और शिक्षा मनुष्य में भारी भेद पैदा कर देते हैं और हो सकता है कि अगर सबको एक ही तरह की तालीम और सुविधाएँ मिलें तो असमानता आज से बहुत कम हो जाय। वास्तव में यह बहुत सम्भव है। लेकिन जहाँ तक लोकतंत्रवाद का सम्बन्ध है, वह मानता है कि यथार्थ में मनुष्य असमान होते हैं, और फिर भी वह कहता है कि हरेक मनुष्य के साथ ऐसा बर्ताव किया जाना चाहिए मानो उसका राजनैतिक और सामाजिक महत्व सब के बराबर है। यदि इस लोकतंत्री सिद्धान्त को पूरी तरह मान लें तो हम तरह-तरह के क्रान्तिकारी नतीजों पर पहुँच जाते हैं। यहाँ हमें इनकी चर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन इस सिद्धान्त से स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि शासन-सभा या पार्लियमेंट के लिए प्रतिनिधि के चुनाव में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। वोट देने का अधिकार राजनैतिक सत्ता का प्रतीक है और यह मान लिया गया है कि अगर हर भ्रादमी को वोट का अधिकार हो तो उसे राजनैतिक सत्ता में बराबर का हिस्सा मिल जायगा। इसलिए सारी उन्नीसवीं सदी में लोकतंत्रवाद की मुख्य माँग यह थी कि मताधिकार बढ़ाया जाय। बालिंग मताधिकार का अर्थ यह होता है कि हर बालिंग व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो। बहुत समय तक स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, और बहुत दिन नहीं हुए जब स्त्रियों ने, खास तौर पर ब्रिटेन में, इस बारे में जबरदस्त आन्दोलन किया था। अधिकांश उन्नत देशों में आजकल स्त्रियों और पुरुषों दोनों को बालिंग मताधिकार प्राप्त है।

मगर बिचित्र बात यह हुई कि जब ज्यादातर लोगों को वोट का अधिकार मिल गया, तब उन्हें मालूम पड़ा कि इससे उनकी हालत में कोई बड़ा अन्तर नहीं हुआ। वोट का अधिकार मिल जाने पर भी राज्य में या तो उन्हें कुछ भी सत्ता नहीं मिली या बहुत ही थोड़ी मिली। भूले भ्रादमी को मताधिकार किस काम का ? असली सत्ता तो उन लोगों के हाथों में रही जो उसकी भूख से फायदा उठा सकते थे और उसे मजबूर करके अपने फायदे का कोई भी मनचाहा काम उससे करा लेते थे। बस, वोट के अधिकार से जिस राजनैतिक सत्ता के मिलने का खयाल था वह बिना असलियत की परछाई और आर्थिक सत्ता-रहित साबित हुई। शुरू के लोकतंत्रवादियों के वे रौनकदार सपने कि मताधिकार मिलते ही समानता आजायगी, विलीन हो गये।

मगर यह बात तो बहुत आगे चलकर पैदा हुई। शुरू के दिनों में, यानी अठारहवीं सदी के अन्त और उन्नीसवीं के शुरू में, लोकतंत्रवादियों में बड़ा जोश था। लोकतंत्र सबको आजाद और समान नागरिक बनाने वाला था और सरकार तथा राज्य सबके सुख का उपाय करने वाला। अठारहवीं सदी के बादशाहों और सरकारों ने जैसी मनमानी चलाई थी और अपनी निरकुश सत्ता का जैसा दुरुपयोग किया था उसके विरुद्ध बड़ी प्रतिक्रिया हुई। इससे लोगों को अपनी घोषणाओं में व्यक्तियों के अधिकारों का भी ऐलान करना पड़ा। शायद अमरीका और फ्रांस की घोषणाओं में व्यक्तियों के अधिकारों के ये निरूपण जरूरत से कुछ आगे बढ़ गये थे। जटिल रचना वाले समाज में व्यक्तियों को अलग-अलग करके उन्हें पूरी आजादी दे सकना आसान नहीं है। ऐसे व्यक्ति और समाज के हित आपस में टकरा सकते हैं और टकराते भी हैं। खैर, कुछ भी हो, लोकतंत्रवाद व्यक्तियों को खूब आजादी देने का समर्थन करता है।

इंग्लैण्ड, जो अठारहवीं सदी में राजनैतिक विचारों में पिछड़ा हुआ था, अमरीका और फ्रांस की राज्य-क्रान्तियों से बहुत प्रभावित हुआ। उस पर पहली प्रतिक्रिया तो इस भय की हुई कि नये लोकतंत्री विचारों से देश में सामाजिक क्रान्ति न हो जाय। शासक-वर्ग पहले से भी ज्यादा कट्टर और प्रतिगामी हो गये। फिर भी पड़े-लिखे दिमाग के लोगों में नये विचार फैलते गये। टायमस पेन इस जमाने का एक आकर्षक अंग्रेज हुआ। स्वाधीनता के युद्ध के समय वह अमरीका में था और उसने अमरीकावासियों की मदद की थी। मालूम होता है कि अमरीकी लोगों का विचार पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में बदल देने में इसका भी कुछ हाथ था। इंग्लैण्ड लौटने पर उसने फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के समर्थन में 'मनुष्य के अधिकार' नामक पुस्तक लिखी। यह क्रान्ति

उस समय शुरू ही हुई थी। इस पुस्तक में उसने एकतंत्री शासन पर हमला किया और लोकतंत्र की हिमायत की। इसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उसे बाजी घोषित कर दिया और उसे मागकर फ्रांस भेजा जाना पड़ा। पेरिस में वह बहुत जल्द राष्ट्र परिषद् का सदस्य बन गया, मगर सन् १७९३ ई० में जैकोबिन लोगो ने उसे कैद कर दिया, क्योंकि उसने सोलहवें जुई के वष का विरोध किया था। पेरिस के जेलखाने में उसने 'तर्क का युग' नाम की दूसरी पुस्तक लिखी। इसमें उसने धार्मिक दृष्टिकोण की आलोचना की। रोबसपीयरी की मृत्यु के बाद उसे पेरिस जेल से छोड़ दिया गया। चूँकि पेन अंग्रेजी अदालतों की सीमा के बाहर था, इसलिए इस पुस्तक को छापने के अपराध में उसके अंग्रेज प्रकाशक को कैद की सजा दे दी गई। ऐसी पुस्तक समाज के लिए खतरनाक समझी गई, क्योंकि गरीबो को जहाँ का तहाँ रखने के लिए धर्म जरूरी माना जाता था। पेन की पुस्तक के कई प्रकाशक जेल भेज दिये गये। इनमें स्त्रियाँ भी थी। यह दिलचस्पी की बात है कि कवि शेली ने इस सजा के विरोध में न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था।

उन्नीसवीं सदी के सारे पूर्वार्द्ध में जो लोकतंत्री विचार फैले, योरोप में उनकी जन्मदाता फ्रांस की राज्य-क्रान्ति थी। परिस्थितियाँ जल्दी-जल्दी बदल रही थी, फिर भी क्रान्ति के विचार वास्तव में बने ही रहे। ये लोकतंत्री विचार बादशाहों के तथा निरकुशता के विरुद्ध बौद्धिक प्रतिक्रिया थे। इन विचारों की जड़ उद्योगवाद से पहले की परिस्थितियों में थी। लेकिन भाप और बड़ी-बड़ी मशीनों का नया उद्योग पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह उलट रहा था। फिर भी यह अजीब बात है कि शुरू उन्नीसवीं सदी के वाम-पक्षी और लोकतन्त्रवादी इन परिवर्तनों की उपेक्षा करते रहे और क्रान्ति तथा मानव अधिकारों की घोषणा की लच्छेदार भाषा में ही बातें करते रहे। शायद उनके विचार में ये परिवर्तन निरर्थक थे और लोकतंत्र की उच्च आध्यात्मिक, नैतिक और राजनैतिक माँगों पर उनका कोई असर नहीं पड़ता था। मगर भौतिक वस्तुओं का ऐसा ढग होता है कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह बड़ी दिलचस्पी की बात है कि लोगो के लिए पुराने विचार छोड़ना और नये ग्रहण करना असाधारण तौर पर कठिन होता है। वे अपनी आँखों और अपने दिमागों को बन्द कर लेते हैं और देखने से ही इन्कार कर देते हैं और पुरानी बातों से उन्हें नुकसान पहुँचता हो तो उनमें चिपके रहने के लिए लड़ते हैं। नये विचारों को स्वीकार करने तथा अपने आपको नई परिस्थितियों में ढालने के सिवा वे सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। कट्टरता में बड़ी जबरदस्त शक्ति होती है। अपने को बहुत उन्नतिशील समझने वाले वामपक्षी लोग भी अक्सर पुराने और थोड़े विचारों से चिपके रहते हैं और बदलती हुई परिस्थितियों की तरफ से आँखें मूढ़ लेते हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि प्रगति धीमी पड़ जाती है और अक्सर करके वास्तविक परिस्थितियाँ लोगों के विचारों से बहुत पीछे रह जाती हैं जिसका नतीजा यह होता है कि क्रान्तिकारी अवस्थाएँ पैदा हो जाती हैं।

इस तरह बीसियों वर्षों तक लोकतन्त्रवाद का काम केवल फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के विचारों और परम्पराओं को जारी रखना ही रहा। लोकतन्त्रवाद ने अपने आप को नई परिस्थितियों में नहीं ढाला। इसका परिणाम यह हुआ कि सदी का अन्त होते-होते वह कमजोर पड़ गया और बाद में बीसवीं सदी में तो बहुतों ने उसे अस्वीकार ही कर दिया। आज भारत में भी हमारे अनेक प्रगतिशील राजनीतिज्ञ अभी तक फ्रांस की राज्यक्रान्ति और मानव अधिकारों की बातें करते हैं, इस बात को नहीं महसूस करते कि तब से अब तक क्या-क्या हो चुका है।

शुरू के लोकतन्त्रवादियों का बुद्धिवाद की शरण में जाना स्वाभाविक था। विचार और भाषण की स्वतन्त्रता की उनकी माँग का कट्टरपन्थी धर्म तथा धर्म-शास्त्रवाद के साथ समझौता होना असम्भव था। इस तरह लोकतन्त्रवाद और विज्ञान ने मिलकर धर्मशास्त्रीय रुढ़ियों का शिकजा डीला दिया। लोग बाइबिल की भी परीक्षा करने का साहस करने लगे मानो वह एक साधारण पुस्तक थी और ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे बिना शका के अंध-भक्ति के साथ स्वीकार कर लिया जाय। बाइबिल की इस आलोचना को 'ऊँचे दर्जे की आलोचना' कहा गया। इन आलोचकों ने यह नतीजा निकाला कि बाइबिल अलग-अलग युगों के विभिन्न व्यक्तियों के लेखों का संग्रह है। उनका यह भी मत था कि ईसा का कोई धर्म संस्थापन करने का इरादा नहीं था। इस आलोचना से कितने ही पुराने विश्वास हिल गये।

जैसे-जैसे विज्ञान और लोकतंत्री विचारों के कारण पुरानी धार्मिक नीबें कमजोर होती गई वैसे-वैसे पुराने धर्म की जगह बिठाने के लिए एक नया दर्शन रचने के प्रयत्न किये गये। ऐसा ही एक प्रयत्न

आगस्त कौंते नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किया था। इसका समय सन् १७९८ से १८५७ ई० तक है। कौंते ने महसूस किया कि पुराने धर्म-शास्त्रवाद तथा कट्टरपन्थी धर्म का समय जाता रहा, मगर उसे यह भी विश्वास हो गया कि समाज को किसी-न-किसी धर्म की आवश्यकता जरूर है। इसलिए उसने “मानव-धर्म” का प्रस्ताव किया और उसका नाम “बनात्मकवाद” रखवा। इसके आधार प्रेम, व्यवस्था और उन्नति रखे गये। इसमें कोई बात अलौकिक नहीं थी; इसका आधार विज्ञान था। उन्नीसवीं सदी की अन्य सब प्रचलित विचार-धाराओं की तरह इस विचारधारा के पीछे भी मानव-जाति की तरक्की की कल्पना थी। कौंते के धर्म पर कुछ गिने चुने दिमागी लोगों का ही विश्वास रहा, मगर योरोप के विचारों पर उसका व्यापक असर खूब पड़ा। मानव समाज तथा संस्कृति की विवेचना करने वाले समाजशास्त्र के विज्ञान का अध्ययन इसीका प्रारम्भ किया हुआ समझना चाहिए।

अंग्रेज दार्शनिक और अर्थशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल (सन् १८०६-१८७३ ई०) कौंते का समकालीन था, मगर वह कौंते की मृत्यु के बहुत वर्ष बाद तक जीवित रहा। मिल पर कौंते की विवेचना तथा समाजवादी विचारों का प्रभाव पड़ा था। ऐडम स्मिथ की विवेचनाओं को केन्द्र मान कर राजनैतिक अर्थशास्त्र का जो पन्थ इंग्लैण्ड में बन गया था उसे मिल ने नई दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया और उसने आर्थिक विचारों में कुछ समाजवादी सिद्धान्तों का प्रवेश कराया। मगर उसकी सबसे ज्यादा ख्याति “उपयोगितावाद” के आचार्य के रूप में है। उपयोगितावाद का सिद्धान्त नया था जो इंग्लैण्ड में चल तो कुछ समय पहले ही चुका था, मगर उसे अधिक महत्व दिया मिल ने। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसका निर्देशक तत्त्वज्ञान ‘उपयोग’ था। उपयोगितावादियों का मौलिक सिद्धान्त था “अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख”। भलाई-बुराई की केवल यही कसौटी थी। जो काम जितना ज्यादा सुख बढ़ाने वाला होता वह उतना ही अच्छा कहा जाता और जो जितना दुःख बढ़ाता वह उतना ही बुरा माना जाता। समाज और सरकार का सगठन ज्यादा-से-ज्यादा लोगों के सुख में ज्यादा-से-ज्यादा वृद्धि करने की दृष्टि से होना उचित माना गया। यह दृष्टिकोण पहले वाले सबको बराबर अधिकार के लोकतन्त्रवादी सिद्धान्त से भिन्न था। ज्यादा-से-ज्यादा लोगों के ज्यादा-से-ज्यादा सुख के लिए थोड़े से लोगों के बलिदान की या क्लेश की जरूरत हो सकती है। मैं तुम्हें सिर्फ यह फर्क बता रहा हूँ, उसकी चर्चा करने की यहाँ जरूरत नहीं। इस तरह लोकतन्त्र का अर्थ बहुमत के अधिकार माना जाने लगा।

जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लोकतन्त्री विचार का जोरदार प्रतिपादक था। उसने “स्वतन्त्रता पर” नामक एक छोटी-सी पुस्तक लिखी जो प्रसिद्ध हो गई। मैं इस पुस्तक का एक अंश यहाँ दूंगा जिसमें भाषण की स्वतन्त्रता का तथा विचारों की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का समर्थन किया गया है :

“किसी मत की अभिव्यक्ति पर ताला लगा देने में विशिष्ट बुराई यह है कि मानव जाति उससे वंचित रह जाती है—मानेवाली सन्तान और वर्तमान पीढ़ी भी; और उस मत के मानने वालों से भी अधिक वे लोग जो उससे मतभेद रखते हैं। यदि वह मत सही है तो लोग असत्य के स्थान पर सत्य की स्थापना करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं; यदि गलत है तो वे लगभग उतना ही बड़ा लाभ खो देते हैं—यह लाभ है सत्य के साथ उस मत की टक्कर से पैदा होने वाला सत्य का अधिक स्पष्ट ज्ञान और सत्य की अधिक चटकीली छाप। हम यह कभी निश्चय नहीं कर सकते कि जिस मत का गला घोटने का हम प्रयत्न करते हैं वह झूठा है; और यदि हमें निश्चय भी हो तो भी उसका गला घोटना बुराई ही होगी।”

ऐसे रख का कट्टरपन्थी धर्म या निरंकुशता के साथ समझौता नहीं हो सकता था। यह तो दार्शनिक का, सत्य के खोजी का, रवैया था।

मैंने तुम्हें उन्नीसवीं सदी के पश्चिमी योरोप के कुछ प्रमुख विचारकों के नाम बता दिये हैं ताकि

‘Religion of Humanity.

‘Positivism.

‘Utilitarianism.

‘Greatest happiness of the greatest number.

‘On Liberty.

तुम्हें विचारधाराओं के विकास की दिशा का पता लग जाय और ये नाम तुम्हारे लिए विचारों की दुनिया के मार्गदर्शक चिन्ह बन जायें। मगर इन लोगों का और आम तौर पर शुरू के लोकतंत्रवादियों का, प्रभाव करीब-करीब दिमागी वर्गों तक ही सीमित था। इन दिमागी लोगों से छन कर वह कुछ हद तक अन्य लोगों में भी पहुँच गया था। यद्यपि इस लोकतंत्री विचार-धारा का सीधा प्रभाव जनता पर बहुत मामूली पड़ा, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव खूब हुआ। मताधिकार की माँग जैसे कुछ मामलों में तो सीधा प्रभाव भी बहुत पड़ा।

जैसे-जैसे उन्नीसवीं सदी बीतती गई वैसे-वैसे मजदूर-आन्दोलन और समाजवाद आदि अन्य आन्दोलनों और विचारों का भी विकास हुआ। इनका प्रभाव प्रचलित लोकतंत्री धारणाओं पर पड़ा और वे खुद इनसे प्रभावित हुए। कुछ लोग समाजवाद को लोकतंत्रवाद का विकल्प समझने लगे, कुछ उसे उमी का एक आवश्यक अंग समझने लगे। हम देख चुके हैं कि लोकतंत्रवादियों के दिमाग में स्वतंत्रता, समानता और हरेक को सुख के समान अधिकार की धारणाएँ भरी हुई थीं। मगर उन्होंने बहुत जल्दी महसूस कर लिया कि सुख को मौलिक अधिकार मान लेने मात्र से ही वह प्राप्त नहीं हो जाता है। अन्य बातों के अलावा मनुष्य के लिए कुछ शारीरिक सुख की मर्यादा भी जरूरी है। जो भूखा मर रहा है वह सुखी नहीं हो सकता। इससे यह विचार पैदा हुआ कि सुख इस बात पर निर्भर है कि धन का बँटवारा लोगों में ठीक तरह से हो। इससे हम समाजवाद में चले जाते हैं; पर उसका वर्णन अगले पत्र में किया जायगा।

उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में जहाँ-जहाँ पराधीन राष्ट्र या कौम आजादी के लिए लड़ रही थी वहाँ-वहाँ लोकतंत्रवाद और राष्ट्रीयता का मेल हो गया था। इटली का मैजिनी इस तरह के लोकतंत्री देश-प्रेम का एक खास नमूना था। आगे चलकर इसी सदी में राष्ट्रीयता का यह लोकतंत्री रूप धीरे-धीरे नष्ट हो गया और वह दिन पर दिन अधिक आक्रमणकारी और अधिकारवादी बनता गया। राज्य एक ऐसा देवता बन गया जिसकी पूजा करना सबके लिए लाजिमी था।

नये उद्योगों के नेता अग्रेज व्यापारी थे। उन्हें ऊँचे-ऊँचे लोकतंत्री सिद्धान्तों में और जनता की स्वतंत्रता के अधिकार में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मगर उन्होंने देख लिया कि लोगों के लिए अधिक स्वतंत्रता व्यापार के लिए अच्छी चीज है। इससे मजदूरों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठ जाता है, वे कुछ आजादी के स्वामी होने के इन्द्रजाल में फँस जाते हैं और अपना काम अधिक कुशलता से करने लगते हैं। औद्योगिक कार्य-कुशलता के लिए सार्वजनिक शिक्षा भी जरूरी थी। इसकी आवश्यकता को समझ कर व्यापारी और उद्योगपति परोपकार का ढोंग रच कर जनता पर इन कृपाओं की वर्षा करने को राजी हो गये। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में इंग्लैंड और पश्चिमी योरोप में किसी-न-किसी तरह की शिक्षा का तेजी से प्रचार हुआ।

: १३२ :

समाजवाद का आगमन

१३ फरवरी, १९३३

मैं तुम्हें लोकतंत्रवाद की प्रगति के बारे में लिख चुका हूँ; मगर याद रहे कि इस प्रगति के लिए कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी थी। किसी प्रचलित व्यवस्था में जिन लोगों का स्वार्थ होता है, वे परिवर्तन नहीं चाहते और उसे रोकने के लिए सारा जोर लगा देते हैं। फिर भी ऐसे परिवर्तनों के बिना कोई प्रगति या सुधार नहीं हो सकते। किसी भी संस्था या शासन-प्रणाली को अपने से अच्छी के लिए जगह खाली करनी पड़ती है। जो लोग ऐसी प्रगति चाहते हैं, उन्हें पुरानी संस्था या पुराने रिवाज पर हमला करना ही पड़ता है। इसलिये उन्हें निरन्तर वर्तमान परिस्थितियों को अस्वीकार करना और जो लोग उनसे फायदा उठाते हैं उनके साथ संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। पश्चिमी योरोप में शासकवर्गों ने हर तरह की प्रगतिका कदम-कदम पर विरोध किया। इंग्लैंड में उन्होंने हथियार तभी डाले जब देख लिया कि ऐसा न करने से हिंसात्मक क्रांति की सम्भावना है। जैसाकि मैं पहले बता चुका हूँ, उनके लिए आगे बढ़ने का दूसरा कारण नये व्यवसायी लोगों

का यह महसूस करना था कि कुछ-न-कुछ लोकतंत्र व्यापार के लिए समयानुकूल भी है और लाभ-दायक भी।

मगर मैं तुम्हें फिर याद दिलाता हूँ कि उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में ये लोकतंत्री विचार मुख्यतया दिमाशी लोगों तक ही सीमित थे। साधारण जनता पर उद्योगवाद की बढ़ती का जबरदस्त प्रभाव पड़ा था और वे जमीनें छोड़-छोड़कर कारखानों में जाने को विवश हुए थे। औद्योगिक मजदूरों का वर्ग बढ़ रहा था जो कारखानोंवाले भेदे और गन्दे नगरों में भेड़-बकरियों की तरह रहता था। ये नगर ज्यादातर कोयले की खानों के आस-पास थे। इन मजदूरों में तेजी के साथ परिवर्तन हो रहे थे और उनके अन्दर एक नई मनोवृत्ति का विकास हो रहा था। जो डेरों किसान और कारीगर भूख के मारे कारखानों में आ-आकर भरती हुए थे उनसे ये मजदूर बिल्कुल भिन्न थे। जैसे इन कारखानों के खोलने में इंग्लैण्ड सबसे आगे बढ़ा हुआ था, वैसे ही औद्योगिक मजदूरों का वर्ग भी पहले पहल इंग्लैण्ड में ही बढ़ा। कारखानों के भीतर की हालत दिल दहलानेवाली थी और मजदूरों के घरों या झोपड़ों की उससे भी बदतर। उन्हें मुसीबतें भी बहुत थी। छोटे-छोटे बच्चों और स्त्रियों को इतने घंटे काम करना पड़ता था कि आज उसपर यकीन नहीं होता। फिर भी इन कारखानों और घरों की हालत कानून के द्वारा सुधारने के सब प्रयत्नों का मालिकों ने डटकर विरोध किया। उनका कहना था कि यह सम्पत्ति के अधिकारों में शर्मनाक हस्तक्षेप है। खानगी मकानों की ज़बरदस्ती सफाई करवाने का उन्होंने इसी आशय पर विरोध किया।

गरीब अंग्रेज मजदूर धीमी फाकाकसी और ज्यादा काम के बोझ से मरे जा रहे थे। नैपोलियनी युद्धों से देश चूर हो गया था और आर्थिक मन्दी फैल गई थी जिसकी मुसीबत सबसे ज्यादा मजदूरों पर ही पड़ी। स्वभावतः मजदूर अपनी रक्षा करने को और अपनी भवस्था में सुधार के लिए लड़ने को समितियाँ बनाना चाहते थे। पुराने जमाने में कारीगरों और कुशल मजदूरों की पचायतें होती थी, मगर वे बिल्कुल अलग ढंग की थी। फिर भी उन पचायतों की याद ने कारखानों के मजदूरों को अपनी समितियाँ बनाने के लिए उकसाया होगा। मगर उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। इंग्लैण्ड का शासक-वर्ग फ्रांस की राज्यक्रांति से इतना डर गया था कि उन्होंने "सम्मिलन कानून" कहलाने वाले ऐसे नियम बना दिये कि बेचारे मजदूर अपने दुःख-सुख की चर्चा करने के लिए इकट्ठे भी न हो सकें। तब इंग्लैण्ड में और आज भारत में, "कानून और व्यवस्था" ने सदा मुट्ठीभर सत्ताधारियों के स्वार्थ साधने और जेबे भरने का उपयोगी कर्तव्य पालन किया है।

लेकिन मजदूरों को इकट्ठा होनेसे रोकनेवाले कानूनों से मजदूरों की भवस्था सुधरी नहीं। उनसे वे उलटे भड़क गये और सब आशाएँ छोड़ बैठे। उन्होंने गुप्त समितियाँ बनाई, सब बातें गुप्त रखने की आपस में कसम खाई और सुनसान जगहों में राती रात गये सभाएँ करने लगे। किसी साथी की गद्दारी पर या भेद खुल जानेपर पड़यंत्र के मुकदमें चलते और भयंकर सजाएँ दी जाती। कभी-कभी वे गुस्से में आकर कलों को तोड़-फोड़ डालते, कारखानों में आग लगा देते और अपने मालिकों के कुछ खून भी कर डालते थे। अन्त में सन् १८२५ ई० में मजदूर-संगठनों पर से पाबन्दियाँ कुछ-कुछ हटाली गईं और मजदूर-संघ बनने लग गये। ये संघ अच्छी तनखाह पानेवाले कुशल मजदूरों ने बनाये। अकुशल मजदूर लम्बे अर्से तक असंगठित ही रहे। इस तरह मजदूर-आंदोलन की यह सूरत हो गई कि मिलकर शर्तें तय करने के उपाय द्वारा मजदूरों की भवस्था सुधारने के लिए मजदूर-संघ बन गये। मजदूरों के हाथ में कारगर हथियार तो सिर्फ हड़ताल करने के अधिकार का था, यानी काम बन्द कर देना और कारखाने का काम ठप्प कर देना। बेशक यह बड़ा हथियार था, मगर उनके मालिकों के हाथ में इससे भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार यह था कि वे मजदूरों को भूखों मारकर अपने आगे झुका सकते थे। इस तरह मजदूरों का संघर्ष जारी रहा जिसमें उन्हें कुरबानियाँ तो बहुत करनी पड़ी और लाभ धीरे-धीरे हुआ। पार्लेमेण्ट पर उनका सीधा असर नहीं था, क्योंकि उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं मिला था। सन् १८३२ ई० के जिस महान 'सुधार बिल' का इतना कड़ा विरोध हुआ था, उससे सिर्फ सम्पन्न मध्यमवर्गों के लोगों को वोट का हक मिला था। मजदूर ही नहीं, बल्कि मध्यमवर्गों के लोगों को भी अभी तक वोट का अधिकार नहीं था।

इसी बीच मैन्चेस्टर के कारखानेदारों में ही एक मानवता-प्रेमी व्यक्ति पैदा हुआ जिसे मजदूरों

की दिल-दहलानेवाली हालत देखकर बहुत दुःख हुआ। उसका नाम रॉबर्ट ओवेन था। उसने अपने निजी कारखानों में बहुत-से सुधार किये और अपने मजदूरों की हालत सुधारी। वह अपने ही मालिकवर्ग में आन्दोलन करता रहा और दलीलों द्वारा उन्हें मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए मनाने के प्रयत्न करता रहा। कुछ उसके कारण, और कुछ दूसरी हालतों से मजबूर होकर, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मजदूरों की मालिकों के लोभ और स्वार्थ-साधन से बचाने के लिए पहला क़ानून पास किया। यह सन् १८१९ ई० का 'कारखानों का क़ानून' था। इस क़ानून में यह आदेश था कि नौ-तीन वर्ष के छोटे बच्चों से बारह घण्टे से ज्यादा काम न लिया जाय ! इस धारा से ही तुम्हे कल्पना हो जायगी कि मजदूरों को कैसी भयंकर हालतों को बर्दाश्त करना पड़ता था।

कहते हैं कि रॉबर्ट ओवेन ने ही सन् १८३० ई० के आसपास 'समाजवाद' शब्द का पहले-पहल प्रयोग किया। अलबत्ता ग़रीब-अमीर के भेद को काट-छांट कर एक स्तर पर लाने का और सम्पत्ति के जहाँ तक हो सके बराबर बँटवारे का विचार नया नहीं था। पहले भी बहुत लोगो ने इसका प्रतिपादन किया था। प्रारम्भिक काल के समुदायों में एक तरह का साम्यवाद था ही, क्योंकि उनमें सारे समुदाय या गाँव का ज़मीन और अन्य सम्पत्ति पर सम्मिलित अधिकार होता था। इसे प्रारम्भिक साम्यवाद कहते हैं और यह भारत में तथा अनेक अन्य देशों में पाया जाता है। मगर नया समाजवाद सबको बराबर कर देने की अनिविचल इच्छा के अलावा और भी बहुत कुछ था। यह अधिक निश्चित था और शुरू में इसका तात्पर्य उत्पादन की नई कारखाना-प्रणाली पर ही लागू होने का था। इसलिए यह औद्योगिक प्रणाली का ही बच्चा था। ओवेन का विचार यह था कि मजदूरों की सहयोग-समितियाँ बन जायँ और मजदूरों का कारखानों में हिस्सा हो जाय। उसने इंग्लैण्ड और अमरीका में नमूने के कारखाने और बस्तियाँ स्थापित की और उसे कमती-बढ़ती सफलता भी मिली। मगर वह अपनी मालिक-बिरादरी के या सरकार के विचारों को नहीं बदल सका। फिर भी अपने समय में उसका प्रभाव बहुत था और उसने 'समाजवाद' का एक ही शब्द ऐसा चला दिया जिसने उसी समय से करोड़ों के दिलों को मोह लिया है।

इस बीच पूँजीवादी उद्योग-धन्धे बराबर बढ़ते गये, और जैसे-जैसे इन्हे सफलता पर सफलता मिलती गई वैसे-वैसे मजदूरों की समस्या भी जोर पकड़ती गई। पूँजीवाद का नतीजा यह हुआ कि उत्पादन बहुत बढ़ गया और उसकी वजह से आबादी भी ज़बरदस्त गति से बढ़ी, क्योंकि अब पहले से ज्यादा आदमियों को परवरिश और ख़ुराक मिल सकती थी। एक तरफ बड़े-बड़े व्यवसाय खड़े हो गये जिनके अलग-अलग विभागों में पेचीदा ढंग का सहयोग था। दूसरी तरफ छोटे-छोटे धन्धों की प्रतियोगिता कुचलकर नष्ट कर दी गई। इंग्लैण्ड में दौलत उलट पड़ी, लेकिन उसका अधिकांश नये कारखाने या रेलमार्ग या इसी प्रकार के अन्य कारोबार शुरू करने में लगाया गया। मजदूरों ने भी हड़तालें कर-करके अपनी हालतें सुधारने की कोशिश की, मगर ये हड़तालें आम तौर पर बुरी तरह असफल हो जाती थी। बाद में मजदूर लोग सन् १८४० ई० के चार्टिस्ट आन्दोलन में शामिल हो गये। मैं तुम्हे किसी पिछले पन्ने में बता चुका हूँ कि यह आन्दोलन सन् १८४८ ई० की क्रान्ति के वर्ष में ठंडा हो गया था।

पूँजीवाद की सफलता ने लोगों की आँखें चौंधिया दी, मगर फिर भी कुछ वाम-पक्षी या प्रगतिशील विचारों वाले या मानवता-प्रेमी लोग ऐसे रह गये थे, जो पूँजीवाद की गला-घोट प्रतियोगिता से और देश की बढ़ती हुई दौलत के बावजूद उससे पैदा होने वाले मजदूरों के कष्टों से बहुत दुखी थे। इंग्लैण्ड, फ़्रांस और जर्मनी में इस समस्या के अलग-अलग हल भी सुझाये गये। इन्हीं सबका सामूहिक नाम समाजवाद, समष्टिवाद या सामाजिक लोकतन्त्रवाद है। इन सब शब्दों का अस्पष्ट-सा एक ही अर्थ है। ये सब सुधारक समान रूप से इस बात पर सहमत थे कि ऋणों की जड़ उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व और नियंत्रण का होना है। इसके बजाय यदि उद्योगों का, या कम-से-कम ज़मीन और बड़े-बड़े उद्योगों जैसे उत्पादन के मुख्य साधनों का, मालिक राज्य ही बन जाय और वही उन्हें चलावे तो मजदूरों के शोषण का ख़तरा न रहे। इस तरह कुछ अनिविचल रूप में, लौंग पूँजीवादी व्यवस्था का कोई विकल्प ढूँढने लगे। मगर पूँजीवादी व्यवस्था के पिचक जाने का कोई लक्षण नहीं था। वह तो दिन पर दिन मजबूत होती जा रही थी।

इन समाजवादी विचारों के चलानेवाले दिमागी लोग थे और कारखानेदारों में से रॉबर्ट ओवेन था। मजदूर-संघों के आन्दोलन का विकास कुछ समय के लिए दूसरी दिशा में चला गया और सिर्फ ज्यादा मजदूरी और पहले से अच्छी हालतों के लिए कोशिश करने लगा। मगर उसपर इन विचारों का स्वभावतः ही प्रभाव पड़ा और फिर उसने भी समाजवाद के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। योरोप के तीन प्रमुख औद्योगिक देश इंग्लैण्ड, फ्रांस और जर्मनी में अपने-अपने यहाँ के मजदूरवर्ग के बल और स्वभाव के अनुसार समाजवाद का विकास कुछ अलग-अलग तरह से हुआ। सारी बातों को देखते हुए अंग्रेजों का समाजवाद कृत्रिमादी था, क्रम-विकास के तरीकों तथा धीमी प्रगति में विश्वास करता था। अन्य योरोपीय देशों का समाजवाद अधिक कामपक्षी और क्रान्तिकारी था। अमेरिका में परिस्थितियाँ इससे बहुत भिन्न थीं, क्योंकि वह बड़ा सम्भाव्य देश होने के कारण वहाँ मजदूरों की माँग थी। इसीलिए बहुत समय तक वहाँ कोई उद्धार मजदूर-आन्दोलन नहीं पनप सका।

उसीसवीं सदी के बीच से लगाकर आगे एक पीढ़ी तक ब्रिटिश उद्योग संसार पर छाया रहा और कारखानों के मुनाफ़े तथा भारत और अन्य अमीन देशों के शोषण से प्राप्त धन की नदियाँ उसकी ओर बहती रहीं। इस विशाल धन का एक हिस्सा किसी न किसी रूप में मजदूरों तक भी पहुँच गया और उनके रहन-सहन का दर्जा इतना ऊँचा हो गया जितना उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। खुशहाली और क्रान्ति का क्या साध ? इसलिए ब्रिटिश मजदूरों की पुरानी क्रान्ति-भावना विलीन हो गई। ब्रिटिश छाप का समाजवाद भी सबसे ज्यादा नरम हो गया। इसका नाम फैबियनवाद पड़ गया क्योंकि इस नाम का एक रोमन सेनापति था जो दुश्मन से सीधी लड़ाई न लड़कर उसे धीरे-धीरे थका मारता था। सन् १८६७ ई० में इंग्लैण्ड में मताधिकार और भी बढ़ा दिया गया और थोड़े-से शहरी मजदूरों को भी वोट का अधिकार मिल गया। मजदूर-संघ इतने सलूकदार और खुशहाल हो गये थे कि मजदूरवर्ग के वोट ब्रिटिश उदार-दल को मिलने लगे।

इधर इंग्लैण्ड अपनी खुशहाली में मस्त और बेफिक्र हो रहा था और उधर योरोप तथा अन्य देशों में लोग एक नये मत का बड़े जोश और उत्साह से समर्थन कर रहे थे। यह मत अराजकतावाद^१ कहलाता था। जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते वे मालूम होता है इस शब्द से ही डर जाते हैं। अराजकतावाद का अर्थ ऐसी समाज व्यवस्था है जिसमें जहाँ तक हो सके, कोई केन्द्रीय सरकार न हो और व्यक्तियों को खूब आजादी हो। अराजकता के आदर्श में भ्रूलौकिक ऊँचाई थी, यानी "ऐसे आदर्श राष्ट्र-समूह में श्रद्धा, जिसका आधार परोपकार-बुद्धि, ऐक्य-भाव और दूसरे के अधिकारों का स्वेच्छापूर्वक लिहाज हो।" राज्य की तरफ से कोई बल-प्रयोग या जबरदस्ती न हो। थोरो^२ नाम के अमरीकी विचारक ने कहा है: "सरकार सबसे अच्छी वह है जो बिलकुल शासन न करे; और जब मनुष्य ऐसी सरकार के लिए तैयार हो जायेंगे तब वे ऐसी ही सरकार को पसंद करेंगे।"

यह आदर्श बड़ा बढ़िया मालूम होता है। हरेक को पूरी आजादी हो, हरेक आदमी दूसरे का लिहाज रखे, सब तरफ़ निःस्वार्थता का बोलबाला हो और लोग खुशी-खुशी आपस में सहयोग करे। मगर आज की चारों ओर स्वार्थ और हिंसा से भरी दुनिया इससे अभी बहुत दूर है। अराजकतावादियों की यह इच्छा कि केन्द्रीय सरकार क़तई न हो या नाम-मात्र की सरकार हो, शायद उस निरकुशता और एकतन्त्री शासन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पैदा हुई होगी जिसमें लोगों ने बहुत दिन तक लीकें उठाई थी। चूँकि सरकारों ने लोगों को कुचला और सताया था, इसलिए सरकारें रहने ही न दी जाय। अराजकतावादियों को ऐसा भी लगा कि समाजवाद के कुछ रूपों में, उत्पादन के तमाम साधनों का स्वामी होने के कारण राज्य खुद ही निरंकुश बन सकता है। इसलिए अराजकतावादी लोग ऐसे समाजवादी थे जिनका स्थानीय और व्यक्तिगत आजादी पर बहुत जोर था। उधर समाजवादियों में भी बहुत लोग अराजकतावादियों के मत को बहुत दूर के आदर्श के रूप में मानने को तैयार थे, मगर उनकी राय में कुछ समय तक समाजवाद में भी एक केन्द्रीय और मजबूत सरकार का होना जरूरी था। इस तरह, यद्यपि समाजवाद और अराजकतावाद में बहुत

^१Anarchism.

^२थोरो (Thoreau) इस विचारक के लेखों का गांधीजी पर बहुत प्रभाव पड़ा था।

काफ़ी अन्तर था, फिर भी दोनों के बहुत-से वर्ग थे जो एक दूसरे के मजदूरीक आते-जाते थे और एक दूसरे से मिल भी जाते थे ।

आधुनिक उद्योग-धंधों के कारण एक संगठित मजदूरवर्ग पैदा हुआ । भ्राजकतावाद का तो स्वरूप ही ऐसा था कि वह कोई सुसंगठित आन्दोलन नहीं बन सकता था । इसलिए उद्योगवादी देशों में, जहाँ मजदूर-संघ और ऐसी ही संस्थाएँ बढ़ रही थीं, वहाँ भ्राजकतावादी विचारों के फैलने की कोई संभावना नहीं थी । इस तरह न तो इंग्लैण्ड में और न जर्मनी में ही भ्राजकतावादियों की कोई गिनने लायक संख्या थी । लेकिन दक्षिणी और पूर्वी योरोप उद्योग-धंधों में पिछड़े हुए थे, इसलिए वहाँ इन विचारों के लिए ज्यादा उपजाऊ ज़मीन थी । जैसे-जैसे वर्तमान उद्योगवाद का दक्षिण और पूर्व में प्रचार हुआ, वैसे-वैसे भ्राजकतावाद कमजोर पड़ता गया । आज यह क़रीब-क़रीब एक मुर्दा सिद्धान्त हो गया है, मगर स्पेन जैसे उद्योग-विहीन देश में आज भी कुछ हद तक इसके समर्थक पाये जाते हैं ।

भ्राजकतावाद का आदर्श भले ही बहुत सुन्दर हो, मगर इससे न केवल जल्दी भटकनेवाले और असन्तुष्ट लोगों को ही बल्कि ऐसे स्वार्थियों को भी आश्रय मिला जो आदर्श की भाड़ में अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे । और इसने एक खास तरह की हिंसा को जन्म दिया जो भ्राजकतावाद का शब्द सुनते ही हरेक के दिमाग में भाजाती है और जिसके कारण यह इतना बदनाम भी हो गया है । जब भ्राजकतावादी अपनी इच्छा के अनुसार समाज को न बदल सके, तो उन्होंने एक नये ढंग से प्रचार करने का निश्चय किया । यह “कर दिखाने का प्रचार” था, जिसका अर्थ था साहसपूर्ण उदाहरणों के द्वारा प्रभाव डालना, अत्याचारी शासन का वीरतापूर्ण कामों से विरोध करना और अपनी जान निछावर कर देना । इस भावना से अलग-अलग स्थानों पर उपद्रव किये गये । जिन लोगों ने इनमें भाग लिया उन्हें तुरन्त किसी सफलता की आशा नहीं थी । अपने उद्देश्य का इस नये ढंग से प्रचार करने के लिए खुशी से अपनी जान जोखिम में डालते थे । पर ये उपद्रव दबा दिये गये और फिर भ्राजकतावादियों ने व्यक्तिगत आतंकवाद का आश्रय लेना शुरू कर दिया, यानी बम फेंकना और बादशाहों तथा ऊँचे अधिकारियों पर गोलियाँ चलाना । स्पष्ट है कि यह मूर्खतापूर्ण हिंसा बढ़ती हुई कमजोरी और निराशा का लक्षण था । धीरे-धीरे उन्नीसवीं सदी के समाप्त होते-होते भ्राजकतावाद का आन्दोलन बिल्कुल ठंडा पड़ गया । बहुत से भ्राजकतावादी नेताओं ने बम फेंकने और “कर दिखाने के प्रचार” के तरीक़ों को नापसन्द किया और उनसे अपनी असहमति भी प्रगट की ।

मे तुम्हें कुछ मशहूर भ्राजकतावादियों के नाम बताऊँगा । मनोरंजक बात यह है कि निजी व्यक्तिगत जीवनमें अधिकांश भ्राजकतावादी नेता असाधारणतया विनीत, आदर्शवादी और मनभावन थे । सबसे पहले के भ्राजकतावादी नेताओं में पीयरी प्रूवों नामक एक फ़्रांसीसी था जो सन् १८०९ से १८६५ ई० तक जीवित रहा । उससे उम्र में ज़रा छोटा माइकेल बाकुनिन नामक रूसी रईस था । यह योरोप का, और खास तौर पर दक्षिण योरोप में, एक लोकप्रिय मजदूर नेता था । इसने एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ बनाया था, मगर मार्क्स के साथ भिड़न्त हो जानेके कारण उसने इसे तथा इसके अनुयायियों को संघ से निकलवा दिया । तीसरा नाम रूसी राजकुमार पीटर क्रोपाटकिन का है । यह तो हमारे अपने समय का ही है । इसने भ्राजकतावाद और अन्य विषयों पर कुछ बहुत ही रोचक पुस्तकें लिखी हैं । चौथा और आखिरी नाम, जिसका मैं यहाँ जिक्र करूँगा, इटली-निवासी एनरीको मालातेस्ता का है । इसकी आयु अस्सी वर्ष से ऊपर पहुँच चुकी है और यह उन्नीसवीं सदी के महान् भ्राजकतावादियोंका अन्तिम अवशेष है ।

मालातेस्ता के बारे में एक रोचक किस्सा कहे बिना मैं नहीं रह सकता । इटली की एक अदालत में उसपर मुकदमा चल रहा था । सरकारी वकील ने बहस में कहा कि उस क्षेत्र के मजदूरों में मालातेस्ता का बहुत ज्यादा प्रभाव है और उसने उनका स्वभाव ही बिलकुल बदल दिया है । इससे अपराध-वृत्ति का ही अन्त हो रहा है और अपराधों की संख्या बहुत घटती जा रही है । अगर अपराध बन्द हो गये तो फिर अदालतें क्या करेंगी ? इसलिए मालातेस्ता को जेल भेजा जाय । और मालातेस्ता को सचमुच छः महीने कैद की सज़ा दे दी गई !

दुर्भाग्यसे भ्राजकतावाद को हिंसा के साथ बहुत ज्यादा जोड़ दिया गया है और लोग भूल गये हैं कि यह भी एक दर्शन और एक आदर्श है जिसने अनेक प्रगल्भनीय व्यक्तियों को प्रभावित किया है । आदर्श के रूप

में हमारी आज़कल की अपूर्ण दुनिया से यह अब भी बहुत दूर है और इसने जो सरल उपाय बताये हैं वे हमारी आधुनिक जटिल सभ्यता के अनुकूल नहीं हैं।

: १३३ :

कार्ल मार्क्स और मज़दूर-संगठनों की वृद्धि

१४ फ़रवरी, १९३३

उन्नीसवीं सदी के बीच के आसपास योरोप के मज़दूर और समाजवादी संसार में एक नये और चित्ता-कर्षक व्यक्तित्ववाला आदमी प्रगट हुआ। यह कार्ल मार्क्स था, जिसका नाम इन पन्नों में पहले ही आ चुका है। वह एक जर्मन यहूदी था। उसका जन्म सन् १८१८ ई० में हुआ था। उसने क़ानून, इतिहास और दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया। एक अस्ख़बार निकालने के कारण उसका जर्मनी के अधिकारियों से झगड़ा हो गया। वह पेरिस चला आया जहाँ वह नये-नये लोगों के सम्पर्क में आया, उसने समाजवाद और आराजकतावाद पर नई-नई किताबें पढ़ी और वह समाजवादी विचारधारा का समर्थक बन गया। वही पेरिस में फ़्रीडरिख एंजेलस नामक एक और जर्मन से उसकी मुलाकात हुई। यह इंग्लैण्ड से आकर बस गया था और वहाँ कपड़े के बढ़ते हुए उद्योग में एक धनवान कारख़ानेदार बन गया था। एंजेलस भी वर्तमान सामाजिक स्थिति से दुखी और असन्तुष्ट था और उसका दिमाग़ चारों तरफ़ दीखनेवाली गरीबी और शोषण के इलाज की तलाश कर रहा था। रॉबर्ट ओवेन के सुधार-सम्बन्धी विचार और प्रयत्न उसे बहुत भाये और वह ओवेन का अनुयायी बन गया। पेरिस की यात्रा ने, जिसके फलस्वरूप कार्ल मार्क्स से उसकी पहली भेंट हुई, उसके विचारों को भी बदल दिया। सबसे मार्क्स और एंजेलस गहरे दोस्त और साथी होगये। दोनों के एक-से विचार थे और दोनों एक ही उद्देश्य के लिए दिलोजान से मिलकर काम करने लगे। आयु भी दोनों की लगभग समान थी। उनका सहयोग इतना गहरा था कि जो पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित की उनमें से ज्यादातर दोनों की सम्मिलित लिखी हुई थी।

फ़्रांस की तत्कालीन सरकार ने मार्क्स को पेरिस से निकाल दिया। यह लुई फिलिप का ज़माना था। मार्क्स लन्दन चला गया और वहाँ बहुत वर्ष तक रहा। वहाँ वह ब्रिटिश म्यूज़ियम की पुस्तकालय के पढ़ने में डूबा रहता। उसने कठिन परिश्रम करके अपने मतों को परिपुष्ट किया और फिर उनपर लिखने लगा। अगर वह कोरा अध्यापक या दार्शनिक नहीं था, जो बैठा-बैठा मत गढ़ा करता हो और दुनिया की बातों से सरोकार न रखता हो। जहाँ उसने समाजवादी आन्दोलन की अस्पष्ट विचारधारा का विकास किया और उसे स्पष्ट किया और उसके सामने निश्चित और साफ़-साफ़ विचार और ध्येय उपस्थित किये, वहाँ उसने योरोप में मज़दूरों और उनके आन्दोलन को संगठित करने में भी क्रियात्मक और प्रमुख भाग लिया। सन् १८४८ ई० में, जो क्रान्तियों का वर्ष कहलाता है, जो घटनाएँ हुईं उनसे मार्क्स का हृदय स्वभावतः ही बहुत द्रवित हुआ। उसी साल उसने और एंजेलस ने एक सम्मिलित घोषणापत्र प्रकाशित किया, जो बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। यह 'साम्यवादी घोषणापत्र' था, जिसमें उन्होंने उन विचारों की विवेचना की जो फ़्रांस की महान् राज्य-क्रान्ति की और बाद में सन् १८३० ई० और सन् १८४८ ई० के विद्रोहों की, जड़ में थे। उन्होंने इस घोषणापत्र में यह भी बतलाया कि वे विचार न तो वास्तविक परिस्थितियों के लिए काफी थे और न उनसे मेल खाते थे। उन्होंने उस समय की स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृभाव की लोकतन्त्रवादी पुकारों की आलोचना की और यह दिखाया कि जनता के लिए ये कोई अर्थ नहीं रखती, केवल मध्यमवर्गीय राज्य पर पवित्रता का झूठा परत चढ़ा देती हैं। आगे चलकर, उन्होंने संक्षेप में समाजवाद के अपने मत का प्रतिपादन किया। और घोषणापत्र के अन्त में उन्होंने सारे मज़दूरों से इन शब्दों में अपील की:—“संसार के मज़दूरों, एक हो जाओ। तुम्हें खोना कुछ नहीं है सिवाय अपनी गुलामी की जंजीरों के, और पाने को तुम्हारे लिए संसार पड़ा है!”

यह अपील कार्रवाई करने के लिए आवाहन थी। इसके बाद मार्क्स ने अस्खबारों और पन्नों के जरिये

निरन्तर प्रचार शुरू कर दिया और मजदूर संगठनों को एक करने की दिन-रात कोशिश करने लगा। ऐसा जान पड़ता है कि उसे योरोप में कोई बड़ा संकट-काल आता दिखाई दे रहा था और वह चाहता था कि मजदूर उसके लिए तैयार रहें, ताकि वे उससे पूरा फायदा उठा सकें। उसके समाजवादी मत के अनुसार पूँजीवादी प्रणाली में सचमुच ऐसा संकट-काल आये बिना रह ही नहीं सकता था। सन् १८५४ ई० में न्यूयार्क के एक अखबार में मार्क्स ने लिखा था.—

“फिर भी हमें यह न भूलना चाहिए कि योरोप में छठी शक्ति भी है जो खास-खास मौकों पर पाँचों कथित “महान शक्तियों” पर अपनी प्रभुता रखती है और उन सबको धरा देती है। यह शक्ति क्रान्ति की है। बहुत दिन चुपचाप एकान्तवास करने के बाद अब संकट और भूख इसे फिर लड़ाई के मैदान में बुला रहे हैं। सिरफ़ एक इशारे की जरूरत है। फिर तो योरोप की छठी और सबसे महान शक्ति चमकता हुआ कवच पहने और हाथ में तलवार लिये हुए दुर्गों की तरह निकल पड़ेगी। यह इशारा आनेवाले योरोप के युद्ध से मिल जायगा।”

योरोपकी अगली क्रान्तिके बारेमें मार्क्स की भविष्यवाणी ठीक नहीं निकली। उसके लिखने के साठ साल बाद और एक संसारव्यापी युद्ध के बाद कही जाकर योरोप के एक हिस्से में क्रान्ति हुई। यह तो हम देख ही चुके हैं कि पेरिस के पंचायती राज्य के रूप में सन् १८७१ ई० में क्रान्ति की जो कोशिश हुई वह निर्दयता के साथ कुचल दी गई थी।

सन् १८६४ ई० में मार्क्स लन्दन में एक खिचड़ी सभा बुलाने में सफल हुआ। उसमें अनेक दलों के लोग, जो अपने को मोटे तौर पर समाजवादी कहते थे, इकट्ठे हुए। एक तरफ़ तो योरोप के कई पराधीन देशों के लोकतन्त्रवादी और देशभक्त थे जो समाजवाद में अट्ठा तो रखते थे पर उसे बहुत दूर की चीज़ समझते थे। उनकी ज्यादा दिलचस्पी तो तुरन्त राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने में थी। दूसरी तरफ़ भराजकतावादी लोग थे, जो तुरन्त लड़ाई मोल लेना चाहते थे। सभा में मार्क्स के सिवा दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति भराजकतावादी नेता बाकुनिन था। वह कई वर्ष साइबेरिया में कैद रहकर तीन साल पहले भागकर निकल आया था। बाकुनिन के अनुयायी खास तौर पर दक्षिण योरोप के इटली और स्पेन बग़ैरा लातीनी देशों से आये थे। इन देशों में बड़े उद्योग-धंधोंका विकास नहीं हुआ था और वे इस दिशा में पिछड़े हुए थे। वे बेकार दिमागी लोग और तरह-तरह के अन्य क्रान्तिकारी लोग थे जिनको तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं मिलती थी। मार्क्स के अनुयायी औद्योगिक देशों से, खासकर जर्मनी से, आये थे, जहाँ मजदूरों की हालत अच्छी थी। इस तरह मार्क्स तो बढ़ते हुए, सगठित और कुछ लुगहाल मजदूरवर्ग का प्रतिनिधि था और बाकुनिन गरीब और असगठित मजदूरों का, और दिमागी और असंतुष्ट लोगों का। मार्क्स का कहना था कि जबतक कुछ कर गुज़रने की घड़ी आये, तब तक धीरजके साथ सगठन किया जाय और मजदूरों को उसके समाजवादी मतों का ज्ञान कराया जाय। बाकुनिन और उसके अनुयायी तुरन्त ही कार्रवाई करने के पक्ष में थे। सब बातों को देखते हुए जीत मार्क्स की हुई। “अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर समिति”^१ की स्थापना हुई। यह मजदूरों का प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय संगठन^२ था।

तीन साल बाद, यानी सन् १८६७ में, मार्क्स का महान ग्रंथ “कैपिटल” अर्थात् ‘पूँजी’ जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। लन्दन में उसने बहुत वर्षों तक जो मेहनत की थी, यह उसीका परिणाम था। इसमें उसने प्रचलित आर्थिक सिद्धान्तोंका विश्लेषण करके उनकी आलोचना की और अपना समाजवादी मत विस्तार के साथ समझाया। यह शुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ था। उसने सारी अनिश्चित और आदर्शवाद की बातें छोड़कर निष्पक्ष और वैज्ञानिक ढंग से इतिहास और अर्थशास्त्र के विकास की विवेचना की। उसने खास तौर पर बड़ी मशीनों और औद्योगिक सम्यता के विकास की चर्चा की, और क्रम-विकास, इतिहास तथा मानवसमाज में वर्गों के संघर्ष के बारे में कुछ दूर तक असर डालनेवाले नतीजे निकाले। मार्क्स का यह नया, पूर्ण स्पष्ट, और अकाट्य तर्कसम्मत समाजवाद इसीलिए “वैज्ञानिक समाजवाद” कहलाया। क्योंकि यह उस अस्पष्ट, लोकोत्तर या “आदर्शवादी” समाजवाद से भिन्न था जो अबतक प्रचलित था। मार्क्स की ‘पूँजी’ कोई सरल

^१International Workingmen's Association.

^२Workers' International.

पुस्तक नहीं है, मन-बहलाव की पुस्तकों में और इसमें कल्पनातीत अन्तर है। फिर भी यह उन थोड़ी-सी चुनी हुई पुस्तकों में से है जिन्होंने बहुत लोगों के विचार करने के ढंग को प्रभावित किया है, उनकी सारी विचार-धारा को ही बदल दिया है, और इस प्रकार मानव विकास पर प्रभाव डाला है।

सन् १८७१ ई० में पेरिस कम्यून की दुःखद घटना हुई। इरादा करके किया गया शायद यह पहला समाजवादी विद्रोह था। इससे योरोप की सरकारें भयभीत होगईं और मजदूर-आन्दोलन के प्रति उनका रुख और भी कड़ा होगया। दूसरे वर्ष मार्क्स के स्थापित किये हुए अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की बैठक हुई और मार्क्स उसके प्रधान कार्यालय को न्यूयार्क लेजाने में सफल हुआ। मालूम होता है कि इसमें मार्क्स का मतलब यही था कि बाकुनिन के भ्राजकतावादी अनुयायियों से पीछा छूटे; और शायद यह भी कि चूंकि पेरिस कम्यून के कारण योरोप की सरकारों को गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वहाँ की अपेक्षा न्यूयार्क में ज्यादा सुरक्षित आश्रय मिलेगा। मगर सच के लिए अपने क्रियाशील केन्द्रों से इतनी दूर रह सकना सम्भव नहीं था। उसकी सारी ताकत योरोप में थी और योरोप में भी मजदूर-आन्दोलन के दिन बुरे बीत रहे थे। इसलिए प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय संघ का धीरे-धीरे प्राणान्त हो गया।

मार्क्सवाद या मार्क्स का समाजवाद योरोप के समाजवादियों में, खास तौर पर जर्मनी और आस्ट्रिया में, फैला जहाँ यह आम तौर पर "सामाजिक लोकतंत्र" के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन इंग्लैण्ड ने चाव के साथ इसे नहीं अपनाया। उस समय वह इतना समृद्ध था कि वहाँ किसी प्रगतिशील सामाजिक सिद्धान्त के लिए गुञ्जाइश नहीं थी। अंग्रेजी छाप के समाजवाद की प्रतिनिधि फ्रैंबियन सोसायटी थी जिसका दूर भविष्य में परिवर्तन का बड़ा नर्म कार्यक्रम था। फ्रैंबियन लोगों का मजदूरों से कोई वास्ता नहीं था। ये तो प्रगतिशील उदार विचारों वाले विभागी लोग थे। फ्रैंबियन लोगों की नीति का पता एक नामी फ्रैंबियन सिडनी वेब के इस प्रसिद्ध वाक्य से लग सकता है: "परिवर्तन धीरे-धीरे अनिवार्य है।"

फ्रांस में कम्यून के बाद समाजवाद को फिर से धीरे-धीरे पनप कर क्रियाशील ताकत बनने में बारह वर्ष लग गये; मगर वहाँ इसका स्वरूप नया होगया। वह भ्राजकतावाद और समाजवाद दोनों का संकर था। यह 'संघवाद' कहलाता है। समाजवादी सिद्धान्त यह था कि चूंकि राज्य समूचे समाज का प्रतिनिधि है, इसलिए उत्पादन के साधनों पर, यानी जमीन, कारखानों आदि पर उसीका स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए। थोड़ा-सा मतभेद इस बात पर था कि यह समाजीकरण किस हद तक हो। यह स्पष्ट है कि औजारों और बरेलू यंत्रों जैसी बहुत-सी निजी चीजों का समाजीकरण बेहदा-सी बात है। मगर इस बात पर समाजवादियों का एक मत था कि जिस किसी चीज का उपयोग दूसरों की मेहनत से निजी फायदा उठाने में किया जा सकता हो उसका समाजीकरण होना चाहिए, यानी वह राष्ट्र की सम्पत्ति बना दी जानी चाहिए। भ्राजकतावादियों की तरह संघवादी भी राज्य को पसन्द नहीं करते थे और उसके अधिकारों को सीमित कर देने की कोशिश करते थे। वे चाहते थे कि हरेक उद्योगपर उस उद्योग के मजदूरों का अपने संघ के जरिये नियंत्रण रहे। कल्पना यह थी कि अलग-अलग संघ अपने-अपने प्रतिनिधि चुनकर बड़ी परिषद में भेजेंगे। यह परिषद सारे देश के मामलों को समूहलेगी और व्यापक काम-काज के लिए एक तरह की पार्लेमेण्ट होगी, मगर उसे किसी उद्योग की भीतर की व्यवस्था में दखल देने का अधिकार न होगा। यह स्थिति पैदा करने के लिए संघवादी आम हड़ताल का प्रचार करते थे, यानी वे देश के कारोबार को ठप्प करवाकर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। मार्क्स के अनुयायी संघवाद से बिल्कुल सहमत नहीं थे, मगर यह अनोखी बात है कि मार्क्स के मरने के बाद संघवादी उसे अपने दल का ही एक आदर्श मानते थे।

कार्ल मार्क्स अब से ठीक पचास साल पहले, यानी सन् १८८३ ई० में मरा। उस समय तक इंग्लैण्ड जर्मनी और अन्य औद्योगिक देशों में ताकतवर मजदूर संघ बन गये थे। ब्रिटिश उद्योगों के अच्छे दिन बीत चुके थे और जर्मनी और अमेरिका की बढ़ती हुई प्रतियोगिता के मुकाबले में वे गिरते जा रहे थे। अलबत्ता अमेरिका के पास बड़े प्राकृतिक साधन थे जिनसे वहाँ तेजी के साथ औद्योगिक विकास होने में मदद मिली। जर्मनी में राजनैतिक निरंकुशता और औद्योगिक प्रगति का अनोखा मेल था। उस निरंकुशता में कमजोर और अधिकारहीन पार्लेमेण्ट का पट भी लगा हुआ था। बिस्मार्क के शासन काल में और बाद में भी जर्मन

सरकार ने उद्योग-बंधों की कई तरह से मदद की और मजदूरों की हालत अच्छी करनेवाले सामाजिक सुधार के कानून बनाकर मजदूरवर्ग को खुश करने की कोशिश की। इसी तरह अंग्रेजी उदारदल ने कुछ सामाजिक कानून पास करके काम के घंटे घटा दिये और मजदूरों की बुरी हालत कुछ अच्छी कर दी। जब-तक खुशहाली रही तब तक इस उपाय से काम चल गया और अंग्रेज मजदूर नरम और शान्त बने रहे और अद्धा के साथ उदारदल को बोट देते रहे। मगर सन् १८८० ई० के बाद अन्य देशों की प्रतियोगिता ने खुशहाली के लम्बे समय का अन्त कर दिया और इंग्लैण्ड में व्यापार की मन्दी शुरू होगई और मजदूरों की मजूरी की दर घट गई। इसलिए मजदूरों में फिर जागृति हुई और वायुमण्डल में क्रान्ति की भावना भर गई। इंग्लैण्ड में बहुत से लोगो की निगाहें मार्क्सवाद की तरफ़ दौड़ने लगीं।

सन् १८८९ ई० में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सच बनाने का एक और प्रयत्न किया गया। अनेक मजदूर-संघों और श्रमजीवी दलों के बल और साधन अब काफी बढ़ गये थे और उनके बहुत-से वैतनिक कर्मचारी थे। सन् १८८९ ई० में बना हुआ यह सच "द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय सच" कहलाता है (मेरे खयाल से इसका नाम "मजदूर और समाजवादी" अन्तर्राष्ट्रीय सच" रक्खा गया था)। यह पच्चीस वर्ष तक चला। फिर महायुद्ध इसकी परीक्षा लेने को आ गया मगर यह उस कसीटी पर खरा नहीं उतरा। इस सच में बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आगे चलकर अपने-अपने देशों में ऊँचे-ऊँचे पद स्वीकार कर लिये। कुछने मजदूर आन्दोलन को अपने निजी स्वार्थ का साधन बनाया और फिर उसे पीठ दिखाई। वे प्रधान मंत्री, अध्यक्ष, वगैरा बन-बनकर जीवन में सफलता लाभ कर गये, मगर जिन लाखों आदमियों ने उन्हें आगे बढ़ाया और उन पर भरोसा किया उन्हें इन लोगो ने मँझधार में छोड़ दिया। इन नेताओं में से वे तक भी जो मार्क्स के नाम की दुहाई देते थे या उग्र सचवादी थे, पार्लमेंटो में घुस गये या मजदूर सचों के अच्छी तनख्वाहें पाने वाले मुखिया बन बैठे। उनके लिए अपनी आराम की जगहों को जोखिम में डाल कर बिना सोचे-समझे किसी काम में हाथ डालना दिन पर दिन कठिन होगया। बस, वे ठण्डे पड़ गये और जिस समय मजदूर जनता ने निराश होकर क्रान्ति का झंडा उठाया और असली कार्रवाई की माँग की तब इन लोगों ने उन्हें दबा कर रखने की ही कोशिश की। युद्ध के बाद जर्मनी के सामाजिक लोकतन्त्रवादी लोग प्रजातन्त्र के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री बन गये। फ्रांस में आम हड़ताल का प्रचारक आग उगलने वाला सचवादी ब्रियॉ ग्यारह बार प्रधान मंत्री बना और उसने अपने पुराने साथियों की हड़ताल को कुचला। इंग्लैण्ड में रैम्से मैकडोनाल्ड अपने बनानेवाले मजदूर दल को घटा बना कर प्रधान मंत्री बन गया। यही हाल स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम और आस्ट्रिया में हुआ। पश्चिम योरप आज ऐसे डिक्टेटरो यानी तानाशाहों और सत्ताधारियों से भरा पड़ा है जो अपने शुरू के दिनों में समाजवादी थे, मगर ज्यों-ज्यों उनकी उम्र बढ़ती गई त्यों-त्यों वे नरम पड़ते गये और उद्देश्य के लिए अपना पुराना जोश भूल गये। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो ये लोग अपने पुराने साथियों के ही विरोध में खड़े होगये। इटली का प्रधान मंत्री मुसोलिनी पुराना समाजवादी है और पोलैण्ड का सर्वेसर्वा पिल्सूदस्की भी।

मजदूर-आन्दोलन को ही क्या, स्वाधीनता के लगभग हर राष्ट्रीय आन्दोलन को नेताओं और मुख्य कार्यकर्ताओं की ऐसी गद्दारी से अक्सर नुकसान उठाना पड़ा है। असफलता से ऊब कर वे कुछ समय बाद थक जाते हैं और शाश्वत का कोरा ताज उनके दिल को ज्यादा दिन नहीं लुभा पाता। वे शान्त हो जाते हैं और उनका उत्साह मन्द पड़ जाता है। कुछ लोग, जो ज्यादा महत्वाकांक्षी या ज्यादा बेउसूल होते हैं, दूसरे पक्ष में जा मिलते हैं और जिन लोगो से कल तक विरोध और लड़ाई करते थे उन्हीं से व्यक्तिगत समझौता कर लेते हैं। आदमी जो कुछ करने की ठान लेता है उसके अनुकूल अपना अन्त करण बना लेना उसके लिए काफी आसान है। इस गद्दारी से आन्दोलन को हानि उठानी पड़ती है और उसे पीछे धक्का लगता है। जो लोग मजदूरों से लड़ते हैं और क्रौमों का दमन करते हैं वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए वे तरह-तरह के प्रलोभन देकर और मीठी-मीठी बातें करके व्यक्तियों को अपनी तरफ़ मिलाने की कोशिश करते हैं। मगर व्यक्तियों को चुन लेने से या मीठी बातों से मजदूर जनता के या आजादी के लिए संघर्ष करने वाले दलित राष्ट्र के कष्ट दूर नहीं होते। इसलिए गद्दारी और पीछे धक्का

लगने के बावजूद संघर्ष अपने लक्षित उद्देश्य की ओर अटल होकर चलता रहता है।

सन् १८८९ ई० में स्थापित द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ के सदस्यों की संख्या और संघ की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। कुछ ही वर्ष बाद उन्होंने मालातेस्ता और उसके भराजकतावादी अनुयायियों को इस बिना पर निकाल बाहर किया कि वे पार्लमेण्टो के मताधिकार से लाभ उठाने को राजी नहीं थे। अन्तर्राष्ट्रीय संघ के समाजवादियों ने साबित कर दिया कि वे एक सर्वव्यापी संघर्ष में अपने पुराने साथियों का साथ देने की अपेक्षा पार्लमेण्टो में जाना ज्यादा अच्छा समझते थे। योरोप में युद्ध छिड़ जाने की हालत में समाजवादियों का क्या कर्तव्य है, इस बारे में उन्होंने बड़ी अड़कदार घोषणाएं की। जहाँ तक काम का सम्बन्ध था, समाजवादी राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं मानते थे। वे मामूली अर्थों में राष्ट्रवादी नहीं थे। वे कहते थे कि युद्ध का विरोध करेंगे। मगर जब सन् १९१४ ई० में युद्ध छिड़ ही गया तो द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ का सारा ढाँचा तहस-नहस हो गया और हर देश के समाजवादी और मजदूर दल ही नहीं, क्रोपाटकिन जैसे भराजकतावादी भी अन्य लोगों की तरह कट्टर राष्ट्रवादी और अन्य देशों से द्वेष करने-वाले बन गये। कुछ लोग युद्ध के विरोध में खड़े हुए और इसके लिए उन्हें तरह-तरह की तकलीफें और लम्बी-लम्बी सजाएँ दी गईं।

युद्ध समाप्त होने पर लेनिन ने सन् १९१९ ई० में मास्को में एक नया अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ बनाया। यह बुद्ध साम्यवादी संगठन था और इसमें माने हुए साम्यवादी ही शामिल हो सकते थे। यह भ्रम भी है और तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ' कहलाता है। पुराने द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ के बचे-खुचे लोग भी युद्ध के बाद धीरे-धीरे साथ इकट्ठे हो गये। कुछ लोग मास्को के नये संघ में मिल गये। मगर अधिकांश लोग मास्को और उसके सिद्धान्त से सक्त नफ़रत करते थे और उसे पास तक नहीं फटकने देना चाहते थे। उन्होंने द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ को फिर से जिलाया। यह भी अभी तक मौजूद है। इस तरह आजकल दो अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ हैं और द्वितीय तथा तृतीय संघों के नाम से मशहूर हैं। ताज्जुब की बात यह है कि दोनों ही मार्क्स के अनुयायी होने का दावा करते हैं, मगर दोनों ही उसके विचारों का अपना-अपना अर्थ-करते हैं और अपने समान शत्रु पूँजीवाद से भी कहीं अधिक घृणा आपस में रखते हैं।

इन दोनों अन्तर्राष्ट्रीय संघों में संसार के सारे मजदूर-संघ शामिल नहीं हैं। बहुत-से संगठन दोनों से ही भ्रमण हैं। अमरीका के मजदूर-संघ इसलिए भ्रमण हैं कि उनमें से ज्यादातर बहुत रुढ़िवादी हैं। भारत के मजदूर-संघों का भी दोनों में से किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघ से सम्बन्ध नहीं है।

शायद तुमने "इण्टरनेशनल" गीत का नाम सुना होगा। यह दुनिया भर के मजदूरों और समाजवादियों का माना हुआ गीत है।

: १३४ :

मार्क्सवाद

१६ फ़रवरी, १९३३

पिछले पत्र में मैंने तुम्हें मार्क्स के उन विचारों के बारे में कुछ बताने का इरादा किया था जिन्होंने योरोप की साम्यवादी दुनिया में बड़ी हलचल मचा दी थी। मगर मेरा पत्र बहुत लम्बा हो गया था और मुझे यह विषय उठा रखना पड़ा था। मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए इसके बारे में लिखना मेरे लिए आसान नहीं है। और फिर विशेषज्ञों और पंडितों तक में भी मतभेद है। मैं तुम्हें मार्क्सवाद

'तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ (Third International)—आमपक्षी साम्यवादी नेता ट्राट्स्की से मतभेद हो जाने के कारण उस के वर्तमान सर्वोच्च स्टालिन ने इसे भंग कर दिया।

'Internationale.

की सिर्फ़ मोटी-मोटी विशेषताएं बताऊंगा और इसके मुश्किल हिस्सों को छोड़ दूंगा। तुम्हारे लिए यह जोड़-जाड़कर बनाई हुई—सी चीज़ होगी, मगर मेरा उद्देश्य यह भी नहीं है कि इन पत्रों में किसी चीज़ की पूरी और लम्बी-चौड़ी तसवीरे दूं।

मैं कह चुका हूँ कि समाजवाद के कई प्रकार हैं। मगर एक बात में सब सहमत हैं कि इसका उद्देश्य उत्पादन के साधनों यानी खानों, ज़मीन, कारख़ानों, ख़ैरा पर, तथा रेलों आदि वितरण के साधनों पर और बैंकों आदि संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण है। कल्पना यह है कि व्यक्तियों को अपने निजी फ़ायदे के लिए इन साधनों या संस्थाओं को या दूसरों की मेहनत को निचोड़ने न दिया जाय। आज तो ये ज़्यादातर निजी मिल्कियतें हैं और इन्हें ख़ूब निचोड़ा जाता है। नतीजा यह हो रहा है कि कुछ लोग तो मालामाल होकर आनन्द भोगते हैं पर सारा समाज मुसीबतें उठाता है और जनता गरीब बनी रहती है। उत्पादन के इन साधनों के मालिकों और अधिकारियों की भी बहुत सारी शक्ति ग़ला-घोट प्रतियोगिता के द्वारा आपस में लड़ने में ही चली जाती है। मगर इस निजी आपसी युद्ध के बजाय समझदारी के साथ उत्पादन और ख़ूब विचारपूर्वक वितरण की अवस्था की जाय तो व्यर्थ की बरबादी और प्रतियोगिता बच जाय और विभिन्न वर्गों तथा लोगों के बीच आज जो घन की बोर असमानता है वह मिट जाय। इसलिए उत्पादन, वितरण और अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों का समाजीकरण हो जाना चाहिए यानी उन पर राज्य का, या, यूँ कहो कि सारी जनता का, नियन्त्रण रहे। समाजवाद की यही मूल कल्पना है।

समाजवाद में राज्य का या सरकार का रूप क्या हो, यह सवाल बड़े महत्व का होने पर भी भिन्न है, और अभी हमें उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है।

समाजवाद के आदर्शों की बात पर एक मत हो जाने के बाद दूसरी बात निर्णय करने की यह रह जाती है कि उसे प्राप्त कैसे किया जाय। यही से समाजवादियों में आपसी मतभेद शुरू होता है। उनमें कई दल हैं और वे अलग-अलग रास्ते बताते हैं। मोटे तौर पर उनके दो वर्ग किये जा सकते हैं : (१) ब्रिटिश मज़दूर दल और फ़ैबियनों की तरह धीरे-धीरे परिवर्तन और क्रम-विकास चाहनेवाले दलों का यह विश्वास है कि एक-एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और पार्लमेंटों के जरिये काम करना चाहिए; (२) क्रान्तिकारी दलों का पार्लमेंटों के द्वारा नतीजे हासिल करने में विश्वास नहीं है। इस दूसरे वर्ग में ज़्यादातर लोग मार्क्सवादी हैं।

पहले यानी क्रम-विकासवादी दलों की सख्या अब बहुत कम रह गई है। इंग्लैण्ड में भी अब इनकी ताकत कम हो रही है और इन्हे उदार दलों तथा अन्य असमाजवादी दलों से अलग करनेवाली लार्ड दिन पर दिन कम चौड़ी होती जा रही है। इसलिए अब मार्क्सवाद को ही सर्वमान्य समाजवादी सिद्धान्त समझ लेना चाहिए। मगर मार्क्सवादियों में भी योरप में दो मुख्य भेद हैं। एक तरफ़ रूसी साम्यवादी हैं और दूसरी तरफ़ जर्मनी, आस्ट्रिया और अन्य देशों के पुराने सामाजिक लोकतन्त्रवादी हैं। इन दोनों में आपसी कट्टर मतभेद है। महायुद्धों के समय में और उसके बाद भी ये सामाजिक लोकतन्त्रवादी अपने दावों पर अमल नहीं कर सकने के कारण अपनी पुरानी प्रतिष्ठा खो बैठे। इनमें से अनेक ज़्यादा जोशीले लोग तो साम्यवादियों में जा मिले हैं, मगर अब भी पश्चिमी योरप के विशाल मज़दूर-सघों का संचालन इन्हीं के हाथों में है। रूस में अपनी सफलता के कारण साम्यवाद एक प्रगतिशील सिद्धान्त बन गया है। आज योरप में और दुनियाभर में पूँजीवाद का यही सबसे बड़ा विरोधी है।

तो फिर यह मार्क्सवाद है क्या ? यह इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव-जीवन और मानव-इच्छाओं की व्याख्या करने का एक तरीक़ा है। यह काल्पनिक सिद्धान्त भी है और व्यावहारिक क्रिया के लिए आवाहन भी। यह ऐसा दर्शनशास्त्र है जो मनुष्य-जीवन की अग्रिकाषा प्रवृत्तियों के बारे में कुछ-न-कुछ बात बताता ही है। यह भूत, वर्तमान और भविष्य के मानव-इतिहास को एक बे-सूचक तार्किक ढाँचे में बैठाने का प्रयत्न है जिसमें भाग्य या किस्मत जैसी अटलता है। आखिर, जीवन इतना तर्क-प्रधान है या नहीं; और बंधे-बधाये कठोर नियमों और ढाँचों पर निर्भर है या नहीं, यह बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देता और बहुतों को इसमें सन्देह भी है। मगर मार्क्स ने एक वैज्ञानिक की दृष्टि से पिछले इतिहास का सिंहावलोकन किया और उससे कुछ परिणाम निकाले। उसने देखा कि मनुष्य अपने आदि काल से ही जीविका उपाजन के लिए सघर्ष करता रहा है; यह सघर्ष प्रकृति के साथ भी है और

मनुष्य-मनुष्य में भी। आदमी को भोजन और अन्य जीवन-सामग्री जुटाने का प्रयत्न करना पड़ा। जैसे-जैसे समय बीता वैसे-वैसे उसके तरीक़े धीरे-धीरे बदलते गये और पेचीदा तथा उन्नत होते गये। मार्क्स के मतानुसार जीविका उपार्जन के ये तरीक़े मनुष्य के और समाज के जीवन में सभी युगों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहे हैं। इतिहास के हरेक युगाध में इन्हीं की प्रधानता रही और उस युगाध की सारी प्रवृत्तियों और सारे सामाजिक सम्बन्धों पर इन्हीं का प्रभाव पड़ा। जैसे-जैसे ये बदले वैसे-वैसे उनके कारण महान ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। इन पत्रों के दौरान में हम कुछ हद तक इन परिवर्तनों के गहरे प्रभावों को देखते आये हैं। उदाहरण के लिए, जब पहले-पहल खेती शुरू हुई तो उससे बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। घुमक्कड़ खानाबदोश जातियाँ जगह-जगह गईं और गाँव और शहर पैदा हो गये। खेती से पैदावार बढ़ी तो माल बच रहा और आबादी बढ़ी। और जब लोगों के पास धन और अवकाश हुआ तो कलाएँ और हस्तकारियाँ पैदा हुईं। औद्योगिक क्रांति का एक और ऐसा ही स्पष्ट उदाहरण है जिसमें उत्पादन की बड़ी मशीनों के आविष्कार ने और भी ज़बरदस्त अन्तर पैदा कर दिया। इसी तरह के और भी बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं।

इतिहास के किसी क्षास समय में उत्पादन के तरीक़े उस समय के लोगों के विकास के एक निश्चित क्रम के अनुरूप होते हैं। उत्पादन की इस क्रिया के दौरान में और उसके फलस्वरूप, लोगों के बीच कुछ निश्चित सम्बन्ध कायम हो जाते हैं (जैसे वस्तुओं का लेन-देन, क्रय-विक्रय, विनिमय इत्यादि) जो उनके उत्पादन के तरीक़ों के परिणाम भी होते हैं और अनुरूप भी। ये सब सम्बन्ध मिलकर समाज का आर्थिक ढाँचा बनाते हैं। और इसी आर्थिक आधार पर कानून, राजनीति, सामाजिक रीति-रिवाज, विचार और अन्य सब चीज़ों का निर्माण होता है। इसलिए मार्क्स के इस मत के अनुसार जैसे-जैसे उत्पादन के तरीक़े बदलते हैं वैसे-वैसे आर्थिक ढाँचा भी बदलता है और उसका नतीजा यह होता है कि लोगों के विचारों, कानूनों, राजनीति, वगैरा में भी परिवर्तन होते हैं।

इतिहास के बारे में मार्क्स की यह भी कल्पना थी कि वह विभिन्न वर्गों के आपसी संघर्ष का एक लेखा है। “सारे मानव-समाज का पिछला और मौजूदा इतिहास वर्ग-संघर्ष का ही इतिहास है।” जिस वर्ग के हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं उसी की प्रधानता रहती है। वह दूसरे वर्गों की मेहनत का अनुचित उपयोग करके उससे फ़ायदा उठाता है। जो परिश्रम करते हैं उन्हें अपनी मेहनत की पूरी कीमत नहीं मिलती। उन्हें जीवन की मामूली आवश्यकताओं के लिए भी मुश्किल से उसका ज़रा-सा हिस्सा मिलता है और बाकी का सारा फ़ालतू हिस्सा शोषक वर्ग के पास चला जाता है। इस तरह शोषक-वर्ग इस फ़ालतू धन से और भी धनवान बनता जाता है। चूँकि उत्पादन पर नियन्त्रण रखने वाले इस वर्ग का राज्य या सरकार पर भी नियन्त्रण रहता है, इसलिए इस शासक वर्ग की रक्षा करना ही राज्य का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। मार्क्स कहता है : “राज्य समूचे शासक वर्ग के काम काज की व्यवस्था करने के लिए एक कार्यकारिणी कमेटी है।” कानून इसी घरज से बनाये जाते हैं और शिक्षा, धर्म तथा अन्य उपायों से लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि इस वर्ग की प्रभुता न्यायानुकूल और स्वाभाविक है। इन उपायों द्वारा सरकार और कानून के वर्गीय रूप को छिपाने की हर तरह कोशिश की जाती है, ताकि दूसरे शोषित वर्ग असली हालत न जान सके और उनमें असंतोष पैदा न हो। अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट होकर इस प्रणाली का विरोध करता है तो राज्य उसे समाज और सदाचार का शत्रु और पुराने रीति-रिवाजों को उखाड़ फेंकने वाला कहकर कुचल देता है।

मगर हज़ार कोशिशें करने पर भी सदा एक ही वर्ग की प्रभुता नहीं बनी रह सकती। जिन उपादान कारणों से उसे यह प्रभुता प्राप्त होती है वे ही फिर उसके विरुद्ध काम करने लगते हैं। वह शासक और शोषक-वर्ग इसी कारण बना था कि उस समय उत्पादन के साधन उसके क़ब्ज़े में थे। अब जब उत्पादन के नये तरीक़े पैदा होते हैं तो उनपर नियन्त्रण करने वाले नये वर्ग आगे आ जाते हैं और वे शोषित बन कर नहीं रहना चाहते। नये-नये विचार मनुष्यों के दिलों में हलचल मचा देते हैं; जिसे विचार-क्रान्ति कहते हैं वह होने लगती है जो पुराने विचारों और रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ डालती है। और फिर इस उठते हुए नये वर्ग और सत्ता से बुरी तरह चिपके रहनेवाले पुराने वर्ग के बीच में संघर्ष होता है। नये वर्ग के हाथ में आर्थिक सत्ता होती है, इसलिए उसकी जीत अनिवार्य होती है और पुराना वर्ग, इतिहास में अपना खेल पूरा करने के बाद, धीरे-धीरे लुप्त हो जाता है।

इस नये वर्ग की विजय राजनैतिक और आर्थिक दोनों तरह की होती है। यह उत्पादन के नये तरीकों की शानदार सफलता का प्रतीक होती है और इसके परिणामस्वरूप समाज की सारी रचना में ही परिवर्तन होने लगते हैं—नये विचार, नई राजनैतिक रचना, कानून, रीति-रिवाज, सभी चीजों पर असर पड़ता है। अब यह नया वर्ग अपने नीचे के वर्गों के लिए शोषक-वर्ग बन जाता है और फिर उन वर्गों में से कोई एक वर्ग उसे भी हटाकर उसकी जगह ले लेता है। इस तरह जब तक एक वर्ग दूसरे का शोषण करनेवाला रहेगा तबतक यह संघर्ष चलता रहेगा, और अवश्य चलता रहेगा। इस संघर्ष का अन्त उसी समय होगा जब वर्गों का भेद विलीन होकर सिर्फ एक ही वर्ग रह जायगा; क्योंकि तब शोषण की गुजायश ही नहीं रहेगी। यह अकेला वर्ग अपना शोषण नहीं कर सकता। इसलिए, उसी समय में सतुलन और पूर्ण सह-योग होगा; आज जैसा निरन्तर संघर्ष और प्रतियोगिता न रहेगी। और राज्य के लिए दमन का जो मुख्य काम बना हुआ है उसकी भी फिर कोई आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि दबाने के लिए कोई वर्ग ही न होगा। इस तरह धीरे-धीरे राज्य ही खुद “भुर्गों जगमगा” और अराजकतावादी भावदर्श भी नज़दीक आ जायगा।

इस तरह मार्क्स इतिहास को इस नज़र से देखता था कि वह अनिवार्य वर्ग-संघर्ष की एक महान विकास-क्रिया है। अनेक बारीकियों और उदाहरणों से उसने यह सिद्ध किया कि अतीत काल में यह सब किस तरह हुआ, बड़ी-बड़ी मशीनों के आने से सामन्ती समय पूँजीवादी ज़माने में कैसे बदल गया और सामन्त वर्गों की जगह उच्च मध्यम वर्ग कैसे आगया। उसके मत से आखिरी वर्ग-संघर्ष हमारे ही ज़माने में उच्च मध्यमवर्गों और मज़दूरों में चल रहा है। पूँजीवाद खुद इस वर्ग की शक्ति और सत्ता बढ़ा रहा है जो अन्त में पूँजीवाद को नर्क करके वर्ग-हीन समाज और समाजवाद की स्थापना करेगा।

इतिहास को इस दृष्टिकोण से देखने का तरीका, जो मार्क्स ने समझाया, “इतिहास की भौतिक व्याख्या” कहलाता है। इसे “भौतिक” इसलिए कहते हैं क्योंकि यह “भाववादी” नहीं है। मार्क्स के समय के दार्शनिकों ने “भाववादी” शब्द का एक विशेष अर्थ में बहुत अधिक प्रयोग किया था। उस समय क्रम-विकासवाद की विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जहाँ तक प्राणी-वर्गों की उत्पत्ति और विकास का ताल्लुक है, डार्विन ने यह विचारधारा लोगों के दिमाग में जमा दी थी। मगर इससे मनुष्यों के सामाजिक सम्बन्धों की कोई व्याख्या नहीं हो पाती थी। कुछ दार्शनिकों ने अस्पष्ट भाव-वादी कल्पनाओं के द्वारा यह समझाने की कोशिश की कि मनुष्य की प्रगति मस्तिष्क की प्रगति पर निर्भर है। मार्क्स का कहना था कि यह दृष्टिकोण ही गलत है। उसके मत से अस्पष्ट हवाई कल्पनायें और भाववाद खतरनाक हैं, क्योंकि इस तरह लोग ऐसी हर तरह की चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो वास्तव में निराधार होती हैं। इसलिए उसने वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों की परीक्षा करना शुरू किया। “भौतिक” शब्द का यही मूल है।

मार्क्स बराबर शोषण और वर्ग-संघर्षों की चर्चा करता है। हमसे से बहुतेरे अपने चारों ओर अन्याय को देख कर क्रोध और आवेश में भर जाते हैं। पर मार्क्स के मतानुसार न तो यह बात गुस्सा करने की है और न नेक सलाह देने की। शोषण में शोषण करनेवाले व्यक्ति का कसूर नहीं है। एक वर्ग पर दूसरे की प्रभुता ऐतिहासिक प्रगति का स्वाभाविक परिणाम है। समय पाकर उसकी जगह दूसरी व्यवस्था ले लेती है। अगर कोई आदमी प्रभुताधारी वर्ग का है और उस हैसियत से दूसरे का शोषण करता है तो इसमें वह कोई भयंकर पाप नहीं करता। वह एक पद्धति का अंग है और उसे गालियाँ देना व्यर्थ की बात है। व्यक्तियों और प्रणालियों के बीच का यह भेद हम बहुत करके भूल जाते हैं। भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन है, और हम अपनी सारी ताकत लगाकर इस साम्राज्यवाद से लड़ रहे हैं। मगर जो अंग्रेज संयोग से भारत में इस प्रणाली को थामे हुए हैं उनका कोई कसूर नहीं है। वे बेचारे तो एक बड़ी भारी मशीन के छोटे-छोटे पुञ्ज मात्र हैं। उसकी चाल में ज़रा भी फ़र्क़ लाना उनकी शक्ति के बाहर है। इसी तरह हममें से भी कुछ लोग ज़मींदारी-प्रथा को असामयिक और किसानवर्ग के लिए बहुत ब्यादा हानिकार समझ सकते हैं, क्योंकि इससे उनका भयंकर शोषण हो रहा है। मगर इसका भी यह मतलब नहीं है कि व्यक्तिगत रूप में ज़मींदारों का कोई कसूर है। पूँजीपतियों पर अक्सर शोषक होने का दोष लगाया जाता है, मगर उनकी बात भी ऐसी ही है। कसूर सदा प्रणाली का होता है व्यक्तियों का नहीं।

मार्क्स ने वर्ग-युद्ध का प्रचार नहीं किया। उसने यह सिद्ध किया है कि असल में वर्ग-युद्ध पहले से

मौजूद है और किसी-न-किसी रूप में सदा चला आ रहा है। “पूँजी” की रचना में उसका उद्देश्य था “वर्तमान समाज की गति के आर्थिक नियम को नंगा करके दिखा देना”। और ऊपर की यह चादर हटा देने से समाज के विभिन्न वर्गों की ये भीषण लड़ाइयाँ सामने आगईं। वर्ग-संघर्षों की तरह ये लड़ाइयाँ सदा जाहिर नहीं होती, क्योंकि प्रभुताशील वर्ग हमेशा अपने वर्गीय रूप को छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन जब तत्कालीन व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाती है तब यह वर्ग सारे दिखावे छोड़ देता है और उसका असली रूप जाहिर होजाता है और फिर वर्गों के बीच खुला युद्ध होने लगता है। जब यह होता है तब लोकतंत्र के रूप, और साधारण कानून और कायदे सब ताक में रख दिये जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ग-संघर्ष शसतकहमी से या आन्दोलनकारियों की शरारत के कारण होते हैं। मगर इसके विपरीत ये तो समाज में अन्तर्हित होते हैं और जब लोग हितों के विरोध को अच्छी तरह समझने लगते हैं तब तो वर्ग-संघर्ष वास्तव में और भी बढ़ जाते हैं।

अब ज़रा मार्क्स के इस सिद्धान्त की तुलना भारत की वर्तमान परिस्थिति के साथ करें। ब्रिटिश सरकार का शुरू से यह दावा है कि भारत में उसकी हुकूमत का आधार न्याय तथा भारतवासियों की भलाई पर है। इसमें कोई सदेह नहीं कि पहले हमारे बहुत-से देशवासी भी यह मानते थे कि इस दावे में थोड़ी सी सच्चाई है। मगर अब, जबकि एक ज़बरदस्त सार्वजनिक आन्दोलन इस शासन को ज़ोरदार चुनौती दे रहा है, तो इसका असली रूप पूरी तरह भूँदेल और नगेन से प्रगट हो रहा है। आज कोई भी देख सकता है कि संगीनों के बल पर टिकनेवाले इस साम्राज्यवादी शोषण की असलियत क्या है। इसके ऊपर का सुनहरी सूरतों और चिकनी-चुपड़ी बातों का सारा मुलम्ला जाता रहा है। विशेष आर्डिनैंसों ने और भाषण, सम्मेलन तथा अखबारों के साधारण से साधारण अधिकारों के दमन ने देश के साधारण कानूनों और कायदों की जगह लेली है। वर्तमान सत्ता का जितना ज्यादा विरोध किया जायगा, यह दमन उतना ही बढ़ता जायगा। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग के लिए गभीर खतरा बन जाता है तब भी यही होता है। यह भी आज हम अपने देश में होता हुआ देख रहे हैं कि किसानों और मजदूरों को और उनके लिए काम करनेवाले कार्यकर्ताओं को अमानुषिक सजायें दी जाती हैं।

इस तरह इतिहास के बारे में मार्क्स का मत यह था कि समाज सदा बदलता और प्रगति करता रहता है। इसमें कोई स्थिरता नहीं है। यह एक गतिशील कल्पना थी। कुछ भी होता रहे, यह तो अनिवार्य रूप से आगे ही बढ़ती है और एक तरह की सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर दूसरी आजाती है। लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था उसी समय नष्ट होती है जब वह अपना काम पूरा कर चुकती है और उसका पूरी तरह विकास हो चुकता है। जब समाज अपनी समझ से ज्यादा बढ़ जाता है तब वह आसानी से पुरानी व्यवस्था के उन वस्त्रों को फाड़ फेकता है जो तंग होकर उसे जकड़ने लगे थे और फिर वह नये और बड़े वस्त्र धारण कर लेता है।

मार्क्स के मत से विकास की इस महान् ऐतिहासिक प्रक्रिया में मदद करना मनुष्य के लिए अनिवार्य है। पहले की सब मज़िलें तय हो चुकी। अब पूँजीवादी उच्च मध्यमवर्गी समाज और मजदूरवर्ग का अन्तिम वर्ग-संघर्ष हो रहा है। (अलबत्ता यह बात उन प्रगतिशील औद्योगिक देशों की है जहाँ पूँजीवाद का पूरा विकास हो चुका है।) अन्य देश जहाँ पूँजीवाद का विकास नहीं हुआ है, पिछड़े हुए हैं और उनके संघर्षों का रूप कुछ मिला-जुला और भिन्न प्रकार का है। मगर वहाँ भी इस संघर्ष की कुछ-कुछ ऐसी ही सूरत है; क्योंकि संसार के देशों का आपसी सम्बन्ध दिन-दिन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मार्क्स का कहना है कि पूँजीवाद को कठिनाई पर कठिनाई और संकट पर संकट का सामना करना पड़ेगा और, चूँकि उसमें अन्दरूनी सतुलन का अभाव है, इसलिए वह अन्त में लुढ़क पड़ेगा। यह बात लिखे हुए मार्क्स को साठ वर्षों से ऊपर होशिये और तबसे पूँजीवाद के लिए संकट भी बहुत आये। लेकिन अन्त होना तो दूर वह तो उनकी पार कर गया, और रूस में तो अब वह बाँकी नहीं रहा है, लेकिन इसके सिवा और जगह पहले से भी ज्यादा ताक़तवर हो गया है। हाँ, जिस वक़्त में यह लिख रहा हूँ उस वक़्त दुनियाभर में पूँजीवाद बुरी तरह बीमार दिखाई देता है और डाक्टर लोग उसके अच्छा होने की सम्भावनाओं के बारे में जवाब दे रहे हैं।

कहा जाता है कि पूँजीवाद आज तक अपना जीवन लम्बाने में जो सफल हुआ है उसका एक उपादान कारण है जिसपर शायद मार्क्स ने पूरी तरह विचार नहीं किया। यह है पश्चिम के उद्योग-प्रधान देशों द्वारा

औपनिवेशिक साम्राज्यों का शोषण। इससे पूँजीवाद ने नया जीवन और समृद्धि प्राप्त किये, अलबत्ता उसकी क्रीमत चुकानी पड़ी उन बेचारे शोषित देशों को।

हम इस बात की बहुत बार निन्दा करते हैं कि मौजूदा पूँजीवाद में गरीब का धनवान और मजदूर का पूँजीपति शोषण करते हैं। बात सोलह आने सही है। इसलिए नहीं कि पूँजीवादी का क्रूर है, बल्कि इसलिए कि इस प्रणाली का आधार ही इस तरह के शोषण पर है। साथ ही हमें यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि पूँजीवाद में यह कोई नई चीज़ है। सभी पिछले युगों में सारी प्रणालियों के अन्तर्गत मजदूरों और गरीबों के कठोर और अटल नसीब में शोषण ही रहा है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि पूँजीवादी शोषण के बावजूद वे आज पिछले किसी भी ज़माने से ज्यादा अच्छी हालत में हैं। लेकिन यह कहना नहीं कहने के बराबर है।

मार्क्सवाद का सबसे महान् आधुनिक व्याख्याता लेनिन हुआ है। उसने इसका प्रतिपादन और इसकी व्याख्या ही नहीं की बल्कि उसके अनुसार आचरण भी किया। फिर भी उसने हमें यह चेतावनी दी है कि हम मार्क्सवाद को कोई ऐसा अकाट्य सिद्धान्त न मान बैठें, जिसमें उलट-फेर की गुंजाइश न हो। उसे इसके तत्त्व की सच्चाई पर विश्वास था, मगर वह इसकी हरेक छोटी-छोटी बात को मानने और हर कही बिना सोचे-समझे लागू करने को तैयार नहीं था। वह हमें बताता है :—

“हम किसी भी अर्थ में मार्क्सवाद को ऐसी चीज़ नहीं समझते जो सम्पूर्ण है और जिसमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता। इसके विपरीत हमारा दृढ़ विश्वास है कि यह मत उस विज्ञान की केवल आधार-शिला है जिसकी समाजवादियों को हर दिशा में उन्नति करनी चाहिए, वरना वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जायेंगे। हमारे विचार में रूसी समाजवादियों के लिए मार्क्स के मत का निष्पक्ष अध्ययन करना खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि यह मत केवल व्यापक मार्गदर्शक विचार हमें देता है जो, उदाहरण के लिए फ्रांस से इंग्लैण्ड में, जर्मनी से फ्रांस में और रूस से जर्मनी में अलग-अलग ढंगों पर लागू किये जा सकते हैं।”

इस पत्र में मैंने तुम्हें मार्क्स के मतों का कुछ हाल बताया है, मगर मैं नहीं जानता कि इस भानमती के पिटारे से तुम्हें कुछ फायदा होगा या नहीं और कोई स्पष्ट विचार मिलेंगे या नहीं। इन मतों को जान लेना इसलिए अच्छा है कि आज ये विशाल जन-समूहों को आन्दोलित कर रहे हैं और इनसे हमें अपने देश में भी मदद मिल सकती है। रूस के महान् राष्ट्र और सोवियत सब के अन्य भागों ने मार्क्स को अपना बड़ा पैगम्बर मान लिया है और आज के कष्ट-पीड़ित संसार में बहुत लोग इलाज के लिए और प्रेरणा प्राप्त करने की सम्भावना से उसकी ओर निगाहें डोड़ा रहे हैं।

मैं इस पत्र को अग्रेज कवि टेनीसन की कुछ पक्तियों के साथ समाप्त करूँगा; जिनका आशय यह है—
पुरानी व्यवस्था बदल कर नई के लिए जगह खाली करती है;
और परमात्मा का काम कई तरीकों से पूरा होता रहता है,
ताकि ऐसा न हो कि एक अच्छा रिवाज दुनिया को भ्रष्ट करे।

: १३५ :

इंग्लैण्ड में विक्टोरिया-युग

२२ फ़रवरी, १९३३

समाजवादी विचारों के विकास का वर्णन करते हुए मैंने अपने पत्रों में तुम्हें बताया है कि अग्रेजों का समाजवाद सबसे नर्म ढंग का रहा है। उस समय योरप में जितनी विचारधाराएँ प्रचलित थी उनमें यह सबसे कम क्रांतिकारी था और यह आशा लगाये बैठा था कि धीरे-धीरे एक-एक कदम परिवर्तन होकर अच्छी हालत आ जायगी। कभी-कभी जब व्यापार बिगड़ जाता, मन्दी फैल जाती, बेकारी बढ़ जाती, मजदूरी घट जाती और लोगों को तकलीफ़ें होने लगती, तब इंग्लैण्ड में भी क्रान्ति की लहर उठ खड़ी होती

थी। मगर खरा हालत अच्छी हुई कि फिर जोश ठण्डा पड़ जाता। उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों के विचारों की इस नमी का इंग्लैण्ड की समृद्धि से गहरा सम्बन्ध था, क्योंकि समृद्धि और क्रांति में कोई समानता नहीं होती। क्रांति का अर्थ है महान परिवर्तन, और जो लोग मौजूदा हालत से बहुत-कुछ संतुष्ट होते हैं उन्हें अधिक अच्छी हालत होजाने की अनिश्चित भाषा पर जोखिमभरे और उतावले साहस के काम कर बैठने की इच्छा नहीं होती।

उन्नीसवीं सदी वास्तव में इंग्लैण्ड की महानता की सदी थी। अठारहवीं सदी में उसने औद्योगिक क्रांति करके और दूसरे देशों से पहले नये कारखाने बनाकर जो अगुआई प्राप्त कर ली थी उसे उन्नीसवीं सदी के अधिकांश में भी बनाये रखी। मैं कह चुका हूँ कि वह दुनिया का कारखाना था और उसमें दूर-दूर के देशों से धन की नदी बह कर आ रही थी। भारत और अन्य उपनिवेशों की लूट से उसे धन का अटूट खजाना प्राप्त हो रहा था जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। जिस समय योरोप के करीब-करीब सभी देशों में परिवर्तन हो रहे थे, इंग्लैण्ड बिना किसी तरह की क्रांति के चट्टान की तरह मजबूत और ठोस नजर आ रहा था। समय-समय पर संकट की स्थितियाँ जरूर आईं, मगर वे कुछ अधिक आदमियों को वोट का अधिकार देकर टाल दी गईं। हम यह भी देख चुके हैं कि इस बीच में फ्रांस में बारी-बारी से प्रजातन्त्रों और साम्राज्यों का ताँता लगा रहा; इटली में नया राष्ट्र पैदा हुआ जिसने युगों की फूट के बाद सारे प्राय-द्वीप को एक कर दिया; और जर्मनी में एक नये साम्राज्य ने जन्म लिया। बेलजियम, डेनमार्क और यूनान जैसे छोटे-छोटे देश भी बहुत-सी बातों में बदल गये। योरोप के सबसे पुराने राजबंश हैप्सबर्ग की गद्दी आस्ट्रिया को फ्रांस, इटली और प्रशिया ने बार-बार नीचा दिखाया। सिक्रं पूर्व में रूस का निरंकुश और महान मुगल की तरह शासन कर रहा था और रूस में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था। मगर रूस औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था और किसानों का राष्ट्र था। नये विचारों और नये उद्योगों की हवा उसे अभी तक नहीं लगी थी।

इंग्लैण्ड अपनी दीलत, अपने साम्राज्य और अपनी समुद्री शक्ति के कारण योरोप पर और संसार-भर पर हावी हो रहा था। वह प्रमुख राष्ट्र होगया था और उसका जाल दुनिया भर में फैला हुआ था। अमरीका का संयुक्त राज्य अभी तक अपने भीतरी झगड़ों में फँसा हुआ था और उसे दुनिया के मामलों की अपेक्षा घर की उन्नति की ज्यादा चिन्ता थी। यातायात के तरीकों में अद्भुत परिवर्तन हो रहे थे जिनके कारण पृथ्वी दिन पर दिन छोटी और सघन होती हुई मासूम दे रही थी। इनसे भी इंग्लैण्ड को दूर देशों पर अपना पंजा कसने में मदद मिली। इन सब परिवर्तनों के होते हुए भी इंग्लैण्ड में सरकार का रूप बही बना रहा; एक वैधानिक बादशाह यानी सत्ताहीन शासक और सर्वसत्ताधारी मानी जानेवाली पार्लेमेण्ट। इस पार्लेमेण्ट को शुरू में मूढ़ीभर जमींदार और धनी व्यापारी चुनते थे, मगर बाद में जब-जब सकट की स्थिति पैदा हुई तब-तब आफत टालने के लिए इस सदी के दौरान में अधिकाधिक लोगों को वोट का अधिकार दिया जाता रहा।

इस सदी के ज्यादातर हिस्से में विक्टोरिया इंग्लैण्ड की महारानी थी। वह जर्मनी के हनोवर घराने की थी। इस घराने ने अठारहवीं सदी में ब्रिटिश राज-सिंहासन को जार्ज नाम के कई बादशाह दिये। विक्टोरिया सन् १८३७ ई० में गद्दी पर बैठी। उस समय वह १८ वर्ष की लड़की थी और उसने सदी के अन्त, यानी सन् १९०६ ई०, तक तिरैसठ वर्ष राज्य किया। इंग्लैण्ड में इस लम्बे जमाने को अक्सर विक्टोरिया-युग के नाम से पुकारते हैं। इसीलिए महारानी विक्टोरिया ने योरोप में और अन्य देशों में अनेक महान परिवर्तन देखे और पुराने मार्ग-चिन्हों को मिटता हुआ तथा नयों को उनकी जगह लेता हुआ देखा। उसने योरोप की क्रांतियाँ, फ्रांस में परिवर्तन और इटली के राज्य तथा जर्मनी के साम्राज्य का उदय देखा। मृत्यु से पहले वह एक तरह से योरोप की और योरोप के राजाओं की दादी मानी जाने लगी थी। मगर योरोप में विक्टोरिया का समकालीन एक और राजा था, जिसका भी वैसा ही इतिहास है। वह आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग राजघराने का सम्राट फ्रांसिस जोसेफ था। जब क्रांति के वर्ष सन् १८४८ ई० में वह अपने टूटे-फूटे साम्राज्य की गद्दी पर बैठा तो उसकी भी उम्र अठारह वर्ष की थी। उसने अड़सठ वर्ष राज्य किया और किसी तरह आस्ट्रिया, हंगरी और अपने अधीन अन्य हिस्सों को एक सूत्र में बाँध रखा। लेकिन महायुद्ध ने उसका और उसके साम्राज्य का अन्त कर दिया।

विक्टोरिया उससे ज्यादा भाग्यवान थी। अपने शासन-काल में उसने इंग्लैण्ड की शक्ति को बढ़ते हुए और उसके साम्राज्य को फैलते हुए देखा। जब वह गद्दी पर बैठी तब कनाडा में गड़बड़ थी। इस उपनिवेश में खुली बगावत हो रही थी और वहाँ के अनेक निवासी इंग्लैण्ड से विलग होकर अपने पड़ोसी अमरीका के संयुक्त राज्य में मिल जाना चाहते थे। मगर इंग्लैण्ड ने अमरीका के युद्ध से सबक सीख लिया था और उसने तुरन्त ही कनाडा वालों को स्वशासन का बहुत कुछ अधिकार देकर संतुष्ट कर दिया। कुछ ही समय में वह बढ़ते-बढ़ते पूर्ण स्वशासित उपनिवेश बन गया। साम्राज्य में यह नये ढंग का प्रयोग था, क्योंकि आजादी और साम्राज्य का साथ नहीं हो सकता। मगर परिस्थिति से मजबूर होकर इंग्लैण्ड को ऐसा करना पड़ा, वरना वह कनाडा को खो बैठता। कनाडा के ज्यादातर निवासी अंग्रेज जाति के थे, इसलिए मातृभूमि के साथ वे भावना के मजबूत बंधन में बंधे हुए थे। इधर इस नये देश में लम्बी-चौड़ी जमीनें बिना उपयोग पड़ी थीं; और उसकी आबादी भी बहुत कम थी। इसलिए उसे अपने विकास के लिए इंग्लैण्ड के बने माल पर और अंग्रेजी पूँजी पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता था। इस कारण उस समय दोनों देशों के स्वार्थों में कोई विरोध नहीं था और उनके बीच में जो अजीब और नया रिश्ता क़ायम हुआ उस पर कोई जोर नहीं पड़ा।

इसी सदी में आगे चलकर विदेशी अंग्रेजी बस्तियों को स्वराज्य देने का यह तरीका आस्ट्रेलिया में भी काम में लाया गया। जहाँ सदी के लगभग मध्यतक आस्ट्रेलिया क़ैदियों के रखने का स्थान था, सदी के अन्त में वह साम्राज्य के अन्तर्गत आजाद उपनिवेश बना दिया गया।

दूसरी तरफ भारत में अंग्रेजी शिकजा और भी कस दिया गया और देश-विजय के लिए युद्ध पर युद्ध करके ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का विस्तार किया गया। भारत अंग्रेजों के पूरी तरह अधीन होगया। स्वराज की यहाँ छाया तक भी नहीं थी। सन् १८५७ ई० का विद्रोह कुचल दिया गया और भारत को साम्राज्य के पूरे बल का अनुभव करा दिया गया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इंग्लैण्ड ने विभिन्न उपायों से भारत का किस तरह शोषण किया। वास्तव में भारत ही ब्रिटेन का साम्राज्य था और मानो संसार के सामने इस तथ्य की घोषणा करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि ग्रहण की। मगर भारत के अलावा दुनिया के अलग-अलग भागों में और भी कई छोटे-छोटे देश इंग्लैण्ड के अधीन थे।

इस तरह दो नमूनों के देशों से बना हुआ ब्रिटिश साम्राज्य एक अजीब भानमती का पिटारा होगया। एक तरफ तो स्वशासित देश थे जो बाद में आजाद उपनिवेश होगये, और दूसरी तरफ अधीन और रक्षित देश थे। पहली तरह के देश एक तरह से एक ही कुटुम्ब के सदस्य थे जो मातृदेश इंग्लैण्ड को अपना मुखिया मानते थे; दूसरी तरह के देश साफ तौर पर इस कौटुम्बिक संगठन के चाकर और गुलाम थे जिन्हें नीचा समझा जाता था, जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था और जिनका शोषण किया जाता था। स्वशासित उपनिवेशों में अंग्रेज या अन्य योरपीय जातियाँ और उनकी सन्तानें रहती थी और अधीन देशों के लोग तमाम गैर-ब्रिटिश और गैर-योरपीय थे। ब्रिटिश साम्राज्य के दोनों भागों का यह फ़र्क़ आज तक चला आ रहा है।

अपने धन-वैभव और साम्राज्य के कारण इंग्लैण्ड एक प्रकार से संतुष्ट शक्ति था, बिल्कुल संतुष्ट तो नहीं था, क्योंकि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति किसी सीमान्त से संतुष्ट नहीं होती और सदा विस्तृत होना चाहती है। फिर भी इंग्लैण्ड को मुख्य परेशानी यह नहीं थी कि और ज्यादा कैसे लिया जाय, बल्कि यह थी कि जो मिल गया है उसकी रक्षा कैसे की जाय। भारत तो उसके लिए खासतौर पर सोने की बिड़िया थी जिसपर वह आख़री दम तक अधिकार रखना चाहता था। उसकी सारी वैदेशिक नीति का आधार यह था कि भारत उसके क़ब्जे में रहे और पूर्व के समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें। इसी कारण उसने मिस्र में टाग मडाई और अन्त में उसपर अपना प्रभुत्व जमाया; इसी तरह उसने ईरान और अफ़ग़ानिस्तान में हस्तक्षेप किया। उसने बड़ी चलाकी से स्वेज नहर कम्पनी के हिस्से ख़रीद कर नहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया।

उन्नीसवीं सदी के ज्यादातर समय में योरप महाद्वीप के अधिकांश अन्य देशों की तरफ से इंग्लैण्ड को परेशानी नहीं रही, क्योंकि वे अपने घर के झगड़ों में ही फसे हुए थे और अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। इंग्लैण्ड ने योरप के एक देश को दूसरे से लड़ाकर और उनकी आपसी लाग-झाटो से लाभ उठाकर

योरप में सतुलन कायम रखने का अपना परम्परागत खेल जारी रखा। फ्रांस के नैपोलियन तृतीय से उसे खतरा लग रहा था, मगर वह धराशाही हो गया और फ्रांस को दुबारा सम्मिलने में कुछ समय लग गया। जर्मनी अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि उसे खतरनाक प्रतिद्वन्दी समझा जाता। लेकिन एक देश ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देता हुआ मालूम पड़ता था और वह था जारशाही रूस; जो था तो पिछड़ा हुआ मगर नक़्शे पर फिर भी लम्बा-चौड़ा देश था। जैसे इंग्लैण्ड भारत में और दक्षिणी एशिया में फैल गया था, वैसे ही रूस का विस्तार उत्तरी और मध्य एशिया में हो चुका था और उसकी सरहद भारत से बहुत दूर नहीं थी। रूस की यह निकटता अंग्रेजों के लिए सदा हीवा बनी रहती थी। भारत की चर्चा करते समय में तुम्हें अफ़्गानिस्तान पर अंग्रेजों के हमले का और अफ़ग़ान युद्धों का हाल बतला चुका हूँ। इन सबका मुख्य कारण जारशाही रूस का डर था।

योरप में भी इंग्लैण्ड और रूस की झड़प हुई। रूस एक ऐसा अन्ध बन्दरगाह चाहता था जो बारहों महीने खुला रहे और सदियों में जिसका पानी जमे नहीं। अपने लम्बे-चौड़े प्रदेशों के बावजूद उसके सारे बन्दरगाह उत्तरी बृत्त^१ के ही घास-पास थे और वर्ष में कुछ महीने उनका पानी जमकर बर्फ हो जाता था जिससे वे बन्द हो जाते थे। भारत और अफ़ग़ानिस्तान में, इसी तरह ईरान में भी, अंग्रेज लोग उसे समुद्र तक नहीं पहुँचने देते थे। काला सागर का मुह बास्फोरस और दर्रे-बानियाल पर तुर्कों का अधिकार होने से बन्द था। वर्षों पहले रूस ने क्रुस्तुनियुनिया पर अधिकार करने की कोशिश की थी मगर तुर्कों के आगे उसकी दाल नहीं गली। इस समय तुर्कों का जोर घट गया था और जिस चीज़ पर रूस की असें से लार टपक रही थी वह करीब-करीब हाथ में आती दिखाई दे रही थी। उसने उसे छीनने की कोशिश की। मगर इंग्लैण्ड बीच में आकूदा और बिलकुल स्वार्थपूर्ण कारणों से तुर्कों का हिमायती बन गया। सन् १८५४ ई० में क्रीमिया के युद्ध से और बाद में दूसरे युद्ध की धमकी से रूस आगे नहीं बढ़ने पाया।

सन् १८५४ से १८५६ ई० तक के इसी क्रीमिया युद्ध में फ्लोरेन्स नाइटिंगेल घायलों की परिचर्या के लिए बीर स्त्री स्वयं-सेविकाओं का एक दल लेकर गई थी। उस समय यह एक असाधारण काम था, क्योंकि विक्टोरिया-युग की मध्यमवर्ग की स्त्रियाँ घर में ही रहनेवाली महिलाएँ थी। फ्लोरेन्स नाइटिंगेल ने उनके सामने क्रियात्मक सेवा की एक नई मिसाल रखी और वह बहुत-सी स्त्रियों को घर की चहारदीवारी से बाहर खींच लाई। इसलिए स्त्रियों के आन्दोलन की उन्नति में उसका महत्वपूर्ण स्थान है।

ब्रिटेन की सरकार का रूप वह था जिसे वैधानिक एकतन्त्री या “ताजधारी प्रजातन्त्र” कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि ताज धारण करने वाले के हाथ में असली सत्ता कुछ न थी और वह पार्लियमेंट के विश्वासपात्र मंत्रियों का केवल-मात्र प्रवक्ता होता था। राजनैतिक दृष्टि से वह मंत्रियों के हाथ की कठपुतली होता था और कहा जाता था कि वह “राजनीति से परे” है। असल बात यह है कि तेज़ बुद्धि या मजबूत इरादे वाला कोई भी आदमी सिर्फ कठपुतली बनकर नहीं रह सकता और अंग्रेजी बादशाहों या बेगमों को सार्वजनिक मामलों में दखल देने के बहुत अवसर मिलते हैं। आमतौर पर यह चीज़ परदे के भीतर होती है, और जनता को या तो कुछ मालूम ही नहीं हो पाता या होता भी है तो बहुत समय बाद। खूली दस्तन्दाजी पर बहुत असन्तोष फैल सकता है और बादशाहत खतरे में पड़ सकती है। वैधानिक राजा में जो बड़ा गुण होना आवश्यक है वह है व्यवहार-कुशलता। अगर यह उसमें है, तो फिर उसका काम चल सकता है और वह अनेक प्रकार से अपना असर डाल सकता है।

विधान और कानून के लिहाज़ से संयुक्त राज्य अमरीका के अध्यक्ष की तरह प्रजातन्त्रों के अध्यक्षों के हाथ में पार्लियमेंटवाले देशों के ताजधारी शासकों से बहुत ज्यादा सत्ता होती है। मगर अध्यक्ष जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं और राजा लम्बे समय तक बने रहते हैं और चुपचाप ही सही, लेकिन राजकाज पर किसी खास दिशा में लगातार असर डाल सकते हैं। बादशाह को साक्षिण करने और सामाजिक दबाव डालने के भी बहुत अवसर मिलते हैं, क्योंकि सामाजिक दुनिया में वही सर्वोपरि माना जाता है। वास्तव में शाही दरबारी का सारा वातावरण अधिकारवाद, पद-प्रतिष्ठा, उपाधियों और वर्गों का होता है और यह देशभर के लिए एक आदर्श स्थापित कर देता है। इस चीज़ का सामाजिक समानता और वर्ग-भेद

की समाप्ति से मेल नहीं बैठता। इसमें कोई संदेह नहीं कि इंग्लैण्ड में शाही दरबार के अस्तित्व का अंग्रेजों की मनोवृत्ति ढालने में और उनको समाज का वर्ग-भेद स्वीकार कराने में बड़ा असर पड़ा है। या शायद यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि जहाँ दुनिया के सारे बड़े-बड़े देशों से बादशाहत गायब हो गई है वहाँ इंग्लैण्ड में उसके किसी तरह बच रहने का कारण यही है कि वहाँ लोगों ने ऊँचे और नीचे वर्गों के भेद को मान रक्खा है। एक पुरानी कहावत है कि “हरेक अंग्रेज लार्ड यानी सामन्त को चाहता है” और इसमें बहुत-कुछ सचाई है। योरप या अमरीका में, और शायद जापान और भारत के सिवा एशिया में भी, कहीं वर्ग-भेद इतने तीव्र नहीं है जितने इंग्लैण्ड में हैं। यह ताज्जुब की बात है कि जो इंग्लैण्ड गुजरे जमाने में राजनैतिक लोकतंत्रवाद और उद्योगवाद का अगुआ रह चुका है वह आज सामाजिक दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ और मौलिक रूप में इतना रूढ़िवादी है।

ब्रिटिश पार्लमेण्ट “पार्लमेण्टों की जननी” कहलाती है। उसका जीवन लम्बा और सम्मानपूर्ण रहा है और बहुत-सी बातों में बादशाह की स्वेच्छाचारिता से लड़ने में उसने सबसे पहले कदम उठाया था। उस एकतंत्री शासन की जगह पैरिमेण्ट की अल्पतंत्री सत्ता आई, यानी मुठ्ठीभर जमींदार और शासक वर्ग का शासन हुआ। फिर लोकतंत्रवाद की सवारी गाजे-बाजे के साथ आई और बड़ी खींचतान के बाद आबादी के बहुमत को पार्लमेण्ट की कामन्स सभा के सदस्य चुनने का मताधिकार मिला। व्यवहार में इसका नतीजा वास्तविक लोकतंत्री नियंत्रण नहीं हुआ बल्कि धनवान कारखानेदारों के हाथ में पार्लमेण्ट की बागडोर आ गई। लोकसत्ता के बजाय धन-सत्ता कायम हो गई।

ब्रिटिश पार्लमेण्ट ने शासन और कानून बनाने का काम-काज करने के लिए एक अजीब प्रणाली का विकास किया। यह दो दलों की प्रणाली कहलाती है। इन दोनों दलों में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। उनके कोई परस्पर विरोधी सिद्धान्त न थे। दोनों धनवानों के दल थे और उस समय की सामाजिक व्यवस्था को मानते थे। एक दल में पुराने जमींदार वर्ग के आदमी ज्यादा थे तो दूसरे में धनी कारखानेदारों की बहुतायत थी। मगर यह नागराज और सापरराज का ही भेद था। पहले वे टोरी^१ और व्हिग^२ कहलाते थे। बाद में उन्नीसवीं सदी में उसका नाम ‘अनुदार’ और ‘उदार-दल’ पड़ गया।

योरप के अन्य देशों की अवस्था भिन्न थी। वहाँ सचमुच अलग-अलग कार्यक्रमों और विचार-धाराओं वाले दल पार्लमेण्टों के भीतर और बाहर बड़ी सरगर्मी से लड़ते थे। मगर इंग्लैण्ड में तो घर कुटुम्ब-की-सी बात थी, विरोध भी एक प्रकार का सहयोग बन गया था, और दोनों दल बारी-बारी से सत्ता-धारी और विरोधी बनते रहते थे। धनवानों और गरीबों की असली मुठभेड़ और वर्ग-युद्ध पार्लमेण्ट में प्रकट नहीं होते थे, क्योंकि दोनों बड़े-बड़े दल धनवानों के दल थे। जनता के जोश को उभाड़नेवाले न तो कोई धार्मिक सवाल थे और न अन्य योरपीय देशों के-से जातीय या राष्ट्रीय सवाल थे। सदी के पिछले हिस्से में सरगर्मी का असली तत्व आया तो वह आयर्लैण्ड के राष्ट्रीय सदस्यों की तरफ से, क्योंकि उनके लिए आयर्लैण्ड की आजादी एक राष्ट्रीय सवाल था।

जब ऐसे बड़े दो दल पार्लमेण्ट के लिए सदस्य खड़े करें तो स्वाधीन व्यक्तियों या छोटे-छोटे गिरोहों का चुना जाना बहुत मुश्किल होता है। लोकतंत्र और मताधिकार के होते हुए भी बेचारे मतदाता की इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होती। वह या तो दोनों में से किसी दल के उम्मीदवार के लिए वोट दे दे या घर बैठा रहे और वोट ही न दे। और दलों के सदस्यों को पार्लमेण्ट में कोई आजादी बाक़ी नहीं रहती। वे अपने-अपने दल के नेताओं की आज्ञा मानकर वोट देने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इसी प्रकार वे अपने दल को संगठित बना सकते हैं और प्रतियोगी दल को हराने का बल प्राप्त कर सकते हैं तथा पदासीन हो सकते हैं। यह संगठन और एकरसता अपनी जगह पर निस्सन्देह अच्छी है, मगर यह वास्तविक लोकतंत्र से बहुत दूर है।

हम देखते हैं कि जिस इंग्लैण्ड को अक्सर लोकतंत्री प्रगति का नमूना बताया जाता है, वहाँ भी लोकतंत्र को शानदार सफलता नहीं मिली। शासन की यह महान समस्या कि जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए अच्छे-से-अच्छे आदमी कैसे चुने फिर भी संतोषजनक रूप में हल नहीं हुई। व्यवहार में

^१ Tory.

^२ Whig.

लोकतंत्र का अर्थ यह होता है कि लोग खूब शोर मचावें और व्याख्यानबाजी करें और बेचारा मतदाता ऐसे आदमी को चुनने के लिए फुसलाया जाय जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता। आम चुनावों को खुला नीलाम कहा गया है, जिनमें सब तरह के बादे किये जाते हैं। मगर इन सब छामियों के होते हुए भी यह नामधारी या झूठा लोकतंत्र चलता रहा, क्योंकि इंग्लैण्ड सम्पन्न था और यह सम्पन्नता वहाँ की व्यवस्था को टूटने नहीं देती थी और लोगों में एक हृद तक सन्तोष बनाये रखती थी।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में इंग्लैण्ड के राजनैतिक दलों के दो बड़े नेता डिजरायली और ग्लैडस्टन थे। डिजरायली, जो आगे चलकर बीकन्सफील्ड का अर्ल हो गया, अनुदार दल का नेता था और कितनी ही बार प्रधान मंत्री बना। उसके लिए यह मार्क की करामात थी, क्योंकि वह यहूदी था और उसके कोई महत्वपूर्ण सम्बन्ध नहीं थे और यहूदियों को अंग्रेज लोग पसन्द भी नहीं करते। लेकिन सिर्फ योग्यता और लगन के बल पर उसने अपने विरुद्ध तात्सुब की भावना को जीत लिया और वह रास्ता धीरे-धीरे सबके आगे आ गया। वह बड़ा साम्राज्यवादी था, और विक्टोरिया को "कैसरे हिन्द" इसीने बनाया। ग्लैडस्टन एक पुराने पनी अंग्रेज घराने का था। वह उदारदल का नेता बन गया और वह भी कई बार प्रधान मंत्री रहा। जहाँ तक साम्राज्यवाद और विदेशी नीति का सम्बन्ध था वहाँ तक ग्लैडस्टन और डिजरायली में कोई मौलिक अन्तर नहीं था। मगर डिजरायली अपने साम्राज्यवाद की बात बेलाग कहता था; और ग्लैडस्टन, जो पूरा अंग्रेज था, असलियत को लच्छेदार बातों और नेक उपदेशों से ढक देता था। वह ऐसा प्रकट करता था, मानो जो कुछ भी वह करता था उसमें परमात्मा ही उसका मुख्य सलाहकार था। बलकान देशों में तुर्कों के अत्याचारों के विरुद्ध उसने बड़ा भारी आन्दोलन मचवाया और डिजरायली ने केवल विरोध की खातिर तुर्कों का पक्ष लिया। असल में दोष तो तुर्कों का, और बलकान में विभिन्न क्रीमोंवासी उनकी प्रजाओं का, दोनों का ही था। वे बारी-बारी से भयकर हत्याकाण्ड और अत्याचार करते थे।

ग्लैडस्टन ने आयरलैण्ड के लिए स्वराज्य का भी समर्थन किया। वह सफल नहीं हुआ और अंग्रेजों का विरोध इतना प्रबल था कि खुद उदारदल के ही दो टुकड़े हो गए। एक हिस्सा अनुदार दल में जा मिला जो अब एकतावादी दल कहलाने लगा क्योंकि ये लोग आयरलैण्ड के साथ एकता का रिश्ता बनाये रखना चाहते थे।

मगर इस बारे में और विक्टोरिया-युग की अन्य घटनाओं के बारे में अगले पत्र में कुछ और बातें लिखूंगा।

: १३६ :

इंग्लैण्ड दुनिया का साहूकार बन जाता है

२३ फरवरी, १९३३

उन्नीसवीं सदी में इंग्लैण्ड की समृद्धि का कारण उसके उद्योग-धंधे और उपनिवेशों तथा अधीन देशों का शोषण था। खास करके उसकी बढ़ती हुई दौलत का आधार चार उद्योग थे। इन्हें "बुनियादी" उद्योग कह सकते हैं। ये रई, कोयला, लोहा और जहाज-निर्माण थे। इनके चारों ओर और इससे अलग भी बेशुमार अन्य उद्योग, भारी भी और हल्के भी, पैदा हो गये। बड़े-बड़े व्यवसाय-भवन और साहूकारी-भवन खड़े हो गए। अंग्रेजों के व्यापारी जहाज दुनिया के लगभग हर हिस्से में पाये जाने लगे। ये सिर्फ ब्रिटिश माल ही नहीं ले जाते थे, बल्कि दूसरे उद्योग-प्रधान देशों के बने हुए माल भी लाते थे। ये संसार भर में व्यापार-सामग्री को लाने-लेजाने के मुख्य साधन बन गये। लन्दन में लॉयड का बीमे का बड़ा दफ्तर दुनिया की जहाजरानी का केन्द्र बन गया। पार्लियामेंट पर इन उद्योगों और व्यवसायों के मालिकों का प्रभुत्व था।

देश में धन की बाढ़ आगई और ऊँचे तथा मध्यमवर्ग के लोग दिन पर दिन मालामाल होते गये। इस धन का कुछ हिस्सा मजदूरों को भी पहुँचा और उनके रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो गया। धनवानों को जो इतना सारा धन मिल रहा था उसका वे क्या करते? उसे बेकार पड़ा रखना तो बेवकूफी थी। इसलिए हर कोई उद्योग-धंधों को आगे बढ़ाने में जुट गया और ज्यादा-ज्यादा माल पैदा करके ज्यादा-से ज्यादा मुनाफ़ा बनाने लगा। इस धन का अधिकांश इंग्लैण्ड और स्कॉटलैण्ड में नये-नये कारखाने, रेलें और ऐसे ही अन्य धंधों में लग गया। कुछ समय बाद जब कारखानों की संख्या बहुत बढ़ गई और देश में उद्योग-धंधों का पूरा जाल बिछ गया, तो नफ़े की दर घटना स्वाभाविक था, क्योंकि साथ-साथ प्रतियोगिता भी बढ़ गई थी। तब पूँजीपतियों ने पूँजी लगाने के अधिक लाभदायक क्षेत्रों की तलाश में देश से बाहर नज़र दौड़ाई और उन्हें भ्रमसर भी खूब मिल गये। दुनियाभर में रेलें बन रही थी और टेलीफ़ोन तथा टेलीग्राफ़ के तार और कारखाने डाले जा रहे थे। योरोप, अमरीका, अफ़्रीका और ब्रिटिश-राज्य के अधीन देशों में इस तरह के अनेक कामों में इंग्लैण्ड की फ़ालतू पूँजी खूब खाली जाने लगी। अमरीका के संयुक्त राज्य के पास प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं थी, मगर वह तेज़ी से तरक्की कर रहा था, इस कारण उसकी रेलों वगैरह में बहुत-सी ब्रिटिश पूँजी खप गई। दक्षिण अमरीका में, और वहाँ भी खासकर अर्जेन्टाइन में, अग्नेयों की बहुत बड़ी-बड़ी बाढ़िया थी। कनाडा और आस्ट्रेलिया का तो निर्माण ही ब्रिटिश पूँजी से हुआ। चीन में रिफ़ायतों के लिए जो लड़ाई हुई उसका कुछ हाल मैं बता चुका हूँ। भारत में तो अग्नेयों का प्रभुत्व था ही। यहाँ उन्होंने रेलों और दूसरे कामों के लिए अपनी मनचाही बेहिसाब शक्तों पर रुपया उधार दिया।

इस तरह इंग्लैण्ड दुनिया का साहूकार बन गया और लन्दन दुनिया का सराफ़ा हो गया। लेकिन इसका यह अर्थ न समझ लेना कि जब रुपया उधार दिया जाता था तो कोई सोने, चाँदी या सिक्कों की बोरियाँ भर-भर कर इंग्लैण्ड से दूसरे देशों को भेजी जाती थी। आधुनिक व्यापार इस तरीक़े से नहीं होता, वरना लेन-देन के लिए सोने-चाँदी की ही कमी पड़ जाय। मूल लोग सोने-चाँदी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, मगर ये तो विनिमय के और माल को इधर-उधर पहुँचाने के साधन मात्र हैं। इन्हें न तो कोई खा सकता है न पहन सकता है, और न किसी अन्य उपयोग में ला सकता है। इनके आभूषण अलबत्ता बन सकते हैं, मगर उनसे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। सच्चा धन तो ऐसे माल का हाथ में होना है, जिसका उपयोग हो सके। इसलिए जब इंग्लैण्ड या ब्रिटिश पूँजीपति लोग रुपया उधार देते थे तो उसका अर्थ यह होता था कि वे किसी विदेशी उद्योग या रेल में कुछ पूँजी लगाते थे, और नक़द रुपए के बजाय ब्रिटिश माल भेजा जाता था। इस तरह ब्रिटिश मशीनों या रेलों का सामान दूसरे देशों को भेजा जाता था। इससे ब्रिटिश उद्योग-धंधों को मदद मिलती थी और साथ ही साथ ब्रिटिश पूँजीपतिवर्ग को अपनी फ़ालतू पूँजी बढ़िया मुनाफ़े पर लगाने के भ्रमसर मिलते थे।

साहूकारी मुनाफ़े का धन्धा है और इंग्लैण्ड ने जितना अधिक इसे अपनाया उतना ही अधिक वह मालदार बनने लगा। इससे एक बड़ा निठल्ला वर्ग पैदा होगया जो केवल इस व्यवसाय के मुनाफ़ों और हिस्सों पर गुज़र करता था। इन लोगों को किसी चीज़ के उत्पादन के लिए कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। वे किसी रेलवे कम्पनी, चाय के बगीचे या अन्य व्यापारी सस्था के हिस्सेदार होते थे और उनके मुनाफ़े नियम से उनके पास पहुँचते रहते थे। इन निठल्ले अग्नेयों की बस्तियाँ फ़्रेञ्च रिबेरा, इटली और स्वीडरलैण्ड जैसी आनन्ददायक जगहों में बस गईं। हाँ, इनमें से ज्यादातर लोग इंग्लैण्ड में ही रहे।

जिस देश ने इस तरह इंग्लैण्ड से कर्ज़ लिया था वे सब उसका ब्याज या उस पर मुनाफ़ा किस तरह चुकाते थे? इसे भी वे सोना-चाँदी के रूप में नहीं भेज सकते थे। हर साल भदा करने को उनके पास काफ़ी सोना-चाँदी था ही नहीं। इसलिए वे माल की शक्ल में भदा करते थे; पक्का माल तो इतना नहीं देते थे, क्योंकि खुद इंग्लैण्ड पक्का माल पैदा करनेवाले देशों में सबसे बढा-बढा था। पर वे खाद्य पदार्थ और कच्चा माल भेजते थे। उनके यहाँ से इंग्लैण्ड की ओर गेहूँ, चाय, क़हवा, मांस, फल, शराब, रई, ऊन, वगैरह की धारा निरन्तर बहती रहती थी।

दो देशों के बीच व्यवसाय का अर्थ है वस्तुओं का विनिमय। यह सम्भव नहीं कि एक देश ख़रीदता ही रहे और दूसरा बेचता ही चला जाय। ऐसा करने की कोशिश की जाय तो चुकारा सोना या चाँदी के

रूप ही में करना पड़े और वहाँ का सोना-चाँदी बहुत जल्दी निबट जाय या फिर एक-तर्फी व्यापार अपने आप बन्द हो जाय। परस्पर व्यवसाय में वस्तुओं का विनिमय होता है जो अपने आप सघटा रहता है; कभी एक देश का पन्ना भारी हो जाता है तो कभी दूसरे का। अगर हम उन्नीसवीं सदी में इंग्लैण्ड के व्यापार की जाँच करें तो मालूम होगा कि सब मिला कर इंग्लैण्ड से जितना माल बाहर गया उससे ज्यादा माल उसके यहाँ आया। यानी, हालाँकि उसने भारी परिमाण में माल बाहर भेजा, फिर भी वास्तव में उसने उससे ज्यादा क्रीमत का माल मँगवाया। अन्तर इतना ही था कि उसने भेजा पक्का माल और मँगाये मुख्यतया कच्चे माल और खाद्य पदार्थ। इस तरह मालूम तो यह होता था कि उसने खरीदा ज्यादा और बेचा कम, और व्यापार करने का यह कोई अच्छा तरीका नहीं नजर आता। पर सही बात यह थी कि निर्यात के ऊपर आयात की अधिकता उसके उधार दिये हुए रुपये का मुनाफ़ा ही थी। यह वह नज़राना था जो क्रजदार देश या भारत-जैसे अमीन देश उसे भेजते थे।

लगी हुई पूँजी का सारा मुनाफ़ा इंग्लैण्ड नहीं पहुँच जाता था। उसका बहुत-सा हिस्सा क्रजदार देश में रह जाता था और ब्रिटिश पूँजीपति उसे फिर वही लगा देते थे। इस तरह, बिना नई पूँजी लगाये या इंग्लैण्ड से माल भेजे हुए, विदेशों में लगी हुई अंग्रेजों की पूँजी की रकम बढ़ती ही चली जाती थी। भारत में हमें बार-बार याद दिलाया जाता है कि रेलों, नहरों और बहुत-से अन्य कामों में अंग्रेजों की अपार पूँजी लगी हुई है और इस हिसाब से भारत पर इंग्लैण्ड के “क्रज” की अपार घनराशि बताई जाती है। भारतवासी इस दावे को किसी तरह मानने को तैयार नहीं हैं, परन्तु यहाँ इसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इतना ध्यान में रखना चाहिए कि लगी हुई पूँजी की इस भारी रकम में इंग्लैण्ड से आई हुई नई पूँजी अधिक नहीं है। यह तो भारत में कमाया हुआ मुनाफ़ा फिर से यही लगाया हुआ है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि प्लासी और कलाइव के समय में सचमुच अंग्रेज लोग भारत से बहुत-सा सोना और खज़ाना इंग्लैण्ड ले गये थे। उसके बाद भारत के शोषण का रूप बदल गया और उतना खटकने वाला नहीं रहा और मुनाफ़ो का कुछ हिस्सा इसी देश में फिर लगाया जाता रहा।

इंग्लैण्ड ने देल लिया कि साहूकारी का ससार-व्यापी धन्धा चलाने का सिर्फ यही उपाय सम्भव है कि व्याज का भुगतान माल के रूप में लेना मंजूर किया जाय। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वह सोना लेने पर नहीं भ्रष्ट सकता था। इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम हुए। एक तो इंग्लैण्ड ने अपने निवासियों को खिलाने के लिए बाहर से खाद्य-पदार्थ आने की अनुमति दे दी और अपने यहाँ की खेती को नष्ट हो जाने दिया। उसने बाहर बेचने के लिए अपने उद्योगों द्वारा पक्का माल तैयार करने पर तारा जोर लगा दिया और अपने किसानों की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया। अगर उसे विदेशों से सस्ता भोजन मिल सकता था तो घर में पैदा करने की झंझट की क्या ज़रूरत? और अगर उद्योगों से अधिक मुनाफ़ा बनाया जा सके तो खेती की परेशानी क्यों उठाई जाय? बस, इंग्लैण्ड निरा उद्योग-प्रधान देश बन गया और अपने भोजन के लिए विदेशों पर निर्भर हो गया।

दूसरा परिणाम यह हुआ कि उसने “खुला व्यापार” की नीति अपनाई, यानी उसके बन्दरगाहों पर दूसरे देशों से जो माल आता था उस पर वह या तो महसूल लेता ही न था या बहुत कम लेता था। चूँकि वह सबसे बड़ा-बड़ा औद्योगिक देश था, इसलिए पक्के माल के मामले में उसे बहुत समय तक प्रतिस्पर्धा का कोई डर नहीं था। इसलिए विदेशी माल पर महसूल लगाने का मतलब होता विदेशों से अपने यहाँ आने वाले भोजन और कच्चे माल पर महसूल लगाना। इससे जनता के भोजन का दाम बढ़ जाता और अपने यहाँ बनी हुई वस्तुओं की क्रीमतें बढ़ जाती। इसके सिवा, अगर वह भारी महसूल लगाकर विदेशी माल को अपने यहाँ आने से रोक देता तो बाहर के क्रजदार देश अपना नज़राना इंग्लैण्ड को कैसे चुकाते? वे तो माल के ही रूप में भुगतान कर सकते थे। यही कारण था कि जहाँ अन्य सब उद्योग-प्रधान देश संरक्षण-वादी थे, यानी अपने यहाँ आनेवाले विदेशी माल पर महसूल लगाकर अपने बढ़ते हुए उद्योग-धंधों की रक्षा कर रहे थे, वहाँ इंग्लैण्ड ने खुला-व्यापार की नीति ग्रहण कर रखी थी। संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, सब संरक्षणवादी थे।

उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों की जो सैती की उपेक्षा करने, उद्योग-धंधों पर सारा खोर लगाने और बाहर से खाने की चीजें मंगाने और विदेशों के नगरानों पर मौज करने की नीति थी वह सामवायक और मनभावन मान्य होती थी, परन्तु उसमें छतरे भी थे जो अब स्पष्ट सामने आ रहे हैं। उस नीति का आधार उद्योगों में इंग्लैण्ड की सर्वोपरिता और उसका विशाल विदेशी व्यापार था। लेकिन अगर यह सर्वोपरिता जाती रहे और साथ-साथ विदेशी व्यापार भी कम होने लगे तो ? उस हालत में वह भोजन की वस्तुओं के दाम कैसे चुकावेगा ? और अगर वह अपने भोजन की कीमत दे भी सका तो जब कोई शक्तिशाली शत्रु उसका रास्ता बन्द कर दे तब वह विदेशों से भोजन कैसे मंगा पायगा ? पिछले महायुद्ध में वहाँ के लोगो को आधा-भूखा रहना पड़ा था, क्योंकि खाद्य पदार्थों की आमद करीब-करीब बन्द हो गई थी। इससे भी बड़ा खतरा यह है कि विदेशी प्रतिस्पर्धा की वजह से उसका विदेशी व्यापार दिन-दिन गिरता जा रहा है। यह प्रतिस्पर्धा उन्नीसवीं सदी के आखिरी बीस सालों में ज्यादा तीव्र होगई, क्योंकि तब अमरीका और जर्मनी विदेशी मंडियाँ ढूँढने लगे। धीरे-धीरे दूसरे देश भी उद्योग-प्रधान बन गये और इस तलाश में शामिल होगये; और अब तो करीब-करीब सारे ससार का किसी-न-किसी हद तक औद्योगीकरण हो चला है। हरेक देश की यह कोशिश है कि अपनी जरूरत का अधिक से अधिक सामान खुद तैयार कर ले और विदेशी माल न आने दे। भारत विदेशी कपड़े की आमद रोकना चाहता है। तब लकाधायर और विदेशी व्यापार पर निर्भर रहनेवाले अन्य ब्रिटिश उद्योग क्या करें ?

इन सवालो का जबाब देना इंग्लैण्ड के लिए मुश्किल है और उसके बुरे दिन आते दिखाई दे रहे हैं। वह कुछए की तरह हाथ-पैर सिकोड़ कर नहीं पड़ सकता और न अपना भोजन और आवश्यकता की अन्य वस्तुए पैदा करके स्वावलम्बी जीवन ही बिता सकता है। आधुनिक संसार इतना जटिल हो गया है कि यह बात सम्भव नहीं। और अगर वह अपनेको सबसे विलग कर भी ले तो इसमें सन्देह है कि वह अपनी बहुत ज्यादा बड़ी हुई आवादी के लिए काफी खाद्य-सामग्री पैदा कर सकेगा। लेकिन ये सवाल आज के हैं; उन्नीसवीं सदी में इनका कोई महत्व नहीं था। इसलिए इंग्लैण्ड ने अपने भविष्य के साथ जुझा खेला और यह दाव लगा दिया कि उसकी सर्वोपरिता सदा बनी रहेगी। यह बड़ा भारी जुझा था और बाजी भी बड़ी ऊँची लगाई गई थी—यानी या तो ससार का प्रमुख राष्ट्र बनकर रहना या गिर कर खतम हो जाना। उसके लिए कोई बीच की मजिल नहीं थी। लेकिन विक्टोरिया-युग के मध्यमवर्गी अंग्रेज में न तो आत्म-विश्वास की कमी थी और न अहंकार की। मुह्त की समृद्धि और सफलता, और उद्योग तथा व्यवसाय में नेतृत्व ने उसे यह जवा दिया था कि वह बाकी की सारी मनुष्य-जाति से श्रेष्ठ है। वह सब विदेशियों को नाचीज समझने लगा। एशिया और अफ्रीका के लोग तो पिछड़े हुए और जंगली थे ही। वे तो इसीलिए पैदा किये गये मालूम होते थे कि पिछड़ी हुई मनुष्य जातियों पर हुकूमत करने और उन्हें सुधारने के लिए अंग्रेजों को अपनी सहज प्रतिभा का प्रयोग करने का मौका मिले। योरप के अन्य देशों के लोग भी अज्ञानी और अधविश्वासी विदेशी थे। सभ्यता की चोटी पर बैठे हुए अंग्रेज ही श्रेष्ठता के योग्य थे। जो योरप बाकी दुनिया का सरदार था उसे पीछे लेकर बढने वाली हराबल वे ही थे। ब्रिटिश साम्राज्य एक तरह की अर्द्ध-दैवी सस्था थी जिसने ब्रिटिश जाति की महानता पर आखिरी मुहर लगा दी थी। लॉर्ड कार्जन ने, जो तीस वर्ष पहले भारत का वायसराय था और अपने समय का एक योग्यतम अंग्रेज था, अपनी एक पुस्तक उन लोगों को समर्पण की थी, “जो यह मानते हो कि भगवान के राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य भलाई का ऐसा सर्व-श्रेष्ठ प्रेरक है जैसा संसार में आज तक कोई नहीं हुआ”।

विक्टोरिया-युग के अंग्रेज के बारे में यह सब जो मैं लिख रहा हूँ वह जरा दूर से खींच कर हुई और असाधारण बात मालूम होती है और शायद तुम यह भी सोचने लगे कि मैं उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह ताज्जुब की बात है कि कोई भी समझदार आदमी इस तरह का बर्ताव करे और ऐसा हैरतभरा, अहंकार-भरा और अपने मुँह भियाँ-मिट्टूपन का रस ग्रहण करे। लेकिन अपने को एक राष्ट्र माननेवाली जातियाँ किसी भी चीज पर यकीन कर लेंगी अगर वह उनके भविष्यभित्त को गुदगुदानेवाली और उन्हें फायदा पहुँचाने वाली हो। व्यक्तियों को अपने पड़ोसियों के प्रति ऐसा भौंका और मोछा बर्ताव करने का कभी विचार भी नहीं आता, मगर राष्ट्रों को ऐसी आत्म-नगानि नहीं हुआ करती। दुर्भाग्य से हम सब एक ही बैली के बट्टे-बट्टे हैं और अपने-अपने राष्ट्रीय गुणों की खोखी बघारते फिरते हैं। थोड़े-से

क्रांति के साथ विक्टोरिया-युग के अंग्रेज का नमूना लगभग सभी जगह पाया जाता है। योरोप के सारे राष्ट्रों के अपने-अपने इसी तरह के राष्ट्रीय नमूने हुए हैं और ऐसे ही अमरीका और एशिया में भी।

इंग्लैण्ड और पश्चिमी योरोप की समृद्धि का कारण उद्योगवाद और पूजीवाद की उन्नति था। यह पूजीवाद मुनाफ़ों की लगातार खोज में आगे बढ़ा जा रहा था। सफलता और मुनाफ़े ही वहाँ के लोगों के आराध्यदेव बन गये थे, क्योंकि पूजीवाद का धर्म या नैतिकता से कोई वास्ता नहीं था। यह व्यक्तियों और राष्ट्रों के बीच गला-घोट प्रतियोगिता का स्वयंसिद्ध नियम था, और जो पीछे रह जाय वह जाय जहन्नुम में ! विक्टोरिया-युग के लोगों को अपनी धार्मिक सहिष्णुता पर अभिमान था। उनका प्रगति और विज्ञान में विश्वास था और व्यापार और साम्राज्य में उनकी सफलता ने उनके लिए यह सिद्ध कर दिया था कि बुने हुए लोग वे ही थे जो जीवन-संग्राम में विजयी हुए। क्या डार्विन ऐसा नहीं कह गया था ? धर्म के मामलों में उनकी सहनशीलता वास्तव में उदासीनता थी। आर.एच. टॉनी नामक अंग्रेज लेखक ने इस स्थिति का खूब भ्रष्टा वर्णन किया है। वह कहता है कि पृथ्वी के मामलों से अलग करके ईश्वर को अपनी जगह पर बिठा दिया गया था। "स्वर्ग में भी नियंत्रित बादशाहत थी और पृथ्वी पर भी ! " सम्पन्न मध्यमवर्गों की यह आरणा थी, अगर जनता को गिरजो में जाने और धर्म पालन के लिए इस आशा से बढ़ावा दिया जाता था कि इससे शायद उनमें क्रांतिकारी विचार पैदा न हो पायें। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब अन्य मामलों में सहिष्णुता नहीं थी। जिन बातों को बहुमत महत्व देता था उनमें ज़रा भी सहिष्णुता नहीं दिखाई जाती थी, और किसी भी तरह का खिंचाव हो तो सहिष्णुता गायब हो जाती है। भारत में भी ब्रिटिश सरकार धर्म के मामलों में झाला दर्जों की सहिष्णु है और इसे अपना एक सद्गुण बताती है। वास्तव में उसे इस बात की ज़रा भी परवा नहीं कि धर्म चूल्हे में जाय। लेकिन अगर उसकी राजनीति की या उसके किसी काम की ज़रा भी आलोचना की जाय तो फौरन उसके कान खड़े होजाते हैं, और फिर उस पर कोई सहिष्णुता का दोष नहीं लगा सकता ! जितना ज्यादा खिंचाव हो वह उतनी ही नीचता पर उतर आती है, और अगर खिंचाव काफ़ी बढ़ जाय तो फिर सरकार सहिष्णुता का सारा बाना उतार फेंकती है और खुले तथा बेगैरत आतंक पर उतर आती है। भारत में हम आज यही देख रहे हैं। कुछ ही दिन हुए, मैंने अखबार में पढ़ा था कि कुछ अंग्रेज कर्मचारियों को धर्म के पत्र लिखने के अपराध में एक लड़के को, जिसकी उम्र मुश्किल से तेरह-बीस साल की होगी, आठ वर्ष की सख्त कैद की सजा दी गई है !

पूजीवादी उद्योग के बढ़ने से अनेक परिवर्तन पैदा हो गये। पूजीवाद दिन पर दिन बड़े पैमाने पर कार्य करने लगा। छोटे व्यवसायों की अपेक्षा बड़े व्यवसाय चलाना अधिक लाभदायक और अधिक सुचारु होता है। इसलिए उद्योगों का इकट्ठा संचालन करने वाले विशाल कंपनी-संघ और व्यवसाय-संगठन बन गये और वे छोटे-छोटे स्वतंत्र उत्पादकों और कारखानों को हड़प कर गये। व्यक्तियों के लिए स्वतंत्ररूप से कार्य शुरू करने का अवसर बहुत कम रह गया, इसलिए "दखल न देने" के पुराने विचार इस नई स्थिति के सामने खड़े नहीं रह सके। ये जबरदस्त कंपनी-संघ और व्यापार-संघ सरकारों पर भी हावी होगये।

पूजीवाद के कारण साम्राज्यवाद का एक अन्य तथा भीषण रूप पैदा हुआ। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में जैसे-जैसे उद्योग-प्रधान शक्तियों की प्रतियोगिता बढ़ने लगी, वैसे-वैसे वे मड़ियों और कच्चे माल की तलाश में और भी दूर-दूर क्षेत्रों की तरफ निगाहे दौड़ाने लगे। दुनियाभर में साम्राज्य के लिए भीषण छीमा-झगड़ती हाने लगी। एशिया में, यानी भारत, चीन, ब्रह्मर भारत और ईरान में, जो कुछ हुआ उसका हाल कुछ विस्तार के साथ मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब योरोप की शक्तियाँ गिड़ो की तरह अफ़्रीका पर टूट पड़ी और उसे आपस में बाँट लिया। यहाँ भी इंग्लैण्ड ने सबसे बड़ा हिस्सा लेलिया। उत्तर में मिन्न और पूर्व, पश्चिम व दक्षिण में बड़े-बड़े प्रदेश उसके हाथ लगे। फ्रांस भी फ्रायदे में रहा। इटली इस लूट के माल में से हिस्सा चाहता था, लेकिन ऐबीसीनिया ने उसे बुरी तरह हरा दिया और इस पर सभीको आश्चर्य हुआ। जर्मनी को भी हिस्सा मिला, पर वह संतुष्ट नहीं हुआ। चीखता-चिल्लाता, धमकाता, हड़प करता हुआ साम्राज्यवाद सब जगह बे-रोक-टोक बढ़ रहा था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नामी कवि रुडयार्ड किपलिंग ने "गोरों का भार" के गीत गाये। फ्रांसवाले अपने सम्मता-प्रसार के पवित्र ध्येय

की बातें करने लगे। जर्मनों को तो अपनी संस्कृति फैलाना ही था। वस, ये सम्यक्ता-प्रसारक, दशा-मुधारक और अन्य जातियों के भारों के बाहक, अतिशय त्याग-भावना लेकर निकल पड़े और गेंहुए, पीले, और काले लोगों की गर्दनो पर सवार होगये। और काले आदमी के भार के बारे में किसी ने गीत नहीं गाया।

इन तमाम लालची प्रतियोगी साम्राज्यवादों के लिए इस दुनिया में काफ़ी जगह नहीं थी। मझियों के लिए भीषण पूँजीवादी प्रेरणा हरेक देश को आगे धकेल रही थी और अक्सर इनकी आपस में मुठभेड़ें हो जाती थीं। कई बार ऐसा मालूम हुआ कि इंग्लैण्ड और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ते-छिड़ते रह गया। मगर स्वार्थों की असली टक्कर तो अंग्रेजी और जर्मन उद्योगों के बीच हुई। उद्योग और जहाज़रानी की दौड़ में जर्मनी ने इंग्लैण्ड को पकड़ लिया था और वह हर मही में उसके मुकाबले में खड़ा हो रहा था। लेकिन उसने देखा कि पृथ्वीतल के सबसे अच्छे हिस्सों पर इंग्लैण्ड ने पहले ही अधिकार जमा रक्खा था। जिस तरह कोई शानदार और जानदार घोड़ा लगाम खींचने पर बिगड़ उठता है, उसी तरह अन्य राष्ट्रों द्वारा रोका जाने पर जर्मनी तैय्य में आ रहा था और उनके साथ जबरदस्त संघर्ष की ज़ोरो से तैयारी कर रहा था। सारे योरोप में भी युद्ध की तैयारियाँ शुरू हो गईं, जल और स्थल सेनायें बढ़ने लगीं। विभिन्न देशों में गुट-बन्धियाँ होने लगीं, यहाँ तक कि दो हथियारबन्द दल आमने-सामने खड़े नज़र आने लगे। एक तरफ़ जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली की तिहरी गुटबन्दी थी और दूसरी तरफ़ रूस और फ्रांस की दुहरी गुटबन्दी जिसके साथ इंग्लैण्ड भी छिपे तौर पर चिपका हुआ था।

इसी बीच उन्नीसवीं सदी के अन्त में इंग्लैण्ड को दक्षिण अफ़्रीका में एक छोटी-सी खानगी लड़ाई लड़नी पड़ी। ट्रांसवाल के बोअर प्रजातंत्र में सोने की खानें निकल आने के कारण सन् १८९९ ई० में यह युद्ध हुआ। बोअर लोग योरोप की प्रमुख शक्ति के विरुद्ध तीन साल तक आश्चर्यजनक साहस और बैर के साथ लड़े। उन्हें कुचल दिया गया और हार माननी पड़ी। मगर थोड़े ही दिनों बाद अंग्रेजों ने बुद्धिमानी और उदारता का काम किया कि अपने कुछ ही दिन पहले के दुश्मनों को पूर्ण स्वराज्य दे दिया। उस समय उदार दल का मन्त्रि मंडल था। कुछ समय बाद सारा दक्षिण अफ़्रीका ब्रिटिश साम्राज्य का स्वतंत्र उपनिवेश बन गया।

: १३७ :

अमरीका में गृह-युद्ध

२७ फरवरी, १९३३

पुरानी दुनिया तथा उसके झगड़ों और षड्यंत्रों ने, बादशाहों और क्रान्तियों ने, वृणा और राष्ट्रीयता के भावों ने हमारा बहुत ज्यादा समय ले लिया। अब ज़रा अटलाण्टिक महासागर को पार करके अमरीका की नई दुनिया में चल कर देखें कि योरोप के लालची पंजे से छुटकारा पाने के बाद इस पर कैसी बीती। समुक्त-राज्य पर हमें खास तौरसे ध्यान देने की ज़रूरत है। छोटी-सी शुरूआत से बढ़ते-बढ़ते अन्त में आज यह सारे संसार की परिस्थिति पर छाया हुआ मालूम दे रहा है। इंग्लैण्ड की स्थिति आज अभिमानपूर्ण नहीं रही। वह अब संसार का साहूकार नहीं रहा, बल्कि योरोप के सारे अन्य देशों की तरह वह भी एक अभाग्य कर्जदार देश है जिसे समुक्त-राज्य से ऋण-पूर्ण और उदारता-पूर्ण बर्ताव की भीख मांगनी पड़ रही है। साहूकार की पगड़ी अब अमरीका के सिर बँध गई है; धन की नदी उसकी ओर बह रही है; और वह आश्चर्य जनक सख्या में करोड़पति पैदा कर रहा है। परन्तु दन्तकथा के भीड़स की तरह उसका स्वर्ण-स्पर्श उसे अधिक आनन्द नहीं दे रहा है और बेधुमार करोड़पतियों के होते हुए भी आम जनता आज भी तंगी और गरीबी भुगत रही है।

‘Whiteman’s Burden.

समुद्रतट के जिन तेरह राज्यों ने सन् १७७५ ई० में इंग्लैण्ड से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था उनकी आबादी चालीस लाख से कम ही थी। आज भकेले न्यूयार्क शहर की आबादी उससे करीब दुगुनी है और सारे संयुक्तराज्य की साढ़े बारह करोड़ है। इस सच में अब पहले से बहुत ज्यादा राज्य हैं और वे इस महा-द्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक ठेठ प्रशान्त महासागर तक फैले हुए हैं। उन्नीसवीं सदी में इस महान् देश के विस्तार और आबादी में ही नहीं बल्कि इसके आधुनिक उद्योग और व्यवसाय, धन और प्रभाव में भी वृद्धि हुई। संयुक्तराज्य को अनेक अठिनाइयों और झगड़ों का सामना करना पड़ा और योरपवालों के साथ युद्ध और उलझाव भी हुए, लेकिन इस पर पड़नेवाली सबसे बड़ी आफत थी उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच भीषण तथा विनाशकारी गृह-युद्ध।

अमरीका के आजाद होने के कुछ ही साल बाद फ्रांस की राज्यक्रान्ति हुई और उसके पीछे नैपोलियन के युद्ध हुए। नैपोलियन और इंग्लैण्ड दोनों एक-दूसरे के व्यवसाय को नष्ट कर देना चाहते थे और इस कोशिश में उनकी संयुक्तराज्य से मुठभेड़ होगई। अमरीका का समुद्री व्यवसाय बिल्कुल चौपट होगया और इसके फलस्वरूप सन् १८१२ ई० में इंग्लैण्ड के साथ उसका दूसरा युद्ध छिड़ गया। इन दो वर्षों के युद्ध का कोई खास नतीजा नहीं निकला। इस युद्ध के दौरान में, जब नैपोलियन एल्बा में ठिकाने लगा दिया गया और इंग्लैण्ड को उधर से छुट्टी मिल गई, तो अंग्रेजों ने किसी तरह अमरीका की राजधानी वाशिंगटन पर कब्जा कर लिया और वहाँ की बड़ी-बड़ी सभी सरकारी इमारतें जला दी। इनमें कैपिटल नामक भवन, जहाँ कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं; और व्हाइटहाउस, जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं, शामिल थे। बाद में अंग्रेजों की पराजय होगई।

इस युद्ध से पहले ही अमरीका ने दक्षिण में एक बहुत बड़ा प्रदेश अपने इलाके में मिला लिया था। यह फ्रांस का लुइसियाना नामक पुराना उपनिवेश था। अंग्रेजों के समुद्री हमलों से इसकी बिल्कुल रक्षा न कर सकने के कारण नैपोलियन ने इसे अमेरिका के हाथ बेच दिया था। कुछ साल बाद, सन् १८२२ ई० में, उसने स्पेन से खरीदकर फ्लोरिडा को मिला लिया और सन् १८४८ ई० में मैक्सिको से युद्ध जीतकर कैलीफ़ोर्निया सहित कई और राज्य दक्षिण-पश्चिम में लेलिये। इस दक्षिण-पश्चिमी भाग में अब भी बहुत-से नगरों के नाम स्पेनी हैं और उन दिनों की याद दिलाते हैं जब वहाँ स्पेनवालों का या स्पेन की भाषा बोलने-वाले मैक्सिको-निवासियों का राज्य था। सिनेमैडोम के बड़े शहर लॉस एंजेलिस और सैन फ्रांसिस्को के नाम सभी ने सुने हैं।

जिस समय योरप बार-बार क्रान्तियों के और दमन के प्रयत्न कर रहा था, उसी समय संयुक्तराज्य पश्चिम की ओर फैलता जा रहा था। दमन के कारण योरप के लोग अपने-अपने देश छोड़कर जा रहे थे और विशाल क्षेत्रों तथा ऊँची मजदूरी की कहानियाँ उन्हें बड़ी संख्या में योरप के देशों से अमरीका की तरफ खींच रही थी। जैसे-जैसे पश्चिम में आबादी बढ़ी वैसे-वैसे नये-नये राज्य बनते गये और सच में शामिल होते गये।

उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच शुरू से ही बड़ा भेद था। उत्तरी राज्य उद्योग-प्रधान थे और वहाँ बड़ी-बड़ी मशीनों वाले नये-नये उद्योग तेजी से बढ़ रहे थे; दक्षिण में बड़ी-बड़ी बाड़ियाँ थी जिनमें गुलाम लोग मजदूरी करते थे। गुलामी की प्रथा कानून से जायज़ थी, मगर उत्तर के लोग उसे पसन्द नहीं करते थे और वहाँ उसका कोई महत्व भी न था। दक्षिण तो पूरी तरह गुलामों की मजदूरी पर ही निर्भर था। ये गुलाम अफ़्रीका के हब्सी ही होते थे। ग़ोरा एक भी गुलाम नहीं था। स्वाधीनता की घोषणा में कहा गया था कि "सब मनुष्य जन्म से समान हैं", पर यह बात गोरों पर ही लागू होती थी, कालों पर नहीं।

इन हब्सीयों को अफ़्रीका से किस तरह लाया जाता था, यह कहानी बड़ी दर्दनाक है। गुलामों का व्यापार सत्रहवीं सदी के शुरू में आरम्भ हुआ और सन् १८६३ ई० तक गुलामों की आमद नियमित रूप से जारी रही। शुरू में तो अफ़्रीका के पश्चिमी समुद्र-तट से गुज़रने वाली आल-लहू नावे जब कभी आसानी से अफ़्रीकी लोगों को पकड़ पाती तो उन्हें अमेरिका ले जातीं। इस समुद्र-तट का एक हिस्सा अब भी "गुलामों का तट" कहलाता है। खुद अफ़्रीका के निवासियों में गुलामी का रिवाज बहुत कम था; वे केवल युद्ध-बन्दियों और क़र्जदारों के साथ ही गुलामों का-सा बर्ताव करते थे। अफ़्रीकी लोगों को अमरीका लेजाकर गुलामों की तरह बेच देने का यह धन्धा बड़े मुनाफ़े का पाया गया। गुलामों का व्यापार बढ़ा और इसमें मुख्य-

तथा अंग्रेज, स्पेनी और पुर्तगाली लोगों ने व्यापार की तरह पैसा लगाया। गुलामों के व्यापार के लिए खास तरह के जहाज बनाये गये थे जिनकी छतों के बीच में दुछतों की कोठरियां होती थी। उनमें ये अमाने हब्बी जंजीरों से कसे हुए और दो-दो के पैरों में साथ बेड़िया डाल कर पड़े रहने को मजबूर किये जाते थे। अटलाण्टिक महासागर पार के समुद्री सफ़र में बहुत हफ़्ते और कभी-कभी महीनो लग जाते थे। इन तमाम हफ़्तों और महीनों में ये हब्बी इन तंग कोठरियों में जंजीरो से बंधे पड़े रहते और हरेक को सिर्फ़ साढ़े पाँच फुट लम्बी और सोलह इंच चौड़ी जगह दी जाती थी !

गुलामों के व्यापार की नींव पर लिबरपूल बहुत बड़ा शहर बन गया। सन् १७१३ ई० में ही जब यूट्रेख्ट की संधि हुई तो इंग्लैण्ड ने स्पेन से अफ़रीका और स्पेनी अमरीका के बीच गुलामों को लेजाने का विशेषाधिकार छीन लिया। इससे पहले भी इंग्लैण्ड अमरीका के अंग्रेजी प्रदेशों में गुलाम पहुँचाया करता था। इस तरह अठारहवीं सदी में अफ़रीका और अमरीका के बीच गुलामों के व्यापार को अंग्रेजों की ठेकेदारी बनाने की कोशिश की गई। सन् १७३० ई० में लिबरपूल के पन्द्रह जहाज इस व्यवसाय में लगे हुए थे। यह सख्या बढ़ते-बढ़ते सन् १७९० ई० में १३२ तक जा पहुँची। औद्योगिक क्रान्ति के शुरू के दिनों में इंग्लैण्ड के लंकाशायर प्रदेश में रई की कताई का उद्योग बहुत उन्नति कर गया और इसके फलस्वरूप सयुक्तराज्य में गुलामों की माँग बढ़ गई। इसका कारण यह था कि लंकाशायर की मिलों में सपने वाली रई अमेरिका के दक्षिणी राज्यों की बड़ी-बड़ी कपास की बाड़ियों से आती थी। इन बाड़ियों का तेज़ी के साथ विस्तार हुआ, अफ़रीका से गुलाम भी ज्यादा आने लगे और हब्बियों की नस्ल बढ़ाने की भी हर प्रकार से कोशिश की गई ! सन् १७९० ई० में सयुक्तराज्य में गुलामों की सख्या ६,९७,००० थी; सन् १८६१ ई० में यह बढ़कर ४०,००,००० हो गई।

उन्नीसवीं सदी के शुरू में ब्रिटिश पार्लेमेण्ट ने गुलामी के विरुद्ध कड़े क़ानून पास किये। योरप और अमरीका के अन्य देशों ने भी ऐसा ही किया। लेकिन गुलामों का व्यापार इस प्रकार ग़ैर-क़ानूनी ढ़रार दिये जाने पर भी हब्बियों का अफ़रीका से अमरीका ले जाया जाना जारी रहा। क़र्त यह हुआ कि सफ़र में उनकी और भी अधिक दुर्दशा होने लगी। उन्हें चौड़े-धाड़े तो ले जाया नहीं जा सकता था, इसलिए सरकबां टाँडों पर ऊपर-तले पटक कर लोगों की नज़रों से छिपाया जाता था। एक अमरीकन लेखक लिखता है:— “कभी-कभी भरी हुई टोबॉगन’ पर सवार होने वालों की तरह उन्हें एक-दूसरे के ऊपर टाँग पर टाँग रख कर लाद दिया जाता था !” इसकी पूरी भीषणता की कल्पना भी करना दुस्वार है। उन जहाज़ों की इतनी गन्दी हालत हो जाती थी कि चार-पाँच बार के सफ़र के बाद उन्हें रद्दी कर देना पड़ता था। मगर मुनाफ़ा बहुत ज़बरदस्त होता था और अठारहवीं सदी के अन्त तथा उन्नीसवीं के शुरू में, जब यह व्यापार पराकाष्ठा पर था, तो अफ़रीका के गुलामों के तट से हर वर्ष एक लाख के लगभग गुलाम ले जाये जाते थे। याद रहे कि इतने सारे गुलामों को लेजाने का यह मतलब था कि हब्बियों को पकड़ने के लिए जो छापे मारे जाते थे उनमें इनसे कहीं ज्यादा मौत के घाट उतार दिये जाते थे।

उन्नीसवीं सदी के शुरू में या उसके आस-पास सभी बड़े-बड़े देशों ने इस व्यवसाय को ग़ैर-क़ानूनी कर दिया। सयुक्तराज्य तक ने भी यही किया। हालांकि इस तरह गुलामों का व्यापार ग़ैर-क़ानूनी होगया, मगर अमरीका में खुद गुलामी जायज़ मानी जाती रही, यानी वहाँ पुराने गुलाम फिर भी गुलाम ही बने रहे। और चूँकि गुलामी जायज़ थी, इसलिए मनाई होने पर भी गुलामों का व्यापार जारी रहा। जब इंग्लैण्ड ने भी गुलामी-प्रथा उठा दी, तब गुलामों के व्यापार के लिए न्यूयार्क मुख्य बन्दरगाह हो गया।

यद्यपि उन्नीसवीं सदी के बीच तक कितने ही वर्ष न्यूयार्क इस व्यापार का बन्दरगाह रहा, फिर भी अमरीका के उत्तरी राज्य गुलामी के विरुद्ध थे। इसके विपरीत, दक्षिणवालों को अपनी बाड़ियों में काम करने के लिए इन गुलामों की जरूरत थी। कुछ राज्यों ने गुलामी-प्रथा उठा दी और कुछ ने रहने दी। हब्बी लोग गुलामीवाले राज्यों से भाग कर बिना गुलामी के राज्यों में चले जाते थे और उनके बारे में भगड़े होते थे।

उत्तर और दक्षिण के आर्थिक हित जुदा-जुदा थे और उनके बीच सन् १८३० ई० में ही तट-करों

‘टोबॉगन (Toboggan)—बर्फ़ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी।

तथा चुगी के महसूलों के मामले में कसमकसा हो गई। संघ से अलग हो जाने की धमकियाँ दी गईं। राज्य अपने-अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थे और संघ-सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप पसन्द नहीं करते थे। देश में दो दल हो गये। एक राज्य की सत्ता का पक्षपाती था, दूसरा मजबूत केन्द्रीय सरकार चाहता था। इन मतभेदों के कारण उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई चौड़ी होती गई और जहाँ कहीं नये राज्य सघ में शामिल होते थे वही यह सवाल उठता था कि वे किस पक्ष का समर्थन करेंगे। बहुमत किधर होगा ? उत्तर की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि योरोप से लोग आ-आकर वहाँ बस रहे थे। इससे दक्षिण के लोगों को डर हुआ कि उत्तर की बढ़ी हुई संख्या उन्हें दबा लेगी और हर सवाल पर ज्यादा बोट देकर उन्हें हरा देगी। इसलिए उत्तर और दक्षिण के बीच तनाव बढ़ता गया।

इसी बीच, उत्तर में गुलामी की प्रथा बिल्कुल उठा देने का आन्दोलन खड़ा हुआ। इस आन्दोलन के समर्थकों का मुख्य नेता विलियम लॉयड गैरीजन था। सन् १८३१ ई० में गैरीजन ने गुलामी-विरोधी आन्दोलन के समर्थन के लिए 'लिबरेटर' नामक एक पत्र निकाला। इसके पहले ही भ्रक में उमने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में वह कोई समझौता नहीं करेगा और न मुलायमियत रखेगा। उस भ्रक के कुछ वाक्य बहुत मशहूर हो गये हैं और मैं उन्हें यहाँ दिये देता हूँ:

"मैं सत्य के समान कठोर और न्याय की तरह अटल रहूँगा। इस विषय पर मैं मुलायमी से सोचना, बोलना या लिखना नहीं चाहता। नहीं! नहीं! जिसके घर में भ्रग लगी हो उसे मुलायमी के साथ चिन्ताने को कहो; उसे बलात्कारी के हाथों से अपनी पत्नी को मुलायमी से छुड़ाने के लिए कहो, माता से कहो कि भ्रग भे पड़े हुए अपने बच्चे को धीरे-धीरे बाहर निकाले; —लेकिन इस जैसे उद्देश्य में मुलायमी बरतने के लिए मुझ पर जोर मत डालो। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है—मैं गोलमोल बात नहीं कहूँगा—मैं क्षमा नहीं कहूँगा,—मैं तिलभर भी पीछे नहीं हटूँगा—और मेरी बात सुननी ही पड़ेगी।"

लेकिन यह कीर-वृत्ति थोड़े-से लोगों तक ही सीमित थी। जो लोग गुलामी की प्रथा के विरुद्ध थे उनमें से ज्यादातर यह नहीं चाहते थे कि जहाँ गुलामी मौजूद है वहाँ उसमें दखल दिया जाय। फिर भी उत्तर और दक्षिण के बीच तनाव बढ़ता ही गया, क्योंकि उनके आर्थिक स्वार्थ जुदा-जुदा थे और तट-कर के प्रश्नों पर खास तौर पर आपस में टकराते थे।

सन् १८६० ई० में अब्राहम लिंकन संयुक्तराज्य का राष्ट्रपति चुना गया और उसका चुनाव, दक्षिणवालों के लिए विलग हो जाने का संकेत हो गया। लिंकन गुलामी का विरोधी था, मगर फिर भी उसने स्पष्ट कर दिया था कि जहाँ गुलामी पहले से मौजूद है वहाँ उसे नहीं छेड़ा जायगा। पर वह इस बात के लिए तैयार नहीं था कि यह नये राज्यों में भी चालू की जाय या इसे कानूनी रूप दिया जाय। इस आश्वासन से दक्षिण का सन्तोष नहीं हुआ और एक-एक करके कई राज्य सघ से अलग हो गये। संयुक्तराज्य छिन्न-भिन्न हुआ चाहता था। नये राष्ट्रपति के सामने ऐसी भयंकर स्थिति थी। उसने दक्षिण को राजी करने की और इस भ्रग-भ्रग को रोकने की एक और कोशिश की। उसने उन्हें सब तरह के आश्वासन दिये कि गुलामी जारी रहने दी जायगी। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह गुलामी को (जहाँ मौजूद है) विधान में शामिल करके उसे स्थायी रूप देने को भी तैयार था। असल में वह शान्ति की खातिर किसी भी हद तक जाने को राजी था, पर वह एक बात को गजूर नहीं कर सकता था, और वह थी सघ का छिन्न-भिन्न होना। किसी राज्य का सघ से अलग होने का अधिकार वह कतई मानने को तैयार नहीं था।

गृह-युद्ध को टालने की लिंकन की सारी कोशिशें असफल रही। दक्षिण ने अलग हो जाने का फैसला कर लिया और ग्यारह राज्य अलग भी हो गये। उनके साथ कुछ अन्य सीमावर्ती राज्यों की भी सहानुभूति थी। अलग होने वाले राज्य अपने को "सम्मिलित राज्य" कहने लगे और उन्होंने जैफर्सन डेविस को अपना अलग राष्ट्रपति चुन लिया। सन् १८६१ ई० के अप्रैल में गृह-युद्ध छिड़ गया और पूरे चार वर्ष तक घिसटता रहा। इस युद्ध में अनेक भाई भाइयों से और मित्र मित्रों से लड़े। जैसे-जैसे

युद्ध चला, दोनों तरफ़ विशाल फ़ौजें लड़ी हो गईं। उत्तर के पास अनेक सहूलियतें थीं, उसकी आबादी भी ज्यादा थी और दौलत भी। वह पक्का मांस तैयार करने वाला और औद्योगिक क्षेत्र था, इसलिए उसके साधन बहुत ज्यादा थे और उसके यहाँ रेलें भी अधिक थी। लेकिन दक्षिण के पास उससे अच्छे सैनिक और सेनापति थे—जिनमे जनरल ली खास था। इसलिए शुरू-शुरू में सारी विजयें दक्षिण के ही हाथ रही। लेकिन अन्त में दक्षिण लड़ते-लड़ते कमजोर हो गया। उत्तर की समुद्री फ़ौज ने दक्षिण का सम्बन्ध योरप में उसकी पड़ी से बिल्कुल काट दिया और कपास तथा तम्बाकू का निर्यात रोक दिया। इससे दक्षिण अप्रग हो गया। लेकिन इसका लकाशायर पर भी बहुत विनाशकारी असर हुआ। वहाँ कपास न पहुँचने से बहुत सी मिलें बन्द हो गईं। लकाशायर के मजदूर बेकार हो गये और घोर विपत्ति में पड़ गये।

इस युद्ध के बारे में अंग्रेजी लोकमत की आम तौर पर दक्षिणवालों के साथ सहानुभूति थी, या कम-से-कम धनिकवर्ग की राय दक्षिण के पक्ष में थी। आमपक्षी लोग उत्तर के हिमायती थे।

गृह-युद्ध का मुख्य कारण गुलामी नहीं था। जैसा मैं कह चुका हूँ, लिकन अन्त तक आशवासन देता रहा था कि गुलामी की प्रथा जहाँ-कहीं मौजूद हो वहाँ वह उसे मानने को तैयार था। ऋग्ड़े की जड़ तो असल में दक्षिण और उत्तर के जुदा-जुदा और कुछ-कुछ परस्पर-विरोधी आर्थिक स्वार्थ थे और अन्त में लिकन को सब की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध छिड़ जाने के बाद भी लिकन ने गुलामी-प्रथा के बारे में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि उत्तर में गुलामी के अनेक समर्थक कहीं भटक न जाय। हाँ, जैसे-जैसे युद्ध चलता गया वैसे-वैसे वह अधिक निश्चयात्मक होता गया। पहले उसने यह प्रस्ताव रक्खा कि कांग्रेस मालिकों को मुआवज़ा देकर गुलामों को आज़ाद करदे। बाद में उसने मुआवज़ा देने का विचार छोड़ दिया और अन्त में, सन् १८६२ ई० के सितम्बर में, उसने जो 'मुक्ति की घोषणा' निकाली उसमें यह ऐलान कर दिया कि सन् १८६३ ई० की पहली जनवरी से सरकार से बगावत करने वाले सब राज्यों के गुलाम आज़ाद हो जाने चाहिए। इस घोषणा के निकालने का मुख्य कारण शायद यह था कि वह युद्ध में दक्षिण को कमजोर कर देना चाहता था। इसका नतीजा यह हुआ कि चालीस लाख गुलाम आज़ाद हो गये और निस्सन्देह यह आशा की गई थी कि सम्मिलित राज्यों में ये लोग बखेड़ा सड़ा कर तंगे।

जब दक्षिणवाले पूरी तरह पस्त हो गये तो सन १८६५ ई० में गृह-युद्ध समाप्त हुआ। वैसे तो युद्ध कभी भी भयंकर चीज है, मगर गृह-युद्ध तो अक्सर और भी भयानक होता है। चार वर्ष के इस भीषण संघर्ष का बोझ सबसे ज्यादा राष्ट्रपति लिकन पर पड़ा और उसका जो परिणाम निकला वह भी बहुत कुछ उसी की शान्त दृढ़ता के कारण था कि उसने सारी निराशाओं और आफतों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। उसे सिर्फ जीतने की ही धुन नहीं थी बल्कि वह चाहता था कि यह यथा-सम्भव कम से कम कटुना के साथ हो ताकि जिस संघ के खातिर वह लड़ रहा था वह हृदयों का सच्चा सम्मेलन हो और जबरदस्ती लादा हुआ मेल न हो। इसलिए युद्ध में विजयी होते ही उसने पराजित दक्षिण के साथ उदारता का बर्ताव शुरू कर दिया। लेकिन युद्ध के बाद कुछ ही दिन बीते थे कि किसी सिर-फिरे ने उसे गोली से मार दिया।

अब्राहम लिकन की गणना अमरीका के महानतम वीरों में है। उसका स्थान ससार के महान पुरुषों में भी है। उसका जन्म बहुत गरीब घर में हुआ था, उसने पाठशाला में कोई शिक्षा नहीं पाई थी, जो कुछ शिक्षा उसने प्राप्त की वह ज्यादातर अपनी ही मेहनत से प्राप्त की थी। फिर भी वह उन्नति करके एक महान राज्य-शास्त्रवेत्ता और वक्ता बन गया और उसने एक महान सकट में से अपने देश की नाव को निकाल लिया।

लिकन की मृत्यु के बाद अमरीका की कांग्रेस ने दक्षिणी गोरों के प्रति उतनी उदारता नहीं दिखाई, जितनी कि शायद लिकन दिखाता। इन दक्षिणी गोरों को कई तरह की सजाएँ दी गईं और बट्टनों का मताधिकार छीन लिया गया। उधर हन्वियों को नागरिकता के पूरे अधिकार देकर इस चीज़ को अमरीका के विधान में शामिल कर दिया गया। यह नियम भी बना दिया गया कि कोई राज्य किसी व्यक्ति को उसकी जाति, वर्ण या पहले की गुलामी के कारण मताधिकार से वंचित नहीं कर सकेगा।

हब्बी लोग अब क़ानूनी आधार पर आज़ाद हो गये और उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया। लेकिन इससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति वैसी-की-वैसी ही रही। आज़ाद किये गये हन्वियों के पास कोई सम्पत्ति नहीं थी और उनका क्या किया जाय, यह पता लगाना एक समस्या होगई।

उनमें से कुछ लोग उत्तर के ग्रहरों में जा बसे, लेकिन ज्यादातर जहाँ वे वहीं बने रहे और वे दक्षिण में अपने पुराने गोरे दक्षिणी मालिकों की मूठ्ठी में बैसे के बैसे ही रहे आये। वे पुरानी बाढ़ियों में रोजाना मजदूरों की तरह काम करते थे और जो मजदूरी उनके गोरे मालिक दे देते वही उन्हें लेनी पड़ती। दक्षिणी गोरों ने आतक द्वारा हर तरह हथियों को दबाये रखने के लिए अपना संगठन भी कर लिया। उन्होंने "क्यू क्लक्स क्लैन"^१ नामक एक अजीब गुप्त-सी संस्था बना ली। इसके सदस्य कुर्ते पहन-पहनकर हथियों को डराते फिरते थे और उन्हें चुनावों में बोट देने से भी रोकते थे।

पिछले पचास वर्षों में हथियों ने कुछ प्रगति की है। बहुतों के पास सम्पत्ति भी हो गई है और उनकी कई बढ़िया शिक्षण-संस्थाएँ हैं। फिर भी निश्चित रूप में वे पराधीन जाति हैं। संयुक्तराज्य में उनकी संस्था एक करोड़ बीस लाख के करीब यानी सारी आबादी का करीब दसवाँ हिस्सा है। जहाँ कहीं उनकी संस्था थोड़ी है वहाँ उन्हें बरदास्त कर लिया जाता है, जैसा कि उत्तर के कुछ हिस्सों में होता है। अगर ज्योंही उनकी संस्था बढ़ने लगती है त्योंही उनकी मुसीबत आ जाती है और उन्हें यह महसूस करा दिया जाता है कि उनकी हालत पुराने गुलामों से किसी भी तरह अच्छी नहीं है। होटलों, आहार-गृहों, गिरजों, कालेजों, बागों, स्नान करने के समुद्री घाटों, ट्रामगाडियों और मण्डारों तक में, सभी जगह, उन्हें अछूतों की तरह गोरों से अलग रखा जाता है! रेलों में उन्हें खास डिब्बों में बैठना पड़ता है जो "जिम क्रो गाडियाँ"^२ कहलाती हैं। गोरों और हथियों के बीच विवाह-सम्बन्ध कानून से वर्जित हैं। वास्तव में तरह-तरह के विचित्र कानून हैं। अभी सन् १९२६ ई० में ही वर्जीनिया राज्य ने एक कानून बनाकर गोरों और कालोका एक आँगन में साथ-साथ बैठना भी रोक दिया है!

कभी-कभी गोरों और हथियों में भयंकर जातिगत दंगे होते हैं। दक्षिण में अक्सर "लिड्च" करने की भीषण बारदातें होती रहती हैं; यानी किसी आदमी पर मुजरिम होने का सन्देह करके भीड़ उसे पकड़ लेती है और मार डालती है। इन्हीं वर्षों में ऐसी घटनाएँ भी हुई हैं कि गोरे लोगों की भीड़ ने हथियों को खम्भे से बाँधकर जिन्दा जला दिया।

यों तो सारे अमरीका में ही पर खास तौर पर दक्षिणी राज्यों में हथियों के लिए अब भी बहुत मुसीबतें हैं। अक्सर जब मजदूरों का मिलना कठिन हो जाता है तब दक्षिण के कुछ राज्यों में निरपराध हथियों को किसी बनावटी जर्म में जेल भेज दिया जाता है और फिर उन कैदी मजदूरों को खानगी ठेकेदारों को किराये पर दे दिया जाता है। यह चीज तो बहुत बुरी है ही, मगर इसके साथ की हालतें तो दिल दहलाने वाली हैं। इस तरह हम देखते हैं कि आखिर कानूनी आबादी ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती।

क्या तुमने हैरियट बीचर स्टो की 'टॉम काका की कुटिया' पढ़ी है, या उसका नाम सुना है? यह पुस्तक दक्षिणी राज्यों के पुराने हथी गुलामों के बारे में है और इसमें उनकी दर्दनाक कहानी दी गई है। यह गृह-युद्ध से दस वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी और अमरीका के लोगों को गुलामी के विरुद्ध उभाड़ने में इसका बड़ा भस्वर पड़ा था।

^१ क्यू क्लक्स क्लैन (Ku Klux Klan)—अमरीका के दक्षिणी राज्यों के गोरों की गुप्त सज्जित जो १८६५ ई० में स्थापित हुई। इसका काम हथियों को बंद देना था। यह १७७६ ई० में तोड़ दी गई थी परन्तु १९१५ ई० में फिर जाग उठी। फिर १९२८ ई० के बाद शान्त हो गई। इसने हथियों तथा कैथलिकों को बहुत भ्रष्टासित किया और अनेक हत्याएँ भी कीं।

^२ Jim Crow Cars

^३ Uncle Tom's Cabin.

: १३८ :

अमरीका का अटल्य साम्राज्य

२८ फरवरी, १९३३

गृह-युद्ध ने अमरीका के नौजवानों की जानों का भयकर संहार किया और वह कर्ज का भारी बोझ भी छोड़ गया। लेकिन उस समय यह देश जवान था और शक्ति से भरा था इसलिए इसकी बढ़वार जारी रही। उसके पास जबरदस्त प्राकृतिक साधन थे और खनिज पदार्थों की विशेष प्रचुरता थी। कोयला, लोहा और पेट्रोल, जो तीन चीजें आधुनिक उद्योग और सम्यता का आधार हैं, यहाँ विपुल परिमाण में थी। देश में जल-शक्ति का भी भंडार था जिससे विद्युत-शक्ति पैदा की जा सकती थी। इस सिलसिले में नियागरा जल-प्रपात का एक उदाहरण तो तुम्हें याद आ ही जायगा। यह बहुत लम्बा-चौड़ा देश था, जिसकी आबादी अपेक्षाकृत कम थी और हरेक आदमी के लिए पैर पसारने की काफी जगह थी। इसलिए एक महान् उत्पादक और औद्योगिक देश बन जाने की सारी सुविधाएँ इसे उपलब्ध थी और वह इस रास्ते पर बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा। सन् १८८० ई० तक पहुँचते-पहुँचते अमरीका के उद्योग विदेशी मंडियों में ब्रिटिश उद्योगों का मुकाबला करने लग गये थे। इंग्लैण्ड ने वैदेशिक व्यापार पर सौ वर्ष से अपना जो प्रभुत्व आसानी के साथ जमा रक्खा था उसे अमरीका और जर्मनी ने समाप्त कर दिया।

इस देश में बाहर से लोग घड़ाघड़ आकर बसने लगे। योरोप से सब तरह के लोग आये, जैसे जर्मन, स्कैंडीनेवी, आयरिश, इटालवी, यहूदी, पोल, बगैरा। इनमें से बहुत-से तो अपने देशों में होने वाले राज-नैतिक आतंक से भाग कर आये थे और बहुत-से निर्वाह के अच्छे साधनों की तलाश में। प्रति घनी आबादी वाले योरोप ने अपनी बेशी आबादी अमरीका में भरना शुरू कर दिया। जातियो, कौमो, भाषाओ और धर्मों का यह एक असाधारण घालमेल था। योरोप में ये सब अपनी-अपनी छोटी-सी दुनिया में अलग-अलग रहते थे और इनके दिन दूसरों के प्रति घृणाओं और विद्वेषों से भरे रहते थे; यहाँ वे एक ही साथ एक नये वातावरण में आ पड़े जहाँ पुरानी घृणाओं का कोई महत्व नजर नहीं आता था। अनिवार्य शिक्षा की एक समान प्रणाली ने इनकी राष्ट्रीय विषमताओं को घिस डाला और विभिन्न जातियों की इस खिचड़ी में से अमरीकी नमूना पैदा होने लगा। पुराने ऐंग्लो-सेक्सन वंश के लोग अपने को कुलीन समझते थे, समाज के यही अग्रगण्य थे। इनके बाद, किन्तु इनके करीब, उन जातियों का स्थान था जो उत्तरी योरोप से आई थी। उत्तरी योरोप के ये लोग दक्षिण योरोप से आये हुए लोगों को, खासकर इटली वालों को, नीची नजर से देखते थे और उन्हें "डेगो" कहकर पुकारते थे। हब्सी लोग तो बिल्कुल अलग थे ही। ये तमाम जातियों से नीचे समझे जाते थे और किसी भी गोरी जाति से मिलते-जुलते नहीं थे। पश्चिमी समुद्र के तट पर कुछ चीनी, जापानी और भारतीय आ बसे थे। ये लोग उस समय आये थे जब वहाँ मजदूरों की माँग बहुत ज्यादा थी। एशिया की ये जातियाँ भी औरों से अलग-अलग रहती थी।

रेलो और तारों के जाल चारों ओर बिछ जाने से यह विशाल देश एक सूत्र में बँध गया। पहले दिनों में यह सम्भव था, क्योंकि उस समय एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में हफ्तों और महीनों लग जाते थे। हम देख चुके हैं कि पुराने जमाने में एशिया और योरोप में अक्सर बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित हुए, लेकिन यातायात और सवारियों की कठिनाइयों के कारण वे सब एक सूत्र में नहीं बँध पाये। साम्राज्य के विभिन्न भाग एक तरह से स्वाधीन होते थे और अलग-अलग अपना काम-काज करते थे, सिवाय इसके कि वे सम्राट की सर्वोपरिता को मानते थे और उसे खिराज देते थे। ये साम्राज्य असल में एक सरदार की अधीनता में विभिन्न देशों के ढीले-ढाले गुट्टु होते थे। इन में कोई समान दृष्टिकोण नहीं पाया जाता था। लेकिन अमरीका के संयुक्तराज्य में रेलो और यातायात के अन्य साधनों तथा एक-समान शिक्षा-प्रणाली के कारण अपने विभिन्न जातियों में समान दृष्टिकोण का विकास हो गया। ये अनेक जातियाँ धीरे-धीरे मिलकर एक वंश बन गईं। यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है; इसका सिलसिला अभी तक जारी है। इतने बड़े

^१ डेगो (Dago) — जेहूँसा बर्ष वाले विदेशी।

पैमाने पर जाति-सम्मिश्रण का कोई दूसरा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता ।

संयुक्तराज्य ने योरप के झगड़े-टंटों और योरपीय शक्तियों के षड्यन्त्रों से दूर रहने की कोशिश की और वह यह चाहता था कि योरप भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों अमरीकाओं से दूर रहे । मैं तुम्हें “मनरो सिद्धान्त” के बारे में बता चुका हूँ । जब कुछ योरपीय शक्तियों के “पवित्र गठ-बन्धन” ने दक्षिण अमरीका में स्पेन के साम्राज्य की रक्षा करने के लिए दखल देना चाहा, तब संयुक्तराज्य के राष्ट्रपति मनरो ने इस नियम की घोषणा की थी । इस घोषणा में उसने कहा था कि संयुक्तराज्य सारे अमरीका में किसी योरपीय शक्ति का फौजी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा । इस घोषणा ने दक्षिणी अमरीका के कम-उम्र प्रजातन्त्रों को योरप के फन्दे से बचा लिया । इसकी वजह से इंग्लैण्ड से एक बार युद्ध भी होते-होते रह गया, लेकिन अमरीका इस नीति पर आज सौ बरस से ज्यादा हुए, डटा हुआ है ।

दक्षिणी अमरीका उत्तरी अमरीका से बिल्कुल भिन्न था और सौ वर्ष के समय में भी इस भिन्नता में कोई कमी नहीं हुई । उत्तर में कनाडा दिन-दिन संयुक्तराज्य के समान बनता जा रहा है । लेकिन दक्षिणी अमरीका के प्रजातन्त्र बैसे नहीं बन रहे हैं । मैंने तुम्हें पहले बताया है कि दक्षिणी अमरीका के ये प्रजातन्त्र जिनमें मैक्सिको भी शामिल है, यद्यपि वह उत्तरी अमरीका में है—लातीनी प्रजातन्त्र कहलाते हैं । अमरीका और मैक्सिको की सरहद दो विभिन्न जातियों और संस्कृतियों को भलहदा करती है । इस सरहद के दक्षिण में मध्य-अमरीका की पतली पट्टी के उस पार और दक्षिण अमरीका के विशाल महाद्वीप भर में जनता की भाषा स्पेनी और पुर्तगाली है । वास्तव में वहाँ स्पेनी भाषा का ही प्रभुत्व है क्योंकि मेरा ख्याल है कि पुर्तगाली सिर्फ ब्राज़िल में ही बोली जाती है । दक्षिणी अमरीका के कारण ही स्पेनी भाषा आज ससार की महान भाषाओं में स्थान रखती है । लातीनी अमरीका अब भी सांस्कृतिक प्रेरणा के लिए स्पेन की ही ओर देखता है । संयुक्तराज्य और कनाडा में जातीय वर्ग-भेद जितना महत्व रखते हैं उतना लातीनी अमरीका में नहीं । स्पेनी वंश के लोगो और अमरीका के मूल निवासियों, यानी रेड-इंडियनों, और कुछ हद तक हर्बशियों के बीच, अन्तर्जातीय विवाह-सम्बन्धों के फलस्वरूप यहाँ एक मिश्रित जाति पैदा होगई है ।

सौ वर्षों की आजादी के बावजूद भी लातीनी अमरीका के ये प्रजातन्त्र शान्तिके साथ रहना पसन्द नहीं करते । समय-समय पर इन देशों में क्रान्तियाँ और सैनिक तानाशाहियाँ होती रहती हैं और यहाँ की निरन्तर परिवर्तनशील राजनीति और सरकारों की प्रगति को समझना आसान नहीं है । दक्षिण अमरीका के तीन प्रमुख देश, अर्जेण्टाइन, ब्राज़िल और चाइल हैं । इनको ए० बी० सी० देश भी कहने हैं, क्योंकि इनके नामों के पहले अक्षर क्रमशः ए, बी, और सी हैं । उत्तरी अमरीका में मैक्सिको लातीनी-अमरीकी देशों में अग्रगण्य है ।

मनरो सिद्धान्त के द्वारा संयुक्तराज्य ने लातीनी अमरीका में योरप को टाग भड़ाने से रोक दिया । लेकिन ज्यों-ज्यों संयुक्तराज्य खुद सम्पन्न होता गया वह अपने विस्तार के लिए बाहर नये क्षेत्रों की तलाश करने लगा । स्वभावतः इनकी निगाह पहले लातीनी अमरीका पर पड़ी । लेकिन साम्राज्य निर्माण के पुराने तरीक़े के अनुसार इसने इनमें से किसी देश पर जबरदस्ती कब्ज़ा करने का प्रयत्न नहीं किया । इन्होंने इन देशों में अपने देश का बना हुआ माल भेजा और इनकी मंडियों पर कब्ज़ा कर लिया । इन्होंने दक्षिण में रेलों, खानों तथा अन्य धन्धों में भी अपनी पूँजी लगादी, सरकारों को, और कभी-कभी क्रान्तियों के समय आपस में लड़नेवाले दलों को, रुपया उधार दिया । ‘इन्होंने’ से मेरा मतलब अमेरिका के पूँजीपतियों और साहूकारों से है, लेकिन इनकी मदद पर और इनकी पीठ ठोकने वाली अमरीका की सरकार थी । धीरे-धीरे ये साहूकार लोग उस रुपये के बल पर जो इन्होंने उधार दे रक्खा था, या लगा रक्खा था, मध्य और दक्षिण अमरीका की अनेक छोटी-छोटी सरकारों पर नियंत्रण करने लगे । ये साहूकार इन देशों के एक दल को धन या अस्त्र-शस्त्र श्रृण रूप में देकर और दूसरे दल को न देकर क्रान्तियाँ भी करा सकते थे । इन साहूकारों और पूँजीपतियों की पीठ पर संयुक्तराज्य की जबरदस्त सरकार थी, फिर दक्षिणी अमरीका के छोटे और कमजोर देश इनका क्या बिगाड़ सकते थे ? कभी-कभी तो संयुक्तराज्य ने शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के बहाने किसी देश के एक दल की मदद के लिए सचमुच अपने सैनिक ही भेज दिये ।

इस तरह अमरीकी पूँजीपतियों ने दक्षिणी अमरीका के इन छोटे-छोटे देशों पर कारगर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया । उनके बैंक, रेलें, और खानें, सब इन पूँजीपतियों के हाथों में थी और अपने लाभ के लिए

वे इनका शोषण करते थे। सगरी हुई पूँजियों और मुद्रा-नियंत्रण के कारण लातीनी अमरीका के बड़े-बड़े देशों में भी इनका जबरदस्त प्रभाव था। इसका मतलब यह हुआ कि सयुक्तराज्य ने इन देशों के घन पर या उसके बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। यह और करने की चीज है, क्योंकि यह नये किस्म का साम्राज्य है—आधुनिक नमूने का साम्राज्य है। यह साम्राज्य अदृश्य और आर्थिक है और बिना कोई स्पष्ट बाहरी चिन्हों के शोषण करता है और प्रभुत्व जमाता है। दक्षिणी अमरीका के प्रजातन्त्र राजनैतिक और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से आजाद और स्वाधीन हैं। नकशे पर ये बड़े विशाल देश दिखाई पड़ते हैं और इस बात का कोई भी निशान नहीं दिखाई देता कि ये किसी भी रूप में परतन्त्र हैं। लेकिन फिर भी इनमें से ज्यादातर देशों पर सयुक्तराज्य का पूरा प्रभुत्व है।

हमने अपने इतिहास की भूलक में भिन्न-भिन्न युगों में भिन्न-भिन्न प्रकार के साम्राज्य देखे हैं। ठेठ शुरू में एक क्रौम की दूसरी क्रौम पर विजय का यह मतलब होता था कि विजेता लोग पराजित देश या उसके निवासियों के साथ जो चाहे सो करें। विजेता लोग देश और उसके निवासी दोनों पर कब्जा कर लेते थे, यानी पराजित लोग गुलाम बन जाते थे। यही आम रिवाज था। बाइबिल में हम पढ़ते हैं कि बाबीलन वाले यहूदियों को पकड़ कर ले गये थे क्योंकि यहूदी लोग युद्ध में हार गये थे। इस किस्म की और भी बहुत-सी मिसालें हैं। धीरे-धीरे इसकी जगह पर दूसरे नमूने का साम्राज्य आगया, जिसमें सिर्फ़ घरेली पर कब्जा कर लिया जाता था लेकिन जनता को गुलाम नहीं बनाया जाता था। क्योंकि यह मालूम हो गया था कि टैक्स लगाकर या शोषण के अन्य तरीकों से उनसे ज्यादा आसानी के साथ रुपया ऐंठा जा सकता है। हममें से ज्यादातर लोग अभी तक इसी किस्म के साम्राज्यों को जानते हैं, जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, और हम लोगो का खयाल है कि अगर अंग्रेजों के हाथों से भारत की राजनैतिक बागडोर सचमुच निकल जाय तो भारत आजाद हो जायगा। लेकिन साम्राज्य का यह रूप तो खतम ही होता जा रहा है और एक अधिक उन्नत और परिपूर्ण नमूने का साम्राज्य इसकी जगह ले रहा है। सबसे नई तरह का यह साम्राज्य जमीन पर भी कब्जा नहीं करता, वह तो सिर्फ़ देश के घन पर या घन-उत्पादक साधनों पर अपना अधिकार जमाता है। ऐसा करके वह देश का पूरा शोषण करके मुनाफा भी उठा सकता है और उस पर काफी नियंत्रण भी रख सकता है और साथ ही उस देश के शासन या दमन की जिम्मेदारी से भी बच जाता है। अमली तौर पर देश तथा जनता दोनों पर प्रभुत्व तथा बहुत कुछ नियंत्रण बना रहता है और कम-से-कम परेशानी उटानी पड़ती है।

इस तरह ज्यों-ज्यों जमाना बीतता गया है, साम्राज्यवाद अपने को परिपूर्ण बनाता गया है, और आधुनिक ढंग का साम्राज्य अदृश्य आर्थिक साम्राज्य होता है। जब गुलामी की प्रथा का अन्त हो गया और उसके बाद जब सामन्ती ढंग की गुलामी मिट गई, तब लोगो का खयाल था कि मनुष्य अब आजाद हो जायेंगे। लेकिन जल्दी ही यह मालूम होगया कि जिनके हाथों में रुपये की शक्ति है वे अब भी मनुष्यों का शोषण करते हैं और उनपर प्रभुत्व जमाते हैं। गुलाम और आसामी न रहकर लोग अब मजूरी के गुलाम होगये। उनके लिए आजादी फिर भी बहुत दूर रही। यही हालत देशों की भी है। लोग समझते हैं कि एक देश का दूसरे पर राजनैतिक प्रभुत्व ही सारा भगड़ा है, और अगर यह हट जाय तो आजादी अपने आप ही आजायगी। लेकिन यह बात इतनी सही नहीं दिखाई देती, क्योंकि हम देखते हैं कि राजनैतिक दृष्टि से आजाद देश भी आर्थिक गुलामी के कारण पूरी तौर पर दूसरो की मूट्ठी में हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य तो बहुत प्रकट ही नज़र आता है। भारत पर ब्रिटेन का राजनैतिक कब्जा है। इस दीखनेवाले साम्राज्य के साथ-साथ और इसके एक आवश्यक अंग के रूप में ब्रिटेन का भारतवर्ष पर आर्थिक कब्जा भी है। यह बिलकुल सम्भव है कि भारत पर से ब्रिटेन का यह दीखनेवाला कब्जा बहुत देर-सवेर हट जाय लेकिन आर्थिक कब्जा अदृश्य साम्राज्य के रूप में फिर भी बना रहे। अगर ऐसा हो जाय तो इसका मतलब यह होगा कि ब्रिटेन के द्वारा भारत का शोषण जारी है।

हुकूमत करनेवाली शक्ति के लिए आर्थिक साम्राज्यवाद कम-से-कम परेशानी पैदा करनेवाला प्रभुत्व है। इसके कारण उतना रोष नहीं पैदा होता जितना राजनैतिक प्रभुत्व के कारण, क्योंकि बहुत-से लोग इसे देख ही नहीं पाते। लेकिन जब चुभने लगता है, तब लोग इसके ढंघों को महसूस करने लगते हैं और उन में क्रोध पैदा होने लगता है। लातीनी अमरीका में आजकल सयुक्तराज्य के प्रति कोई प्रेम नहीं है और उत्तरी अमरीका के प्रभुत्व का विरोध करने के लिए लातीनी अमरीकी राष्ट्रों का एक ठोस संगठन बनाने के अनेक

प्रयत्न किये गए हैं। लेकिन जब तक ये राजमहलों की बार-बार क्रांतियों की धीर आपसी लड़ाइयों की अपनी भावत नहीं छोड़ेंगे तब तक इनसे कुछ होना-जाना नहीं है।

संयुक्तराष्ट्र का बीखनेवाला साम्राज्य फिलीपाइन द्वीपों तक फैला हुआ है। मैं तुम्हें अपने एक पिछले पत्र में बता चुका हूँ कि अमरीका ने इन टापुओं पर स्पेन से युद्ध के बाद किस तरह कब्जा कर लिया था। सन १८९८ ई० में, अटलांटिक सागर के क्यूबा नामक टापू के मामले को लेकर यह युद्ध शुरू हुआ था। क्यूबा स्वाधीन होगया, लेकिन नाममात्र को। क्यूबा और हट्टी दोनों पर अमरीका का प्रभुत्व है।

पनामा नहर को खुले करीब बारह वर्ष होगये। यह मध्य-अमरीका की एक तंग पट्टी में है, और प्रशान्तसागर तथा अटलांटिक सागर को मिलाती है। पचास वर्ष से ज्यादा हुए, स्वेज नहर को बनानेवाले फ्रैदिनाद दे सेसेप्स^१ ने इसकी योजना बनाई थी। लेकिन वह बेचारा परेशानी में फँस गया और फिर अमरीका वालों ने इस नहर को बनाया। इन लोगों को मलेरिया और पीतज्वर के कारण बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ी; लेकिन इन लोगों ने वहाँ इन बीमारियों को मिटा देने का इरादा कर लिया और ये सफल हुए। जिन-जिन जगहों पर मलेरिया के मच्छर तथा रोगों के अन्य बाहक पैदा होते थे उन सबको इन्होंने साफ कर दिया और नहर के क्षेत्र को बिलकुल स्वास्थ्य-प्रद बना दिया। यह नहर पनामा के नन्हे-से प्रजासत्त के अन्दर है। लेकिन संयुक्तराज्य का इस नहर पर भी नियन्त्रण है, और पनामा के छोटे-से प्रजासत्त पर भी। अमरीका के लिए यह नहर एक बड़ा वरदान है, वरना जहाजों को सारे दक्षिणी अमरीका का चक्कर लगा कर जाना पड़ता। फिर भी पनामा नहर का उतना बड़ा महत्व नहीं, जितना स्वेज नहर का है।

इस तरह संयुक्तराज्य दिन-दिन बलशाली और बनवान होता गया और अन्य चीजों के अलावा करोड़पतियों को तथा गगन-चुम्बी भवनों को पैदा करने लगा। वह बहुत-सी बातों में योरोप के बराबर पहुँच गया और उससे आगे भी निकल गया। औद्योगिक दृष्टि से यह ससार का प्रमुख राष्ट्र होगया और इसके मजदूरों के रहन-सहन का स्तर अन्य देशों की अपेक्षा ऊँचा होगया। इस समृद्धि की वजह से उन्नीसवीं सदी के इंग्लैण्ड के समान इस देश में भी समाजवादी तथा अन्य वामपक्षी मतों को कोई समर्थन नहीं मिला। कुछ भपवाबों को छोड़कर अमरीका का मजदूरवर्ग बहुत मद्धिम और पुराने विचारों वाला था। उसे अपेक्षा-कृत अधिक मजदूरी मिलती थी, इसलिए वह भविष्य की अनिश्चित बेहतरी की आशा में वर्तमान सुखों को खतरे में क्यों डालता? इस मजदूरवर्ग में ज्यादातर इटालवी और अन्य “डेगो” लोग थे (जैसा कि उन्हें अवज्ञा के साथ पुकारा जाता था)। ये लोग कमजोर और असंगठित थे और नफरत की नज़र से देखे जाते थे। जिन मजदूरों को अच्छी तनख्वाहे मिलती थी, वे भी इन “डेगो” लोगों से अपने को अलग वर्ग का समझते थे।

अमरीका की राजनीति में दो दल बन गये: एक ‘रिपब्लिकन’ (जनतन्त्रवादी) और दूसरा ‘डेमोक्रेटिक’ (शोकतन्त्रवादी)। इंग्लैण्ड के समान, बल्कि उससे भी ज्यादा, यहाँ के ये दोनों दल धनिक वर्ग के प्रतिनिधि थे। इनमें सिद्धान्तों का कोई विशेष भेद नहीं था।

जब महायुद्ध आरम्भ हुआ तो यहाँ यही हाल था और अन्त में अमरीका भी लिचकर लड़ाई के भँवर में जा पड़ा।

: १३६ :

आयरलैंड और इंग्लैण्ड के बीच तनातनी के सात सौ वर्ष

४ मार्च, १९३३

अब हमें अटलांटिक महासागर फिर पार करके पुरानी दुनिया को वापस चलना चाहिए। जहाज या हवाई जहाज से आने वाले यात्री को सबसे पहले जो जमीन नज़र आती है, वह आयरलैंड की है।

^१ फ्रांसीसी इंजीनियर (१८०५-१८८४)

इसलिए हमारा पहला मुकाम यहीं होगा। यह हरा-भरा और सुन्दर टापू योरोप के ठेठ पश्चिम में मानो अटलांटिक सागर में डुबकी लगा रहा है। यह टापू छोटा-सा है और संसार के इतिहास की मुख्य धाराओं से दूर जा पड़ा है। लेकिन यद्यपि यह नन्हा-सा है, मगर अद्भुत आकर्षण से भरा है और गत कई सदियों से इसने राष्ट्रीय आजादी के संघर्ष में अदम्य साहस तथा बलिदान की भावना का परिचय दिया है। एक शक्तिशाली पीढ़ी के विरुद्ध अपने इस संघर्ष में आयरलैंड ने दृढ़ता और लगन का आश्चर्यजनक लेखा प्रस्तुत किया है। इस झगड़े को शुरू हुए साढ़े सात सौ वर्ष से अधिक हो गये पर यह अभी तक खतम नहीं हो पाया है।^१ हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद का क्रियात्मक रूप चीन, भारत और दूसरी जगहों में देख चुके हैं। लेकिन आयरलैंड तो इसका शिकार बहुत शुरू से ही हो रहा है। फिर भी इसने इसे मर्जी से कभी तसलीम नहीं किया और करीब-करीब हरेक पीढ़ी में इंग्लैंड के विरुद्ध बगावत होती रही। इस देश के अनेक वीर पुत्रों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ते-लड़ते प्राण दे दिये, या अंग्रेज अफसरों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। आयरवासियों की बहुत बड़ी संख्या अपनी मातृ-भूमि को, जिसे वे हृदय से प्रेम करते थे, छोड़कर विदेशों में जा बसी। बहुत-से इंग्लैंड से लड़ने वाली विदेशी फौजों में भरती हो गये, ताकि उन्हें उस देश के विरुद्ध अपनी ताकत लगाने का अवसर प्राप्त हो जो उनकी मातृभूमि को दबा रहा था और सता रहा था। आयरलैंड के अनेक निवासित दूर-दूर देशों में फैल गये और जहाँ-कहीं वे गये अपने हृदयों में आयरलैंड का टुकड़ा लेते गये।

दुःखी व्यक्तियों का तथा सताये हुए और आजादी के लिए छटपटाने वाले देशों का और उन सब का जो असन्तुष्ट हैं और जिन्हें वर्तमान स्थिति में ज़रा भी खुशी नहीं है, यह ढंग हुमा करता है कि वे भूतकाल की ओर देखते हैं और उसी में तसल्ली ढूँढ़ते हैं। वे इस बीते ज़माने को बहुत अधिक सराहते हैं और अपने बीते बड़प्पन की याद करके सन्तोष पाते हैं। जब वर्तमान काल निराशा की उदासी से भरा होता है, तो भूतकाल चैन और प्रेरणा देने वाला आश्रय बन जाता है। पुरानी तकलीफें खटकती रहती हैं और लोग उनको नहीं भूलते। इस तरह सदा अतीत की ओर देखते रहना किसी राष्ट्र में खैरियत का चिन्ह नहीं होता। स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ देश वर्तमान काल में कर्म करते हैं और भविष्य की ओर आशा लगाये रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति या देश आजाद नहीं होता वह स्वस्थ भी नहीं रह सकता। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि वह भूतकाल की ओर देखे और उसका ध्यान कुछ कुछ अतीत में ही पड़ा रहे।

इसीलिए आयरलैंड अभी तक अपने भूतकाल में ही रह रहा है और आयरवासी उन बीते दिनों की स्मृति को बड़े प्यार से रक्खे हुए हैं जबकि वे आजाद थे। अपने देश की आजादी के अनेक संघर्षों और उसकी पुरानी तकलीफों की याद इनके दिलों में ताज़ा बनी हुई है। उन्हें आज से चौदह सौ वर्ष पुराना, ईसा की छठी सदी का, ज़माना याद आता है जब आयरलैंड पश्चिमी योरोप के लिए विद्या का केन्द्र था और दूर-दूर के विद्यार्थी यहाँ आते थे। रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था और बडाल और हूण लोग रोमन सभ्यता को चकनाचूर कर चुके थे। कहा जाता है कि उस समय आयरलैंड उन देशों में से था जिन्होंने योरोप में संस्कृति का पुनरुद्धार होने तक संस्कृति की ज्योति जगाये रक्खी। ईसाई धर्म आयरलैंड में बहुत जल्दी आया। ऐसा माना जाता है कि आयरलैंड का सरसक-सन्त सेण्ट पैट्रिक यहाँ ईसाई मत को लाया था। आयरलैंड से ही यह धर्म उत्तरी इंग्लैंड में फैला। आयरलैंड में बहुत-से मठ स्थापित हुए। भारत के पुराने आश्रमों और बौद्ध-विहारों की तरह ये भी विद्या के केन्द्र बन गये जिनमें अक्सर वृक्षों के तले पढ़ाई होती थी। उत्तरी और पश्चिमी योरोप के बेदीनों में ईसाइयत के नये धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म-प्रचारक लोग इन्हीं मठों से जाते थे। इन मठों के कुछ साधुओं ने बड़ी सुन्दर हस्तलिपियाँ लिखीं और उन्हें चित्रित किया। डबलिन में अब इसी तरह की एक सुन्दर हस्तलिपि रक्खी हुई है, जिसे 'बुक आफ केल्स'^२ कहते हैं और जो शायद बारह सौ वर्ष पहले की लिखी हुई है।

छठी सदी से आगे दो-तीन सौ वर्ष के इस ज़माने को अनेक आयरवासी आयरलैंड के स्वर्णयुग की

^१ १९३७ ई० में अलस्टर के सिबा बाकी आयरलैंड स्वतन्त्र प्रजातन्त्र बन गया और उसका नाम आयर (Eire) रखा लिया गया।

^२ Book of Kells.

तब मानते हैं जब गैलिक संस्कृति अपने चरम उत्कर्ष पर थी। शायद समय की दूरी अतीत के इन दिनों को एक आकर्षण दे देती है जिसके कारण इनकी महानता वास्तविकता से बड़ी-बड़ी नज़र आती है। उस समय आयरलैंड अनेक कबीलों में बँटा हुआ था और ये कबीले आपस में निरन्तर लड़ा-भिड़ा करते थे। आपसी कलह ही भारत की तरह आयरलैंड की कमजोरी थी। इसके बाद डेन^१ और नार्समैन^२ लोग आये और उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस की तरह आयरवासियों को भी सताया और बड़े-बड़े प्रदेशों पर कब्ज़ा कर लिया। ग्यारहवीं सदी के शुरू में ब्रियान बोस्मा नामक प्रसिद्ध आयरवासी बादशाह ने डेनों को हराकर कुछ समय के लिए आयरलैंड को एक सूत्र में बाँध दिया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद देश के फिर टुकड़े हो गये।

तुम्हें याद होगा कि नार्मनों^३ ने विजेता विलियम के नेतृत्व में ग्यारहवीं सदी में इंग्लैंड को जीत लिया था। इन्हीं ऐंग्लो-नार्मनों ने सौ वर्ष बाद आयरलैंड पर छावा किया और इन्होंने जिस भाग को जीता उसका नाम 'पैल' पड़ गया। शायद इसी से अंग्रेज़ी भाषा में पैल के बाहर^४ वाक्य प्रचलित हुआ है जिसका अर्थ होता है 'किसी विशेषाधिकार वाले दायरे या सामाजिक समुदाय से बाहर'। सन् ११६९ ई० के इस ऐंग्लो-नार्मन हमले ने गैलिक सभ्यता को सख्त चोट पहुँचाई और इसी समय से आयरलैंड के कबीलों के साथ करीब-करीब निरन्तर युद्ध की शुरुआत होती है। ये युद्ध, जो सैकड़ों वर्ष चलते रहे, नितान्त बर्बरतापूर्ण और क्रूरतापूर्ण थे। ऐंग्लो-नार्मन लोग, जिन्हें अब अंग्रेज़ कहना चाहिए, आयरवासी लोगों की, एक अर्द्ध-सभ्य जाति के समान सदा अवज्ञा करते रहे। इन दोनों में जाति-भेद तो था ही—अंग्रेज़ लोग, ऐंग्लो-सैक्सन जाति के थे और आयरिश कैल्ट थे, बाद में इनमें धर्म का भी भेद पैदा हो गया—अंग्रेज़ और स्काच प्रोटेस्टेण्ट हो गये और आयरवासी रोमन कैथलिक धर्म के ही भक्त बने रहे। इसलिए अंग्रेज़ों और आयरवासियों के इन युद्धों में जातीय और धार्मिक युद्धों की भीषण कटुता रही। अंग्रेज़ों ने निश्चय-पूर्वक दोनों जातियों के मिलाप को रोका। एक कानून भी इस सम्बन्ध में बना (किलकैनी का कानून), जिसके अनुसार अंग्रेज़ों और आयरवासियों के बीच अन्तर्जातीय विवाह-सम्बन्ध वर्जित कर दिये गये।

आयरलैंड में एक के बाद दूसरी बगावत होती रही और हरेक को कठोर निर्दयता के साथ दबा दिया गया। आयरवासी लोग अपने विदेशी शासकों और अत्याचारियों से स्वभावतः ही घृणा करते थे और जब कभी इन्हें मौका मिलता, या न भी मिलता, तो ये लोग बगावत खड़ी कर देते थे। "इंग्लैंड की मुसीबत आयरलैंड का सुभवसर है," यह पुरानी कहावत है और राजनैतिक तथा धार्मिक दोनों ही कारणों से आयरलैंड अक्सर फ्रांस और स्पेन जैसे इंग्लैंड के शत्रुओं का साथ देता था। इससे अंग्रेज़ों को बहुत क्रोध होता था और उन्हें ऐसा लगता था मानो किसी ने पीछे से कटार भोक दी। इसीलिए वे हर तरह के अत्याचारों के द्वारा बदला लेते थे।

महारानी एलिज़ाबेथ के समय (सोलहवीं सदी) में, यह निश्चय किया गया कि आयरलैंड के सरकश निवासियों के विरोध की कमर तोड़ने के लिए इनके बीच अंग्रेज़ ज़मींदार जमा दिये जाय, जो इन्हें दबायें रहें। इसलिए ज़मीनें ख़्त करली गईं और आयरलैंड के पुराने ज़मींदारवर्ग की जगह विदेशी ज़मींदार बैठा-दिये गये। इस तरह आयरलैंड हकीकत में किसानों का राष्ट्र बन गया, जिसके ज़मींदार विदेशी थे। और सैकड़ों वर्ष गुज़र जाने पर भी ये ज़मींदार लोग आयरवासी लोगों के लिए विदेशी ही बने रहे।

महारानी एलिज़ाबेथ के उत्तराधिकारी जेम्स प्रथम ने आयरवासियों का हौसला तोड़ने की कोशिश में एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने निश्चय किया कि आयरलैंड में विदेशी प्रवासियों की एक बाकायदा बड़ी भारी बाड़ी बना दी जाय और इसलिए बादशाह ने उत्तरी आयरलैंड में अल्मटर के छहो जिलों की लगभग सारी ज़मीन ख़्त करली। ज़मीनें मुफ्त में मिलने लगीं और मौक़ापरस्तों के भुण्ड-के-भुण्ड स्काटलैंड और इंग्लैंड से वहाँ पहुँच गये। इंग्लैंड और स्काटलैंड से आये हुए ये लोग ज़मीनें लेकर यहीं

^१ डेन (Dane)—डेनमार्क का निवासी।

^२ नार्समैन (Norseman) नारवे-स्वीडन का निवासी।

^३ नार्मन—स्केन्डीनेविया की एक जाति जो बसवीं सदी की शुरुआत में उत्तरी फ्रांस में आकर बस गईं और जिसने वहाँ नार्मन्डी की डची का निर्माण किया। इसका मामूली अर्थ नार्मन्डी का निवासी है।

ब्रस गये और किसानी करने लगे। उपनिवेश रचने की इस क्रिया को सफल बनाने के लिए लन्दन शहर से भी मदद माँगी गई, और उसने इस नई "अल्सटर की बाड़ी" के लिए एक विशेष समिति ही बना डाली। इसी वजह से उत्तर का 'डैरी' नामक शहर 'लन्दनडैरी' कहलाने लगा।

इस तरह अल्सटर-आयरलैण्ड में इंग्लैण्ड का एक क़िता बन गया और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आयरवासियों ने इस पर और रोष प्रकट किया। इधर ये नये अल्सटरी आयरवासियो से नफरत करते थे और उनकी अवज्ञा करते थे। आयरलैण्ड को दो विरोधी दलों में बाटने की इंग्लैण्ड की यह साम्राज्यवादी कार्रवाई कितनी आश्चर्यजनक घर्तता से भरी हुई थी ! अल्सटर की गुथी तीन सौ वर्ष गुज़र जाने पर भी अभी तक नहीं सुलभ पाई है।

अल्सटर की इस बाड़ी की स्थापना के कुछ ही दिन बाद इंग्लैण्ड में चार्ल्स प्रथम और पार्लमेण्ट के बीच गृह-युद्ध हुआ। पार्लमेण्ट की तरफ़ प्रोटेस्टेण्ट और प्यूरिटन थे; कैथलिक आयरलैण्ड ने स्वभावतः बादशाह का साथ दिया, अल्सटर ने पार्लमेण्ट को मदद दी। आयरवासियों को डर था, और डर की वजह भी थी, कि प्यूरिटन लोग कैथलिक धर्म को नष्ट कर देंगे। इसलिए सन् १६४१ ई० में इन लोगों ने एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा कर दिया। यह विद्रोह और इसका दमन पहले की अपेक्षा भी अधिक ख़ूबार और बर्बरतापूर्ण थे। आयरवासी कैथलिको ने प्रोटेस्टेण्टो की निर्दयता से हत्याएँ की थी। क्रामवेल ने इसका भीषण बदला लिया। आयरवासियों के अनेक हत्याकांड हुए, खास कर कैथलिक पादरियों के, और आयरलैण्ड में आज तक क्रामवेल को कसक के साथ याद किया जाता है।

इस आतक और बेरहमी के होते हुए भी एक पीढ़ी बाद आयरलैण्ड में फिर विद्रोह और गृह-युद्ध हुआ जिसकी दो घटनाएँ महत्वपूर्ण हैं, लन्दनडैरी और लिमेरिक के मुहासरे। सन् १६८८ ई० में आयरवासी कैथलिको ने अल्सटर के प्रोटेस्टेण्ट नगर लन्दनडैरीको घेर लिया। प्रोटेस्टेण्टो ने बड़ी वीरता से इसकी रक्षा की, हालाँकि उनके पास खाने की सामग्री नहीं रही थी और वे भूखो मर रहे थे। आखिर चार महीने के घेरे और क़टो के बाद अंग्रेज़ी जहाज़ खाना और सहायता लेकर पहुँचे।

सन् १६९० ई० में लिमेरिक में बिलकुल इसका उलटा हुआ, वहाँ कैथलिक आयरवासियों को अंग्रेज़ो ने घेर लिया था। इस मुहासरे का वीर नायक पैट्रिक सार्सफील्ड था, जिसने अपने से बहुत अधिक बलशाली शत्रु के विरुद्ध बड़ी ख़ूबी के साथ लिमेरिक की रक्षा की। इस मुहासरे में आयरलैण्ड की स्त्रियाँ भी लड़ी और आयरलैण्ड के देहात में आज तक सार्सफील्ड और उसके वीर जत्थे के गीत गैलिक भाषा में गाये जाते हैं। सार्सफील्ड को अन्त में लिमेरिक को हवाले कर देना पड़ा, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ सम्मानपूर्ण सन्धि के बाद। लिमेरिक की इस सन्धि की एक धारा यह थी कि आयरवासी कैथलिको को पूरी नागरिक और धार्मिक स्वतन्त्रता दी जायगी।

लिमेरिक की इस सन्धि को अंग्रेज़ो ने, या यो कहो कि आयरलैण्ड में बसे हुए अंग्रेज़ ज़मींदार कुटुम्बो ने, तोड़ डाला। ये प्रोटेस्टेण्ट ज़मींदार डबलिन की अमीन पार्लमेण्ट का संचालन करते थे। लिमेरिक में दिये गये गम्भीर वादे के बावजूद भी, इन्होंने कैथलिको को नागरिक या धार्मिक स्वतन्त्रता देने से इन्कार कर दिया। इसके बजाय इन्होंने कैथलिको को सताने वाले और आयरलैण्ड के ऊनी व्यापार को इरादतन नष्ट करने वाले विशेष क़ानून बना दिये। कैथलिक किसानवर्ग बेरहमी से कुचल दिया गया और ज़मीनो से बेदखल कर दिया गया। याद रहे कि यह कार्रवाई मुट्ठी भर विदेशी प्रोटेस्टेण्ट ज़मींदारो ने जनता के बहुत भारी बहुमत के विरुद्ध की थी, जो कैथलिक थी और जिसमें ज्यादातर किसानवर्ग था। लेकिन सारी सत्ता तो इन अंग्रेज़ ज़मींदारो के हाथ में थी और ये लोग अपनी ज़मीनो से दूर रहते थे और अपने किसानवर्ग को इन्होंने अपने कारिन्दो। लगान बसूल करने वालों की बेदर्द सितमगरी पर छोड़ दिया था।

लिमेरिक की कहानी तो पुरानी है; लेकिन बचन-भंग के कारण जो क्रोध और विद्रोह पैदा हो गया था वह अभी तक शान्त नहीं हुआ है और आयरवासी राष्ट्रवादियो के दिमाग़ में आज भी आयरलैण्ड में अंग्रेज़ों के विश्वासघात के लेखे में लिमेरिक का स्थान सब से पहला है। सतनामे की इस अवहेलना और धार्मिक असहिष्णुता और दमन और ज़मींदारों की क्रूरता के कारण उस समय अनेक आयरवासी देश छोड़ कर विदेशों को चले गये। आयरलैण्ड के चुने-चुने नवयुवक बाहर चले गये और इंग्लैण्ड से लड़ने वाले किसी

भी देश की सेना में भरती हो गये। जहाँ कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई होती, ये आयरवासी वहाँ जरूर पहुँच जाते थे।

‘गुलीवर्स ट्रैवेल्स’ का लेखक जोनाथन स्विफ्ट इसी जमाने में हुआ (सन् १६६७ से १७४५ ई०)। इसने अपने देशवासियों को जो सलाह दी थी उससे अंग्रेजों के प्रति इसके रोष का कुछ अन्दाज़ लगाया जा सकता है। “इनके कोयले को छोड़कर बाक़ी हरेक अंग्रेजी चीज़ जला डालो!” डबलिन में सेण्ट पैट्रिक गिर्जों में जोनाथन स्विफ्ट की क़ब्र पर खुदा हुआ क़ब्र-लेख इससे भी ज्यादा कटुतापूर्ण है। ये क़ब्र-लेख शायद उसीका रचा हुआ है :

“यहाँ जोनाथन स्विफ्ट
का शरीर दफ़न किया हुआ है
जो तीस वर्ष तक
इस गिरजे का डीन रहा
जहाँ पाषाणिक रोष
अब उसका हृदय नहीं जला सकता।
शानी, जाग्रो, और
हो सके तो उसका अनुकरण करो
जिसने स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए
अनुप्योचित कर्तव्य पालन किया।”

सन् १७७४ ई० में अमरीका का स्वाधीनता-संग्राम छिड़ गया और एटलांटिक के पार अंग्रेजी फ़ौजें भेजना जरूरी होगया। इस परिवर्तन से आयरलैण्ड में ब्रिटिश फ़ौजें न रह गईं और उधर फ़्रांसीसी हमले की चर्चा होने लगी, क्योंकि फ़्रांस ने भी इंग्लैण्ड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसलिए आयरवासी कैथलिकों और प्रोटेस्टेण्टों, दोनों ने रक्षा के लिए स्वयंसेवक दल तैयार किया। कुछ भरसे के लिए ये लोग अपने पुराने विद्वेष भूल गये और आपसी सहयोग से इन्हें अपनी शक्ति का पता चल गया। दूसरे विद्रोह का ख़तरा इंग्लैण्ड के सामने खड़ा होगया और, इस डर से कि कहीं आयरलैण्ड भी अमरीका की तरह हाथ से न निकल जाय, इंग्लैण्ड ने आयरलैण्ड को स्वाधीन पार्लमेण्ट दे दी। इस तरह सैद्धान्तिक रूप में तो आयरलैण्ड इंग्लैण्ड के शासन में नहीं रहा, लेकिन रहा उसी बादशाह के अधीन। और आयरलैण्ड की पार्लमेण्ट वही पुरानी ज़मींदार-प्रधान संकीर्ण सभा बनी रही, जिसमें केवल प्रोटेस्टेण्ट शामिल थे और जिसने पिछले दिनों कैथलिकों पर इतने अत्याचार किये थे। कैथलिकों को अब भी अनेक प्रकार से तंग किया जाता था। सिर्फ़ इतना फर्क जरूर होगया था कि अब प्रोटेस्टेण्टों और कैथलिकों के बीच अधिक सद्भावना काम करती मालूम देने लगी। इस पार्लमेण्ट का नेता हेनरी ग्रैटन, जो स्वयं प्रोटेस्टेण्ट था, यह चाहता था कि कैथलिक लोगों को कुछ अधिकार दे दे। लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली।

इसी बीच फ़्रान्स में क्रान्ति होगई, और आयरलैण्ड को उससे बहुत आशायें बँध गईं। अनोखी बात तो यह है कि इस क्रान्ति का स्वागत कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों ने किया, जो अब धीरे-धीरे एक-दूसरे के बहुत नज़दीक आते जा रहे थे। “संयुक्त आयरनिवासी” नामक एक सगठन स्थापित हुआ जिसका उद्देश्य यह था कि कैथलिकों और प्रोटेस्टेण्टों में भेल-जोल पैदा कराया जाय और कैथलिक लोगों को मुक्ति दिलाई जाय। सरकार ने इस सगठन को पसन्द नहीं किया और उसे कुचल दिया। इसलिए समय-समय पर होने वाला अनिवार्य विद्रोह सन् १७९८ ई० में फिर भड़क उठा। यह पहले के विद्रोहों की तरह अल्सटर और देश के बाक़ी भाग के बीच धार्मिक लड़ाई नहीं थी। यह एक राष्ट्रीय विप्लव था, जिसमें कुछ हद तक कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों शामिल थे। इस विप्लव को भी अंग्रेजों ने कुचल दिया और इसके आयरवासी नायक वुल्फ टोन को, देशद्रोही होने के अपराध में, फाँसी पर लटका दिया गया।

इस तरह अब यह स्पष्ट होगया कि आयरलैण्ड में एक स्वाधीन पार्लमेण्ट बना देने से आयरवासी लोगों की स्थिति में कोई फ़र्क़ नहीं आया। अंग्रेजी पार्लमेण्ट भी उस समय एक संकीर्ण और अष्ट चीज़ थी,

जिसका चुनाव जेबी निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा होता था और जिसकी बागडोर मुट्ठी भर जमींदार वर्ग तथा कुछ धनिक व्यापारियों के हाथों में थी। आयरली पार्लियामेंट में भी यह सब दोष तो थे ही, इसके अलावा वह कैथलिकों के देश में होते हुए भी मुट्ठीभर प्रोटेस्टेंटों के हाथों में थी। इतने पर भी ब्रिटिश सरकार ने इस आयरली पार्लियामेंट को तोड़ देने का और आयरलैंड को इंग्लैंड के साथ जोड़ देने का निश्चय किया। आयरलैंड में इस प्रस्ताव का खोरो से विरोध किया गया, लेकिन डबलिन की पार्लियामेंट के सदस्य भारी रिवल्टे लाकर अपनी ही पार्लियामेंट को खत्म करने का वोट देने के लालच में आगये। सन् १८०० ई० में "यूनियन का ऐक्ट" पास हुआ और इस तरह ग्रेटन की अल्प-जीवी पार्लियामेंट का अन्त हो गया। उसकी जगह पर अब कुछ निर्वाचित आयरवासी सदस्य लन्दन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजे जाने लगे।

इस अन्त आयरली पार्लियामेंट के भग कर दिये जाने से शायद बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सिवा इसके कि सम्भव है कुछ दिन बाद यह कोई अच्छी चीज बन जाती। लेकिन यूनियन के ऐक्ट ने एक वास्तविक नुकसान पहुँचाया और शायद वह इसी नीयत से बनाया भी गया था। यह उत्तर और दक्षिण के प्रोटेस्टेंटों तथा कैथलिकों के बीच एकता के बान्धोलन का अन्त करने में सफल हुआ। प्रोटेस्टेंट अल्सटर ने बाकी आयरलैंड से फिर मुह मोड़ लिया और इन दोनों भागों के बीच में खाई पैदा हो गई। दोनों के बीच एक और भी अन्तर आ गया था। अल्सटर ने इंग्लैंड के ढंग पर आधुनिक उद्योगों को अपना लिया। आयरलैंड का बाकी भाग कृषि-प्रधान ही बना रहा, परन्तु खराब बन्दोबस्त और लोगों के निरन्तर प्रवास के कारण खेती भी नहीं पनपी। इसलिए उत्तर तो उद्योग-प्रधान हो गया लेकिन दक्षिण और पूर्व, और खास करके पश्चिम, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए मध्यकालीन ही रहे प्राये।

यूनियन के ऐक्ट को लोगों ने चुपचाप नहीं मान लिया; उसके विरोध में एक छोटा-सा विद्रोह हुआ। इस असफल विद्रोह का नेता राबर्ट ऐमेट नामक एक प्रतिभावान नवयुवक था जिसका अन्त, इसके अनेक पूर्ववर्ती देशवासियों की भांति, फासी के तल्ले पर हुआ।

आयरवासी सदस्य ब्रिटिश पार्लियामेंट की कामन्स सभा में बैठते थे, लेकिन कोई कैथलिक नहीं जा सकता था। कैथलिकों को इंग्लैंड में या आयरलैंड में पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार नहीं था। ये प्रतिबन्ध सन् १८२९ ई० में हटा लिये गये और कैथलिक लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठने के अधिकारी हो गये। ये प्रतिबन्ध आयरवासी नेता डेनियल ओ'कोनेल के प्रयत्न से हटे थे, इसलिए उसे "उद्धारक" की पदवी दी गई। क्रम-क्रम से होने वाला एक और परिवर्तन यह था कि मताधिकार बढ़ा दिया गया जिससे अधिकाधिक व्यक्तियों को वोट का अधिकार मिलता गया। चूँकि आयरलैंड इंग्लैंड से मिला दिया गया था, इसलिए दोनों देशों पर समान कानून लागू होते थे। इस कारण सन् १८३२ ई० का महान सुधार बिल इंग्लैंड के साथ-साथ आयरलैंड पर भी लागू हुआ। इसी प्रकार बाद का मताधिकार बिल भी लागू हुआ और इस तरह ब्रिटिश कामन्स सभा में आयरवासी सदस्य का नमूना बदलने लगा। जमींदारों का प्रतिनिधि होने के बजाय अब वह कैथलिक किसानवर्ग का और आयरली राष्ट्रीयता का वकील होगया।

शरीबी के कारण आयरलैंड के जमींदार-पीड़ित और लगान-शोषित किसानवर्ग ने आलू को ही अपने खाने की मुख्य चीज बना लिया था। ये बेचारे एक तरह से आलूधो पर ही गुजारा करते थे और आजकल के भारतीय किसानों की तरह इनके पास भी कोई जमा-पूजी नहीं थी; आड़े समय के लिए इनके पास कुछ नहीं था। ये मौत के दरवाजे पर अपना जीवन बिताते थे और रोगों से अपनी रक्षा करने की इनमें ज़रा भी शक्ति बाकी नहीं रही थी। सन् १८६४ ई० में आलू की फसल नष्ट होगई, जिसके कारण इस देश में ज़बरदस्त अकाल पड़ गया। लेकिन अकाल के होते हुए भी जमींदारों ने लगान न दे सकने वाले अपने असामी किसानों को बेदखल कर दिया। आयर-निवासी बहुत बड़ी संख्या में अपना वतन छोड़कर अमेरिका चले गये, और आयरलैंड क़रीब-क़रीब सुनसान हो गया। बहुत से खेत बेजुते पड़े रहे और चरागाहें बन गये।

जोती जाने वाली खेतिहर ज़मीन का मेड़ों की चरागाह में परिवर्तित होने का यह सिलसिला आयरलैंड में सौ वर्ष से ऊपर, और ठेठ हमारे ज़माने तक, बराबर जारी रहा। इसका मुख्य कारण यह था कि इंग्लैंड में ऊनी कपड़ों के कारख़ाने बढ़ रहे थे। मशीनों का उपयोग जितना अधिक होता था, उत्पादन उतना ही बढ़ता जाता था और ऊन की उतनी ही क्यादा बरूरत पड़ती थी। इसलिए आयरलैंड के जमींदारों को बोये गये खेतों की बनिस्बत, जिनमें किसान काम करते थे, मेड़ों की चरागाहों से क्यादा मुनाफ़ा मिलता

था। चरागाहों में बहुत कम आदिमियों की जरूरत पड़ती है, भेड़ों की देख-भाल करने वाले सिर्फ मुट्ठीभर आदिमियों की। इसलिए खेती करने वाले मजदूर फासतू होगये और जमींदारों ने उन्हें निकाल दिया। इस तरह आयरलैंड में, जिसकी आबादी वास्तव में बहुत कम थी, हमेशा बहुत-से मजदूर “फालतू” रहने लगे, और इस कारण आबादी घटने का सिलसिला चलता ही रहा। बस, आयरलैंड “उद्योग-प्रधान” इंग्लैंड को कच्चा माल पहुँचाने का क्षेत्र मात्र बन गया। खेतों का चरागाहों में परिवर्तित होने का पुराना सिलसिला अब उलट गया है और हल को अब फिर अपना महत्व प्राप्त हो रहा है। मजे की बात यह है कि यह स्थिति इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच उस व्यापारिक युद्ध का नतीजा है, जो सन् १९३२ ई० में शुरू हुआ।

उन्नीसवीं सदी के ज्यादातर हिस्से में जमीन का सवाल, यानी अनुपस्थित जमींदारों के अधीन दुखी किसानों की मुसीबतें, आयरलैंड की मुख्य समस्या रही है। अन्त में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि अनिवार्य तरीके से सब जमींदारियाँ खरीद कर और उन्हें किसानों में बाँटकर जमींदारों को बिलकुल खतम कर दिया जाय। असलता जमींदारों को इसमें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। उन्हें तो सरकार से अपनी जमींदारियों के पूरे दाम मिल गये। किसानों को जमीनों तो मिल गई, लेकिन कीमत के बोझ के साथ। उन्हें यह कीमत एक मुश्त में नहीं चुकानी पड़ी, इसकी छोटी-छोटी सालाना किस्ते बाँध दी गई।

सन् १७९८ ई० के राष्ट्रीय विद्रोह के बाद सौ वर्ष से ज्यादा तक आयरलैंड में कोई बड़ी बगावत नहीं हुई। पहले की सदियों के प्रतिकूल, आयरलैंड की उन्नीसवीं सदी इस बार-बार होनेवाली घटना से मुक्त रही। लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि लोगों में सन्तोष की भावना थी। ग्रह तो पिछले विद्रोह की, भीषण दुष्काल की और आबादी घटने की बकाबत थी। इस सदी के उत्तरार्ध में लोगों का ध्यान कुछ-कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ मुड़ा था, और उनको यह भाशा बँधी थी कि उसके आयरवासी सदस्य शायद कुछ कर सकें। लेकिन बहुत-से आयरवासी ऐसे भी थे, जो बार-बार बगावत की परम्परा को जीवित रखना चाहते थे। उनका खयाल था कि केवल इसी ढंग से आयरलैंड की भावना तथा आत्मा को ताजा और प्रकलुषित रखा जा सकता है। अमेरिका में बसे हुए आयरवासियों ने आयरलैंड की स्वाधीनता के लिए एक समिति स्थापित की। ये लोग, जिन्हें “फेनियन” कहा जाता था, आयरलैंड में छोटे-छोटे विद्रोह कारायो करते थे। लेकिन जनता पर इसका कोई असर नहीं हुआ और ये लोग बहुत जल्द कुचल दिये गये।

अब इस पत्र को मुझे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह काफ़ी लम्बा हो गया है। पर आयरलैंड की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है।

: १४० :

आयरलैंड में होमरूल और शिनफ्रेन

९ मार्च, १९३३

इतने सशस्त्र विद्रोहों के बाद और दुष्काल तथा अन्य आपत्तों की वजह से, आयरलैंड आजादी प्राप्त करने के इस ढंग से कुछ थक गया था। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए मत-भिकार विस्तृत हुआ, तब अनेक राष्ट्रवादी आयरवासी कामन्स सभा के सदस्य चुने गये। जनता आशा करने लगी कि ये लोग शायद आयरलैंड की आजादी के लिए कुछ कर सकें; अब वह पुराने सशस्त्र विद्रोह के तरीके के बजाय वैध कार्रवाई में अरोसा करने लगी।

उत्तरी अल्स्टर और आयरलैंड के बाक़ी भाग के बीच की खाई फिर चौड़ी हो गई थी। जातीय और धार्मिक भेदभाव तो चल ही रहे थे, अब इनके अलावा धार्मिक अन्तर भी और अधिक स्पष्ट होगये। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की तरह अल्स्टर भी उद्योग-प्रधान बन गया था, और यहाँ के कारखानों में बहुत अधिक माल तैयार होता था। देश का बाक़ी हिस्सा कृषि-प्रधान, मध्यकालीन, जन-हीन और गरीब था। आयरलैंड के दो भाग कर देने की इंग्लैंड की पुरानी नीति जरूरत से ज्यादा सफल हो गई थी; सचमुच वह इतनी सफल हुई कि बाद में खुद इंग्लैंड ही कोशिश करने पर भी, इस कठिनाई को पार नहीं कर सका।

आयरलैण्ड की आजादी के मार्ग में अल्लस्टर सबसे बड़ी बाधा बन गया। सम्पन्न प्रोटेस्टेण्ट अल्लस्टर को डर था कि आयरलैण्ड के आजाद होने पर वनहीन कैथलिक आयरलैण्ड उसे गर्क कर देगा।

अब ब्रिटिश पार्लमेण्ट में और आयरलैण्ड में दो नये शब्द प्रचलित हुए। ये दो शब्द थे "होमरूल" यानी स्वायत्त शासन। आयरलैण्ड की मांग अब होमरूल की मांग बन गई। सात सौ वर्ष पुरानी स्वाधीनता की मांग से यह मांग बहुत कम और बहुत भिन्न थी। इसका मतलब यह था कि आयरलैण्ड की एक मातहत पार्लमेण्ट हो जो स्थानीय मामलों का इन्तजाम करे और कुछेक महत्वपूर्ण विषयों पर ब्रिटिश पार्लमेण्ट का ही अधिकार चलता रहे। अनेक आयरवासी स्वाधीनता की पुरानी मांग को इस तरह घटा दिखे जाने से सहमत नहीं थे। लेकिन देश बयावत और रगड़-भगड़ से तंग भागया था, इसलिए उसने बलबे के कई असफल प्रयत्नों में भाग लेने से इन्कार कर दिया।

ब्रिटिश कामन्स सभा के आयरवासी सदस्यों में चार्ल्स स्टुघुमर्ट पारनैल भी एक था। यह महसूस करके कि ब्रिटिश पार्लमेण्ट के अनुदार और उदार दोनों दल आयरलैण्ड की तरफ़ ज़रा भी ध्यान नहीं देते, इसने निश्चय किया कि 'यह शिष्टाचारी पार्लमेण्टी खेल जारी रखना इनके लिए कठिन कर दिया जाय। इसलिए कुछ अन्य आयरवासी सदस्यों की मदद से इसने लम्बे-लम्बे भाषणों तथा केवल विलम्ब करनेवाली अन्य तदबीरों से पार्लमेण्ट की कार्रवाई में अड़गे लगाना शुरू किये। अग्रेज लोग इन चालों से बहुत फ़्लसाये। वे कहते थे कि ये जाते न तो पार्लमेण्ट के योग्य हैं और न शराफ़त के अनुकूल। लेकिन पारनैल के ऊपर इन झालोचनाओं का कोई असर नहीं हुआ। वह पार्लमेण्ट में अग्रेजों के बनाये हुए क़ायदों के अनुसार शिष्टाचारभरा अग्रेजी पार्लमेण्टी खेल खेलने नहीं आया था। वह तो आयरलैण्ड की सेवा करने आया था; और अगर मामूली तरीक़ों से अपना काम नहीं कर सकता था, तो असाधारण तरीक़ों का सहारा लेना वह अपने लिए बिल्कुल न्यायोचित समझता था। कुछ भी हो, वह आयरलैण्ड की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में तो सफल हो ही गया।

पारनैल ब्रिटिश कामन्स सभा में आयरली होमरूल दल का नेता होगया, और यह दल दोनों पुराने ब्रिटिश दलों के लिए जी का जजाल होगया। जब कभी इन दोनों दलों का कमती-बढ़ती बराबरी का मुक़ाबला रहता था तब ये आयरवासी होमरूलवाले इधर या उधर मिल कर किसी का पलड़ा भारी कर सकते थे। इस तरह वे आयरलैण्ड के सवाल को हमेशा लोगों की निगाह के सामने रखते थे। आख़िरकार ग्लैडस्टन आयरलैण्ड को होमरूल देने के लिए राज़ी होगया और उसने सन् १८८६ ई० में कामन्स सभा में होमरूल बिल पेश किया। स्वराज्य देने का यह क़ानून बहुत नरम था, फिर भी इसकी वजह से तूफ़ान मच गया। अनुदार दल के लोग तो इसके पूरे विरोधी थे ही; ग्लैडस्टन का दल यानी उदार दल भी इसे पसन्द नहीं करता था। यह दल इसी बात पर दो हिस्सों में बँट गया। एक हिस्सा तो सचमुच अनुदार दल में जा मिला और यह नया दल "एकतावादी" कहलाने लगा क्योंकि ये लोग आयरलैण्ड के साथ मेल चाहते थे। होमरूल बिल पार्लमेण्ट में गिर गया और उसीके साथ ग्लैडस्टन का भी पतन होगया।

इसके सात वर्ष बाद, सन् १८९३ ई० में, जब ग्लैडस्टन की उम्र चौरासी वर्ष की थी, वह फिर प्रधान मंत्री बना। उसने दूसरी बार होमरूल बिल पेश किया और यह कामन्स सभा में बहुत कम बहुमत से पास हुआ। लेकिन क़ानून बनने से पहले तमाम बिलों को लार्ड्स सभा में से भी गुज़रना पड़ता है और लार्ड्स सभा अनुदार दल वाले और प्रगतिविरोधी लोगों से भरी थी। लार्ड सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं होता। यह बड़े ज़मींदारों की एक पुष्टेनी सभा है, जिसमें कुछ पादरी भी होते हैं। इस सभा ने होमरूल बिल को, जिसे कामन्स सभा ने मज़ूर कर लिया था, नामंजूर कर दिया।

इस तरह पार्लमेण्टी कोशिशों से भी आयरलैण्ड को वह चीज़ न मिली, जो वह चाहता था। फिर भी 'होमरूल दल' पार्लमेण्ट में इस आशा से काम करता रहा कि शायद भागे सफलता मिल जाय। कुल मिला कर इस दल पर आयर-निवासियों का विश्वास भी था। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी थे, जिनका इन तरीक़ों पर से और ब्रिटिश पार्लमेण्ट पर से भरोसा उठ गया था। अनेक आयरवासी सकीर्ण अर्थवाली राजनीति से घृणा करने लगे थे और सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रवृत्तियों में लगे गये थे। बीसवीं सदी के

प्रारम्भिक वर्षों में आयर्लैण्ड में सांस्कृतिक जागृति हुई। खासकर देश की पुरानी भाषा गैलिक को, जो पश्चिमी देहाती जिलों में अभी तक प्रचलित थी, फिर से जीवित करने का प्रयत्न किया गया। इस गैलिक भाषा का समृद्ध साहित्य था, लेकिन सदियों की अंग्रेजी हुकूमत ने इसे बाहरी से निकाल दिया था और यह धीरे-धीरे बिलीन हो रही थी। आयरी-राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि उनका राष्ट्र अपनी आत्मा और अपनी प्राचीन संस्कृति की रक्षा अपनी ही भाषा के माध्यम से कर सकता है। इसलिए इन लोगों ने इसे पश्चिम के गाँवों में से खोज निकालने और एक जीवित भाषा बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया। इस उद्देश्य के लिए एक गैलिक-लीग कायम की गई। हर जगह और खासकर पराधीन देशों में, राष्ट्रीय आन्दोलन अपने देश की भाषा को अपना आधार बनाता है। जिस आन्दोलन की बुनियाद विदेशी भाषा पर होती है, वह न तो जनता तक पहुँच सकता है और न जड़ पकड़ सकता है। आयर्लैण्ड में अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा नहीं रह गई थी। इस भाषा को लगभग सभी समझते और बोलते थे। गैलिक भाषा से तो इसका प्रचार निस्सन्देह अधिक था। इस पर भी आयरी राष्ट्रवादियों ने गैलिक भाषा का पुनरुत्थान आवश्यक समझा, जिससे अपनी पुरानी सम्यता से उनका सम्बन्ध न टूटने पावे।

उस समय आयर्लैण्ड में यह भावना फैली हुई थी कि ताकत अन्दर से आती है, बाहर से नहीं। पार्लियामेंट के अन्दर की कोरी राजनैतिक प्रवृत्तियों के बारे में भ्रम दूर हो रहा था और इसलिए अधिक जख्मों की रीढ़ पर राष्ट्र के निर्माण के प्रयत्न किये गये। बीसवीं सदी के शुरू का यह नया आयर्लैण्ड पुराने आयर्लैण्ड से बिल्कुल भिन्न था, इसलिए इस नई जागृति का असर अनेक दिशाओं में प्रगट होने लगा—साहित्यिक और सांस्कृतिक दिशाओं में, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, और आर्थिक दिशा में भी, जहाँ किसानों को सहकारिता के आधार पर संगठित करने के सफल प्रयत्न किये गये।

लेकिन इन सब के पीछे भी आजादी की उत्कट लालसा, और यद्यपि ऐसा मालूम होता था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के आयरी राष्ट्रवादी दल में आयरी जनता का विश्वास था, लेकिन यह विश्वास बिग रहा था। जनता समझने लग गई थी कि ये लोग कोरे राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें भाषण देने का शौक है लेकिन कुछ कर-बन सकने की सामर्थ्य नहीं है। पुराने फ्रेनियनो तथा स्वाधीनता में विश्वास करने वाले अन्य लोगों का तो इन पार्लियामेण्टी लोगों में और इनके होमरूल में विश्वास था ही नहीं। अब नया और नौजवान आयर्लैण्ड भी पार्लियामेंट से अपना मुँह मोड़ने लगा। स्वावलम्बन की भावनाएं वातावरण में भर रही थी; क्यों नहीं इन्हें राजनीति में भी प्रयोग किया जाय ? सशस्त्र विद्रोह के विचार लोगों के दिमागों में फिर चक्कर काटने लगे। लेकिन अमली कार्रवाई की इस इच्छा को एक नया रूप दिया गया। आर्थर ग्रिफ़िथ नामक एक नौजवान आयर-निवासी ने एक नई नीति का प्रचार शुरू कर दिया, जो “शिन फेन” कहलाई। इसका अर्थ है “हम खुद”।

इन शब्दों से हमें उस नीति का पता चलता है जो इस आन्दोलन के पीछे काम कर रही थी। शिन फेनी चाहते थे कि आयर्लैण्ड अपने ऊपर भरोसा करे और इंग्लैण्ड से किसी तरह की मदद या भीख न माँगे। ये लोग भीतर से राष्ट्र की शक्ति का निर्माण करना चाहते थे और गैलिक आन्दोलन और सांस्कृतिक पुन-जागृति के समर्थक थे। राजनैतिक क्षेत्र में ये उस समय चलने वाली निष्प्रयोजन पार्लियामेण्टी प्रवृत्ति को नापसन्द करते थे और उससे किसी तरह की आशा नहीं रखते थे। साथ ही वे सशस्त्र विद्रोह भी व्यवहारिक नहीं समझते थे। ब्रिटिश सरकार से एक प्रकार के सहयोग के द्वारा ये पार्लियामेण्टी कार्रवाई के बजाय “सीबी कार्रवाई” का प्रचार करते थे। आर्थर ग्रिफ़िथ ने हंगरी का उदाहरण पेश किया जहाँ एक पीढ़ी पहले निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति सफल हो चुकी थी, और इंग्लैण्ड को मजबूर करने के लिए उसने इसी प्रकार की नीति आयर्लैण्ड में भी बरती जाने का अनुरोध किया।

पिछले तेरह वर्षों में भारत में हमारे सामने असहयोग के विभिन्न रूप आये हैं और आयर्लैण्ड के इस पूर्ववर्ती उदाहरण की तुलना अपने असहयोग से करना दिलचस्प बात है। तमाम दुनिया जानती है कि हमारे आन्दोलन का आधार ग्रहिया रहा है। लेकिन आयर्लैण्ड के असहयोग की ऐसी कोई बुनियाद या पुष्ट-भूमि नहीं थी। फिर भी उस प्रस्तावित असहयोग की ताकत शान्तिमय निष्क्रिय प्रतिरोध में ही थी। इस संघर्ष को भी बुनियादी तौर पर शान्तिपूर्ण ही रखने का विचार था।

शिन फेन के विचार धीरे-धीरे आयर्लैण्ड के नौजवानों में फैलने लगे। इन विचारों की वजह से

पार्लमेंट में एकदम धाम नहीं मड़क उठी। अब भी बहुत-से लोग ऐसे थे जिन्हें पार्लमेंट से आशाएं थीं, खासकर इसलिए कि सन् १९०६ ई० के चुनावों में उदार दल का फिर भारी बहुमत हो गया था। कामन्स सभा में इस बहुमत के होते हुए भी उदार दल को साईंस सभा के अनुदार तथा एकतावादी दलों के साथ स्थायी बहुमत का मुकाबला करना पड़ता था। इसलिए इन दोनों समाधों में बहुत जल्द संघर्ष पैदा होगया। इस संघर्ष का नतीजा यह निकला कि साइंस की शक्ति कम कर दी गई। आर्थिक मामलों में इन की भ्रष्ट-बाजी को कामन्स सभा इस तरह पार कर सकती थी कि साईंस द्वारा आपत्ति किये गये बिल को अपने तीन लगातार अधिवेशनों में पास कर दे। इस तरह सन् १९११ ई० के पार्लमेंटरी कानून के जरिये उदार दलने साईंस सभा के दाँत तोड़ दिये। फिर भी साइंस के हाथ में बहुत काफी ताकत बनी रही जिससे वे कामन्स सभा के काम को रोक सकते थे और उसमें भ्रष्टा लगा सकते थे।

साइंस के प्रतिनिधियों के विरोध की उचित व्यवस्था करके उदार दल ने फिर तीसरी बार होमरूल बिल पेश किया और कामन्स सभा ने इसे सन् १९१३ ई० में पास कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी, साइंस ने इसको फिर नामजूर कर दिया और फिर कामन्स सभा ने इसे लगातार तीन बार पास करने की परेशानी उठाई। इस प्रकार सन् १९१४ ई० में यह बिल कानून बन गया और सारे पार्लमेंट पर, जिसमें अल्सटर भी शामिल था, लागू हो गया।

ऐसा जान पड़ता था कि पार्लमेंट को अन्त में होमरूल मिल ही गया, लेकिन इसमें बहुत-से अंगर-मगर थे। जब सन् १९१२-१३ ई० में पार्लमेंट होमरूल के बारे में बहस कर रही थी, तब उत्तरी पार्लमेंट में विचित्र घटनाएँ हो रही थीं। अल्सटर के नेताओं ने घोषित कर दिया था कि वे होमरूल स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर होमरूल का कानून पास भी हो गया तो वे उसका विरोध करेंगे। वे बगावत की बातें करने लगे और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी। यह भी कहा गया कि वे होमरूल के विरुद्ध लड़ने के लिए किसी विदेशी शक्ति की, तात्पर्य यह कि जर्मनी की, मदद माँगने में भी नहीं हिचकिचायेंगे। निस्संदेह यह स्पष्ट और निर्लज्ज राजद्रोह था। इसने भी ज्यादा मजे की बात तो यह थी कि इंग्लैंड के अनुदार दल के नेताओं ने बगावत के इस आन्दोलन की सराहना की और बहुतो ने इसे मदद दी। बनी अनुदार बगों की ओर से अल्सटर में रुपया बरसने लगा। यह प्रगट था कि “उच्च वर्ग” कहलाने वाले या शासक-वर्ग आमतौर पर अल्सटर के साथ थे, और इन्हीं वर्गों के अनेक सैनिक अफसर भी। हथियार चोरी-छिपे आने लगे और स्वयंसेवकों को खुल्लमखुल्ला कबायद सिखाई जाने लगी। अल्सटर में एक कामचलाऊ सरकार भी बना दी गई, जो समय आने पर शासन की ज़िम्मेदारी सभाल ले। गौर करने की दिलचस्प बात यह है कि अल्सटर के प्रमुख विद्रोहियों में पार्लमेंट का एक नामी अनुदार सदस्य एफ० ई० स्मिथ था, जो बाद में लार्ड बरकनहेड हुआ और भारत सचिव रहा और जिसने अन्य ऊँचे-ऊँचे अहोदसों पर भी काम किया।

इतिहास में बगावतें नित्य-प्रति की ही घटनाएँ हैं और पार्लमेंट ने तो इनमें खासतौर से अपना पूरा हिस्सा बटा लिया है। फिर भी अल्सटर-विद्रोह की ये तैयारियाँ हमारे लिए खास दिलचस्पी की चीज़ हैं; क्योंकि इसे भड़काने वाला दल वही दल था जो अपने वैधानिक और रूढ़िवादी गुण पर अभिमान करता था। यह वही दल था जो सदा “कानून और व्यवस्था” की दुहाई देता था और इस कानून और व्यवस्था के तोड़नेवाला को कठोर सजाएँ देने का समर्थक था। लेकिन इसी दल के प्रमुख सदस्य खुले राज-द्रोह की बातें करते थे और सशस्त्र बगावत की तैयारी करते थे और इसके साधारण सदस्य धन की सहायता देते थे। यह भी गौर करने की दिलचस्प बात है कि बगावत की यह तजवीज़ उस पार्लमेंट की सत्ता को चुनौती थी जो होमरूल बिल पर विचार कर रही थी और जिसने बाद में इसे पास किया। इस तरह इस दल ने लोकतन्त्रवाद की जड़ पर ही कुठाराघात किया था और इससे अंग्रेज लोगों की वह पुरानी शेखी मिट्टी में मिल गई थी कि वे कानून के राज में और वैधानिक कार्य-प्रणाली में विश्वास रखते हैं।

सन् १९१२-१४ ई० के अल्सटर “विद्रोह” ने इन नकली दावों और लच्छेदार बातों का पर्दा फाड़ फेंका और सरकार तथा आधुनिक लोकतन्त्र का असली रूप प्रगट कर दिया। जब तक “कानून और व्यवस्था” का मतलब यह था कि शासक वर्ग के विशेषाधिकारों तथा हितों की रक्षा होती रहे तब तक कानून और व्यवस्था बाछनीय थे, जहाँ तक लोकतन्त्र इन विशेषाधिकारों और हितों में दखल नहीं देता था, वहाँ तक उसे बढ़ाई दिया जा सकता था। लेकिन अगर इन विशेषाधिकारों पर कोई हमला होता, तो यह वर्ग लड़ने पर

आमादा हो जाता। इस तरह “कानून और व्यवस्था” सिर्फ एक थिकना-बुपड़ा फ़िरा था जिसका अर्थ उनके लिए था उनके अपने स्वार्थ। इससे यह प्रगट हो गया कि ब्रिटिश सरकार व्यवहार में वर्ग-सत्ता वाली सरकार थी जिसे पार्लियामेंट का बिरोधी बहुमत भी आसानी से नहीं हिला सकता था। अगर यह बहुमत ऐसा कोई समाजवादी कानून पास करने की कोशिश करता, जिससे इनके विशेषाधिकारों में कमी पड़ती तो लोकतन्त्री सिद्धान्तों के बावजूद भी ये उसके विरुद्ध बग़ावत कर देते। इन बातों को ध्यान में रखना अच्छा है। क्योंकि ये बातें सब देशों पर लागू होती हैं, और यह अन्देश है कि कपटपूर्ण फ़िरों और डोल-डसाकेदार शब्दों के माया-जाल में फँसकर कहीं हम असलियत को न भूल जायें। इस विषय में दक्षिण अमरीका के किसी प्रजातन्त्र, जहाँ अक्सर क्रान्तियाँ हुआ करती हैं, और इंग्लैण्ड, जहाँ एक स्थायी सरकार है, दोनों के बीच कोई मौलिक अन्तर नहीं है। स्थिरता सिर्फ इसीमें है कि शासक वर्गों ने अपनी जड़ इतनी मज़बूत गाड़ ली है कि अभी तक कोई दूसरा वर्ग इतना ताक़तवर नहीं हुआ जो उन्हें हटा दे। सन् १९११ ई० में लार्ड सभा, जो इस वर्ग का एक क़िला थी, कमज़ोर पड़ गई। इसपर यह वर्ग ख़बरा गया और अल्सटर का मामला बग़ावत का एक बहाना बन गया।

भारत में “कानून और व्यवस्था” के मोहक शब्द तो हमारे साथ हर रोज़ और दिन में अनेक बार लगे रहते हैं। इसलिए इसका सही अर्थ समझ लेना हमारे लिए ज़रूरी है। हम यह भी याद रखें कि हमारा एक नेक सलाहकार, यानी भारत-सचिव, अल्सटर विद्रोह का एक नेता था।

इस तरह अल्सटर हथियारों और स्वयंसेवकों के साथ बग़ावत की तैयारी करने लगा और सरकार चुपचाप देखती रही। इन तैयारियों के विरुद्ध कोई आर्डिनेन्स नहीं निकाले गये। कुछ समय बाद आयरलैण्ड के बाकी हिस्से ने अल्सटर की नक़ल शुरू कर दी, लेकिन होमरूल के पक्ष में, और ज़रूरत पड़ने पर अल्सटर के विरुद्ध लड़ने के लिए “राष्ट्रीय स्वयंसेवकों” का संगठन शुरू कर दिया। इस तरह आयरलैण्ड में दो प्रति-इन्दी सेनाएँ तैयार हो गईं। विचित्र बात तो यह है कि जिन ब्रिटिश अधिकारियों ने अल्सटर विद्रोह के स्वयंसेवकों को सशस्त्र होते हुए देलकर मारल मूदली थी वे ही “राष्ट्रीय स्वयंसेवकों” को दवाने में बहुत अधिक चैतन्य हो गये, हालाँकि ये लोग होमरूल बिल के विरुद्ध नहीं थे।

स्वयंसेवकों के इन दो संगठनों के बीच मुठभेड़ अनिवार्य मालूम होने लगी, और इसका अर्थ था गृह-युद्ध। उसी समय, सन् १९१४ ई० के अगस्त में, एक बड़ा युद्ध, यानी पहला महायुद्ध, छिड़ गया और उसके सामने बाक़ी सब चीज़ें फीकी पड़ गईं। होमरूल का बिल कानून ज़रूर बन गया, लेकिन उसमें यह शर्त लगा दी गई थी कि युद्ध के अन्त से पहले उस पर अमल नहीं किया जाय। इस तरह होमरूल पहले की तरह बहुत दूर की चीज़ बना रहा और युद्ध का अन्त होने के पहले आयरलैण्ड में बहुत कुछ हो गया।

मैं विभिन्न देशों की अपनी कहानी महायुद्ध की शुरुआत तक ला रहा हूँ। आयरलैण्ड में भी हम इस मजिल तक पहुँच चुके हैं, इसलिए फिलहाल आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इस पत्र को समाप्त करने के पहले एक बात मैं तुम्हें ज़रूर बता देना चाहता हूँ। अल्सटर-विद्रोह के नेताओं को उनकी हरकतों के लिए सज़ा देने के बजाय कुछ ही दिनों बाद ये इनाम दिये गये कि वे ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री बनाये गये और ब्रिटिश सरकार में उन्हें ऊँचे ओहदे दिये गये।

: १४१ :

इंग्लैण्ड का मिस्र पर क़ब्ज़ा

११ मार्च, १९३३

अमरीका से हम लम्बी छलांग मार कर और अटलांटिक महासागर पार करके आयरलैण्ड पहुँच गये थे। अब हमें कूदकर एक तीसरे महाद्वीप अफ़्रीका में और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एक और शिकार मिस्र में पहुँचना है। मैंने अपनी कुछ पिछली विद्वियों में तुम्हें मिस्र के प्राचीन इतिहास की कुछ ख़र्चाएँ की थी। ये सक्षिप्त और बिखरी हुई थी क्योंकि मुझे खुद इस विषय की जानकारी नहीं है। पर यदि

मुझे इससे अधिक मालूम भी होता तो भी यहाँ तक आकर अब मैं प्रारम्भिक युग को वापस नहीं लौट सकता। हम आखिर उन्नीसवीं सदी की अपनी कहानी लगभग समाप्त कर चुके हैं और बीसवीं सदी के दरवाजे पर आ गये हैं और हमें यही ठहरना है। यह नहीं हो सकता कि हम हमेशा कभी पीछे और कभी आगे चलते रहें। इसके अलावा भी अगर मैं हरेक देश के अतीत की कहानी लिखने का प्रयत्न करूँ तो क्या ये पत्र कभी समाप्त हो सकेगे ?

फिर भी मैं तुम्हें यह खयाल नहीं करने देना चाहता कि भिन्न की कहानी कुछ है ही नहीं। भिन्न की गणना प्राचीन राष्ट्रों में है और इसका इतिहास अन्य देशों के इतिहासों से पुराना है। इसके जमाने छोटी-मोटी सदियों में नहीं बल्कि हजारों वर्षों के हिसाब से गिने जाते हैं। अद्भुत और विस्मयकारक प्राचीन अवशेष इसके सुदूर अतीत की याद दिलाते हैं। पुरातत्व सम्बन्धी खोजों के लिए भिन्न सब से प्रथम और सब से बड़ा क्षेत्र रहा है; और जैसे-जैसे बालू के नीचे से पत्थर, स्मारक तथा अन्य अवशेष खोदकर निकाले गए, उनसे बहुत दूर अतीत के उन दिनों की चित्ताकर्षक कहानी प्रगट होती है जबकि ये वस्तुएँ नई थीं। खुदाई और खोज का यहाँ सिलसिला अभी तक जारी है और भिन्न के प्राचीन इतिहास में नई-नई बातें जोड़ता जाता है। फिर भी हम अभी तक यह नहीं कह सकते कि भिन्न का इतिहास कब से और कैसे शुरू होता है। करीब सात हजार वर्ष पहले ही नील नदी की घाटी में सभ्य लोग रहा करते थे जिनके पीछे सांस्कृतिक उन्नति का लम्बा इतिहास था। ये लोग अपनी चित्रलिपि में लिखा करते थे, वे मिट्टी के सुन्दर बर्तन और कलश और सोने तथा तांबे के बर्तन और हाथी दांत तथा सेलखड़ी की नक्काशीदार चीजें बनाते थे।

कहा जाता है कि जब मकदूनिया के सिकन्दर ने ईसा पूर्व चौथी सदी में भिन्न को जीता था, उससे पहले ही इक्तीस मिस्री राजवंश वहाँ शासन कर चुके थे। इस चार या पाँच हजार वर्ष के अत्यन्त लम्बे समय में पुरुषों तथा स्त्रियों के कुछ अद्भुत नमूने सामने आते हैं जो आज भी जीते-जागते से मालूम देते हैं। इन नर नारियों में हैं— कर्मवीर, महान भवन-निर्माणकर्ता, महान स्वप्नदर्शी और विचारक, योद्धा, निरकुश और अत्याचारी राजा, अभिमानी तथा अकडबाज शासक, और सुन्दर महिलाएँ। एक के बाद दूसरी सहस्राब्दी में फरऊनों का लम्बा क्रम हमारे सामने से गुजर जाता है। स्त्रियों को पूरी आजादी थी और कुछ स्त्रियाँ राज-सिंहासन पर भी बैठी थी। इस देश में पुजारियों की सत्ता थी और मिस्री लोग हमेशा भविष्य और परलोक की चिन्ता में डूबे रहते थे। भिन्न के विशाल पिरामिड, जिनकी रचना बेगार के मजदूरों ने की थी और जिनके बनाने में इन मजदूरों के साथ बड़ी बेरहमी की गई थी, एक प्रकार से फरऊनों के भविष्य की व्यवस्था के लिए बनाये गये थे। मोमियाइया भी लाश को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का ही एक ढंग थी। यह सब अन्धकारमय, कठोर और भ्रान्तहीन जान पड़ता है। और फिर हमें आदिमियों के बनावटी बाल भी मिलते हैं, क्योंकि वे लोग अपने सिर मुड़ाया करते थे। और बच्चों के खिलौने, जैसे गुड़िया, गेदे और हाथ-पैर हिलाने वाले छोटे जानवर; जिन्हें देखकर हमें एकदम पुराने मिस्रियों के जीवन के मानव पहलू की याद आ जाती है, और ऐसा मालूम होता है कि युगों को पार करके वे हमारे समीप आ गये हैं।

ईसा पूर्व छठी सदी में, यानी बुद्ध-काल के आस-पास, ईरानियों ने भिन्न को जीत लिया और इसे अपने विशाल साम्राज्य का एक प्रान्त बना दिया, जो नील नदी से सिन्धु नदी तक फैला हुआ था। ये लोग अकामनी वंश के बादशाह थे जिनकी राजधानी परसीपोलिस थी। इन्होंने यूनान को अपने अधीन करने का प्रयत्न किया, पर असफल रहे और अन्त में सिकन्दर ने इन्हें हरा दिया। ईरानियों के कठोर शासन से मुक्त करने वाले की भाँति भिन्न वालों ने सिकन्दर का स्वागत किया। सिकन्दरिया नगर के रूप में सिकन्दर यहाँ अपनी यादगार छोड़ गया, और यह नगर विद्या और यूनानी सस्कृति का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया।

तुम्हें याद होगा कि सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके सेनापतियों में बँट गया था और भिन्न बतलीमूसी^१ के हिस्से में आया था। बतलीमूसी लोग बहुत जल्द मिस्री ढाँचे में डल गये और ईरानियों

^१ Ptolemy.

के ढंघ के विधरीत उन्होंने मिली वस्तुओं को अपना लिया। ये लोग मिलियों की तरह आचार-व्यवहार करने लगे और उन्हें ऐसा मान लिया गया भावों के फरकनों की पुरानी वश-परम्परा की ही कड़ी है। क्लियोपेट्रा बतलीमूस्मी वंश की अन्तिम रानी थी। इसकी मृत्यु के बाद, ईसाई सन् शुरू होने के कुछ वर्ष पहले, मिस्र रोमन साम्राज्य का एक प्रान्त हो गया।

मिस्र ने रोम से बहुत पहले ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। रोमनों ने इन मिली ईसाइयों पर बहुत अत्याचार किया, जिससे इन्हें भागकर रेगिस्तान में छिपना पड़ा। रेगिस्तान में अनेक खुफिया मठ पैदा हो गये और इन मठों में रहनेवाले साधुओं द्वारा किये गये चमत्कारों की आश्चर्यजनक और रहस्यपूर्ण कहानियाँ उस जमाने के ईसाई जगत् में खूब प्रचलित थी। बाद में जब सम्राट् कान्टेस्टानिन ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, तब ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राज्य-धर्म हो गया। तब इन मिली ईसाइयों ने भी गैर-ईसाइयों पर, यानी पुराने मिली धर्म को मानने वालों पर, क्रूरतापूर्ण अत्याचार करके बदला चुकाने की कोशिश की। सिकन्दरिया अब विद्या का एक मशहूर ईसाई केन्द्र हो गया, लेकिन राज्य-धर्म होने पर ईसाई धर्म अनेक मत-मतान्तरों और दलों में बँट गया, जो आपस में झगड़ते रहते थे और प्रभुत्व के लिए लड़ते रहते थे। ये खूनी कलह ऐसा जान का बवाल बन गई कि आम लोग इन सारे ईसाई मत-मतान्तरों से पूरी तरह तग आ गये थे। इसलिए सातवीं सदी में जब अरब लोग एक नया धर्म लेकर आये, तो जनता ने उनका स्वागत किया। मिस्र और उसरी अफ्रीका को अरब लोगों ने इतनी आसानी से फतह कर लिया इसका एक कारण यह भी था। अब फिर ईसाइयों पर अत्याचार होने लगे और उनका बेरहमी से दमन होने लगा।

इस तरह मिस्र खलीफा के साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया। अरबी भाषा और अरबी सस्कृति तेजी से फैल गई; यहाँ तक कि पुरानी मिली भाषा का स्थान अरबी ने ले लिया। दो सौ वर्ष बाद, नवीं सदी में, जब बगदाद की खिलाफत कमजोर हुई तो मिस्र तुर्की हाकिमों के अधीन एक अर्द्ध-स्वतंत्र देश हो गया। तीन सौ वर्ष बाद क्रूसेड युद्धों का मुस्लिम वीर सलादीन मिस्र का सुल्तान बन बैठा। सलादीन के कुछ ही दिन बाद उसके एक उत्तराधिकारी ने काकेशस-क्षेत्र से बहुत-से तुर्की गुलाम लाकर उन्हें अपना सैनिक बनाया। ये गोरे गुलाम ममलूक कहलाते थे। ममलूक का अर्थ है गुलाम। ये लोग फ्रीज के लिए बहुत सावधानी से चुने गये थे और बड़े सजीले जवान थे। कुछ ही वर्षों के अन्दर ये ममलूक विद्रोह कर बैठे और इन्होंने अपने ही एक आदमी को मिस्र का सुल्तान बना दिया। इस तरह मिस्र में ममलूकों का राज्य शुरू हुआ, जो ढाई सौ वर्ष रहा और अर्द्ध-स्वतन्त्र रूप में इसके बाद करीब तीन सौ वर्ष के और भी चला। इस तरह विदेशी गुलामों की इस जाति ने मिस्र पर पाँच सौ वर्ष से ज्यादा राज किया। इतिहास में यह एक अद्वितीय और निराली घटना है।

ऐसा नहीं हुआ कि शुरू में आये हुए इन ममलूकों की कोई पुस्तैनी जाति या वर्ग मिस्र में बन गया हो। ये तो काकेशिया की गोरी जातियों के अच्छे से अच्छे गुलामों को छाँट कर अपनी सख्या बढ़ाते रहते थे। काकेशियाई जातियाँ आर्य हैं, इसलिए ममलूक भी आर्य थे। ये विदेशी लोग मिस्र की आबोहवा में पनप नहीं पाये और इनके कुटुम्ब कुछ पीढ़ियों के बाद लुप्त होजाते थे। लेकिन बूँक नये-नये ममलूक आते रहते थे, इसलिए इस वर्ग की संख्या और खासतौर पर इसकी ताकत और इसकी प्राणशक्ति कायम रही। इस तरह यद्यपि इन लोगों का कोई पुस्तैनी वर्ग नहीं बन पाया, फिर भी इनका एक रईस वर्ग और शासक वर्ग बन गया जो बहुत लम्बे समय तक कायम रहा।

सोलहवीं सदी के शुरू में क्रुस्तुन्युनिया के तुर्की उस्मानी सुलतान ने मिस्र को फतह कर लिया और ममलूक सुलतान को फाँसी पर लटका दिया। मिस्र उस्मानी साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया। लेकिन ममलूक लोग फिर भी शासक रईस वर्ग बने रहे। बाद में जब योरोप में तुर्कों की ताकत घट गई तब कहने को तो मिस्र उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा बना रहा, लेकिन ममलूकों ने वहाँ खूब मनमानी की। अठारहवीं सदी के अन्त में जब नेपोलियन मिस्र पहुँचा, तो उसकी इन्हीं ममलूकों से मुठभेड़ हुई और उसने इन्हे पराजित किया। पिछले किसी पत्र में वर्णित उस ममलूक योद्धा की कहानी तुम्हें याद होगी जिसने अपना थोड़ा बड़ाकर फ्रांसीसी सेना के सामने जा खड़ा किया था और मध्य-युगों तथा वीर-काल की रीति के अनुसार उनके नेता को इन्द-युद्ध के लिए ललकारा था।

अब हम उन्नीसवीं सदी तक आगये। इस सदी के पूर्वार्द्ध में मिस्र पर मुहम्मदअली का प्रभुत्व रहा।

यह अलगावनिर्वाह तुर्क था और मित्र का गवर्नर बन गया था। ये तुर्की गवर्नर "खदीव" कहलाते थे। मुहम्मदअली आधुनिक मित्र का संस्थापक माना जाता है। पहली बात तो उसने यह की कि ममलूकों को घोले से तलवार के घाट उतारकर उनकी शक्ति का अन्त कर दिया। यह मित्र में एक अंग्रेजी फौज को भी हरा कर इस देश का स्वामी बन बैठा और सिर्फ नाममात्र के लिए ही तुर्की सुलतान की सत्ता को स्वीकार करता रहा। इसने नई मिली फ़ौज तैयार की, जिसमें देशी किसानों की भरती की गई, ममलूकों की नहीं। इसने कई नहरें खुदवाईं और कपास की खेती को प्रोत्साहन दिया, जो अविध्य में मित्र का मुख्य उद्योग होगया। इसने यह धमकी भी दी थी कि वह कुस्तुनुनिया के नाममात्र के स्वामी को निकालकर इस नगर पर ही अधिकार कर लेगा। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं और केवल घाम देश को मित्र में मिला लिया।

मुहम्मदअली सन् १८४९ ई० में अस्ती वर्ष की उम्र में मर गया। इसके उत्तराधिकारी पोच क्रिज़लखर्च और निकम्मे आदमी थे। लेकिन अगर वे ऐसे न होकर अच्छे भी होते तो भी उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय बौहरो के लालच और योरपीय साम्राज्यवाद की हवस का मुकाबला करना कठिन होता। विदेशियों ने, खासकर अंग्रेज और फ्रांसीसी बौहरो ने, खदीवों को ज्यादातर उनके निजी स्वर्च के लिए बेहद ऊंचे ब्याज पर कपया उधार दिया था और जब वक्त पर अदा न हो सका तो जगी जहाज उसे बसूल करने के लिए आधमके ! अन्तर्राष्ट्रीय साजिश की यह असाधारण कहानी है कि बौहरे और सरकारें किस प्रकार दूसरे देश को लूटने और उसपर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से आपस में मिली-भगत से काम करते हैं। अनेक खदीवों के निकम्मेपन के बावजूद भी मित्र ने बहुत उन्नति करली थी, यहाँ तक कि प्रमुख अंग्रेजी अखबार 'टाइम्स' ने जनवरी, १८७६ ई० के एक अंक में लिखा था: "मित्र उन्नति का चमत्कारी उदाहरण है। इस देश ने सत्तर वर्ष में इतनी प्रगति करली है, जितनी दूसरे देशों ने पाँच सौ वर्षों में की।" पर इस सब के बावजूद विदेशी बौहरे एक कौड़ी भी छोटने को तैयार नहीं हुए और यह दिखा कर कि देश दिवालियापन की तरफ दीड़ रहा है, उन्होंने विदेशों द्वारा दस्तन्दाजी की पुकार मचाई। विदेशी सरकारें, खासकर अंग्रेजी और फ्रांसीसी सरकारें, तो हस्तक्षेप करने पर तुली बैठी थी। इन्हे तो सिर्फ एक बहाना चाहिए था, क्योंकि मित्र ऐसा ललचाऊ निवाला था जिसे छोड़ा नहीं जा सकता था, और फिर मित्र भारत के रास्ते में भी पड़ता था।

इसी बीच स्वेज की नहर, जो जबरदस्ती बेगार लेकर और बड़े नृशस तरीको से बनवाई गई थी, सन् १८६९ ई० में खुल गई। (यह जानकर तुम्हे दिलचस्पी होगी कि ईसा से १४०० वर्ष पूर्व पुराने मित्र राजवश के जमाने में, इसी तरह की नहर लालसागर और भूमध्यसागर के बीच में थी !) इस नहर के खुल जाने से योरप, एशिया और आस्ट्रेलिया का सारा यातायात स्वेज से होकर गुज़रने लगा और इस कारण मित्र का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। इंग्लैण्ड के लिए इस नहर पर और मित्र पर प्रभुत्व रखना परम महत्व की चीज़ होगया क्योंकि भारत और पूर्वी देशों में उसका बहुत ही गहरा स्वार्थ निहित था। सन् १८७५ ई० में इंग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री डिज़रेली ने दिवालिये खदीव के स्वेज नहर के हिस्सों को बहुत कम कीमत पर खरीद कर एक चालाकीपूर्ण राजनैतिक चाल खेली। इन हिस्सों में पूजी लगाना मुनाफे का कारोबार तो था ही, साथ ही इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार का नहर के ऊपर बहुत काफी नियंत्रण होगया। मित्र के बचे हुए हिस्से फ्रांसीसी बौहरो ने खरीद लिये, इसलिए मित्र का नहर पर कुछ आर्थिक नियंत्रण बाक़ी नहीं रह गया। उन हिस्सों से फ्रांसीसियों ने और अंग्रेजों ने अपार लाभ कमाया है और साथ-ही-साथ नहर पर कब्जा रखकर मित्र की जान को अपनी मुट्ठी में दबाये रक्खा है। सन् १९३२ ई० में सिर्फ ब्रिटिश सरकार को ४० लाख पाँड के मूलधन पर इस नहर से ३५ लाख पाँड मुनाफा रहा है !

यह अनिवार्य था कि ब्रिटिश सरकार इस देश पर और ज्यादा काबू जमाने की कोशिश करती, और इसलिए सन् १८७९ ई० से इसने मित्र के अन्दरूनी मामलों में बराबर दखल देना शुरू किया और अपने यहाँ के बौहरो के हाथ में अधिकार दे दिया। अनेक मित्रियों का इस पर रोष करना स्वाभाविक था और मित्र को विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त करने पर तुला हुआ एक राष्ट्रवादी दल पैदा होगया। इस दल का नेता एक नौजवान सैनिक अरबीपाशा था, जिसका जन्म एक गरीब मजदूर परिवार में हुआ था और जो मित्र की फ़ौज में मामूली सिपाही की तरह भरती हुआ था। धीरे-धीरे इसका प्रभाव बढ़ने लगा और यह मित्र का युद्ध-मन्त्री होगया। इस हैसियत से इसने फ्रांसीसी और ब्रिटिश अमलदारों के आदेश मानने से इन्कार कर दिया। विदेशियों के तानाशाही हुकम के आगे सिर न झुकाने का जवाब इंग्लैण्ड ने युद्ध से दिया और सन् १८८२

ई० में अंग्रेजी बेड़े ने सिकन्दरिया नगर पर गोलाबारी की और उसे जला दिया। इस तरह पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता घोषित करके और मिस्री सेनाओं को लुप्त कर भी हरा कर अंग्रेजों ने अब मिस्र पर पूरा बखल जमा लिया।

इस तरह मिस्र पर ब्रिटिश अधिकार की शुरुआत हुई। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से, यह एक असाधारण स्थिति थी। मिस्र तुर्की राज्य का एक प्रान्त या हिस्सा था। इंग्लैण्ड से तुर्की की मित्रता मानी जाती थी, इसपर भी इंग्लैण्ड ने इतमीनान के साथ उसके राज्य के एक हिस्से पर अधिकार जमा लिया था। उसने मिस्र में अपना एक एजेण्ट नियुक्त कर दिया। मुगल बादशाहों की तरह या भारत के बड़े साट के समान यह सबके ऊपर भ्रमसर था, यहाँ तक कि खदीव और उसके मंत्री भी इस ब्रिटिश एजेण्ट के आगे बेबस थे। मिस्र का पहला ब्रिटिश एजेण्ट मेजर बोरिंग था जिसने मिस्र पर पच्चीस वर्ष तक शासन किया और जो बाद में लार्ड क्रोमर हो गया। क्रोमर मिस्र का निरंकुश शासक था। इसका सबसे पहला काम यह देखना था कि विदेशी बौहरो और कर्जदाताओं को मुनाफ़ों का भुगतान करता रहे। यह भुगतान नियमित रूप से होता रहा और मिस्र की आर्थिक स्थिति की मजबूती की, बड़ी तारीफ़ की जाने लगी। भारत की भाँति मिस्र के राज-प्रबन्ध में भी कुछ चुस्ती पैदा की गई, लेकिन पच्चीस वर्ष समाप्त होने पर मिस्र का पुराना कर्ज उतना ही बना रहा जितना शुरू में था। शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया और क्रोमर ने तो एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का खोलना भी रोक दिया था। इसके दृष्टिकोण का पता इसके पत्र के एक वाक्य से चलता है, जो इसने १८९२ ई० में उस समय इंग्लैण्ड के प्रधान-मंत्री लार्ड सैलिसबरी को लिखा था: "खदीव कट्टर मिस्री बन रहा है"। किसी मिस्र-निवासी का मिस्री की तरह व्यवहार करना लार्ड क्रोमर की दृष्टि में अपराध था, जैसे किसी भारतवासी के भारतीय की तरह व्यवहार करने पर अंग्रेजों की त्योरियाँ चढ़ जाती हैं और वे उसे सजा देते हैं।

मिस्र पर अंग्रेजों का यह अधिकार फ्रांसिसियों को नहीं सुहाता था क्योंकि इस लूट में इन्हें कोई हिस्सा नहीं मिला था। योरप की अन्य शक्तियाँ भी इसे पसन्द नहीं करती थी, और यह कहने की तो ज़रूरत ही नहीं कि मिस्री लोग तो इसे बिलकुल ही नहीं चाहते थे। ब्रिटिश सरकार हरेक से यही कहती थी कि परेशानी की कोई बात नहीं, हम तो मिस्र में सिर्फ़ कुछ समय के लिए हैं और बहुत जल्द इस देश को छोड़कर चले जायेंगे। ब्रिटिश सरकार ने सरकारी तौर पर और बाकायदा बार-बार यह घोषणा की कि वे मिस्र को खाली कर देंगे। यह गंभीर घोषणा करीब पचास बार या इससे ज्यादा बार की गई; यहाँ तक कि इसकी गिनती याद रखना मुश्किल है। मगर फिर भी अंग्रेज लोग मिस्र में जमे रहे और अभी तक बने हुए हैं।^१

सन् १९०४ ई० में अंग्रेजों ने अगडे के बहुत से मामलों में फ्रांसिसियों से समझौता कर लिया। अंग्रेज इस बात पर राज़ी होगये कि फ्रान्सीसी लोग मोरक्को में जो चाहे करें; इसके बदले में फ्रान्सीसी लोग मिस्र पर ब्रिटिश प्राधिपत्य मानने के लिए राज़ी होगये। लेन-देन का यह आपसी सौदा अच्छा होगया, सिर्फ़ तुर्की से, जो अभीतक मिस्र का अधिपति माना जाता था, कोई सलाह नहीं ली गई; और मिस्र-निवासियों से तो पूछताछ करने का कोई सवाल ही नहीं था।

इस ज़माने में मिस्र की एक और विशेषता यह थी कि मिस्री अदालतों को विदेशियों को पकड़ने या उन पर मुकदमे खलाने का अधिकार नहीं था। ये अदालतें इस काम के योग्य नहीं समझी जाती थी और विदेशियों को अधिकार था कि उन पर मुकदमे उन्हीं की अदालतों में चलाये जायें। इसलिए "अधिकार क्षेत्र के बाहर"^२ कहलाने वाली अदालतें पैदा हो गईं जिनमें विदेशी न्यायाधीश होते थे और जिनके हृदयों में विदेशी हितसाधन रहता था। इन में से एक बहुत कट्टर विदेशी न्यायाधीश ने इन अदालतों के बारे में लिखा है—“इन अदालतों के न्याय ने विदेशी गुट की, जो देश को चूस रहा था, खूब सेवा की।” मेरा खयाल है कि मिस्र के विदेशी निवासी ज्यादातर टैक्सों से भी बरी हो जाते थे। क्या ही मौज की स्थिति थी : टैक्स न

^१ अगस्त १९३६ ई० में मिस्र की स्वाधीनता स्वीकार कर ली गई और अंग्रेजी फ़ौजें वहाँ से हटा ली गईं।

^२ Extra-Territorial.

देने पड़ें, जिस देश में रहें वहा के कानूनों और वहाँ की अदालतों के दायरे से बाहर रहें, और साथ ही उस देश के शोषण की हरेक सुविधा प्राप्त हो !

इस तरह इंग्लैण्ड मिस्र पर राज करता था और उसका शोषण करता था और उसके एजेण्ट और प्रतिनिधि अपनी रेजीडेन्सियों में निरकृश बादशाहों की तरह पूरी शान शौकत और तडक-भडक से रहते थे। ऐसी हालत में स्वाभाविक था कि राष्ट्रीयता बढ़ती और सुधार के आन्दोलन जोर पकड़ते। उन्नीसवीं सदी का सबसे महान मिस्री सुधारक जमालुद्दीन अफ़ग़ानी था। यह धार्मिक नेता था, इस्लाम को आधुनिक परिस्थितियों के साथे में ढालकर आधुनिक बना देना चाहता था। यह प्रचार करता था कि हर तरह की प्रगति का इस्लाम के साथ मेल बिठाया जा सकता है। इस्लाम को आधुनिक रूप देने की इसकी कोशिश मूल में उसी प्रकार की थी, जैसी कोशिशें भारत में हिन्दू धर्म को आधुनिक बनाने के लिए की गई हैं। इन कोशिशों का आधार यह होता है कि कुछ खास प्राचीन आप्त वाक्यों को पकड़ लेना और पुराने दस्तूरो तथा रूढ़ियों के नये अर्थ लगाना और उनकी नई व्याख्या करना। इस ढंग से आधुनिक ज्ञान पुराने धार्मिक ज्ञान का एक प्रकार का परिशिष्ट था भाग्य बन जाता है। किन्तु यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति तो किसी पूर्व आप्रह के बिना खुल्लमखुल्ला आगे बढ़ती है। कुछ भी हो, जमालुद्दीन का प्रभाव सिर्फ़ मिस्र में ही नहीं बल्कि अन्य अरबी देशों में भी बहुत बड़ा-चढ़ा था।

विदेशी व्यापार के विकास के साथ-साथ मिस्र में एक नया मध्यमवर्ग पैदा होगया और यह वहाँ की नवीन राष्ट्रीयता की रीढ़ बन गया। आधुनिक मिस्री नेताओं में सबसे महान नेता सैद जगलूलपाशा इसी वर्ग में पैदा हुआ था। मिस्र में मुख्यतया मुसलमानों की आबादी है, लेकिन वहाँ काफ़ी लोग, जो ईसाई हैं, अब भी काफ़ी सख्या में हैं। ये काफ़ी लोग पुराने मिस्रियों के विशुद्ध वंशज हैं। नये मध्यमवर्ग में मुसलमान भी थे और काफ़ी भी, और सौभाग्यवश इन दोनों में बैरभाव नहीं था। अग्रेजों ने इन दोनों में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बिल्कुल सफलता नहीं मिली। अग्रेजों ने राष्ट्रवादी दल में भी फूट डलवाने की कोशिश की। कभी-कभी भारत की तरह मिस्र में भी इन्हें कुछ नरम-दल वाले लोग मिल जाते थे, जो इनके साथ सहयोग करते थे। लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें ज्यादा बाते किसी आगे के पत्र में लिखूंगा।

जब अगस्त, सन् १९१४ ई० में महायुद्ध शुरू हुआ तब मिस्र की यही स्थिति थी। तीन महीने बाद इंग्लैण्ड, फ्रांस और इनके मित्र-राष्ट्रों के विरुद्ध तुर्की जर्मनी से मिल गया। इस पर इंग्लैण्ड ने मिस्र को सचमुच ही ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लेने का निश्चय कर लिया। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें पैदा होगईं और इसके बजाय मिस्र पर इंग्लैण्ड की सरसता घोषित कर दी गई।

इतना हाल तो मिस्र का बस है। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अफ़्रीका का बाकी हिस्सा भी योरपीय साम्राज्यवाद का शिकार होगया। इस विशाल महाद्वीप पर ज़बरदस्त भ्रष्ट मच गई और योरपीय शक्तियों ने इसे आपस में बाँट लिया। ये लोग गिड़ों की तरह इस पर टूट पड़े और कभी-कभी इनमें आपस में दो-दो चोंचें भी होजाती थी। कोई किसी की रोकथाम करनेवाला न था, लेकिन सन १८९६ ई० में इटली अबि-सीनिया से हार गया। अफ़्रीका पर मुख्यतया अग्रेजों और फ्रांसीसियों का कब्ज़ा था और कुछ हिस्से बेल्-जियम, इटली और पुर्तगाल के कब्ज़े में थे। जर्मनों का भी युद्ध के पहले यहाँ पैदा था। स्वाधीन राज्य केवल दो रह गये थे—पूर्व में अबिसीनिया और पश्चिमी किनारे पर छोटा-सा लाइबीरिया। मोरक्को पर फ्रांस और स्पेन का प्रभुत्व था।

इन विशाल प्रदेशों पर किस तरह कब्ज़ा किया गया, इसकी कहानी तो बहुत लम्बी और बीभत्स है और अभी वह समाप्त भी नहीं हुई है। इस महाद्वीप के शोषण के लिए, खासकर रबड़ निकालने के लिए, जो साधन काम में लाये गये, वे तो इससे भी बुरे थे। कई वर्ष हुए, बेल्जियमवाले कांगो में किये गये अत्या-चारों के समाचारों से सभ्य कहलानेवाले ससार में घृणा की लहर दौड़ गई थी। काले आदमियों का बोझ बढ़ा भीषण रहा है।

जहाँ तक अफ़्रीका के भीतरी भागों का सम्बन्ध है, उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध तक यह देश, जिसे 'अंधेरा महाद्वीप' कहा जाता है, करीब-करीब एक अज्ञात प्रदेश था। इस रहस्यपूर्ण देश का सही नकशा बनाने के लिए इसके एक छोर से दूसरे छोर तक अनेक साहसपूर्ण तथा हृदय थरानेवाली यात्राएँ की गईं।

स्काटलैण्ड का एक पादरी, डेविड लिबिंग्स्टन, इस देश का सबसे महान खोजी था। वर्षों तक वह इस मुल्क में गायब रहा और बाहर की दुनिया को उसका कुछ पता न चला। इसके नाम के साथ-साथ हेनरी स्टेनली का भी नाम मशहूर है। यह पत्रकार और खोजी था जो डेविड लिबिंग्स्टन की तलाश में निकला था और अन्त में इसने उसे महाद्वीप के मध्य में खोज निकाला।

: १४२ :

तुर्की “योरप का मरीज़” बन जाता है

१४ मार्च, १९३३ ई०

मिश्र से भूमध्यसागर पार करके टर्की पहुँच जाना मानो एक छोटा और आसान कदम है। उन्नीसवीं सदी में योरप में उस्मानी तुर्कों का साम्राज्य धीरे-धीरे टूटता चला गया। पतन का यह सिलसिला इससे पूर्व की सदी में ही आरम्भ हो चुका था। शायद तुम्हें याद होगा कि मैने बियेना के तुर्कों मुहासिरे का जिक्र किया था और यह बताया था कि कुछ समय तक तुर्कों की तलवार के सामने योरप किस तरह घर्षित उठा था। पश्चिम के धर्म-परायण ईसाई तुर्कों को “खुदा का कहर” समझते थे जो ईसाई संसार को उसके पापों की सजा देने के लिए भेजा गया था। लेकिन बियेना के सिंहद्वार पर अन्तिम रूप में तुर्कों की पराजय के बाद मामला उल्टा गया और तब से तुर्कों को योरप में अपने बचाव की फिक्र लग गई। दक्षिण-पूर्वी योरप की अनेक क्रोमों, जिन्हें इन्होंने दबा रक्खा था, इनके लिए इतने सारे काँटे बन गई थी। इन क्रोमों को हज़म करने की कोई कोशिश नहीं की गई; और अगर कोशिश की भी गई होती तो शायद यह सम्भव नहीं था क्योंकि तुर्कों के कठोर शासन और राष्ट्रीयता की भावना के बीच मुठभेड़ होने लगी थी। उन्तर-पूर्व में ज़ारशाही रूस दिन-दिन फैलता जा रहा था और तुर्की प्रदेशों में घुसने के लिए ज़ोर लगा रहा था। वह तुर्कों का पश्तैनी और स्थायी दुश्मन होगया और करीब दो सौ वर्ष तक उनसे समय-समय पर युद्ध करता रहा, जब तक कि ज़ार और सुलतान दोनों अपने साम्राज्यों समेत लगभग एक ही साथ खतम न हो गये।

साम्राज्यों की दृष्टि से उस्मानी साम्राज्य काफी दिनों तक कायम रहा। एशिया-कोचक में बहुत दिन बना रहने के बाद सन् १३६१ ई० में इसकी बुनियाद योरप में पड़ी। हालाँकि कुस्तुनुनिय्या सन् १४५३ ई० तक तुर्कों के हाथ में नहीं आया, लेकिन आस-पास का सारा प्रदेश इसके बहुत पहले ही उनके अधीन होगया था। पश्चिमी एशिया में तैमूर के अचानक मड़के ने और सन् १४०२ ई० में उसके हाथों अंगोरा में तुर्की सुल्तान की बुरी तरह पराजय ने कुस्तुनुनिय्या को कुछ दिनों के लिए तुर्कों से बचा दिया। लेकिन तुर्क फिर बहुत जल्दी ज़ोर पकड़ गये। सन् १३६१ ई० से लगाकर हमारे ज़माने में उस्मानी साम्राज्य के अन्त तक साठे पाँच सौ से अधिक वर्ष हो गये हैं और यह समय काफी लम्बा है।

फिर भी मध्य-युगों के अन्त के बाद योरप में जो नई परिस्थितियाँ बनती जा रही थी, उनके साथ तुर्कों का बिल्कुल सामंजस्य नहीं था। व्यापार और व्यवसाय बढ़ रहे थे और योरप के कारखानेवाले शहरों में उत्पादन की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की जा रही थी। तुर्कों को इस तरह की चीज़ के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। ये तुर्क लोग ज़वामर्द सिपाही होते थे, सलत लडाके और अनुशासन-पसंद होते थे जो घुरसत के समयों में मस्त रहते थे पर मड़कने पर खूँखार और क्रूर बन जाते थे। यद्यपि ये शहरों में बस गये थे और उन्हें मध्य इमारतो से सजा देते थे, फिर भी उनमें उनका पुराना खानाबदोश ढंग कुछ बाक़ी था और वे अपने जीवन को उसी ढंग पर ढालते थे। तुर्कों के अपने बतन में शायद यही ढंग सब से अधिक उपयुक्त था, लेकिन योरप या एशिया-कोचक की नई परिस्थितियों से वह बिल्कुल मेल नहीं खाता था। तुर्कों ने अपने आप को इन नये चीजों के अनुकूल बनाना मज़ूर नहीं किया, इसलिए दोनों मिश्र प्रणालियों में बराबर मुठभेड़ होती रही।

उस्मानी साम्राज्य तीन महाद्वीपों—योरप, एशिया और अफ़्रीका को मिलाता था; पूर्व और पश्चिम के बीच के सारे तिजारती रास्ते इसी में होकर गुज़रते थे। अगर तुर्कों में व्यापारिक रुचि होती

और इस काम के लिए आवश्यक क्षमता होती तो ये अपनी इस अनुकूल स्थिति से फायदा उठा कर एक महान व्यवसायी राष्ट्र बन सकते थे। लेकिन इनमें इस तरह की कोई रुचि या क्षमता नहीं थी, और वे इस व्यापार को अनुचित तरीक़ों से रोकते थे; शायद इसलिए कि वे दूसरों को इससे फायदा उठाते हुए देखना पसन्द नहीं करते थे। पुराने तिजारती रास्तों का इस तरह रोक दिया जाना भी एक कारण था जिससे योरप की जहाज़ी और व्यवसायी क्रौमों को पूर्वी देशों के लिए नये रास्ते तलाश करने पर मजबूर होना पड़ा। इसी के फलस्वरूप कोलम्बस ने पश्चिम के और डायज तथा वास्कोदेगामा ने पूर्व के नये रास्ते खोज निकाले। लेकिन तुर्क लोग इन सब बातों की तरफ से बिल्कुल उदासीन रहे और अपने साम्राज्य पर निरे अनुशासन और सैनिक कुशलता से शासन करते रहे। नतीजा यह हुआ उस्मानी साम्राज्य के योरपीय भाग में व्यावसायिक और धन-उत्पादक प्रवृत्तियाँ धीरे-धीरे लुप्त हो गईं। जातीय और धार्मिक संघर्ष भी कुछ हद तक इसका निमित्त था। तुर्कों और बलकान की ईसाई क्रौमों को आपसी पुरानी धार्मिक शत्रुता क्रुसेडों के समय से और उसके भी पहले से विरासत में मिली थी। नई राष्ट्रीयता के बढ़ने से यह भाग और भी बढ़क गई और निरन्तर भगड़े रहने लगे। उस्मानी साम्राज्य के योरपीय हिस्से किस तरह भ्रबनति को प्राप्त होते गये इसकी एक मिसाल देता हूँ। जब यूनायन सन् १८२९ ई० में तुर्कों से आजाद हुआ तब एथेन्स का मशहूर पुराना शहर सिर्फ़ दो हजार की आबादी का गाँव रह गया था। (आज सौ वर्ष बाद इस शहर की आबादी पाँच लाख से ऊपर है।)

इन व्यावसायिक और धन-उत्पादक प्रवृत्तियों का गिर जाना अन्त में खुद तुर्की शासकों को हानिकर हुआ। जब साम्राज्य के हाथ-पाव दुर्बल और सिधिल पड़ गये, तब साम्राज्य का हृदय भी निर्बल और रोगी हो गया। वास्तव में यह ताज्जुब की बात है कि इन सब सघर्षों और कठिनाइयों के होते हुए भी यह साम्राज्य इतने दिनों तक टिका रहा।

कई सौ वर्षों तक उस्मानी सुल्तानों की मजबूती "जानिसारियों" के कारण रही। यह तुर्की सिपाहियों की एक फ़ौजी टुकड़ी थी, जिसमें ईसाई गुलाम भरती किये जाते थे और उन्हें लड़कपन से ही बहुत सावधानी के साथ तालीम दी जाती थी। इन जानिसारियों से हमें मिस्र के ममलूकों की याद आ जाती है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क था। यद्यपि ये लोग तुर्की सेना के रत्न थे, लेकिन मिस्र के ममलूकों की तरह कभी शासन-अधिकारी नहीं हुए। ममलूकों की तरह इनकी भी कोई पुस्तैनी जाति नहीं बनी। ये लोग गुलाम तो थे, लेकिन क़ुपा-भाजन समके जाते थे और इन्हें ऊँची जगहें और ऊँचे पद खास तौर पर दिये जाते थे। परन्तु इनके पुत्र आजाद मुसलमान बन गये और बहुत समय तक वे इस क़ुपा-भाजन सेना में नहीं रह सके क्योंकि यह गुलामी ही के लिए थी। इसमें केवल नये गोरे ईसाई गुलाम ही भरती किये जाते थे। ये बातें आज कितनी असाधारण मालूम होती हैं! लेकिन याद रहे कि उस ज़माने में इस्लामी-देशों में गुलाम शब्द का ठीक वैसा ही अर्थ नहीं लिया जाता था जैसा आजकल लिया जाता है। गुलाम लोग अक्सर ज़ाब्ले और कानून की दृष्टि से तो गुलाम होते थे, लेकिन वे ऊँचे से ऊँचा पद प्राप्त कर सकते थे। तुम्हें दिल्ली के गुलाम बादशाहों का तो ध्यान होगा ही। मिस्र का सुल्तान सलादीन भी शुरू में गुलाम ही था। मालूम होता है तुर्कों का यह दृष्टिकोण था कि शासक वर्ग को ज्यादा-से-ज्यादा कार्य-कुशल बनाने के लिए उन्हें बहुत मुकम्मिल तालीम देनी चाहिए। तुर्क लोग यह जानते थे, जैसा कि हरेक शिक्षक जानता है, कि तालीम देने का सब से अच्छा समय लड़कपन से कुछ साल बाद तक हुआ करता है। मुसलमान प्रजा के बच्चों को छीन लेना और उनको अपने माता-पिता से बिल्कुल अलग कर देना, या गुलाम बना लेना, शायद आसान नहीं था। इसलिए ये लोग छोटे-छोटे ईसाई लड़कों को पकड़ लेते थे और उन्हें सुलतान के महल के गुलामों में भरती करके बिल्कुल पूर्णता के साथ तालीम देते थे। अलबत्ता ये छोटे लड़के बड़े होकर मुसलमान हो जाते थे।

खुद सुलतान लोग भी इसी पद्धति से पाले जाते थे। सुलतानों की शादियाँ साधारण ढंग से नहीं होती थीं। सावधानी से चुनी हुई गुलाम लड़कियाँ उनके महल में भेज दी जाती थी और वहीं इनके बच्चों की माँ होती थीं। अठारहवीं सदी की शुरुआत तक जितने सुलतान हुए, वे सब गुलाम माताओं की ही सन्तान थे, और उन्हें उसी तरह की पूर्ण तालीम और कठोर अनुशासन से गुज़रना पड़ता था जैसे महल के किसी अन्य गुलाम को।

गुलामों के इस सावधानीभरे चुनाव में और सुल्तान से लगाकर नीचे तक उनके अनुशासन तथा खास कामों की तालीम में कुछ वैज्ञानिकता थी। इसके फलस्वरूप कुछ खास कार्यक्षेत्रों में किसी हद तक मुस्ती बढ़ गई थी; नये गुलामों से निरन्तर ताजी नस्ल मिलती रहती थी जिससे कोई पुस्तैनी घासक-बर्ग नहीं बन सका। शायद इस साम्राज्य की प्रारम्भिक मजबूती इसी पद्धति पर निर्भर थी। लेकिन यह चीज योरोपीय या एशियाई परिस्थितियों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। यह पद्धति सामन्त-पद्धति से बिल्कुल भिन्न थी, और यह उस पद्धति से तो और भी अधिक भिन्न थी जो योरोप में सामन्तशाही की जगह ले रही थी। इस पद्धति के अन्तर्गत और व्यापार तथा व्यवसाय के बहुत कुछ अभाव में, कोई असली मध्यम-वर्ग पनप न सका। सोलहवीं सदी के उत्तरार्द्ध के बाद, जब गुलाम घरबार में बड़ा-परम्परा का तत्व आ गया और इस घरबार के लोगों के पुत्र उसमें बने रह कर अपने पिताओं के ही धन्यों का अनुगमन कर सकते थे, तब यह पद्धति अपनी प्रारम्भिक शक्ति कायम नहीं रख सकी। अनेक अन्य तरीकों से भी यह पद्धति धीरे-धीरे ढीली पड़ गई। लेकिन पुष्ट-भूमि तो बनी ही रही और इसके फलस्वरूप, सदियों के निकट सहवास के बावजूद भी तुर्की योरोप से बिल्कुल भिन्न और उसमें बेगाना बन गया। खुद तुर्की के अन्दर ही बड़ा की विदेशी जातियाँ अपने-अपने क़ानूनों और समुदायों को लिए हुए एक-दूसरी से बिल्कुल खिलग बनी रहीं।

इस असाधारण और पुरानी तुर्की पद्धति के बारे में मैंने तुमको इतना ज्यादा इसलिए बताया है कि यह अद्वितीय थी और इसने उस्मानी साम्राज्य के निर्माण में मदद पहुँचाई। भलबत्ता अब इसका अस्तित्व नहीं रहा है, यह इतिहास की बात हो गई है।

तुर्की के पिछले दो सौ वर्षों का इतिहास निरन्तर बढ़े चले आने वाले रुसियों के विरुद्ध और अश्विन क्रौमो के विद्रोहों के विरुद्ध लड़ाइयों का इतिहास है। यूनान, रूमानिया, सर्बिया, बल्गारिया, मॉण्टेनिग्रो, बोसनिया, ये सब बल्कानी देश थे और उस्मानी साम्राज्य के अंग थे। हम देख चुके हैं कि इंग्लैण्ड, फ्रांस और रूस की मदद से सन् १८२९ ई० में यूनान उस्मानी साम्राज्य से अलग हो गया। रूस स्लाव जाति का देश है, और बल्कान में बल्गारिया और सर्बिया भी इसी जाति के हैं। जारशाही रूस ने यह दिखाना चाहा कि वह इन बल्कानी स्लावों का रक्षक और हिमायती है। लेकिन रूस का असली प्रलोभन क़ुस्तुनतुनिया था और उसकी कूटनीति का सारा लक्ष्य यही था कि अन्त में साम्राज्य की यह पुरानी राजधानी कब्जे में आ जाय, क्योंकि जार अपने को बिज़ेन्टाइन सम्राटों का उत्तराधिकारी समझता था। सन् १७३० ई० में रूसी-तुर्की युद्धों का सिलसिला शुरू हुआ और ये युद्ध बीच-बीच में कुछ दिनों की शान्ति के अलावा, सन् १७६८, १७९२, १८०७, १८२८, १८५३, १८७७ ई० में और अन्त में १९१४ ई० में होते रहे। सन् १७७४ ई० में रूस ने तुर्की से क्रीमिया छीन लिया और वह काले सागर तक आ पहुँचा। लेकिन इससे कोई ज्यादा फ़ायदा नहीं हुआ; क्योंकि काला सागर तो बोत्सल की तरह बन्द है, जिसके मुँह पर क़ुस्तुनतुनिया की डाट लगी है। सन् १७९२ और १८०७ ई० में रूसी सीमान्त क़ुस्तुनतुनिया की तरफ बढ़ता गया और तुर्की सीमान्त पीछे हटता गया। जब यूनान का स्वाधीनता युद्ध चल रहा था और तुर्क लोग इधर फसे हुए थे, तब जार ने उन पर हमला करके इस स्थिति से लाभ उठाना चाहा। अगर इंग्लैण्ड और आस्ट्रिया बीच में न पड़ जाते, तो जार ने क़ुस्तुनतुनिया पर क़ब्ज़ा कर लिया होता।

इंग्लैण्ड और आस्ट्रिया ने तुर्की को रूस से क्यों बचाया? तुर्की से प्रेम होने के कारण नहीं, बल्कि रूस की प्रतिद्वन्द्विता और उसके डर की वजह से। मैंने तुमको पहले बताया था कि इंग्लैण्ड और रूस के बीच एशिया में और दूसरी जगहों में, परम्परागत सागडाँट थी। भारत के स्वामी होने के कारण विशेष रूप से अंग्रेज़ लोग ठेठ रूसी सरहद तक पहुँच गये थे और इन्हें निरन्तर यह भय सताता रहता था कि जारशाही रूस भारत का न जाने क्या कर डाले। इसलिए अंग्रेज़ों की यह नीति थी कि रूस के रास्ते में बिघ्न डालते रहे और उसे अपनी ताकत न बढ़ाने दें। अगर क़ुस्तुनतुनिया पर रूस का अधिकार हो जाता तो उसे भूमध्यसागर में एक बढ़िया बन्दरगाह मिल जाता और वह भारत के रास्ते के पास जंगी जहाज़ों का बेड़ा रख सकता था। यह बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए इंग्लैण्ड ने हर बार रूस को तुर्की को कुछ डालने से रोका। रूस को दूर रखने में आस्ट्रिया का भी स्वार्थ था। आस्ट्रिया आज नन्हा-सा देश है, लेकिन कुछ साल पहले यह बल्कान प्रायद्वीप से सटा हुआ एक बड़ा साम्राज्य था और चाहता था कि जब

तुर्की छिन्न-भिन्न हो जाय तब बलकानी देशों में से यह खुद काफ़ी बड़ा हिस्सा दबा ले। इसलिए रूस का दूर रखना इसके लिए जरूरी था।

बेचारे तुर्की की बुरी हालत थी। इसके ये शक्तिशाली पड़ोसी इसी इन्तज़ार में थे कि तुर्की को कुछ हो जाय कि ये उस पर दूट पड़ें और उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालें। सन् १८५३ ई० में तुर्की का ज़िक्र करते हुए रूस के ज़ार ने ब्रिटिश राजदूत से कहा था : "हमारे हाथ में एक बीमार है—वह बहुत ज्यादा बीमार है.....। यह किसी समय अचानक हमारी गोद में मर सकता है.....।" यह फिकरा मशहूर हो गया और तुर्की तब से "योरप का बीमार" कहा जाने लगा। लेकिन इस बीमार को मरते-मरते बहुत लम्बा समय लग गया।

उसी साल, सन् १८५३ ई० में, ज़ार ने इसका सफाया करने की दूसरी कोशिश की। इसके फल-स्वरूप क्रीमिया का युद्ध हुआ जिसमें इंग्लैण्ड और फ्रांस ने रूस को रोक दिया। इक्कीस वर्ष बाद, सन् १८७७ ई० में, ज़ार ने फिर तुर्की पर हमला किया और उसे हरा दिया; लेकिन फिर विदेशी हस्तक्षेप की वजह से तुर्की किसी हद तक बर्बाद गया; कम-से-कम क़ानूनतुनिया रूस के हाथ नहीं आया। तुर्की के भाग्य का निपटारा करने के लिए सन् १८७८ ई० में बर्लिन में एक मशहूर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें बिस्मार्क शामिल था और डिज़रेली भी और योरप के कितने ही प्रमुख राजनीतिज्ञ भी। इन लोगों ने एक-दूसरे को धमकियाँ दी और एक-दूसरे के विरुद्ध साज़िशें कीं। मालूम होता है इंग्लैण्ड तो रूस से युद्ध छेड़ने ही वाला था कि रूस ने घुटने टेक दिये। बर्लिन की संधि के फलस्वरूप बल्गारिया, सर्बिया, रूमानिया और मोंटेनिग्रो के बलकानी देश स्वाधीन हो गये। आस्ट्रिया ने बोसीना और हरज़ेगोविना पर कब्ज़ा कर लिया (कहने को ये तुर्की की सत्ता के ही अधीन रहे)। और कृच्छ्र हृद तक तुर्की का साथ देने के बदले में ब्रिटेन ने साइप्रस का टापू उससे कमीशन के तौर पर ले लिया।

दूसरा रूसी-तुर्की युद्ध छत्तीस वर्ष बाद, सन् १९१४ ई० में, महायुद्ध के सिलसिले में हुआ।

इस बीच तुर्की में बहुत परिवर्तन हो रहे थे। सन् १७७४ ई० में रूस के हाथों पूरी पराजय से तुर्की को पहला धक्का लगा और वे महसूस करने लगे कि बाकी का योरप उनसे भागे निकला जा रहा है। सैनिक राष्ट्र होने के नाते सब से पहले इनका ध्यान फ़ौज को आधुनिक ढंग पर लाने की तरफ़ गया। कुछ हद तक यह काम हुआ और सेना के नये अफसरों के ज़रिये से ही तुर्की में पश्चिमी विचार बुरस आये। जैसा मैंने तुमको बताया है, तुर्की में कोई ज्यादा मध्यमवर्ग नहीं था और न कोई दूसरा ही संगठित वर्ग था। सन् १८५३-५६ ई० के क्रीमियाई युद्ध के बाद तुर्की को पश्चिमी सांघे में डालने का वास्तविक प्रयत्न किया गया। वैधानिक ढंग की सरकार के लिए आन्दोलन ने जोर पकड़ा (जिसका उद्देश्य यह था कि सुलतान के निरंकुश शासन के बजाय लोकतन्त्री धारा सभा बने)। इस आन्दोलन का नेता मिदहतपाशा था। सन् १८७६ ई० में क़ानूनतुनिया में विधान की मांग के लिए फ़िसाद हुए और सुलतान ने विधान देना मजबूर कर लिया। लेकिन तुरन्त ही उसने विधान को मसूख कर दिया, क्योंकि बल्गारिया में बिद्रोह हो गया और रूसियों के साथ युद्ध छिड़ गया। एक तो इस युद्ध का मारी खर्चा, दूसरे बिना किसी मौलिक आर्थिक परिवर्तन के ऊपरी तल पर सुधारों के व्यय ने तुर्की सरकार को दिवालिया बना दिया जिसके फलस्वरूप उसे पश्चिमी साहूकारों से रुपया ऋज लेना पड़ा और बदले में इन साहूकारों ने भाय के एक हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। इसलिए पश्चिमी सांघे में डालने का और सुधार का यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ। साम्राज्य के पुराने ढाँचे में इस नई चीज़ को बैठाना मुश्किल था।

बीसवीं सदी की शुरुआत में विधान की माँग ने फिर जोर पकड़ा। पहले की तरह सैनिक अफसर ही सिर्फ़ एक संगठित वर्ग थे और इन्हीं के अन्दर "नोजवान तुर्की दल" नामक नया दल तैयारी से बढ़ा। "एकता और उन्नति" की बुल सभायें बनने लगी और जब इन्होंने फ़ौज का बहुत ज्यादा हिस्सा अपनी तरफ़ मिला लिया, तब सन् १९०८ ई० में सुलतान को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वह सन् १८७६ ई० का पुराना विधान फिर जारी करे। बड़ी खुशियाँ मनाई गईं। तुर्क, आरमीनियाई और अन्य लोग, जो अभी तक एक-दूसरे का गला काटते थे, आपस में गले मिले और उन्होंने इस नये युग के उदय पर खुशी के भाँसू बहाये, जिसमें सबको बराबर माना जानेवाला था और पराधीन जातियों को पूरे अधिकार दिये जानेवाले थे। इस रक्तहीन क्रान्ति का मुख्य नायक, खूबसूरत और अभिमानी, लेकिन दिलेर और

साहसी, मनवर थे था। मुस्तफ़ा कमाल भी, जो अग्रे चलकर तुर्की का उद्धारक हुआ, एक प्रमुख नौजवान तुर्की नेता था; लेकिन मनवर बे के मुकाबले में यह पीछे था और ये दोनों एक-दूसरे को पसन्द भी नहीं करते थे।

नौजवान तुर्कों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सुलतान इन लोगों को परेशान करता रहता था। अन्त में रक्तपात हुआ ही और सुलतान गद्दी से उतार दिया गया और उसकी जगह दूसरा बैठाया गया। आर्थिक कठिनाइयाँ सामने आईं और विदेशी शक्तियों से भी झगड़े हुए। आस्ट्रिया ने तुर्की में फैली हुई इस गड़बड़ी से फायदा उठाकर बोसीना और हरजीगोविना को अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी (इन प्रदेशों पर उसने बर्लिन की सन्धि के बाद सन् १८७८ ई० में कब्ज़ा किया था)। इटली ने उत्तरी अफ़्रीका में ट्रिपोली पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया और युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्क लोग कुछ कर-बर नहीं सके, क्योंकि इनके पास अच्छी जल-सेना नहीं थी और इसलिए इन्हें इटली की माँगें मंज़ूर करनी पड़ीं। यह होने की देर थी कि ज़र के पास ही एक और ख़तरा था खड़ा हुआ। बल्गारिया, सर्बिया, यूनान और मोंटीनिग्रो, जो तुर्कों को योरोप से निकालने के लिए और लूट में हिस्सा बटाने के लिए उत्सुक थे, अनुकूल अवसर देखकर संगठित होगये और बलकान लीग बनाकर प्रक्तूबर सन् १९१२ ई० में तुर्की पर टूट पड़े। तुर्की पस्त और असंगठित था ही और वहाँ विधानवादियों तथा प्रतिगामियों के बीच सत्ता के लिए झगड़ा चल रहा था। बलकान लीग के सामने तुर्की बिल्कुल चारों खाने चित हो गया और इसे बहुत भारी नुक़सान उठाना पड़ा। इस तरह पहला बलकान युद्ध कुछ ही महीनों में ख़तम होगया और तुर्की योरोप से करीब पूरी तरह निकाल दिया गया; सिर्फ़ क़ुस्तुन्युनिया उसके पास रह गया। तुर्कीका सबसे पुराना योरोपीय शहर ऐड्रियानोपल भी उसकी मर्जी के विरुद्ध उससे छीन लिया गया।

मगर बहुत शीघ्र लूट के बँटवारे पर विजेता देश आपस में लड़ पड़े और बल्गारिया ने अपने पुराने साधियों पर अचानक और दगाबाजी से हमला कर दिया। ख़ूब आपसी मारकाट हुई और गड़बड़ी से फायदा उठाने के लिए रूमानिया, जो अभी तक अलग था, इसमें शामिल होगया। नतीजा यह हुआ कि बल्गारिया ने जो कुछ जीता था, खो दिया, और रूमानिया, यूनान और सर्बिया ने अपने राज्यक्षेत्र बढ़ा लिये। तुर्की को भी ऐड्रियानोपल वापस मिल गया। बलकान के लोगों की आपसी नफरत अचम्भे की चीज़ है। बलकान देश छोटे-छोटे हैं, लेकिन वे कितनी ही बार योरोप के तूफ़ानों का केन्द्र हो चुके हैं।

नौजवान तुर्कों ने जिस सुलतान को सन् १९०९ ई० में गद्दी से उतारा था, वह बड़ा मज्जेदार व्यक्ति था। उसका नाम था अब्दुल हमीद द्वितीय, और वह सन् १८७६ ई० में गद्दी पर बैठा था। उसे सुधारों से था आधुनिक नवीनता से चिढ़ थी, लेकिन वह अपने ढंग का योग्य आदमी था और बड़ी-बड़ी शक्तियों को आपस में लड़ा देने में फ़न का उस्ताद माना जाता था। तूम्हे याद होगा कि तमाम उस्मानी सुलतान खलीफा, यानी इस्लाम के धार्मिक प्रमुख भी होते थे। अब्दुल हमीद ने एक अखिल-इस्लामी आन्दोलन खड़ा करने का प्रयत्न करके अपनी इस हैसियत का फ़ायदा उठाना चाहा! इस आन्दोलन का अभिप्राय था अन्य देशों के मुसलमानों को इसमें शामिल करना जिससे वह उनकी सहायता प्राप्त कर सके। योरोप और एशिया में कई वर्षों तक इस अखिल-इस्लामवाद की कुछ चर्चा रही, लेकिन इसकी बुनियाद ठोस नहीं थी और महायुद्ध ने इसका बिल्कुल ही अन्त कर दिया। तुर्की में राष्ट्रवाद ने अखिल-इस्लामवाद का विरोध किया और राष्ट्रवाद दोनों में से अधिक ताक़तवर साबित हुआ।

सुलतान अब्दुल हमीद योरोप में बहुत अप्रिय होगया, क्योंकि लोग उसे बल्गारिया, अरमीनिया और अन्य जगहों के अत्याचारों और हत्याकाण्डों का जिम्मेदार मानते थे। ग्लैडस्टन इसे "महान् हत्याारा" कहता था और इन अत्याचारों के विरुद्ध उसने इंग्लैण्ड में एक बड़ा आन्दोलन चलाया था। तुर्क लोग खुद इसके राज-काल को अपने इतिहास का सबसे अंधेरा ज़माना मानते हैं। मालूम होता है बलकान तथा अरमीनिया में अत्याचारों और हत्याकाण्डों की घटनाएँ दोनों ही तरफ़ से बार-बार होती रहती थी। बलकान की क्रौम और अरमीनियाई लोग तुर्कों की हत्याएँ करने के उतने ही दोषी थे जितने तुर्क लोग उनकी हत्याओं के। सधियों के धार्मिक और जातीय विद्वेष इन लोगों के स्वभाव में ही गहरे पैठ गये थे और भीषण रूप में प्रगट होते थे। अरमीनिया पर सबसे बुरी मार पड़ी थी। अब अरमीनिया काकेशस के पास सोवियत रूसका एक प्रजातन्त्र है।

इस तरह बलकान युद्धों के बाद तुर्की बिल्कुल पस्त हो गया और योरोप में उसे सिर्फ़ पैर रखने भर

को जगह बाँकी रह गई। उसके साम्राज्य का बाँकी हिस्सा भी टूटता जा रहा था। मिस्र अलबत्ता नाम-मात्र के लिए उसका था; उस पर अरबी क्रुद्धा ब्रिटेन का था, जो उससे फ़ायदा उठा रहा था। लेकिन अन्य अरब देशों में भी राष्ट्रीय आन्दोलन के चिन्ह प्रगट हो रहे थे। ऐसी स्थिति में तुर्की का हिम्मत हारना और उसकी आँखें खुल जाना आश्चर्य की बात नहीं थी। सन् १९०८ ई० के उसके सारे बड़े-बड़े मनसूबे मानो मिट्टी में मिल गये। उसी समय जर्मनी इसके साथ कुछ सहानुभूति दिखलाता मालूम हुआ। जर्मनी की निगाह पूर्व की तरफ़ थी और वह सारे मध्य-पूर्व में अपने प्रभाव के काल्पनिक दृश्य देख रहा था। तुर्की भी जर्मनी की तरफ़ मुड़ा और दोनों के सम्पर्क बढ़ने लगे। दूसरा बलकान युद्ध समाप्त होने के सालभर बाद, सन् १९१४ ई० में, जब महायुद्ध शुरू हुआ, तब यह स्थिति थी। तुर्की के भाग्य में आराम नहीं था।

: १४३ :

ज़ारों का रूस

१६ मार्च, १९३३

रूस आज सोवियत देश है और इसके शासन की बागडोर किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधियों के हाथों में है। कुछ बातों में यह दुनिया का सबसे प्रगतिशील देश है। वास्तविक परिस्थितियाँ कुछ भी हो, यहाँ के शासन और समाज का सारा ढाँचा सामाजिक समता के सिद्धान्त पर खड़ा है। यह आजकल की बात है। लेकिन कुछ साल पहले, और सारी उन्नीसवीं सदीभर तथा उसके पूर्व, रूस योरोप का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ और प्रतिगामी देश था। यहाँ निरकुशता और तानाशाही अपने विशुद्ध रूप में फूल-फल रही थी। पश्चिमी योरोप में क्रान्तियों और परिवर्तनों के होते हुए भी ज़ार लोग अभी तक बादशाहों के दैवी अधिकार के मत को बरकरार रखे हुए थे। यहाँ का चर्च भी, जो पुराना कट्टर यूनानी चर्च था, रोमन या प्रोटेस्टेण्ट नहीं, अन्य देशों के मुकाबले में ज्यादा एकाधिकारवादी था और ज़ार की सरकार का सहारा और औज़ार था। इस देश को “पवित्र रूस” कहते थे और ज़ार सबका “नन्हा गोरा पिता” माना जाता था। चर्च तथा अधिकारी वर्ग इन कल्पित गायाम्रो को लोगों के दिमागों को धुधला करने के लिए और आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों से उनका ध्यान हटाने के लिए काम में लाते थे। इतिहास में पवित्रता ने मजीब-मजीब साथी बनाये हैं !

इस “पवित्र रूस” का ख़ास प्रतीक “नाउट” था और वह अक्सर “पोग्रोम” की कार्रवाइयाँ किया करता था। ज़ारशाही रूस ने दुनिया को ये दो शब्द भेंट किये हैं। ‘नाउट’ चाबुक को कहते थे, जिससे अर्द्ध-गुलाम किसानों को और दूसरों को सज़ा दी जाती थी और ‘पोग्रोम’ का मतलब था बरबादी और संगठित अत्याचार। व्यवहार में इसका मतलब था हत्याएँ, विशेषकर यहूदियों की हत्याएँ। ज़ारशाही रूस के पीछे थे साइबेरिया के लम्बे-बौड़े सुनसान मैदान, जिसके नाम के साथ देश-निकाला, कैद और निराशा की स्मृतियाँ जुड़ गई हैं। ठेर के ठेर राजनैतिक क़ैदी साइबेरिया भेजे जाते थे और वहाँ निर्वासितों के बड़े-बड़े कैम्प और उपनिवेश पैदा होगये थे जिनके नज़दीक आत्म-हत्या करनेवालों की कब्रें होती थी। देश-निकाले और कैद की लम्बी और तनहा मियादे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। इनके हानिकर प्रभाव से कितने ही बहादुर व्यक्तियों के दिमाग़ों और शरीरों ने जवाब दे दिया है। दुनिया से अलग रह कर और समान आशाओं वाले तथा चिन्ताओं के बोझ को हलका करने वाले मित्रों तथा साथियों से दूर रहकर जीवन बिताने के लिए मनुष्य में मानसिक दुक़ता, शान्त तथा स्थिर आन्तरिक गम्भीरता और सहन करने की हिम्मत होनी चाहिए। मतलब यह है कि ज़ारशाही रूस ने हरेक सिर उठाने वाले को मार गिराया और आज़ादी के हर प्रयत्न को कुचल दिया। यहाँ तक कि यात्राओं को भी मुश्किल बना दिया गया था ताकि बाहर से उदार चिन्तार न आने पावें। लेकिन आज़ादी का दमन किया जाता है तो वह सूद-दर-सूद जोड़ लेती है और जब

वह माने बढ़ती है तो उसकी प्रगति छलांगों के रूप में होती है जिससे पुरानी गाड़ी उलट जाती है।

अपने पिछले पन्नों में हमने एशिया और योरप के विभिन्न भागों में, यानी दूर-पूर्व, मध्य एशिया, ईरान और तुर्की में, बारखाही रूस की नीतियों और प्रवृत्तियों की कुछ झलक देखी है। अब हमें इस तसवीर को जरा पूरी करनी चाहिए और इन विभिन्न प्रवृत्तियों को मुख्य विषय के साथ जोड़ना चाहिए। रूस की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसके हमेशा दो रुख रहे हैं; एक पश्चिम की ओर तथा दूसरा पूर्व की ओर। अपनी इसी स्थिति के कारण यह एक यूरोशियाई शक्ति है और अपने इतिहास के पिछले वर्षों में इसने बारी बारी से पूर्व और पश्चिम में सरख जाहिर की है। पश्चिम में मूह की खाने पर इसने पूर्व की ओर निगाह डाली; पूर्व में रोका जाने पर यह फिर पश्चिम की ओर लौट पड़ा।

मैंने तुम्हें बताया है कि चगेजखाँ का छोटा हुमा पुराना मंगोल साम्राज्य किस तरह छिन्न-भिन्न हो गया और मास्को के राजकुमार के नेतृत्व में रूसी राजवंशियों ने सुनहरे कबीले के मंगोलों को अन्त में रूस से किस तरह निकाल बाहर किया। यह सब चौदहवीं सदी के अन्त में हुआ। धीरे-धीरे मास्को के राजकुमार सारे देश के निरंकुश शासक बन बैठे और अपने को जार (सीखर) कहने लगे। इनका दृष्टिकोण और इनके दस्तूर ज्यादातर मंगोली ही बने रहे और पश्चिमी योरप में तथा इनमें समानता की कोई चीज नहीं थी। पश्चिमी योरप तो रूस को जगली समझता था। सन् १६८९ ई० में जार पीटर, जिसे पीटर महान् कहा जाता है, गद्दी पर बैठा। इसने रूस का रुख पश्चिम की ओर फेरने का निश्चय किया और योरपीय देशों की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए वहाँ का सम्बा दौरा किया। जो कुछ उसने देखा उसमें से बहुतसी बातों की उसने नक़ल की और अपने वहाँ के नालुश और जाहिल अमीरवर्ग पर पश्चिमीकरण के अपने विचार लाद दिये। जनता तो बहुत पिछड़ी और दबी हुई थी ही, इसलिए पीटर के सामने इस बात का कोई सवाल ही नहीं था कि उसके सुधारों के बारे में लोगों के क्या विचार हैं। पीटर ने देखा कि उसके जमाने के बड़े राष्ट्रो की समुद्री ताक़त बहुत बड़ी-बड़ी है और उसने समुद्री शक्ति का महत्त्व समझा। लेकिन इतना विशाल होने पर भी रूस के पास उस समय कोई समुद्री द्वार नहीं था, सिवाय आर्टिक समुद्र के जो क़रीब-क़रीब बेकार था। इसलिए पीटर उत्तर-पश्चिम में बाल्टिक की ओर, और दक्षिण में क्रीमिया की ओर बढ़ा। वह क्रीमिया तक नहीं पहुँच सका (उसके उत्तराधिकारी इसमें सफल हुए) पर वह स्वीडन को हराकर बाल्टिक तक जरूर पहुँच गया। बाल्टिक समुद्र से मिलने वाली फ़िनलैण्ड की खाड़ी के तट के पास, नेवा नदी के किनारे, उसने सेण्टपीटर्सबर्ग नामक नया पश्चिमी ढग का नगर स्थापित किया। इसे अपनी राजधानी बनाया और इस तरह उन पुरानी परम्पराओं को तोड़ने का प्रयत्न किया जो मास्को के साथ चिपकी हुई थी। सन् १७२५ ई० में पीटर की मृत्यु हो गई।

इसके पचास-साठ वर्ष बाद, सन् १७८२ ई० में, रूस के एक दूसरे शासक ने इस देश को पश्चिमी ढंग का बनाना चाहा। यह कैथरीन द्वितीय नामक महिला थी, यह भी 'महान्' कहलाती है। यह असाधारण स्त्री थी जो दृढ़, निर्दय और योग्य थी पर जिसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत गंदी बातें मशहूर थी। अपने पति जार को हत्या के द्वारा ठिकाने लगाकर यह सारे रूसों की स्वेच्छाचारी रानी बन बैठी और इसने चौदह वर्ष राज किया। यह सस्कृति की महान संरक्षक होने का ढोग करती थी और इसने बाल्तेयर से दोस्ती करनी चाही, और उसके साथ पत्र-व्यवहार भी किया। इसने कुछ हद तक वर्साई के फ़्रांसीसी दरबार की नक़ल की और कुछ शिक्षा-सम्बन्धी सुधार भी किये। लेकिन ये सब बातें ख़ाली ऊपर-ऊपर और दिखावे के लिए थी। सस्कृति की नक़ल एकदम से नहीं की जा सकती, उसकी जड़ तो जमते-जमते जमती है। अगर कोई पिछड़ा हुआ राष्ट्र प्रगतिशील राष्ट्रो की सिर्फ़ बन्दर की तरह नक़ल करता है, तो वह असली संस्कृति के सोने और चाँदी को बदलकर मूलम्मे की चीख बना देता है। पश्चिमी योरप की सस्कृति कुछ सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर थी। पीटर और कैथरीन ने ये परिस्थितियाँ पैदा करने की कोशिश तो नहीं की, सिर्फ़ ऊपरी ढाँचे की नक़ल करनी चाही। नतीजा यह हुआ कि इन परिवर्तनों का बोझ जनता पर पड़ गया और किसानों की गुलामी तथा जार की निरंकुश सत्ता और भी दृढ़ हो गई।

इसलिए जार के रूप में एक रसी प्रगति के साथ-साथ एक मन प्रतिगामिता भी चलती थी। रूसी किसान क़रीब-क़रीब गुलाम थे। वे अपनी-अपनी वस्तुओं से बेधे हुए थे और बिना विशेष अनुमति के उन्हें नहीं छोड़ सकते थे। शिक्षा ज़मींदार वर्ग के कुछ अफसरों और बिमारी लोगों तक ही सीमित थी।

मध्यमवर्ग करीब-करीब था ही नहीं, और जनता बिलकुल अपढ़ और पिछड़ी हुई थी। पिछले जमाने में अक्सर किसानों के खूनी विद्रोह हुए थे, लेकिन ये विद्रोह बहुत ज्यादा अत्याचार की वजह से आस मुँदकर किये गये थे और इन्हे कुचल दिया गया था। अब चोटी के लोगों में कुछ शिक्षा के कारण पश्चिमी योरोप में फैले हुए कुछ विचार जनता में भी बूढ़-बूढ़ करके पहुँच गये थे। यह फ्रांसीसी क्रान्ति और बाद में नैपोलियन का जमाना था। तुम्हें याद होगा कि नैपोलियन के पतन के फलस्वरूप सारे योरोप में प्रतिगामिता फैल गई थी, और जार अलैग्ज़ेण्डर प्रथम, तमाम बादशाहों की अपनी “पवित्र गोष्ठी” के साथ, इस प्रतिगामिता का नेता था। इसका उत्तराधिकारी इससे भी बदतर था। झुल्ला कर नौजवान अफ़सरों और दिमागी लोगों के एक समूह ने सन् १८२५ ई० में बलवा कर दिया। ये सब के सब ज़मींदार वर्ग के थे और जनता की या फ़ौज की इनको कोई मदद न थी। ये लोग भी कुचल दिये गये। इनको “दिसम्बरी” कहते हैं, क्योंकि इनका विद्रोह सन् १८२५ ई० के दिसम्बर में हुआ था। यह विद्रोह रूस में राजनैतिक जागृति का पहला चिन्ह था। इसके पहले गुप्त राजनैतिक समितियाँ बनी थी, क्योंकि जार की सरकार ने हर तरह की सार्वजनिक राजनैतिक प्रवृत्तियाँ रोक रक्खी थी। ये गुप्त समितियाँ जारी रही और क्रान्ति के विचार फैलते गये— खासकर दिमागी लोगों में और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में।

क्रिमियाई युद्ध में पराजय के बाद रूस में कुछ सुधार किये गये और सन् १८६१ ई० में किसानों की गुलामी का अन्त हुआ। किसानों के लिए यह बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन इससे उन्हें कुछ अधिक राहत नहीं मिली क्योंकि मुक्त गुलाम-किसानों को उनके गुजारे लायक ज़मीने नहीं दी गई थी। इसी बीच दिमागी लोगों में क्रान्ति के विचारों का फैलना और जार की सरकार द्वारा उनका दमन, साथ-साथ चल रहे थे। इन अग्रगामी दिमागी लोगों तथा किसान वर्ग के बीच न तो कोई जोड़ने वाली कड़ी थी और न कोई ऐसी जगह जहाँ दोनों मिल सकते। इसलिए सन् १८७० ई० के करीब समाजवादी झुकाव वाले विद्यार्थियों ने, (इनके विचार बिलकुल अस्पष्ट और आदर्श-कल्पनामय थे) यह निश्चय किया कि अपना प्रचार किसान वर्ग तक पहुँचाया जाय, और हजारों विद्यार्थी गाँवों में फैल गये। किसान लोग इन विद्यार्थियों को नहीं जानते थे। वे इन पर अविश्वास करते थे और शका करते थे कि यह शायद किसानों की गुलामी को फिर कायम करने का षड़यन्त्र है। इसलिए इन किसानों ने इन विद्यार्थियों में से बहुतों को, जो अपनी जानपर खेलकर आये थे, गिरफ़्तार करके सचमुच जार की पुलिस के हवाले कर दिया ! जनता से सम्पर्क में आये बिना कोरी हवा में काम करने की कोशिश का यह एक अद्भुत उदाहरण है।

किसान वर्ग के साथ सफलता के इस नितान्त अभाव ने इन दिमागी विद्यार्थियों को बड़ा सदमा पहुँचाया और तंग आकर तथा हताश होकर इन लोगों ने “आतंकवाद” कही जाने वाले नीति का आश्रय लिया, यानी बम फेंकना और अधिकारियों को अन्य प्रकार से मारने की कोशिश करना। यही से रूस में आतंकवाद और बम-पन्थ की दुरुआत हुई और इसी के साथ क्रान्तिवादी प्रवृत्तियों ने एक नया रूप ले लिया। बम फेंकने वालों का यह दल अपने को “बम वाला नरम दल” कहता था और इनके आतंकवादी संगठन का नाम “जनता का संकल्प” था। यह नाम अधिकार चेष्टा था, क्योंकि जिन लोगों से इसका सम्बन्ध था उनके बहुत छोटे-छोटे दल थे।

इस तरह दृढ़-प्रतिज्ञ युवकों और युवतियों के इन छोटे दलों तथा जार की सरकार के बीच नई कशमकश शुरू हुई। रूस की अनेक अधीन जातियों तथा अल्पसंख्यक कौमों के लोगों के शामिल हो जाने से क्रान्तिकारियों की सेना बढ़ती गई। सरकार इन जातियों और अल्पसंख्यक कौमों को सताती थी। ये लोग अपनी मातृभाषा का प्रयोग खुल्लमखुल्ला नहीं कर सकते थे, और अन्य बहुत-से तरीकों से भी इनको ज़लील और परेशान किया जाता था। पोलैण्ड, जो उद्योग-धंधों में रूस से आगे बढ़ा हुआ था, रूस का सिर्फ़ एक प्रान्त बना दिया गया था और पोलैण्ड का नाम ही लगभग मिट गया था। पोलो भाषा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। जब पोलैण्ड का यह हाल था तो अन्य अल्पसंख्यक कौमों तथा जातियों के साथ इससे भी बुरा बर्ताव किया जाता था। सन् १८६०-७० ई० में पोलैण्ड में बहुत बड़ी बराबत हुई जो बड़ी बेरहमी के साथ दबा दी गई। पचास हजार पोल साइबेरिया भेज दिये गये। यहूदियों के बराबर ‘पोग्रोम’ यानी कत्लेआम हुआ करते थे और उनकी बहुत बड़ी संख्या दूसरे देशों में जा बसी।

यह स्वाभाविक ही था कि अपनी-अपनी जाति पर जार के इस अत्याचार से क्रोधान्व होकर यहूदी

तथा अन्य लोग रूसी आतंकवादियों में शामिल हो गये। यह आतंकवाद, जिसे “निहिलिज्म” कहते थे, बढ़ने लगा और, जैसा कि होना ही था, इसका मुक्राबला खूनी दमन से किया गया। राजनैतिक कैदियों का लम्बा ताँता साइबेरिया के मैदानों में पैदल बिसटने लगा और कितने ही फाँसी पर चढ़ा दिये गये। इस खतरे से बचने के लिए जार की सरकार ने एक उपाय काम में लिया, जिसे उसने गैरमामूली हद तक पहुँचा दिया। उसने आतंकवादियों और क्रान्तिकारियों के दलों में उकसाने वाले गुर्ग भेज दिये। ये लोग सचमुच बमकांडों को करवाते थे और कभी-कभी खुद भी बम फेंकते थे, जिससे दूसरों को फाँस सकें। इनमें एक बहुत मशहूर उकसाऊ गुर्गा अग्रेज़ था, जो बम फेंकने वाले क्रान्तिकारियों में मुख्य था और साथ ही साथ रूसी खुफिया पुलिस का एक प्रधान अफसर भी था! इस किस्म की और भी प्रमाणित घटनाएं हैं, जिनमें जार की खुफिया पुलिस के अफसरों ने दूसरों को फसाने के लिए पुलिस के गुर्गों की हैसियत से बम फेंके।

जब ये सब बातें हो रही थी, रूस का राज्य पूर्व की दिशा में बराबर बढ़ता जा रहा था और, जैसा मैंने तुमको बताया है, अन्त में प्रशांत सागर तक पहुँच गया था। मध्य-एशिया में यह अफ़ग़ानिस्तान की सरहद तक पहुँच गया था और दक्षिण में तुर्की सरहद को दबा रहा था। सन् १८६० ई० के बाद से दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि पश्चिमी उद्योग-धंधे बढ़ने लगे। यह तरक्की सिर्फ पीटर्सबर्ग के आसपास और मास्को आदि कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित थी। रूस का देश पूरी तरह कृषि-प्रधान ही रहा। लेकिन जो कारखाने खुले, वे बिल्कुल नये ढंग के थे और आमतौर पर अग्रेजों की देख-रेख में चलते थे। इसके दो नतीजे हुए। इन औद्योगिक क्षेत्रों में रूसी पूँजीवाद तेजी से बढ़ा और मजदूरवर्ग भी इतनी ही तेजी से बढ़ गया। जैसा कि अग्रेजी कारखानों में शुरू-शुरू में होता था, रूसी मजदूरों का भयंकर शोषण होता था और उनसे दिन-रात काम लिया जाता था। लेकिन एक फ़र्क रूस में ज़रूर था। अब समाजवाद और साम्यवाद के नये विचार पैदा हो गये थे। रूसी मजदूरों का दिमाग ताज़ा था और इन विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार था। अग्रेज मजदूर, जिसके पीछे पुरानी परम्पराये थी, रुढ़िवादी बन गया था और लकीर का फकीर बना हुआ था।

ये नये विचार रूप ग्रहण करने लगे और “सामाजिक लोकतन्त्री मजदूर दल” बना। यह मार्क्स के दार्शनिक विचारों के आधार पर बना था। इन मार्क्सवादियों ने आतंकवादी कार्यों से अपना विरोध प्रगट किया। मार्क्स के सिद्धान्तों के अनुसार श्रमिकवर्ग को पहले असली कार्रवाई के लिए तैयार किया जाना ज़रूरी था क्योंकि इसी तरह की सामूहिक कार्रवाई से वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते थे। आतंकवादी तरीकों द्वारा व्यक्तियों को मार डालने से मजदूरवर्ग में इस तरह की क्रियात्मक चेतना नहीं पैदा हो सकती थी, क्योंकि लक्ष्य ज़ारशाही का विनाश था—जार या उसके मंत्रियों की हत्या नहीं।

सन् १८८० ई० के लगभग एक नौजवान, जो बाद में सारी दुनिया में लेनिन के नाम से मशहूर हुआ, स्कूल का विद्यार्थी होते हुए ही क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों में हिस्सा लेता था। सन् १८८७ ई० में, जब उसकी उम्र सत्रह वर्ष की थी, उसे बड़ा भयंकर सदमा पहुँचा था। उसका बड़ा भाई अलेग्ज़ेंडर, जिससे वह बहुत प्रेम करता था, आतंकवादी तरीकों से जार की हत्या की कोशिश में भाग लेने के कारण फाँसी पर लटका दिया गया। इतना बड़ा सदमा पहुँचने पर भी लेनिन ने फिर भी कहा था कि आतंकवादी तरीकों से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती; वह तो जनता की सामूहिक कार्रवाई से ही मिलेगी। दृढ़ता के साथ और बातों को भीच कर, यह नवयुवक अपनी पढ़ाई में लगा रहा; स्कूल की आखरी परीक्षा में बैठा और विशेषता के साथ पास हुआ। तीस वर्ष बाद होने वाली क्रान्ति का नेता और जन्मदाता ऐसी ही मिट्टी का बना हुआ था।

मार्क्स की यह धारणा थी कि श्रमिकवर्ग की जिस क्रान्ति की उसने भविष्यवाणी की थी वह जर्मनी जैसे बड़े तथा संगठित श्रमिक वर्ग वाले अत्यन्त उद्योग-प्रधान देश में शुरू होगी। रूस को तो वह इसके लिए सब से कम सम्भावना वाला स्थान समझता था क्योंकि यह देश पिछड़ा हुआ और मध्यकालीन था। लेकिन रूस में उसे नवयुवकों में सच्चे अनुयायी मिल गये, जिन्होंने उसकी बातों का बड़ी लगन के साथ इस-

लिए अध्ययन किया, जिससे उन्हें यह पता लग जाय कि वे अपनी असहनीय स्थिति का भन्त किस प्रकार कर सकते हैं। चूकि ज़ारशाही रूस में सुल्लमसुल्सा किसी प्रवृत्ति का या वैध तरीक़े से कुछ करने का कोई रास्ता उनके लिए नहीं था, इसलिए वे मज़बूर होकर इस अध्ययन में और आपसी चर्चाओं में लग गये। ये लोग बहुत बड़ी संख्या में जेलों में या साइबेरिया भेज दिये जाते थे या निर्वासित कर दिये जाते थे। जहाँ कहीं वे जाते, मार्क्सवाद का अध्ययन और क्रान्ति के दिन के लिए तैयारी का काम चालू रखते थे।

: १४४ :

सन् १९०५ ई० की असफल रूसी क्रान्ति

१७ मार्च, १९३३

रूसी मार्क्सवादियों को, यानी सामाजिक लोकतंत्री दल को, सन १९०३ ई० में एक संकट का सामना करना पड़ा। इस समय उन्हें एक ऐसे प्रश्न को सोचना और हल करना पड़ा जिसका हर ऐसे दल को कभी न कभी मुकाबला करना और हल सोचना पड़ता है जो कुछ सिद्धान्तों और निश्चित आदर्शों की बुनियाद पर क़ायम हो। सच तो यह है कि सब नर-नारियों को, जिनके कुछ सिद्धान्त और विश्वास होते हैं, अपने जीवन में कितनी ही बार इस प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। सवाल यह था कि क्या वे अपने सिद्धान्तों पर पूरी तरह जमे रहे और श्रमिकवर्ग की क्रान्ति की तैयारी करे, या तत्कालीन परिस्थिति से कुछ समझौता करले और फिर भावी क्रान्ति के लिए मैदान तैयार करें? यह सवाल पश्चिमी योरोप के सब देशों में उठा था और इसके कारण हर जगह सामाजिक लोकतंत्री अथवा अन्य ऐसे ही दल कमती-बढ़ती कमज़ोर पड़ गये थे और उनमें अन्दरूनी झगड़े पैदा हो गये थे। जर्मनी में मार्क्सवादियों ने बहादुरी के साथ पूरी रोटी के क्रान्तिकारी सिद्धान्त की घोषणा कर दी थी, लेकिन व्यवहार में वे मुलायम पड़ गये और उनका रुख नर्म हो गया। फ्रांस में कितने ही प्रमुख समाजवादी अपने दलों को घटा घटा कर मजि-मण्डल में मंत्री बन गये। इटली, बेल्जियम और दूसरी जगहों में भी यही हुआ। इंग्लैण्ड में मार्क्सवाद कमज़ोर था और वहाँ यह सवाल उठा ही नहीं, पर वहाँ भी मज़दूर पार्टी का एक सदस्य मंत्री बन गया।

रूस की स्थिति भिन्न थी, क्योंकि वहाँ पार्लमेण्टी कार्रवाई के लिए कोई गुज़ाहश नहीं थी। वहाँ पार्लमेण्ट ही न थी। इतने पर भी वहाँ ज़ारशाही के विरुद्ध संघर्ष के “गैर-कानूनी” कहे जाने वाले तरीक़ों को छोड़ दिया जाने की और कुछ समय तक चुपचाप सिद्धान्तों का प्रचार चालू रखना जाने की संभावना थी। लेकिन इस विषय में लेनिन के विचार स्पष्ट और निश्चित थे। वह किसी तरह की कमज़ोरी के लिए या समझौते के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से उनके दल में अवसरवादी लोग घडाघड आ घुसेंगे। वह पश्चिमी समाजवादी दलों द्वारा अपनाये गये तरीक़ों को देख चुका था और उनसे प्रभावित नहीं हुआ था। जैसाकि उसने बाद में एक दूसरे सिलसिले में लिखा था, “पार्लमेण्टवादियों की चालें, जिनका पश्चिमी समाजवादी प्रयोग करते थे, अनुचित पतन कारक थीं क्योंकि इन्होंने हरेक समाजवादी दल को धीरे-धीरे छोटा-मोटा “टैम्नी हाल” बना दिया है, जिसमें ऊपर चढ़ने वालों और पदों के पीछे दीड़ने वालों की भरमार है।” (टैम्नीहाल न्यूयार्क में है। यह राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक प्रतीक बन गया है।) लेनिन ने इस बात की परवा नहीं की कि उसके साथ कितने लोग हैं, बल्कि एक बार तो उसने यहाँ तक धमकी दी थी कि वह भकेला ही लड़ेगा। लेकिन उसका आग्रह यह था कि दल में वे ही लोग लिये जायें जो पूरा साथ देने वाले हों, जो क्रान्ति के लिए सब-कुछ न्योछावर करने को तैयार हों और जिन्हें जनता की वाहवाही लूटने की चिन्ता न हो। वह क्रान्ति के विशेषज्ञों का एक संगठन तैयार करना चाहता था, जो आन्दोलन को कुशलता से आगे बढ़ा सकें। केवलमान सहानुभूति रखने वालों और खुशहाली के दोस्तों की उसे जरूरत नहीं थी।

यह रंग अपनाना कठिन था और बहुत लोग इसे नादानी समझते थे। बहरहाल कुल मिला कर

जीत लेनिन के हाथ रही। सामाजिक लोकतंत्री दल के दो टुकड़े हो गये और 'बोलशेविकी' तथा 'मिनशेविकी' ये दो नये नाम पैदा हो गये जो तब से मशहूर हो गये हैं। कुछ लोगों के लिए आजकल 'बोलशेविक' शब्द बड़ा भयंकर हो गया है, लेकिन इसका अर्थ केवल बहुमत है। 'मिनशेविक' का अर्थ अल्पमत है। सन् १९०३ ई० की इस फूट के बाद सामाजिक लोकतंत्री दल में लेनिन के साथियों का बहुमत था, इसलिए यह बोलशेविक, यानी बहुमत-दल कहलाया। यह बात याद रखने की है कि ट्राट्स्की, जिसकी उम्र उस समय चौबीस वर्ष की थी और जो सन् १९१७ ई० की क्रान्ति में लेनिन का दाहिना हाथ बनने वाला था, मिनशेविकों की तरफ था।

ये चर्चाएँ और वाद-विवाद रूस से बहुत दूर लन्दन में होते थे। रूसी दल की बैठक लन्दन में इसलिए करनी पड़ती थी, कि आरशाही रूस में उसके लिए स्थान नहीं था और उसके अधिकतर सदस्य निर्वासित थे या साइबेरिया से भागे हुए कैदी थे।

इसी बीच खुद रूस में ही भाग सुलग रही थी। राजनैतिक हड़तालें इसके संकेत थे। मजदूरों की राजनैतिक हड़ताल का अर्थ है यह हड़ताल जो आर्थिक लाभ के वास्ते, जैसे मजदूरी बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सरकार की किसी राजनैतिक कार्रवाई का विरोध करने के लिए की गई हो। इसका अर्थ होता है मजदूरों में कुछ राजनैतिक चेतना। जैसे, अगर भारतीय कारखानों के मजदूर इसलिए हड़ताल करे कि गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये या कोई अन्य असाधारण दमन हुआ, तो वह राजनैतिक हड़ताल कहलायगी। विचित्र बात तो यह है कि पश्चिमी योरप में, बलशाली ट्रेड-यूनियनों और मजदूर-संगठनों के होते हुए भी, इस किस्म की राजनैतिक हड़तालें बहुत कम होती थीं। यह भी हो सकता है कि ऐसी हड़तालें वहाँ इसलिए बहुत कम होती थीं कि मजदूर नेता अपने निहित स्वार्थों के कारण डीले पड़ गये थे। रूस में आरशाही के लगातार जुल्मों से राजनैतिक पक्ष हमेशा सब से आगे रहता था। दक्षिण रूस में सन् १९०३ ई० में ही अनेक राजनैतिक हड़तालें अपने आप हो गई थी। यह जन-आन्दोलन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, परन्तु नेताओं के अभाव में सिधिल पड़ गया।

अगले साल सुदूर पूर्व में गड़बड़ी मची। उत्तरी एशिया के मैदानों में होकर ठेठ प्रशान्त महासागर तक साइबेरियन रेलवे के लम्बे रेल-मार्ग के निर्माण का, सन् १८९४ ई० के बाद से जापान के साथ मुठ-मेठों का, और सन् १९०४-५ ई० के रूसी-जापानी युद्ध का, मैं, एक पिछले पन्ने में जिक्र कर चुका हूँ। मैंने तुम्हें "खूनी रविवार" के बारे में भी बताया है जो २२ जनवरी सन् १९०५ ई० को हुआ था जबकि आर की फ़ौज ने एक शान्त प्रदर्शन पर गोलियाँ चलाई थी। ये प्रदर्शनकारी एक पादरी के नेतृत्व में "नन्हे पिता" आर के पास रोटी माँगने गये थे। इससे सारे देश में नफरत की लहर फैल गई और अनेक राजनैतिक हड़तालें हुईं। सब से अखीर में सारे रूस में व्यापक हड़ताल हो गई। नये ढंग की मार्क्सवादी क्रान्ति शुरू हो गई थी।

जिन अमिकों ने हड़तालें की थी, आसकर पीटर्सबर्ग और मास्को जैसे बड़े केन्द्रों में, उन्होंने हरेक ऐसे केन्द्र में "सोवियत" नाम का नया संगठन बनाया। शुरू-शुरू में तो यह व्यापक हड़ताल का संचालन करने वाली समिति मात्र थी। ट्राट्स्की पीटर्सबर्ग की सोवियत का नेता बन गया। आर की सरकार बिल्कुल हकबका गई और कुछ हद तक झुक भी गई और उसने वैधानिक धारा सभा और लोकतंत्री मताधिकार देने का वादा किया। ऐसा जान पड़ा मानों निरंकुशता का गढ़ टूट गया हो। किसानों के पिछले विद्रोह जिसमें असफल रहे, आतंकवादी अपने बम से जिस में सफल नहीं हुए, विधानवादी उदार विचारों वाले नरम-दली लोग अपनी नयी-मुली दलीलों से जो नहीं कर सके, मजदूरों ने वह अपनी व्यापक हड़ताल से करके दिखा दिया। आरशाही को अपने इतिहास में पहली बार जनता के सामने सिर झुकाना पड़ा। बाद में यह विजय खोलखली साबित हुई। लेकिन फिर भी मजदूरों के लिए इसकी स्मृति अंधेरे में ज्योति के समान थी।

आर ने एक वैधानिक परिषद—'डूमा'—देने का वादा किया था। 'डूमा' का अर्थ है विचार करने की जगह; पार्लमेण्ट की तरह कोरी बातें बनाने की जगह नहीं (फ़्रांसीसी भाषा के 'पार्लर' से यह शब्द बना है)। इस वादे से मजिब नरम दली लोगों का जोश ठण्डा पड़ गया। वे संतुष्ट हो गये। नरम दली हमेशा आसानी से संतुष्ट हो जाया करते हैं। ज़मींदार लोग क्रान्ति से डर कर कुछ सुधारों पर राजी होगये, जिसके लक्ष्यक्षेत्र किसानों को फ़ायदा पहुँचा। इसके बाद आर की सरकार ने असली क्रान्तिकारियों का

मुकाबला किया और उनकी कमजोरी समझकर उससे पूरा फायदा उठाया। एक तरफ भूखे मजदूर थे, जिन्हें राजनैतिक विधानों में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, जितनी की रोटी और ज्यादा मजदूरी में थी, और अधिक गरीब किसान थे जो “हमें जमीन दो” का छतरनाक नारा उठा रहे थे। दूसरी तरफ क्रान्तिकारी लोग थे, जो मुख्यतया राजनैतिक पहलू को देखते थे और पश्चिमी योरोपीय नमूने की पार्लमेण्ट पाने की आशा रखते थे और जनता की भावनाओं और असली मांगों के बारे में कुछ नहीं सोचते थे। बहुत-से ऊँचे दर्जों के कारीगर मजदूर, जो ट्रेड यूनियनों में संगठित थे, क्रान्ति में शामिल होगये थे, क्योंकि वे राजनैतिक पहलू का मूल्य समझते थे। लेकिन आमतौर से शहरों और गाँवों की जनता उदासीन थी। इस पर जार की सरकार ने और पुलिस ने उसी पुराने ढंग से व्यवहार किया जो तमाम निरंकुशतावादी काम में लिया करते हैं। इन्होंने फूट पैदा कराई और इस भूखी जनता को कुछ क्रान्तिकारी दलों के विरुद्ध भड़का दिया। अभाग्य यहुदियों की रूसियों ने हत्या की और आरमीनियाई लोगों की तातारियों ने। क्रान्तिकारी विद्यार्थियों और अधिक गरीब मजदूरों तक में भी मुठभेड़ें हुईं। देश के विभिन्न भागों में इस तरह क्रान्ति की कमर तोड़ देने के बाद सरकार ने क्रान्ति के दो तूफानी केन्द्र पीटर्सबर्ग और मास्को पर हमला किया। पीटर्सबर्ग की सोवियत आसानी से कुचल दी गई। मास्को में फौज ने क्रान्तिकारियों की मदद की, और पाँच दिन की लड़ाई के बाद ही सोवियत पूरी तरह कुचली जा सकी। इसके बाद प्रतिशोध शुरू हुआ। कहा जाता है कि सरकार ने मास्को में बिना मुकदमा चलाये एक हजार आदमियों को फाँसी दे दी और सत्तर हजार को जेल भेज दिया। सारे देश में इन विभिन्न बराबतों के फलस्वरूप करीब चौदह हजार आदमी मर गये।

इस तरह पराजय और विनाश के साथ सन् १९०५ ई० की रूसी क्रान्ति का अन्त हुआ। इसे सन् १९१७ ई० की सफल क्रान्ति की भूमिका कहा गया है। जनता की आन्तरिक चेतना जागृत हो सके और वह बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर सके, इससे पहले उसे “बड़ी-बड़ी घटनाओं की शिक्षा मिलनी जरूरी है।” सन् १९०५ ई० की घटनाओं के रूप में बहुत भारी कीमत चुका कर जनता को यह अनुभव मिला।

डूमा का चुनाव हुआ और मई, सन् १९०६ ई० में इसकी बैठक हुई। डूमा क्रान्तिकारी जमात तो थी ही नहीं, लेकिन जार की निगाह में उसके विचार बहुत ज्यादा उदार थे जिन्हें वह पसन्द नहीं करता था। इसलिए उसने ढाई महीने बाद इसे घर बैठा दिया। विद्रोह को कुचलने के बाद जार को डूमा के क्रोध की कुछ परवा नहीं रह गई थी। डूमा के बरखास्त किये हुए डिपुटी, जो मध्यम-वर्गी उदार विधानवादी थे, फिनलैण्ड भाग गये। यह पीटर्सबर्ग के बहुत नजदीक था और जार की सत्ता के अधीन एक अर्द्ध-स्वाधीन देश था। इन्होंने रूसियों से अपील की कि वे डूमा के बरखास्त किये जाने के विरोध में टैक्स देने से इन्कार कर दें और जल तथा थल सेना की भर्ती को रोकें। लेकिन ये डिपुटी लोग जनता के सम्पर्क में बिल्कुल नहीं थे, इसलिए इनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ।

दूसरे वर्ष, सन् १९०७ ई० में, दूसरी डूमा का चुनाव हुआ। पुलिस ने उग्र विचार के उन्मीदवारों के रास्ते में हर तरह की कठिनाइयाँ पैदा करके और कभी-कभी उन्हें गिरफ्तार करने की सहज तदबीर से यह कोशिश की कि वे चुने न जायें। फिर भी डूमा जार को पसन्द नहीं आई और उसने इसे भी तीन महीने बाद बरखास्त कर दिया। अब जार की सरकार ने चुनाव के कानून में परिवर्तन करके तमाम अवाञ्छनीय आदमियों का चुनाव जाना रोकने की कर्वाई की। यह तरीका सफल हुई और तीसरी डूमा बड़ी प्रतिष्ठित और दक्षियानुसी जमात बन गई और सम्बन्धित समय तक चली।

तुम्हें ताज्जुब होगा कि जार ने इन कमजोर डूमाओं को बनाने की परेशानी क्यों उठाई जब कि सन् १९०५ ई० की क्रान्ति को कुचल डालने के बाद वह इतना ताकतवर हो गया था कि मनमाने तौर पर काम चला सकता था। इसकी कुछ वजह यह थी कि वह रूस की कुछ छोटी जमातों को, मुख्यतया धनी जमींदारों और व्यापारियों को, सन्तुष्ट करना चाहता था। देश की स्थिति भी खराब थी। इसमें शक नहीं कि जनता कुचल दी गई थी, लेकिन वह भुमलाहट और क्रोध में भरी बैठी थी। इसलिए यह मुनासिब समझा गया कि कम से कम थोड़ी के धनवान लोगों को तो मुट्ठी में रक्खा जाय। लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण कारण योरोपीय देशों पर यह छाप डालना था कि जार एक उदार सम्राट है। जार के कुशासन और अत्याचार की चर्चा पश्चिमी योरोप में हरेक की जबान पर थी। जब पहली डूमा बरखास्त

की गई थी, तब शायद ब्रिटिश उदार दल के एक सदस्य ने कामन्स सभा में चिल्ला कर कहा था—“डूमा मर गई! डूमा जिन्दाबाद!” इससे प्रगट होता है कि डूमा के प्रति लोगों में कितनी हमदर्दी थी। साथ ही उस समय जार को रुपये की, और बहुत अधिक रुपये की, जरूरत थी। सम्पन्न फ्रांसीसी उसे रुपया उधार देते आये थे। सच तो यह है कि जार ने सन् १९०५ ई० की क्रान्ति को फ्रांसीसी क्रूर की मदद से ही कुचला था। यह एक अजीब विरोधाभास था कि प्रजातंत्री फ्रांस एकतंत्री रूस को क्रान्तिकारियों और आमूल-परिवर्तन वादियों को कुचलने के लिए मदद दे! लेकिन प्रजातंत्री फ्रांस का अर्थ था फ्रांसीसी साहूकार। बहरहाल दिखलावा तो क़ायम रखना जरूरी था और डूमा इस दिखलावे में मदद करती थी।

इस बीच योरप की और संसार की स्थिति तेजी के साथ बदल रही थी। जापान के हाथों रूस की पराजय के बाद इंग्लैण्ड के दिल से रूस का पहले जैसा भय जाता रहा था। हाँ, जर्मनी की शकल में इंग्लैण्ड के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया था; व्यवसाय में भी, और समुद्र पर भी, जिन में कि अभीतक इंग्लैण्ड का ही इजारा था। जर्मनी के डर से ही फ्रांस ने रूस को इतनी उदारता से ऋण दिये थे। जर्मनी के इस तथाकथित भय ने दो पुरातन के शत्रुओं को आपस में गले मिला दिया था। सन् १९०७ ई० में अंग्रेजी-रूसी सन्धि पर दस्तखत हुए, जिससे अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और अन्य जगहों में इन दोनों के झगड़े के तमाम ख़ास-ख़ास मुद्दे तय हो गये। बाद में इंग्लैण्ड, फ्रांस और रूस का तिहरा गुट बना। बलकान में आस्ट्रिया रूस का प्रतिद्वंद्वी था और आस्ट्रिया जर्मनी का दोस्त था। इसी तरह काग़ज़ी तौर पर इटली भी जर्मनी का दोस्त था। इस तरह इंग्लैण्ड, फ्रांस और रूस का तिहरा गुट जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली के तिहरे गुट के मुकाबले में खड़ा हो गया। सेनाएँ लड़ाई की तैयारी करने लगी जब कि शान्तिप्रिय लोग गहरी नीद में सो रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि भविष्य में उनपर कितनी भयंकर आफ़त आने वाली है।

सन् १९०५ ई० के बाद, रूस के ये वर्ष प्रतिगामिता के वर्ष थे। बोलशेविकवाद और अन्य क्रान्तिकारी तत्त्वों को पूरी तरह कुचला जा चुका था। विदेशों में लेनिन की तरह कुछ निर्वासित बोलशेविक अपना काम बीरज के साथ कर रहे थे। वे पुस्तकें और पुस्तिकाएँ लिखते थे और मार्क्स के मत को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश करने थे। मेनशेविको तथा बोलशेविको के बीच की खाई बढ़ती ही जाती थी। उलटी गति के इन वर्षों में मेनशेविकवाद अधिक सामने आ गया। यद्यपि इसे अल्प-संख्यक दल कहा जाता था पर वास्तव में उस समय इसकी ओर बहुत अधिक लोग थे। सन् १९१२ ई० से रूसी बुनिया में फिर एक नया परिवर्तन धीरे-धीरे आने लगा और क्रान्तिकारी प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगी और साथ-साथ बोलशेविकवाद भी बढ़ा। सन् १९१४ ई० के मध्य में पेट्रोग्रेड का बातावरण क्रान्ति की चर्चा से भरा हुआ था और सन् १९०५ ई० की तरह बहुत-सी राजनैतिक हड़तालें हुईं। तुराँ यह कि पीटर्सबर्ग की सात सदस्यों वाली बोलशेविक समिति के बारेमें वाद में यह भेद खुला कि तीन सदस्य ज़ारशाही खुफ़िया विभाग में थे! क्रान्तियाँ कैसे मसाले की बनी होंती हैं! बोलशेविको की एक छोटी-सी जमात डूमा में भी थी और मालिनोवस्की इसका नेता था। बाद में पता चला कि यह भी पुलिस का गुर्गा था। और लेनिन इस पर भरोसा करता था।

अगस्त, सन् १९१४ ई० में महायुद्ध शुरू हुआ और इसकी वजह से लोगों का ध्यान लड़ाइयों के मोरचों की तरफ खिंच गया और लामबन्दी के कानून ने प्रधान कार्यकर्त्ताओं को सेना में खींच लिया और क्रान्तिकारी आन्दोलन ठंडा पड़ गया। युद्ध के विरोध में आवाज़ उठाने वाले बोलशेविको की संख्या बहुत कम थी और वे अत्यन्त बदनाम हो गये।

अब हम अपने निश्चित स्थान पर, यानी महायुद्ध पर, आगये हैं और यही हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन इस पत्र को समाप्त करने के पहले मैं तुम्हारा ध्यान रूसी साहित्य और कला की ओर लेजाना चाहता हूँ। जैसा कि बहुत लोग जानते हैं, ज़ारशाही रूस ने अनेक दोषों के होने हुए भी अपनी अद्भुत नृत्य-कला को क़ायम रखा। रूस ने उन्नीसवीं सदी में सिद्धहस्त लेखकों की एक श्रेणी उत्पन्न की जिन्होंने महान् साहित्यिक परम्परा का निर्माण किया। लम्बे उपन्यासों और छोटी कहानियों, दोनों में इन लोगों ने आश्चर्यजनक विशेषता दिखाई। इस सदी के प्रारम्भ में बायरन, शैली और कीट्स का समसामयिक पुस्तिकन हुआ, जो रूसी कवियों में सबसे महान माना जाता है। उन्नीसवीं सदी के उपन्यास-लेखकों में गोगल, तुर्गेनव, दास्तोव्स्की और चेखोव प्रसिद्ध हैं। फिर, शायद इन सबसे महान लियो टॉल्स्टाय है, जिसमें केवल

उपन्यास लिखने की ही प्रतिभा नहीं थी बल्कि जो एक धार्मिक और आध्यात्मिक नेता भी हो गया और जिसका प्रभाव बहुत दूर तक फैला। यह प्रभाव सचमुच गांधीजी तक भी जा पहुँचा जो उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। ये दोनों एक-दूसरे की कद्र करते थे और आपस में पत्र-व्यवहार भी करते थे। अ-विरोध या अहिंसा में दृढ़ विश्वास इन दोनों के संयोग का बन्धन था। टाल्सटाय के मतानुसार ईसा का बुनियादी उपदेश यही था और गांधीजी ने प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों से यही नतीजा निकाला था। टाल्सटाय तो अपने दृढ़ विश्वासों के अनुसार जीवन बिताता हुआ पर दुनिया से बिलग रह कर भविष्य-दृष्टा ही बना रहा, पर गांधीजी ने इस नकारात्मक नज़र आनेवाली चीज का दक्षिण अफ्रीका तथा भारत की सामूहिक समस्याओं पर त्रिधात्मक प्रयोग किया।

उन्नीसवीं सदी के महान रूसी लेखकों में से एक अमीतक जीवित है। इसका नाम मैग्जिम गोर्की^१ है।

: १४५ :

एक महत्त्वपूर्ण काल का अन्त

२२ मार्च, १९३६

उन्नीसवीं सदी ! इन सौ वर्षों ने हमें कितने लम्बे समय तक रोके रक्खा ! चार महीने से, समय-समय पर, मैं तुम्हें इस युगाश के बारे में लिखता आया हूँ और अब इससे कुछ ऊब गया हूँ और जब तुम इन पत्रों को पढ़ोगी तो शायद तुम भी ऊब जाओगी। मैंने यह बताते हुए इसका वर्णन शुरू किया था कि यह एक चिन्ताकर्षक जमाना था, लेकिन कुछ समय के बाद आकर्षण तक भी फीका पड़ जाता है। सब तो यह है कि हम उन्नीसवीं सदी से आगे चले गये हैं और बीसवीं सदी में काफी आगे बढ़ आये हैं। सन् १९१४ ई० हमारी हद थी। इसी साल, जैसी कि कहावत है, युद्ध के भेड़िये योरोप पर और संसार पर टूट पड़े। इतिहास इस साल से एक नया रुख ले लेता है। यहाँ से एक महत्त्वपूर्ण युगाश का अन्त और दूसरे का आरम्भ होता है।

उन्नीसवीं सदी ! यह साल भी तुम्हारे जन्म से पहले का है और फिर भी इसे बीते उन्नीस वर्ष से कम ही हुए हैं। मनुष्य के जीवन में भी यह कोई लम्बा जमाना नहीं है, इतिहास की तो बात ही क्या। लेकिन इन वर्षों में दुनिया इतनी ज्यादा बदल गई है और अब भी बदलती जा रही है कि मालूम होता है तब से एक युग बीत गया है; और सन् १९१४ ई० तथा उसके पहले के साल बहुत पुराने इतिहास में चले गये हैं और दूर अतीत के अंग बन गये हैं, जिसके बारे में हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, और जो हमारे समय से इतना भिन्न है। इन महान परिवर्तनों के बारे में मुझे आगे चलकर तुम्हें कुछ बताना है। इस समय मैं तुम्हें एक चेतावनी दूँगा। तुम स्कूल में भूगोल पढ़ रही हो और जो भूगोल तुम पढ़ रही हो वह उस भूगोल से बिल्कुल भिन्न है जो सन् १९१० ई० के पहले मुझे स्कूल में पढ़ना पड़ा था। और सम्भव कि जो भूगोल तुम आज पढ़ रही हो उसका बहुत सा अंश तुम्हें बहुत जल्दी भूल जाना पड़े, जैसा कि मुझे भी करना पड़ा था। पुराने ऐतिहासिक चिन्ह, पुराने देश, युद्ध के धुएँ में विलीन होगये और उनकी जगह नये-नये देश पैदा होगये, जिनके नामों को याद रखना मुश्किल है। सैकड़ों शहरों के नाम रातों-रात बदल गये। सेण्ट पीटर्सबर्ग पैट्रोग्राड होगया और फिर लीनिनग्राड; क्युस्तुन्युनिया को अब इस्तम्बोल कहना होगा; पेरिस अब पैरिस कहलाता है; और बोहेमिया का प्राग अब चेकोस्लोवाकिया का प्राग हो गया है।

उन्नीसवीं सदी के बारे में लिखे गये पत्रों में मैंने महाद्वीपों और देशों का जरूरी तौर पर अलग-अलग वर्णन किया है; हमने विविध पहलुओं पर और विविध आन्दोलनों पर भी अलग-अलग विचार किया है। लेकिन तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि यह सब कुछ लगभग साथ-साथ होता रहा है और इतिहास सारे

^१ इसकी १९३६ ई० में मृत्यु हो गई।

संसार पर अपने हजारों पैरों से इकट्ठा घावें बढ़ता रहा है। विज्ञान और उद्योग, राजनीति और अर्थशास्त्र प्रचुरता और कमी, पूँजीवाद और साम्राज्यवाद, लोकतंत्र और समाजवाद, डार्विन और मार्क्स, मुक्ति और बन्धन, दुर्भिक्ष और महामारी, युद्ध और शान्ति, सभ्यता और बर्बरता,—इन सबका इस विचित्र बुनावट में अपना-अपना स्थान रहा और एक की दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया हुई। इसलिए यदि हम इस जमाने की या किसी अन्य जमाने की तसवीर अपने मन में बनावें तो यह तसवीर बड़ी जटिल और सैरबीन के दृश्यों की तरह निरन्तर चलती-फिरती और परिवर्तनशील होगी; हाँ, इस तसवीर के अनेक भाग ऐसे होंगे जिन पर गौर करना सुखदायक नहीं होगा।

जैसा कि हम देख चुके हैं, इस जमाने की मुख्य विशेषता थी बड़े पैमाने पर जल, भाफ, बिजली आदि यांत्रिक शक्तियों के उत्पादन तथा उपयोग द्वारा पूँजीवादी उद्योग की उन्नति। संसार के भिन्न-भिन्न भागों पर इसके भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़े और वे प्रभाव प्रत्यक्ष भी थे और अप्रत्यक्ष भी। मसलन, लकाशायर में मशीनी करघों द्वारा कपड़े के उत्पादन ने दूरस्थ भारत के गावों की स्थिति उलट-पलट दी और वहाँ के अनेक बच्चे छतम कर दिये। यह पूँजीवादी उद्योग गतिशील था। अपने इस स्वाभाविक गुण के कारण ही वह दिन पर दिन बढ़ता गया और उसकी भूख कमी नहीं बुझी। उसके निरालेपन का एक चिन्ह था प्राप्तेच्छा; यानी वह हमेशा इस कोशिश में रहता था कि हासिल करे और जमा करे और फिर हासिल करे। व्यक्तियों की भी यह कोशिश थी और राष्ट्रों की भी। इसलिए इस प्रणाली के अन्तर्गत बढ़नेवाला समाज प्राप्तेच्छु-समाज कहलाया। लक्ष्य हमेशा यही रहा कि अधिक से अधिक उत्पादन हो और इस तरह पैदा होने वाला अतिरिक्त धन नये-नये कारखानों, रेलमार्गों तथा ऐसी ही अन्य उद्योगों के निर्माण में लगता रहे और मालिकों को तो मालवार बनाता ही रहे। इस लक्ष्य-प्राप्ति की दौड़ में अन्य सब चीजों की बलि दे दी गई। मजदूर लोग, जो उद्योगों का धन पैदा करते थे, इसका सबसे कम लाभ उठा पाते थे। और इससे पहले कि इन मजदूरों की, जिनमें स्त्रियाँ और बच्चे भी थे, बुरी हालत में कुछ सुधार हुआ, इन्हें भयंकर समय में से गुजरना पड़ा। इस पूँजीवादी उद्योग के तथा उसमें लगे हुए राष्ट्रों के लाभ के लिए उपनिवेशों तथा अधीन देशों को भी बलिदान का बकरा बनाया जा रहा था और उनका शोषण किया जाता था।

इस तरह पूँजीवाद अन्धाधुन्ध और निर्दयता के साथ घावें बढ़ता गया और उसके पदचिन्हों में उसके मारे हुए लोगों की लाशें बिछ गईं। लेकिन इतने पर भी उसका यह कूच विजय के उल्लास से भरी हुई प्रगति था। विज्ञान की सहायता पाकर वह अनेक बातों में सफल हुआ और इस सफलता ने संसार को चौंधिया दिया और उसके कारण पैदा होने वाले कष्टों का मानो बहुत कुछ एवज चुका दिया। संयोग से तथा सोच-समझ कर कोई योजना बनाये बिना ही उसने जीवन को सुखी बनाने वाली अनेकों चीजें पैदा कर दीं। लेकिन चमकदार सतह और अक्छादियों के नीचे बुराईयाँ का ढेर था। वास्तव में उससे सम्बन्ध रखने वाली सबसे निराली चीज थी उसकी पैदा की हुई विषमताएँ : एक ओर नितान्त गरीबी और दूसरी ओर अपार सम्पन्नता; गन्धी भोंपड़ियाँ और गगनचुम्बी भवन; साम्राज्य-भोगी राज्य और पराधीन शोषित उपनिवेश। योरप तो हुकूमत करने वाला महाद्वीप था और एशिया तथा अफ्रीका शोषित थे। इस सदी के अधिकतर भाग में अमेरिका संसार के घटनाचक्र से बाहर था, लेकिन वह तेजी से घावें बढ़ रहा था और अपार साधन जुटा रहा था। योरप में इंग्लैण्ड इस पूँजीवाद का सम्पन्न, अभिमानी तथा आत्मसंतुष्ट नेता था, विशेष कर उसके साम्राज्यसाही पहलू का।

पूँजीवादी उद्योग की तीव्र गति तथा उसके लालची स्वभाव ने ही वास्तव में स्थिति को नाजुक बना दिया और विरोध तथा आन्दोलन पैदा कर दिये जिनके फलस्वरूप मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उस पर कुछ पान्थियाँ लग गईं। प्रारम्भ के दिनों में कारखाना-प्रणाली का अर्थ था मजदूरों का भयंकर शोषण, खासकर स्त्रियों और बच्चों का। कारखानों में काम करने के लिए स्त्रियों और बच्चों को पुरुषों से ज्यादा पसन्द किया जाता था क्योंकि वे सस्ते पर मिल जाते थे और उन्हें अत्यन्त अस्वास्थ्यकर तथा बीमत्स प्रस्थितियों में कभी-कभी तो दिन भर में अद्वारह घंटे काम करने को मजबूर किया जाता था। अन्त में राज्य ने हस्तक्षेप किया और फ़ैक्टरी कानून कहलाने वाले कानून पास किये जिनमें प्रतिदिन काम के घंटों की सीमा बांध दी गई और मजदूरों के लिए अच्छी हालतों पर जोर दिया गया। इन कानूनों के द्वारा स्त्रियों और बच्चों के हितों की खास तौर पर रक्षा की गई। लेकिन कारखानेदारों के जोरदार विरोध के मुक़ाबले में

इन्हें पास करने के लिए बड़ा सम्बा और कठिन संघर्ष करना पड़ा।

पूजीवादी उद्योग का नतीजा यह भी हुआ कि समाजवादी और साम्यवादी विचार धाराएं प्रगट हुईं जिन्होंने नये उद्योग को तो मान लिया लेकिन पूजीवाद की बुनियाद पर आपत्ति की। श्रमजीवियों के संगठन, ट्रेड-यूनियनों और मजदूरों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी बने और विकसित हुए।

पूजीवाद के कारण साम्राज्यवाद प्रगट हुआ और पूर्वी देशों की बहुत समय से स्थापित आर्थिक परिस्थितियों पर पश्चिमी पूजीवादी उद्योग की टक्कर ने वहाँ तबाही मचा दी। धीरे-धीरे इन पूर्वी देशों तक में भी पूजीवादी उद्योग जड़ पकड़ गया और बढ़ने लगा। वहाँ पश्चिम के साम्राज्यवाद को चुनौती देने वाले रूप में राष्ट्रवाद भी पैदा हो गया।

इस तरह पूजीवाद ने संसार को हिला डाला, और यद्यपि इसके फलस्वरूप मनुष्यजाति को भयकर मुसीबते उठानी पड़ी, लेकिन फिर भी, कुल मिलाकर, यह ब्रह्मक लाभकारी प्रवृत्ति साबित हुई; कम-से-कम पश्चिम में तो हुई ही। इसके साथ जबरदस्त भौतिक प्रगति का आगमन हुआ और इसने मनुष्यजाति की खुशहाली का आदर्श एकदम उठा दिया। साधारण आदमी अब इतना अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया जितना पहले कभी नहीं हुआ था। कहने को तो उसे वोट का अधिकार मिल गया था, लेकिन व्यवहार में किसी भी चीज में उसकी बात नहीं मानी जाती थी। हा, सिद्धान्त रूप से राज्य में उसका दर्जा ऊँचा हो गया था और इसके साथ उसके आत्म-सम्मान की भावना में भी वृद्धि हुई। अलबत्ता यह बात पश्चिमी देशों पर ही लागू होती थी जहाँ पूजीवादी उद्योग ने अपनी जड़ जमा ली थी। ज्ञान का भंडार बड़ा विशाल हो गया और विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिये तथा जीवन में उसके हज़ारो उपयोगों ने हरेक के लिए जीवन सुविधापूर्ण बना दिया। शीघ्रि-विज्ञान ने, खासकर उसकी रोग-निवारक शाखा ने, तथा सार्वजनिक सफाई ने अनेकों रोगों को शान्त और निर्मूल करना शुरू कर दिया जो मनुष्य के लिए अभिशाप थे। उदाहरण के लिए मलेरिया का कारण और उसके निवारण का उपाय खोज निकाले गये। और इसमें सन्देह नहीं कि यदि आवश्यक उपाय किये जाय तो यह रोग किसी क्षेत्र में निर्मूल किया जा सकता है। यह सही है कि भारत में तथा अन्यत्र मलेरिया का अभी तक जोर है और करोड़ों इसके शिकार होते हैं, पर यह विज्ञान का दोष नहीं है, दोष है लापरवाह सरकार का और अज्ञान जनता का।

इस सदी की शायद सब से महत्त्वपूर्ण विशेषता थी माल भेजने तथा यातायात के साधनों में प्रगति। रेल, भाप के जहाज, बिजली के तार और मोटरकार ने दुनिया को बिलकुल बदल दिया और मानव जाति के लिहाज से उसे पहले की बनिस्बत बहुत ही भिन्न प्रकार की जगह बना दिया। दुनिया सिकुड़ कर छोटी हो गई और उसके निवासी एक दूसरे के अधिक नज़दीक आ गये। अब वे एक दूसरे से अधिक मिल सकते थे और आपस के इस परिचय के कारण अज्ञान से पैदा होने वाली अनेक दीवारें बन गईं। समान विचारधाराएं फैलने लगीं जिनके कारण सारे संसार में कुछ हद तक एकसाम्यता पैदा होने लगी। जिस जमाने का हम जिक्र कर रहे हैं उसके ठेठ अन्त में बेतार-यंत्र और उड़नकला का आगमन हुआ। अब तो ये काफ़ी साधारण चीज़ें हो गई हैं। तुम कई बार वायुयानों में उड़ी हो और तुमने बिना कुछ ध्यान दिये उनमें बैठ कर यात्राएँ की हैं। बेतार-यंत्र और उड़यन का विकास बीसवीं सदी की और हमारे ही समय की बात है। लोग गुब्बारों में बैठ कर तो अक्सर उड़े थे लेकिन अलिफ़लैला के उड़ने वाले गलीचे और भारतीय कहानियों के उड़नखटोले जैसी पुरानी पौराणिक गाथाओं और कहानियों की चीज़ों पर बैठ कर उड़ने वालों के सिवा हवा से भारी चीज़ पर कोई आकाश में नहीं उठा था। वर्तमान वायुयान की जननी हवा से भारी मशीन पर आकाश में उड़ने वालों में सब से पहले व्यक्ति दो अमरीकी भाई बिल्बर राइट और ओरविली राइट थे। दिसम्बर, सन् १९०३ ई० में वे तीन सौ गज से भी कम उड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने वह कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसके बाद उड़यन में निरन्तर प्रगति होती रही और सन् १९०९ ई० में जब ब्लेरिओ नामक फ़्रांसीसी इंग्लिश चैनल के ऊपर उड़ कर फ़्रांस से इंग्लैण्ड पहुँचा था तब जो हलचल मची थी वह मुझे अभी तक याद है। इसके कुछ ही दिन बाद मैंने पेरिस में एफिल टावर के ऊपर सब से पहला वायुयान उड़ते देखा। और कई वर्ष बाद, मई, सन् १९२७ ई० में जब चार्ल्स लिण्डबर्ग अटलाण्टिक सागर को पार करके चाँदी के तीर की तरह चमचमाता हुआ आया और पेरिस के हवाई-मैडू लाबूज़ पर उतरा, तब तुम और मैं पेरिस में ही मौजूद थे।

ये तमाम चीजें इस जमाने के जमाखाते की हैं जबकि पूंजीवादी उद्योग का बोलबाला था। इस सदी में मनुष्य ने निस्सन्देह अद्भुत काम किये। इस जमाखाते की एक चीज और भी है। जैसे-जैसे लालची और हड़पखोर पूंजीवाद बढ़ा, वैसे ही सहकारिता आन्दोलन के रूप में उसे रोकने का उपाय निकाला गया। माल को मिलकर खरीदने-बेचने का और मुनाफो को आपस में बांटने का लोगो का यह एक संगठन था। साधारण पूंजीवादी तरीका गलाघोटू प्रतियोगिता का तरीका था जिसमें हर व्यक्ति दूसरे से भागे निकल जाने की कोशिश करता था। सहकारिता के तरीके का आधार था आपसी सहयोग। तुमने बहुत से सहकारी भंडार देखे होंगे। योरोप में उन्नीसवीं सदी में यह सहकारिता आन्दोलन बहुत बढ़ा। शायद सब से अधिक सफलता इसे डेनमार्क के छोटे से देश में मिली।

राजनैतिक क्षेत्र में लोकतन्त्री विचारों की वृद्धि हुई और अपनी-अपनी पार्लमेण्टों तथा वारा सभाओं के लिए वोट देने के अधिकार दिन पर दिन अधिक लोगों को मिलते गये। परन्तु यह मताधिकार पुरुषों तक ही सीमित था, और स्त्रियाँ, चाहे वे अन्य प्रकार से कितनी ही योग्य क्यों न हों, इस अधिकार के लिए काफी उपयुक्त या बुद्धिमान नहीं समझी गईं। अनेक स्त्रियों ने इसपर रोष प्रगट किया और बीसवीं सदी के प्रारम्भ में इंग्लैण्ड में स्त्रियो ने एक जबरदस्त आन्दोलन का संगठन किया। यह स्त्री मताधिकार आन्दोलन कहलाया और जब पुरुषो ने इसे दिल्लगी समझा और इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया तो मताधिकारवादी स्त्रियों ने उनका ध्यान बरबस आकर्षित करने के लिए जबरदस्ती के और हिसा तक के साधन अपनाये। लोगों का ध्यान खींचने वाले प्रदर्शनों के द्वारा ये पार्लमेण्ट की कार्रवाई में विघ्न डालती थी और ब्रिटिश मन्त्रिमंडल के मन्त्रियो पर वार करती थी जिसके कारण इन मन्त्रियो को सदा पुलिस के संरक्षण में रहना पड़ता था। बड़े पैमाने पर संगठित हिंसा भी हुई और अनेक स्त्रियाँ जेल में डाल दी गईं जहाँ उन्होंने भूख-हड़तालें शुरू कर दी। इस पर उन्हें छोड़ दिया गया लेकिन ज्योंही वे चगी हुईं उन्हें फिर कैद कर दिया गया। इस तरह की कार्रवाई की अनुमति के लिए पार्लमेण्ट ने एक विशेष कानून बनाया जिसे आम तौर पर लोग "बिल्ली और चूहे का कानून" कहते थे। मताधिकारवादी स्त्रियों की ये तरकीबें सब तरफ के लोगो का ध्यान आकर्षित करने में निस्सन्देह सफल हुईं। कुछ वर्ष बाद, महायुद्ध के प्रारम्भ होने के पश्चात्, स्त्रियो को वोट देने का अधिकार स्वीकार कर लिया गया।

स्त्रियों का यह आन्दोलन, जिसे अक्सर नारीवाद आन्दोलन कहा जाता है, केवल वोट का अधिकार मागने तक ही सीमित नहीं था। उसकी माग थी पुरुषो के साथ हरेक बात में समानता। कुछ दिन पहले तक पश्चिम में स्त्रियो की अवस्था बहुत बुरी थी। उन्हें कोई अधिकार नहीं थे। कानून के अनुसार अंग्रेज स्त्रियों को सम्पत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था; सब पर पति का अधिकार होता था, यहाँ तक कि स्त्री की कमाई पर भी। इस तरह कानून के लिहाज से उनकी अवस्था उससे भी बदतर थी जो आज हिन्दू कानून के मातहत स्त्रियो की है, और यह तो काफी बुरी है ही। सच तो यह है कि पश्चिम में स्त्रियाँ एक पराधीन जाति थी जैसी कि अनेक बातों में आज भारतीय स्त्रिया हैं। मताधिकार आन्दोलन के प्रारम्भ से बहुत पहले ही स्त्रियो ने अन्य बातों में पुरुषो के समान व्यवहार की माग की थी। आन्ध्र सन् १८८०-९० ई० के समय में इंग्लैण्ड में स्त्रियो को सम्पत्ति रखने के कुछ अधिकार दिये गये। स्त्रियों को इसमें सफलता कुछ तो इस कारण मिली कि कारखानेदार इसके पक्ष में थे। उन्होंने सोचा कि यदि स्त्रियाँ अपनी कमाई की स्वामिनी हो जायगी तो इससे उन्हें कारखानों में काम करने का प्रलोभन होगा।

हरेक तरफ हमें महान परिवर्तन दिखाई देते हैं परन्तु हुकूमतो के ढगों में कोई परिवर्तन नहीं होता। बड़ी-बड़ी शक्तियाँ साजिश और दगाबाजी के उन्ही उपायो पर चलती रही जो बहुत दिन पहले फ्लोरेन्स के मैकियावेली ने तथा उससे १८०० वर्ष पूर्व भारतीय मंत्री चाणक्य ने सुझाये थे। इनमें निरन्तर लाग-डांट चलती रहती थी और गुप्त सन्धिया तथा गुटबन्दिया होती थी और हर शक्ति दूसरी की नीचा दिखाने की कोशिश में रहती थी। जैसा कि हम देख चुके हैं, इस नाटक में योरोप की वृत्ति क्रियाशील और उग्र थी; एशिया की निष्क्रिय। संसार की राजनीति में अमेरिका का भाग दूसरों के मुकाबले में बहुत कम था, क्योंकि उसका ध्यान अपने ही कामों में लगा हुआ था।

राष्ट्रीयता की वृद्धि के साथ-साथ इस भावना का भी विकास हुआ कि "मेरा देश, सही हो या गलत", और राष्ट्र ऐसी-ऐसी कार्रवाइयाँ करने में शान समझने लगे जो व्यक्तियों के लिए बुरी और अनाचारपूर्ण समझी जाती थी। इस तरह व्यक्तियों और राष्ट्रों की नैतिकता के बीच एक विचित्र विषमता पैदा हो गई। दोनों के बीच जबरदस्त अन्तर हो गया और व्यक्तियों के दुर्गुण ही राष्ट्रों के गुण बन गये। व्यक्तिगत रूप से पुरुषों तथा स्त्रियों के मामले में खुदाखी, लोभ, उद्धता और अश्लीलता नितान्त बुरे और असहनीय समझे जाते थे। परन्तु बड़े-बड़े राष्ट्र समुदायों के मामले में देशभक्ति और देशप्रेम का सुन्दर जामा पहना कर इन्हीं बातों को सराहा जाता था और प्रोत्साहन दिया जाता था। अगर राष्ट्रों के बड़े समुदाय एक दूसरे के विरुद्ध हत्या और मारकाट का आश्रय लें तो ये भी प्रशसनीय हो जाती है। एक आधुनिक लेखक ने लिखा है, और ठीक ही लिखा है, कि "सम्प्रदाय ऐसी तरीक़ों बन गई है जिसके द्वारा व्यक्तियों के दुर्गुण अधिकाधिक बढ़ी जातियों को सौंप दिये जाते हैं"।

: १४६ :

महायुद्ध का प्रारम्भ

२३ मार्च, १९३३

पिछला पत्र मने यह बतलाते हुए समाप्त किया था कि एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में राष्ट्र कितने बेईमान और अनीतिपूर्ण बन गये थे। जहाँ कहीं उनके लिए ऐसा करना संभव था वहाँ वे दूसरों के प्रति अपमानपूर्ण और असहिष्णुतापूर्ण रुख इस्तिहार करना और स्वार्थ पूर्ण हठधर्मी की नीति बरतना अपनी स्वाधीनता का लक्षण समझते थे। उनसे यह कहने वाली कोई सत्ता नहीं थी कि वे ठीक आचरण करे क्योंकि क्या वे स्वाधीन नहीं थे और क्या वे किसी के हस्तक्षेप को सहन कर सकते थे! उनके आचरण पर यदि कोई बन्धन था तो वह नतीजे का डर था। इसलिए कुछ हद तक बलवानों का आदर किया जाता था और निर्बलों को डराया-धमकाया जाता था।

यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता वास्तव में पूजीवादी उद्योग की वृद्धि का अनिवार्य परिणाम थी। हम देख चुके हैं कि मंडियों और कच्चे मालों की निरन्तर बढ़ती हुई मांग ने पूजीवादी शक्तियों को किस तरह साम्राज्य के लिए दुनिया के चारों ओर दौड़ लगाने को मजबूर कर दिया था। उन्होंने एशिया और अफ्रीका में दौड़-भाग मचाई और जितने प्रदेश पर वे कब्जा कर सकती थी उतने पर, उससे पूरा लाभ उठाने के लिए, कब्जा कर लिया। जब ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ सारी दुनिया पर छा गईं और पैर फैलाने को कोई जगह न रही, तो वे एक दूसरी को मंडियों की तरह घूरने लगीं और एक दूसरी के अधिकृत देशों पर लालायित होने लगीं। एशिया और अफ्रीका और योरोप में इन बड़ी शक्तियों के बीच अक्सर मुठभेड़ होती रहती थी और क्रोधाग्नि भड़क उठती थी और ऐसा लगता था मानो युद्ध छिड़ने वाला है। इनमें से कुछ शक्तियाँ अन्य शक्तियों से अच्छी स्थिति में थी और औद्योगिक अगुआई तथा विशाल साम्राज्य वाला इंग्लैण्ड इनमें सबसे अधिक सौभाग्यशाली नज़र आता था। लेकिन इंग्लैण्ड भी सन्तुष्ट नहीं था, क्योंकि जितना किसी को अधिक मिलता है उतनी ही उसकी चाह भी बढ़ जाती है। उसके "साम्राज्य-निर्माताओं" के दिमागों में उसके साम्राज्य के लिए विस्तार की विशाल योजनाएँ चक्कर काटती रहती थी; मसलन काहिरा से उत्तमाशा अन्तरीप तक, उत्तर से दक्षिण तक अटूट फैले हुए अफ्रीकी साम्राज्य की योजनाएँ। उद्योग में जर्मनी तथा संयुक्तराज्य अमेरिका की प्रतियोगिता भी इंग्लैण्ड को परेशान कर रही थी। ये देश पक्का माल इंग्लैण्ड से सस्ता तैयार कर रहे थे और इस प्रकार इंग्लैण्ड की मंडियाँ उससे चुपचाप छीनते जा रहे थे।

जब सौभाग्यशाली इंग्लैण्ड ही सन्तुष्ट नहीं था तो अन्य राष्ट्र तो और भी अधिक असन्तुष्ट थे। खासकर जर्मनी, जो बड़ी शक्तियों में बहुत देर में शामिल हुआ था और जिसने देखा कि सारे पके फल तो पहले ही लुट चुके हैं। इसने विज्ञान, शिक्षा तथा उद्योग में जबरदस्त प्रगति की थी और सुसज्जित सेना

तैयार कर ली थी। अपने मजदूरों के लिए सामाजिक-सुधार कानूनों में भी यह इंग्लैण्ड सहित अन्य देशों से आगे था। जिस समय जर्मनी मैदान में आया उस समय यद्यपि अधिकांश दुनिया पर अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों ने कब्जा कर लिया था और दूसरों के शोषण से लाभ उठाने के मार्ग सीमित हो चुके थे, फिर भी केवल कठोर परिश्रम और आत्म-अनुशासन के द्वारा जर्मनी इस औद्योगिक पूंजीवाद के युग की सब से बलवान और कार्यकुशल शक्ति बन गया। उसके व्यापारी जहाज हर बन्दरगाह में नजर आने लगे और उसके बन्दरगाह हैम्बर्ग तथा ब्रेमन संसार के सब से बड़े बन्दरगाहों में गिने जाने लगे। जर्मनी का व्यापारिक जहाजी बड़ा केवल दूर देशों को जर्मनी का माल ही नहीं ले जा जाता था बल्कि उसने अन्य देशों के माल ढोने के बन्धे पर भी कब्जा कर लिया था।

यह नया साम्राज्यवादी जर्मनी इस सफलता को प्राप्त करके तथा अपने बल को पूरी तरह महसूस करके यदि उन बन्दिशों पर खीम रहा था जो उसकी आगे की वृद्धि पर लगादी गई थीं, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जर्मन साम्राज्य का नेता प्रंसिया था और प्रंसियाई जमींदार तथा सैनिक वर्ग को, जिसके हाथों में सत्ता थी, नज़रता के गुण के लिए कभी किसी ने नहीं जाना। ये लोग सरकश थे और अपनी कठोर-हृदय सरकशी पर बमबंद करते थे। हायनज़ालर्न बराने के कैसर विल्हेम द्वितीय के रूप में उन्हें इस उदत और अफ़वाज स्वभाव का आदर्श नेता भी मिल गया था। कैसर चारों तरफ़ शोषणा करता फिरता था कि जर्मनी संसार का नेता बनने वाला है; कि वह पृथ्वी पर अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान चाहता है; कि उसका अविष्य समुद्र पर है; और यह कि अपनी संस्कृति दुनियाभर में फैलाना उसके जीवन का उद्देश्य है।

इससे पहले यह तमाम बातें अन्य लोग तथा अन्य राष्ट्र भी कह चुके थे। इंग्लैण्ड का 'गोरे आदमी का भार' तथा फ्रांस का 'सभ्यता सिखानेवाला कर्तव्य' जर्मनी की संस्कृतिके ही भाई-बन्द थे। इंग्लैण्ड का दावा था कि समुद्रों पर उसका प्रभुत्व है, और यह सही भी था। जो दावा अनेक अंग्रेज़ों ने इंग्लैण्ड के लिए किया था वही कैसर ने जर्मनी के लिए ज़रा भदे और लफ़्फ़ाजी भरे ढग से कहा। फर्क इतना ही था कि इंग्लैण्ड क्राबिज़ था और जर्मनी नहीं था। मगर इस पर भी कैसर के लफ़्फ़ाजी भरे भाषणों ने अंग्रेज़ों को बहुत चिढ़ा दिया। कोई अन्य राष्ट्र दुनिया में प्रमुख राष्ट्र बनने का विचार तक करे यह खयाल उनके लिए बहुत ही नागवार था। यह एक प्रकार का कुफ़ था और अपने आप को प्रमुख राष्ट्र समझनेवाले इंग्लैण्ड पर जाहिरा आक्रमण था। और सौ वर्ष पहले ट्रैफ़ल्गर पर नैपोलियन की पराजय के बाद से तो समुद्र पर मानो इंग्लैण्ड का ही इजारा था। इसलिए इंग्लैण्ड को यह बिल्कुल अनुचित मालूम होता था कि जर्मनी या कोई अन्य राष्ट्र उसकी इस स्थिति को चुनौती दे। यदि इंग्लैण्ड की समुद्री ताक़त कम हो जाय तो उसके दूर-दूर बिखरे हुए साम्राज्य का क्या होगा ?

कैसर की चुनौतिया और घमकिया तो काफ़ी बुरी थी ही, इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने इनके बाद सचमुच अपनी जलसेना बढ़ा ली। इससे अंग्रेज़ोंके मिज़ाज और औसान बिगड़ गये और वे भी अपनी जल सेना बढ़ाने लगे। इस तरह दोनों के बीच समुद्री ताक़त की दौड़ शुरू हो गई और दोनों देशों के भ्रू-बारों ने लगातार चीख-पुकार मचा दी जिसमें अधिकाधिक जमी जहाज़ोंकी मांग की गई और राष्ट्रीय विद्वेष को भड़काया गया।

योरप में खतरे का यह एक प्रदेश था। बहुत-से और भी थे। फ्रांस और जर्मनी तो पुराने प्रतिद्वन्दी थे ही, और फ्रांसीसियों के हृदयों में सन् १८७० ई० की पराजय की कटु स्मृतिया काटे की तरह खूब रद्दी थी तथा वे प्रतिशोध के स्वप्न देख रहे थे। बल्कान के देश सदा से बारूद का ढेर थे जहां विभिन्न स्वार्थ टकरा रहे थे। पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से जर्मनी ने भी तुर्की से मित्रता करना शुरू किया। बग़दाद को क़ुस्तुन्तुनिया और योरप से जोड़ने वाला एक रेलमार्ग इस शहर तक बनाने की तज़बीज़ हुई। यह तज़बीज़ बहुत उचित थी, लेकिन चूँकि जर्मनी इस बग़दाद रेलवे पर नियन्त्रण रखना चाहता था, इसलिए राष्ट्रीय ईर्ष्याएं जागृत हो गईं।

धीरे-धीरे युद्ध का भय सारे योरप में फैल गया और शक्तियों ने आत्म रक्षाके लिए गुट बनाने चाहे। बड़ी शक्तियाँ दो गिरोहों में बँट गईं; एक तो जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली का तिहरा गुट और दूसरा इंग्लैण्ड फ्रांस और रूसका तिहरा मित्रतापूर्ण समझौता। इटली तिहरे गुट का एक बहुत डीला-ढाला सदस्य था और जब युद्ध हुआ तो वह सचमुच अपने वचन का भंग करके दूसरे पक्ष से जा मिला। आस्ट्रिया के साम्राज्य

के सारे अंजर-यंजर हिल रहे थे; नक़्शे पर तो वह बड़ा दिखाई देता था लेकिन परस्पर-विरोधी तथ्यों से भरा था, और विज्ञान, संगीत तथा कला का महान केन्द्र सुन्दर वेनिस नगर उसकी राजधानी था। मतलब यह कि व्यवहारमें तिहरे गृह का अर्थ था जर्मनी। हां, परीक्षा का समय आने से पहले कोई नहीं जानता था कि इटली और आस्ट्रिया का क्या रूप होगा।

बस, योरोप में भय का राज्य हो रहा था और भय बड़ी भयंकर चीज़ है। हर देश युद्ध की तैयारी करता चला जा रहा था और अस्त्र-शस्त्र से खूब लैस बन रहा था। शम्त्रीकरण की दीड़ मची हुई थी और इस प्रतियोगिता का विचित्र पहलू यह होता है कि यदि एक देश अपने युद्ध के साधनों में वृद्धि करता है तो अन्य देशों को भी वैसा करने पर मजबूर होना पड़ता है। हथियार, मानी तोपें, जंगी जहाज, गोला-बारूद तथा युद्ध का अन्य सब सामान, तैयार करने वाली खानगी कम्पनियों ने सहज ही खूब मुनाफे लूटे और वे मोटी हो गईं। इससे भी अधिक उन्होंने यह किया कि सचमुच युद्ध का भय फैलाना शुरू कर दिया ताकि चकमे में आकर सारे देश उनसे खूब हथियार खरीदे। हथियार बनानेवाली ये कम्पनियां बड़ी मालदार और प्रभाव वाली थी और इंग्लैंड फ्रांस, जर्मनी तथा अन्य देशों के अनेक उच्च पदाधिकारी और मन्त्रीगण इनके हिस्सेदार थे और इसलिए इनकी श्रीवृद्धि में उनका स्वार्थ था। हथियार बनानेवाली कम्पनियों की श्रीवृद्धि तभी होती है जब युद्ध के भ्रन्देशे हों या युद्ध हो। इसलिए अचम्भे की स्थिति यह थी कि अनेक सरकारों के मंत्रियों तथा उच्च कर्मचारियों का आर्थिक स्वार्थ इसमें था कि युद्ध हो ! विभिन्न देशों द्वारा युद्ध सम्बन्धी खर्चों को बढ़ावा देने के लिए ये कम्पनियां अन्य तरकीबें भी प्रयोग में लाती थीं। जनमत को प्रभावित करने के लिए वे अखबारों को खरीद लेती थी और अक्सर सरकारी अफसरों को रिश्वतें देती थी और जनता को भड़काने के लिए झूठी अफवाहें फैलाती थी। युद्ध सामग्री बनाने का उद्योग भी कैंसी भयंकर चीज़ है जो दूसरों की मौत पर जीता है और जो युद्ध से मुनाफ़ा कमाने के लिए युद्ध की भीषणताओं को प्रोत्साहन देने में तथा पैदा करने में ज़रा नहीं हिचकिचाता। इसी उद्योग ने सन् १९१४ ई० के युद्ध को जल्दी लाने में कुछ हद तक मदद पहुँचाई थी। आज भी वह यही खेल खेल रहा है।

युद्ध की इस चर्चा के दौरान में मैं तुम्हें शान्ति के एक विचित्र प्रयत्न की बात बतलाना चाहता हूँ। और किसी ने नहीं बल्कि रूस के ज़ार निकोलस द्वितीय ने शक्तियों के सामने यह सुझाव रक्खा कि वे विश्व-व्यापी शान्ति का युग लाने के लिए आपस में मिल कर बातचीत करें। यह वही ज़ार था जो अपने साम्राज्य में प्रत्येक उदारवादी आन्दोलन को कुचल रहा था और अपने कैदियों से साइबेरिया को आबाद कर रहा था ! उसका शान्ति की बात चलाना एक तरह से मज़ाक-सा लगता है। लेकिन शायद उसकी नीयत ईमानदारी की थी क्योंकि उसके लिए शान्ति का मतलब था तत्कालीन परिस्थितियों का और उसकी निरकुशता का सदा के लिए बन्ना रहना। उसके निमन्त्रण के फलस्वरूप हॉलैंड के हेग नगर में सन् १८९९ तथा १९०७ ई० में दो शान्ति सम्मेलन हुए। इनमें ज़रा भी महत्व की कोई कार्रवाई नहीं हुई। शान्ति एकदम आकाश से नहीं टपक सकती। वह तो तभी आ सकती है जब भगड़े के मूल कारण दूर कर दिये जायें।

मैंने तुम्हें बड़ी शक्तियों की लाग-डाँटो और आशकाओं के बारे में बहुत कुछ बतलाया है। बेचारे छोटे राष्ट्रों की उपेक्षा की जाती है, सिवा उनके जो नटखटपन करें। योरोप के उत्तर में कुछ छोटे-छोटे देश हैं जो ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि ये लालची और हड़पखोर बड़ी शक्तियों से बहुत ही भिन्न हैं। ये हैं स्कैंडिनेविया में नॉर्वे तथा स्वीडन और इनके ठीक नीचे डैनमार्क। ये उत्तरी ध्रुव प्रदेश से ज़्यादा दूर नहीं हैं, ठंडके कारण यहाँ का जीवन बहुत कठिन है। वे केवल छोटी-सी आबादी का ही भरण-पोषण कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये घृणा, ईर्ष्या और लाग-डाँट वाली बड़ी शक्तियों के दायरे से बाहर हैं, इसलिए शान्तिपूर्ण जीवन बिताते हैं और अपनी शक्तियाँ सभ्य भागों में लगाते हैं। वहाँ विज्ञान पनपता है और श्रेष्ठ साहित्य का विकास हुआ है। नॉर्वे तथा स्वीडन मिला दिये गये थे और सन् १९०५ ई० तक दोनों का एक ही राज्य बना हुआ था। लेकिन इस वर्ष में नॉर्वे ने विलय होने का तथा अपना अलग अस्तित्व कायम रखने का निश्चय किया। इसलिए दोनों देशों ने अपने बन्धन शान्तिपूर्वक तोड़ देने का फैसला किया और सबसे दोनों अलग-अलग स्वाधीन राज्य चले आ रहे हैं। न तो युद्ध हुआ और न एक देश ने दूसरे पर दबाव डालने की कोशिश की। दोनों मैत्रीशील पड़ोसियों की भांति रहते चले आ रहे हैं।

छोटे-से डैनमार्क ने अपनी थल सेना तथा जल सेना को तोड़ कर क्या बड़े और क्या छोटे सभी देशों

के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। यह किसानी राष्ट्र है, छोटे-छोटे किसानों का देश है, जहाँ धनवान और गरीब में अधिक अन्तर नहीं है। इस समानीकरण का मुख्य कारण है वहाँ सहकारिता आन्दोलन की खूब उन्नति।

लेकिन योरोप के सारे छोटे देश डैनमार्क की तरह सद्गुण के आदर्श नहीं हैं। हॉलैण्ड, जो खुद बहुत छोटा है, अभी तक हिन्देशिया (जावा, सुमात्रा, आदि) में एक बड़े साम्राज्य का स्वामी बना हुआ है। उसका पड़ोसी बैल्जियम अफ्रीका में कॉङ्गो को चूस रहा है। पर योरोपीय राजनीति में इसका असली महत्व इसकी स्थिति के कारण है। यह करीब-करीब फ्रांस और जर्मनी के बीच के मुख्य मार्ग में पड़ता है और इन दोनों देशों के बीच कोई युद्ध हो तो उसमें इसका घिसट जाना लगभग अवश्यम्भावी है। तुम्हें याद होगा कि वाटरलू बैल्जियम में प्रुसिया के पास है। इसी कारण बैल्जियम “योरोप का अखाड़ा” कहलाया करता था। प्रधान बड़ी शक्तियों ने युद्ध के समय बैल्जियम की तटस्थता के बारे में आपसी समझौता कर लिया, लेकिन, जैसा कि हम आगे देखेंगे, जब युद्ध सचमुच छिड़ गया तो इस करार और वादे की शक्तियाँ उड़ गईं।

परन्तु योरोप तथा अन्य जगहों के तमाम छोटे देशों में सबसे अधिक दुःखदायी देश बल्कान में हैं। पीछियों की अबाधत और प्रतिद्वन्द्विता जिनके पीछे लगी हुई है ऐसी क्रौमों और जातियों की यह बेमेल खिचड़ी आपसी घृणा और संघर्ष से भरी हुई है। सन् १९१२-१३ ई० के बल्कान युद्ध असाधारण तौर पर खूनी थे और थोड़े-से समय में तथा छोटे-से क्षेत्र में धन-जन की जबरदस्त हानि हुई। कहते हैं कि बल्गारियों ने शरणार्थी तथा भागते हुए तुर्कों पर भीषण अत्याचार किये थे। बहुत वर्ष पहले खुद तुर्कों का लेखा भी बहुत खराब रहा था। सर्बिया (आजकल यूगोस्लाविया का एक भाग) ने भी नरहत्याओं के लिए घोर मनहूस ख्याति प्राप्त की थी। देशभक्त कहलाने वालों का गुप्त हत्याकारी दल, जिसका नाम “काला हाथ” था तथा जिसके सदस्यों में राज्य के अनेक उच्च अधिकारी शामिल थे, निराली भीषण हत्याओं के कुछ कांडों के लिए जिम्मेदार था। देश के बादशाह और बेगम, यानी बादशाह अलैग्ज़ैण्डर और महारानी ब्रागा, को बेगम के भाइयों, प्रधान मंत्री तथा कुछ अन्य लोगों के साथ बीभत्सता पूर्ण तरीके से क़त्ल कर डाला गया। यह सिर्फ़ राजमहल की क्रान्ति थी और एक अन्य व्यक्ति बादशाह बना दिया गया।

इस प्रकार योरोप के आकाश में बादलों की गरज तथा बिजली की कौब के साथ बीसवीं सदी का आरम्भ हुआ और जैसे-जैसे साल बीतते गये मौसम अधिकाधिक तूफानी होता गया। पेचीदगियाँ और उलझने बढ़ती गईं और योरोप का जीवन दिन पर दिन गाँठों में बँधता गया—जो गाँठे आखिर में युद्ध के ही द्वारा कटने वाली थी। सारी शक्तियाँ युद्ध की आशका में थी और उसके लिए सरगर्मी से तैयारियाँ कर रही थी लेकिन फिर भी शायद युद्ध के लिए उत्सुक कोई न थी। कुछ हद तक सब उससे डरती थी क्योंकि निश्चय के साथ कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। पर फिर भी केवल भय उन्हें युद्ध की ओर ढकेल रहा था। जैसा कि मैं तुम्हें बतला चुका हूँ, योरोप में दो पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध गुट बना कर खड़े हुए थे। यह “शक्ति का संतुलन” कहलाता था, जो इतना सूक्ष्म था कि ज़रा से धक्के से बिगड़ सकता था। जापान यद्यपि योरोप से बहुत दूर था और उसकी स्थानीय समस्याओं से ज्यादा बास्ता नहीं रखता था, मगर उसकी गुटबन्दियों में और शक्ति के इस संतुलन में शामिल था। क्योंकि जापान इंग्लैण्ड का साथी था। इस गुटबन्दी का उद्देश्य था पूर्व में, और खास कर भारत में, इंग्लैण्ड के स्वार्थों की रक्षा करना। यह गुट इंग्लैण्ड-रूस प्रतिद्वन्द्विता के दिनों में बना था और अभी तक चला आ रहा था, हालाँकि अब इंग्लैण्ड और रूस एक ही तरफ़ थे। गुटबन्दियों और संतुलनों की इस योरोपीय व्यवस्था से अलग रहने वाली बड़ी शक्ति केवल एक अमेरिका थी।

बस, सन् १९१४ ई० में यही स्थिति थी। तुम्हें याद होगा कि इस समय होमरूल बिल के सबाल पर आयर्लैण्ड में इंग्लैण्ड को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही थी। अल्सटर बगावत कर रहा था, उत्तर में और दक्षिण में स्वयंसेवक क़ायदें कर रहे थे और आयर्लैण्ड में गृह-युद्ध की चर्चा हो रही थी। बहुत सम्भव है जर्मन सरकार ने सोचा हो कि इंग्लैण्ड आयर्लैण्ड के झगड़े में उलझा रहेगा और अगर योरोपीय युद्ध छिड़

जाय तो उसमें दखल नहीं देगा। लेकिन सही बात तो यह थी कि अंग्रेज सरकार गुप्त रूप से फ्रांस को बचन दे चुकी थी कि युद्ध छिड़ने पर उसका साथ देगी, लेकिन सर्वसाधारण को यह मालूम न था।

२८ जून, सन् १९१४ ई०—यही वह तारीख थी जिस दिन आग लगाने वाली चिनगारी सुलगाई गई। आर्कड्यूक फ्रांसिस फ्रिडरिन्द आस्ट्रिया की राजगद्दी का उत्तराधिकारी था। वह बलकान में बोस्निया की राजधानी सिराजिवो की यात्रा को गया था। जैसा कि मैं तुम्हें बतला चुका हूँ, कुछ वर्ष पूर्व, जब 'नीजवान तुर्क' अपने सुल्तान से पिछ छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब इस बोस्निया को आस्ट्रिया ने अपने राज्य में मिला लिया था। जब आर्कड्यूक अपनी पत्नी के साथ खुली गाड़ी में बैठकर सिराजिवो के बाजार में से गुजर रहा था, तब उस पर गोलीयाँ चलाई गईं और वह तथा उसकी पत्नी दोनों मारे गये। आस्ट्रिया की सरकार और जनता उबल पड़ी और उन्होंने सर्बिया की सरकार पर (सर्बिया बोस्निया का पड़ोसी था) यह इलजाम लगाया कि उसका इस हत्या में हाथ है। सर्बिया की सरकार को तो इससे इनकार करना ही था। बहुत दिन बाद जो जाँच की गई उससे यह पता लगा है कि यद्यपि सर्बिया की सरकार हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं थी, पर हत्या के लिए कौन तैयारियाँ की गई थी उनसे वह बिल्कुल अनभिज्ञ भी नहीं थी। वैसे इस हत्या की जिम्मेदारी अधिकतर सर्बिया के "काला हाथ" नामक सगठन पर ही डाली जानी चाहिए।

कुछ तो क्रोध के कारण और ज्यादातर अपनी नीति के कारण आस्ट्रिया की सरकार ने सर्बिया के प्रति बड़ा उग्र रुख धारण किया। स्पष्ट है कि उसने सर्बिया को सदा के लिए नीचा दिखाने का निश्चय कर लिया था और कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाने पर उसे जर्मनी की ताकतवर सहायता का भरोसा था। इसलिए सर्बिया की क्षमा-याचनाएँ स्वीकार नहीं की गईं और २३ जुलाई, सन् १९१४ ई० को आस्ट्रिया ने सर्बिया को युद्ध का अन्तिम पैसा भेज दिया। पाँच दिन बाद, २८ जुलाई को, आस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

आस्ट्रिया की नीति का संचालन ज्यादातर एक घमडी और मूर्ख मंत्री के हाथों में था जो युद्ध पर तुला हुआ था। बड़्हा सम्राट फ्रांसिस जोजफ (जो १८४८ से आस्ट्रिया की गद्दी पर बैठा हुआ था) सहमत होने के लिए फुसला लिया गया और जर्मनी से सहायता के अनमने वादे का मतलब पूरा आश्वासन लगाया गया। सही बात तो यह थी कि उस समय आस्ट्रिया के सिवा कोई भी अन्य बड़ी शक्ति युद्ध के लिए हृदय से उत्सुक नहीं थी। अपनी तैयारी और लड़ाकू प्रवृत्ति के बावजूद जर्मनी उत्सुक नहीं था और कैसर विल्हेल्म द्वितीय ने तो अनमने तौर पर युद्ध को रोकने का भी प्रयत्न किया। इंग्लैण्ड और फ्रांस भी युद्ध के लिए उत्सुक नहीं थे। रूसी सरकार का अर्थ था ज़ार, जो एक कमजोर और मूर्ख व्यक्ति था, जो अपनी पसंद के बदमाशों और मूर्खों से घिरा हुआ था और जो इनके इशारों पर कभी इबर और कभी उबर बुलक जाता था। फिर भी करोड़ों का भाग्य इस व्यक्ति के हाथों में था। वह खुद तो सब बातों पर विचार करके युद्ध का विरोधी था, लेकिन उसके सलाहकारों ने उसे देरी के नतीजों से डरा दिया और सेना के तैयारीकरण के लिए राजी कर ही लिया। इस "तैयारीकरण" का अर्थ था सैनिकों को लाम पर जाने के लिए बुलाना और रूस जैसे विशाल देश में इस कार्रवाई में समय लगता था। शायद जर्मनी के आक्रमण के भय ने रूसी तैयारीकरण में जल्दबाजी पैदा कर दी। यह तैयारीकरण ३० जुलाई को हुआ और इसके समाचार ने जर्मनी को भयभीत कर दिया और उसने रूस से इसके बन्द किये जाने की माग की। लेकिन युद्ध की भीमकाय मशीन अब रुकने वाली नहीं थी। दो दिन बाद, १ अगस्त को, जर्मनी ने भी तैयारीकरण की आज्ञा निकाल कर रूस और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और तुरन्त ही बैल्जियम में होकर फ्रांस जाने के लिए विशाल जर्मन सेनाओं ने बैल्जियम पर घावा बोल दिया क्योंकि यह रास्ता आसान पड़ता था। बेचागै बैल्जियम ने जर्मनी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन जब राष्ट्र जीवन और मरण के लिए लड़ते हैं तो वे ऐसी तुच्छ बातों की यादें हुए बचनों की कोई परवा नहीं करते। जर्मन सरकार ने बैल्जियम में होकर अपनी सेनाएँ भेजने की अनुमति बैल्जियम से माँगी थी; इस प्रकार की अनुमति देने से कुदरती तौर पर और रोष के साथ इन्कार कर दिया गया।

बैल्जियम की तटस्थता के इस प्रकार भंग किये जाने के कारण इंग्लैण्ड में तथा अन्यत्र बड़ा हो-हल्ला मचा और इंग्लैण्ड ने तो खुद जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने का इसे आधार बना लिया। सच तो यह है कि इंग्लैण्ड अपना रास्ता बहुत पहले ही चुन चुका था और बैल्जियम का सवाल उसके लिए एक आसान

बहाना बन गया। अब ऐसा लगता है कि युद्ध से पहले फ्रांसीसी सेना ने भी आवश्यकता पड़ने पर जर्मनी पर आक्रमण करने के लिए बैलिजियम में होकर अपनी फ़ौजें ले जाने की योजनाएँ तैयार करली थीं। बहर-हाल, जर्मनी के मुकाबले में, जिस पर यह दोष लगाया गया था कि उसने अपने शपथपूर्ण वादों की और सन्धियों की "रही कागज के टुकड़े" मात्र समझा, इंग्लैण्ड ने न्याय तथा सत्य का महान् वाता और छोटे राष्ट्रों का रक्षक बनने का ठोस रचने की कोशिश की। ४ अगस्त को आधीरात के समय इंग्लैण्ड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी लेकिन उसने यह पेशबन्दी की कि किसी दुर्घटना को रोकने के लियाल से एक दिन पहले ही अपनी सेना, बिटिश हमलावर फ़ौज, गुप्त रूप से चैनल पार भेज दी। इसलिए, जब कि दुनिया तो इसी लयाल में थी कि इंग्लैण्ड का युद्ध में शामिल होने या न होने का सवाल अघर लटका हुआ है, तब अंग्रेज सैनिक योरप में पदार्पण भी कर चुके थे।

अब आस्ट्रिया, रूस, जर्मनी, इंग्लैण्ड, फ्रांस, वगैरा सब युद्ध में फस गये थे और छोटा-सा सर्बिया भी, जो कुछ हद तक इस विस्फोट का तात्कालिक कारण था, फसा हुआ था ही। जर्मनी और आस्ट्रिया के साथी इटली का क्या हाल था? इटली अलग रहा, इटली खड़ा-खड़ा यह देखता रहा कि कौनसा पक्ष जीत रहा है, इटली ने सोदेबाजी की, और अन्त में छँ महीने बाद इटली अपने पुराने साथियों के विरुद्ध फ्रांसीसी-अंग्रेजी-रूसी पक्ष में निश्चय रूप से जा मिला।

इस तरह अगस्त, सन् १९१४ ई०, के शुरू के दिनों में योरप में फ़ौजों के जमाव और कूच होते रहे। ये फ़ौजें क्या थी? पुराने समय में फ़ौजों में कुछ पेशेवर सिपाही हुआ करते थे। वे स्थायी फ़ौजें होती थी। मगर फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने बड़ा भारी अन्तर पैदा कर दिया। जब क्रान्ति को विदेशी आक्रमण का खतरा पैदा हुआ तब साधारण नागरिकों को बड़ी संख्या में भर्ती करके फौजी तालीम दी गई। तब से ही योरप में परिमित संख्याओं वाली पेशेवर स्वेच्छासेवी सेनाओं के बजाय लामबन्दी वाली सेनाएँ रखने की प्रवृत्ति हो गई—अर्थात् ऐसी सेनाएँ जिनमें देश के तमाम तगड़े व्यक्तियों को मजबूरन भर्ती होना पड़ता था। इसलिए तगड़े व्यक्तियों की यह व्यापक सैनिक सेवा फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति की उपज थी। यह योरप भर में फैल गई और हरेक नवयुवक को दो वर्ष या अधिक समय तक शिविर में रह कर फौजी तालीम लेनी पड़ती थी और बाद में जब कभी आज्ञा दी जाती तब से उसे मजबूर होकर लाम पर जाना पड़ता था। इस तरह युद्ध में लड़ने वाली फ़ौज का अर्थ था राष्ट्र के लगभग सारे नवयुवक। फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रिया और रूस में यही स्थिति थी, और इन देशों में तैयारीकरण का अर्थ होता था इन नवयुवकों का दूर-दूर शहरो और गाँवों में अपने-अपने घरों से जबरदस्ती बुलाया जाना। जब युद्ध शुरू हुआ तब इंग्लैण्ड में इस प्रकार की कोई व्यापक फ़ौजी भर्ती नहीं थी। अपनी बलवान जल सेना के भरोसे वह स्थायी तथा स्वेच्छासेवी सेना बहुत कम रखता था। लेकिन युद्ध के दौरान में उसने भी अन्य देशों का अनुकरण किया और लामबन्दी यानी अनिवार्य सैनिक सेवा जारी कर दी।

इस व्यापक सैनिक सेवा का अर्थ यह था कि सारा का सारा राष्ट्र हथियारबन्द था। तैयारीकरण की आज्ञा का प्रभाव हर शहर पर, हर गाँव पर और हर कुटुम्ब पर पड़ता था। अगस्त के उन शुरू के दिनों में योरप के अधिकांश भाग में जीवन में एकदम निश्चलता आ गई थी और करोड़ों नवयुवक कभी लौटकर न आने के लिए अपने-अपने घरों को छोड़ कर लाम पर चले गये थे। हर जगह फौजों की कूच और कदमों की आवाज, और सैनिकों के लिए हर्ष-ध्वनि, और देशभक्ति के जोश का जबरदस्त प्रदर्शन और हृदय के तारों का कसा जाना नजर आते थे और रज व फिक्र से कुछ बेपरवाही भी थी, क्योंकि उस समय आने वाले वर्षों की भीषणता का लोगो को जरा भी भान नहीं था।

इस जोश भरी देशभक्ति के प्रवाह में हर आदमी बह गया। अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की पुकार मचाने वाले खुद समाजवादी, और सबके शत्रु पूँजीवाद के विरुद्ध दुनिया के मजदूरों को एक हो जाने का नारा लगाने वाले खुद मार्क्सवादी तक भी उखड़ कर इस प्रवाह में जा पड़े और उत्साही देशभक्त बन कर इस पूँजीपतियों के युद्ध में शामिल हो गये। कुछ लोग अपनी जगहों पर जमे रहे, लेकिन इनसे घृणा की जाती थी और इन्हें गालियाँ दी जाती थी और अक्सर दंड भी दिया जाता था। अधिकतर लोग शत्रु के प्रति विद्वेष की भावना से पागल हो उठे। एक तरफ तो अंग्रेज तथा जर्मन मजदूर एक दूसरे की जानें ले रहे थे, दूसरी तरफ़ इन दोनों देशों के तथा अन्य युद्धरत देशों के भी विद्वान लोग और वैज्ञानिक और अध्यापक

एक दूसरे को कोसते थे और एक दूसरे के सम्बन्ध में बीमत्स-से-बीमत्स क्रिस्सो पर विश्वास कर लेते थे। मतलब यह है कि युद्ध के प्रारम्भ होते ही उन्नीसवीं सदी का महत्वपूर्ण काल समाप्त हो गया। पश्चिमी सभ्यता की राजसी और शान्त प्रवाह वाली धारा अकस्मात् ही युद्ध के भवर में विलीन हो गई। पुरानी दुनिया हमेशा के लिए चली गई। चार वर्ष से कुछ अधिक समय के बाद इस भंवर में से एक नई चीज प्रगट हुई।

: १४७ :

युद्ध की घड़ी से पूर्व का भारत

२९ मार्च, १९३३

भारत के बारे में तुम्हें पत्र लिखे मुझे बहुत समय हो गया। अब मुझे इस विषय पर वापस आने का और तुम्हें यह बतलाने का लोभ होता है कि युद्धकाल की घड़ी से पहले भारत में क्या बीत रही थी। मैंने इस लोभ के आगे सिर झुकाने का इरादा कर लिया है।

कई लम्बे पत्रों में हम उन्नीसवीं सदी में भारतीय जीवन के तथा भारत में अंग्रेजी राज्य के कुछ पहलुओं की पहले ही जाँच कर चुके हैं। इस ज़माने का मुख्य पहलू यह नज़र आता है कि भारत पर अंग्रेजों का पंजा मज़बूत होना जाता है और उसके साथ ही देश का शोषण होता है। भारत को तिहेरी अधिकारिणी सेना ने दबोच रक्खा था—सैनिक, मुल्की और व्यवसायी। अंग्रेजी सैनिक बल और अंग्रेज अफसरों के मातहत भारतीय बेटन-भोगी सेना एक विदेशी अधिकारिणी सेना के रूप में काफी स्पष्ट नज़र आते थे। लेकिन इससे भी अधिक मज़बूत पंजा मुल्की अफसरों का था जो एक गैर-ज़िम्मेदार और अत्यन्त केन्द्रीभूत नौकर-शाही थी। और तीसरी, यानी व्यवसायी सेना, को इन दोनों का सहारा था और यह सबसे ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि अधिकतर शोषण इसी के द्वारा या इसके नाम पर किया जाता था और देश के शोषण का इसका ढग इतना प्रत्यक्ष नहीं था जितना कि पहली दोनों सेनाओं के थे। वास्तव में बहुत समय तक, और कुछ हद तक आज भी, प्रमुख भारतवासी पहली दोनों पर बहुत अधिक आपत्ति करते थे और मालूम होता है कि तीसरी को उतना महत्व नहीं देते थे।

भारत में ब्रिटिश नीति का एक टिका हुआ ध्येय ऐसे निहित स्वार्थ पैदा करना था जो अंग्रेजों के बनाये हुए होने के कारण उन्हीं के हासरे पर रहे और भारत में उनके पुष्टे बन जायें। इस तरह से सामन्ती राजाओं को मज़बूत बनाया गया, और बड़े ज़मींदारों तथा ताल्लुक्दारों का वर्ग पैदा किया गया और यहाँ तक कि धार्मिक अ-हस्तक्षेप के नाम पर सामाजिक रूढ़िवाद को भी प्रोत्साहन दिया गया। ये तमाम निहित स्वार्थ खुद भी देश के शोषण में शरीक थे और सच तो यह है कि इस शोषण के कारण ही ये अपना अस्तित्व बनाये रख सकते थे। भारत में जो सबसे बड़ा निहित स्वार्थ पैदा किया गया वह अंग्रेजी पूँजी का था।

अंग्रेज राज्यनीतिज्ञ लॉर्ड सैलिस्वरी का, जो भारत मंत्री था, एक वक्तव्य अक्सर उद्धृत किया जाता है, और चूँकि वह स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालता है, इसलिए मैं उसे यहाँ देता हूँ। सन् १८७५ ई० में उसने कहा था :

“चूँकि भारत का खून खींचना ज़रूरी है, इसलिए नष्टर उन अगों में लगाना चाहिए जहाँ खून जमा हो रहा हो, या कम से कम काफ़ी हो; उन अगों में नहीं जो खून की कमी से पहले ही कमज़ोर हैं।”

भारत पर अंग्रेजों के अधिकार ने और जो नीति उन्होंने यहाँ बरती उसने अनेक परिणाम पैदा किये जिनमें से कुछ उनके मन लायक नहीं थे। लेकिन जब व्यक्ति तक भी अपने कर्मों के तमाम फलों को रोक नहीं सकते तब राष्ट्रों की तो बात ही क्या। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कार्रवाइयों के फलों में ऐसे नये बल भी होते हैं जो उन्हीं कार्रवाइयों का विरोध करते हैं, उनसे लड़ते हैं और उन्हें परास्त कर देते हैं। साम्राज्यवाद से राष्ट्रीयता की उत्पत्ति होती है; पूँजीवाद से कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के बड़े-

बटे समूह पैदा हो जाते हैं जो संगठित होकर पूँजीपति कारखानेदारों का मुकाबला करते हैं। किसी भ्रान्दी-लन का गला घोटने और किसी क्रीम को दबाने के उद्देश्य से किये गये सरकारी अत्याचारों का अक्सर यह परिणाम निकलता है कि वे सचमुच और भी मजबूत तथा दृढ़ हो जाते हैं और इस तरह अन्तिम विजय के लिए तैयार होने लगते हैं।

हम देख चुके हैं कि भारत में अंग्रेजों की औद्योगिक नीति के फलस्वरूप देहातीकरण हो गया, यानी बन्धों के अभाव में दिन पर दिन ज्यादा लोग शहर छोड़-छोड़ कर गाँवों को वापस जाने लगे। खेतिहर धरती पर दबाव बढ़ गया और किसानों के पट्टे, यानी उनके खेतों और फार्मों के क्षेत्रफल, दिन पर दिन छोटे होने लगे। ज्यादातर पट्टे "गैर-निर्वाह" हो गये, अर्थात् वे इतने बड़े नहीं थे कि किसान को कम से कम इतना मुनाफ़ा भी दे सकें जो उसके गुज़ारे भर के लिये भी काफी हो। लेकिन उसे कोई दूसरा चारा नहीं था; सिवा इसके कि अपनी गाड़ी इसी तरह चलाता रहे और दिन पर दिन ज्यादा कर्ज़दार होता जाय। ब्रिटिश सरकार की बन्दोबस्त की नीति ने हालत और भी खराब कर दी, खास कर ताल्लुकदारी और बड़ी ज़मींदारी के इलाक़ों में। इन इलाक़ों में, और उन इलाक़ों में जहाँ ज़मीन का मालिक किसान होता था, दोनों जगह सरकार को मालगुजारी अदा न करने पर या ज़मींदार को लगान न देने पर किसानों को उनके पट्टों से बेदखल कर दिया जाता था। इसके फलस्वरूप और धरती पर नये आने वालों के निरन्तर दबाव के कारण, देहाती इलाक़ों में धरती-हीन मेहनतियों का एक बड़ा वर्ग पैदा हो गया और, जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, अनेक भीषण अकाल पड़ गये।

बेदखलों का यह बड़ा वर्ग जोतने के लिए धरती का भूला था, लेकिन धरती इतनी नहीं थी कि सबको मिल सके। ज़मींदारी इलाक़ों में ज़मींदारों ने लगान बढ़ा कर धरती की इस बढ़ती हुई मांग से फ़ायदा उठाया। काश्तकार को राहत देने के लिए कुछ काश्तकारी कानून बनाये गये जिनके द्वारा लगानों को एक निश्चित अनुपात से ज्यादा एकदम बढ़ाये जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन पाबन्दियों से बचने के विभिन्न रास्ते निकाल लिये गये और तरह-तरह के गैर कानूनी 'हक' या अवबाब वसूल किये जाने लगे। अवब की एक ताल्लुकदारी रियासत में मुझे एक बार अलग-अलग तरह के पचास से ऊपर गैर कानूनी 'हक' गिनाने गये थे ! इनमें मुख्य नज़राना था। यह एक तरह का अतिरिक्त कमीशन होता है जो काश्त-कार को ठेठ शुरू में ही देना पड़ता है। बेचारे किसान ये तरह-तरह की लागे किस तरह अदा कर सकते हैं ? वे तो गाँव के बीहरे बनिये से उधार लेकर ही अदा कर सकते हैं। जब कर्ज़ चुकाने की न तो आशा हो और न सामर्थ्य हो तो कर्ज़ लेना वेवकूफी की बात है। लेकिन बेचारा किसान क्या करे ! उसे कही आशा की किरन नहीं दिखाई देती; वह किसी भी क्रीम पर बोलने के लिए धरती चाहता है और आशा के विरुद्ध आशा करता है कि भविष्य में कुछ न कुछ हो ही जायगा। नतीजा यह होता है कि अक्सर करके इन कर्जों के बावजूद भी वह ज़मींदार की मांगों को पूरा नहीं कर सकता और पट्टे से बेदखल कर दिया जाता है और फिर धरती-हीन मेहनतियों के वर्ग में शामिल हो जाता है।

अपनी ज़मीन का मालिक किसान और असामी काश्तकार दोनों ही, और बहुत से धरती-हीन मेहन-तियों भी, बनिये के शिकार बन जाते हैं। वे कर्ज़ से कभी पिंड नहीं छुड़ा सकते। जब कभी वे कुछ कमाते हैं तो बनिये को दे देते हैं, लेकिन यह सब मूढ़ में समा जाता है और पुराना कर्ज़ ज्यों का त्यों बना रहता है। बनिये द्वारा इनकी मुड़ाई पर बहुत कम बन्दिश है। इसके परिणामस्वरूप वे अर्द्ध-गुलाम की तरह हमेशा के लिए उससे बंध जाते हैं। बेचारा असामी काश्तकार तो एक तरह से दोहरा चाकर होता है— ज़मींदार का भी और बनिये का भी।

ज़ाहिर है कि यह चीज़ बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। एक समय ऐसा आ जाता है जब किसान लोग उनसे वसूल की जाने वाली किसी भी रकम को अदा करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाते हैं; बनिया उन्हें और अधिक कर्ज़ देने से इन्कार कर देता है और ज़मींदार भी कठिनाई में फस जाता है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें गिरावट और अस्थिरता के तत्व ऊपर से ही नज़र आते हैं। "सारे देश में इन दिनों जो किसानों भगड़े हुए हैं वे यह इशारा करते हैं कि यह व्यवस्था अब तड़क रही है और ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रह सकती।

मुझे लगता है कि इस पत्र में मैं कुछ हेर-फेर के साथ उन्ही बातों को दोहरा रहा हूँ जो शायद मैं

किसी पिछले पत्र में लिख चुका हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यह महसूस करो कि भारत का अर्थ है येही करोड़ों अभाग्य कृषि-जीवी लोग, न कि मुट्ठीभर मध्यम-वर्ग के लोग जिन्होंने सारी तसवीर को ढक रखा है।

धरती-हीन मेहनतियों के बड़े बेदखल वर्ग के अस्तित्व ने बड़े-बड़े नये कारखाने डालना आसान कर दिया। ऐसे कारखाने तभी चल सकते हैं जब इस तरह के लोग काफी (वास्तव में काफी से भी ज्यादा) सख्या में हों जो उजरत पर काम करने के लिए तैयार हों। जिस आदमी के पास धरती का छोटा-सा भी टुकड़ा है वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए कारखाना-प्रणाली के लिए धरती-हीन बेकारों की भारी सख्या आवश्यक है। और ये लोग जितने ही ज्यादा हो उतना ही कारखानेदारों के मजूरी घटाना और इन पर कानून रखना आसान हो जाता है।

जैसा कि मेरा खयाल है कि मैं तुम्हें बतला चुका हूँ, ठीक इसी समय के लगभग भारत में एक नया मध्यम-वर्ग धीरे-धीरे पैदा हुआ जिसने कारोबार में लगाने के लिए कुछ पूंजी भी जमा कर ली। बस, जब रुपया मौजूद था और मेहनत करने वाले मौजूद थे, तब इनका नतीजा कारखानों के रूप में प्रगट हुआ। लेकिन भारत में लगाई गई पूंजी अधिकांश में विदेशी (ब्रिटिश) पूंजी थी। ब्रिटिश सरकार इन कारखानों को प्रोत्साहन नहीं देती थी। ये उसकी इस नीति के विरुद्ध पड़ते थे जिसके अनुसार वह भारत को शुद्ध कृषि-प्रधान देश रखना चाहती थी जो इंग्लैंड को कच्चे माल देता रहे और इंग्लैंड के तैयार माल को खपाना रहे। लेकिन जो परिस्थितियाँ मैंने ऊपर बतलाई हैं वे ऐसी थी कि भारत में बड़ी मशीन का उत्पादन शुरू हुए बिना रह नहीं सकता था और ब्रिटिश सरकार उसे आसानी से रोक नहीं सकती थी। इसलिए सरकार की नापसदगी के बावजूद कारखाने बढ़ने लगे। इस नापसदगी को जाहिर करने का एक तरीका यह था कि भारत में आने वाली मशीनों पर टैक्स लगा दिया गया। दूसरा था कपास उत्पादन चुगी जो वास्तव में भारत की सूती मिलों के उत्पादन पर टैक्स था।

शुरू-शुरू के भारतीय उद्योगपतियों में सबसे बड़ा जमशेदजी नसरवानजी ताता था। इन्होंने अनेक उद्योग शुरू किये, इनमें सबसे बड़ा बिहार प्रान्त के साकची में ताता आयरन एंड स्टील कंपनी था। यह कंपनी सन् १९०७ ई० में शुरू हुई और सन् १९१२ ई० में काम करने लगी। लोहे का उद्योग उन उद्योगों में गिना जाता है जो “बुनियादी” उद्योग कहलाते हैं। आजकल लोहे पर इतनी चीजे निर्भर हैं कि जिस देश में लोहे का उद्योग नहीं होता उसे बहुत कुछ दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ताता का लोहे का कारखाना बहुत बड़ा कारोबार है। साकची गाँव अब जमशेदपुर नगर हो गया है और यहाँ ने थोड़ी दूर पर रेल का स्टेशन तातानगर कहलाता है। युद्ध काल में लोहे के कारखाने विशेष रूप से उपयोगी होते हैं क्योंकि वे युद्ध का सामान बना सकते हैं। ब्रिटिश सरकार के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि जब महा-युद्ध शुरू हुआ तब भारत में ताता का कारखाना मौजूद था।

भारतीय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा बहुत बुरी थी। यह दशा उसी तरह की थी जैसी उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में इंग्लैंड के कारखानों में थी। बेकार धरती-हीन लोगों की बहुत बड़ी सख्या के कारण मजूरी की दरें बहुत कम थी और काम के घंटे बहुत ज्यादा थे। सन् १९११ ई० में सबसे पहला व्यापक भारतीय कारखाना कानून (इंडियन फैक्टरी ऐक्ट) पास हुआ। इस कानून में भी पुरुषों के लिए दिन में काम के बारह घंटे और बच्चों के लिए छह घंटे निश्चित किये गये थे।

ये कारखाने तमाम धरती-हीन मेहनतियों को नहीं खपा पाये। इससे इन में से बहुत से आसाम में तथा भारत के अन्य भागों में चाय आदि के बगीचों में काम करने को चले गये। इन बगीचों में वे जिन परिस्थितियों में काम करते थे उन्होंने उन्हें, जब तक कि वे हार रहे थे, मालिकों के अर्द्ध-गुलाम बना दिया था।

गरीबी के मारे हुए क़रीब बीस लाख भारतीय मजदूर विदेशों को प्रवास कर गये। इनमें से ज्यादातर लंका और मलाया के बगीचों में गये। बहुत-से मारीशस टापू (मैडगास्कर के पास भारत सागर में) को, ट्रिनिडाड (दक्षिण अमेरिका के उत्तरी सिरे पर) को, फ़िजी (आस्ट्रेलिया के पास) को, और दक्षिणी अफ़्रीका को, पूर्वी अफ़्रीका को तथा ब्रिटिश गायना (दक्षिणी अमेरिका में) को भी चले गये। इनमें से अनेक स्थानों को वे “गिरमिटिये” मजदूर बन कर गये जिसका अर्थ था कि व्यावहारिक रूप में वे अर्द्ध-गुलाम

थे। गिरमिट (अंग्रेजी ऐग्रीमेण्ट का अपभ्रंश) वह दस्तावेज होता था जिसमें इन मजदूरों के साथ किया गया शर्तनामा होता था और जिसके मातहत वे अपने मालिकों के गुलाम होते थे। इस गिरमिट प्रथा के अनेक रोमांचकारी वर्णन भारत पहुँचे, खास कर फ़िजी से, जिसके कारण यहाँ हलचल मची और यह प्रथा बन्द कर दी गई।

यहाँ तक तो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और प्रवासियों का वर्णन हुआ। यह भारत की दीन, भूक और बहुत दिनों से दुखी जनता थी। हल्ला मचाने वाला तो असल में नया मध्यम-वर्ग था जो एक तरह से अंग्रेजों के संसर्ग से पैदा हुआ था लेकिन फिर भी जो उनकी आलोचना करने लगा। यह बढ़ने लगा और इसके साथ ही राष्ट्रीय आन्दोलन भी बढ़ा। तुम्हें याद होगा कि यह आन्दोलन सन् १९०७-८ ई० में बड़ा जोर पकड़ गया था जब कि एक जन आन्दोलन ने बंगाल को हिला दिया था और कांग्रेस, गरम तथा नरम, दो दलों में बँट गई थी। अंग्रेजों ने प्रगतिशील दल को कुचलने की और कुछ मामूली सुधारों के द्वारा नरम दल को मिलाने का प्रयत्न करने की अपनी सदा की नीति बरती। इसी समय एक नया मोहरा सामने आया—यह था मुसलमानों को अल्पसंख्यक जाति मान कर उनके साथ अलग तथा विशेष व्यवहार का राजनैतिक दावा। अब यह सबको अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि उस समय सरकार ने भारतवासियों में फूट पैदा करने के लिए तथा राष्ट्रीयता की वृद्धि को रोकने के लिए इन मागों को प्रोत्साहन दिया।

उस समय तो ब्रिटिश सरकार अपनी नीति में सफल हो गई। लोकमान्य तिलक जेल में थे और उनका दल दबाया जा चुका था। नरम दल ने शासन में कुछ सुधारों का, जिनसे भारतवासियों को कोई अधिकार नहीं मिलता था, हार्दिक स्वागत किया (तत्कालीन वायसराय तथा भारत मंत्री के नाम पर ये सुधार मिण्टो-मोर्ली सुधार कहलाये)। कुछ समय बाद बग-भंग की मंगूखी ने बंगालियों की भावना को सन्तुष्ट कर दिया। सन् १९०७ ई० तथा उसके बाद का राजनैतिक आन्दोलन एक बार फिर आरामकुर्सी पर बैठ कर चर्चा करने वाले लोगों का मशगला बन गया। इसलिए, जब सन् १९१४ ई० में युद्ध शुरू हुआ, तब देश में सक्रिय राजनैतिक जीवन नहीं के बराबर था। कांग्रेस, जो केवल नरम-दलियों की प्रतिनिधि रह गई थी, हर साल अधिवेशन करती थी और कुछेक कागजी प्रस्ताव पास करने के सिवा कुछ नहीं करती थी। राष्ट्रीयता की धारा बहुत मन्द पड़ गई थी।

पश्चिम के संसर्ग से राजनैतिक क्षेत्र के अलावा अन्य प्रतिक्रियाएँ भी हुईं। नये मध्यम-वर्गों के (जनता के नहीं) धार्मिक विचारों पर भी प्रभाव पड़ा, ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, आदि नये आन्दोलन पैदा हुए और जात-पाँत की प्रथा ढीली होने लगी। सांस्कृतिक जागृति भी हुई, खासकर बंगाल में। बंगाली लेखकों ने बंगला भाषा को भारत की आधुनिक भाषा में सबसे अधिक साहित्य-सम्पन्न बना दिया और बंगाल ने इस युग के सबसे महान भारतवासियों में गिने जाने वाले कविवर रबीन्द्रनाथ ठाकुर को जन्म दिया जो सीमाव्य से अभी तक हमारे बीच मौजूद है।^१ बंगाल ने सर जगदीशचन्द्र बसु और सर प्रफुल्लचन्द्र राय जैसे महान वैज्ञानिकों को भी जन्म दिया। रामानुजम और सर चन्द्रशेखर वेंकट रमन दो अन्य महान भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनके नामों का जिक्र मैं यहाँ कर दूँ। इस प्रकार भारत विज्ञान में भी श्रेष्ठता प्राप्त कर रहा था और यह वह चीज थी जो योरप की महानता की बुनियाद थी।

एक और नाम का भी जिक्र मैं यहाँ कर दूँ। यह नाम सर मोहम्मद इकबाल का है जो उर्दू के और खास कर फारसी के प्रतिभाशाली कवि हैं।^२ उन्होंने राष्ट्रीयता पर कुछ सुन्दर कविताएँ लिखी हैं। दुर्भाग्य से इन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्द्ध में कविता लिखना छोड़ दिया और अन्य कामों में लग गये।

जब कि युद्ध-पूर्व के वर्षों में राजनैतिक दृष्टि से भारत शान्त अवस्था में था, तब एक दूर देश में भारत की इज्जत के लिए वीरतापूर्ण तथा अपूर्व संघर्ष हुआ। यह दक्षिण अफ्रीका था जहाँ भारी संख्या में भारतीय मजदूर और कुछ भारतीय व्यापारी प्रवास करके बस गये थे। अनेकों तरीकों से इन्हें अपमानित किया जाता था और इनकी दुर्गति की जाती थी, क्योंकि वहाँ वर्ण के अहंकार का बोलबाला था। संयोग से

^१ रबीन्द्रनाथ ठाकुर की मृत्यु सन् १९४१ ई० में हो गई।

^२ इकबाल की मृत्यु सन् १९३८ ई० में हुई।

एक नौजवान भारतीय बैरिस्टर को एक मुकदमे की पैरबी के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया। उसने अपने देशवासियों की हालत देखी जिससे वह बहुत अपमानित और दुःखित हुआ। उसने यथाशक्ति उनकी सहायता करने का निश्चय किया। वर्षों तक वह चुपचाप मेहनत करता रहा; उसने अपना पेशा और घरवार छोड़ दिये और जिस मामले को उसने उठाया था उसमें वह पूरी लगन के साथ जुट गया। यह व्यक्ति मोहनदास करमचन्द गांधी था। आज भारत का बच्चा-बच्चा इन्हें जानता है और इनसे प्रेम करता है लेकिन उस समय दक्षिण अफ्रीका के बाहर इन्हें कोई नहीं जानता था। यकायक इनका नाम समुद्र पार से बिजली की तरह भारत में आया और लोग इनके बारे में तथा इनकी बहादुरीपूर्ण लड़ाई के बारे में आश्चर्य और प्रशंसा और अभिमान के साथ चर्चा करने लगे। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने वहाँ के प्रवासी भारतीयों को और भी अधिक अपमानित करने की चेष्टा की लेकिन गांधीजी के नेतृत्व में उन्होंने सिर झुकाते से इन्कार कर दिया। यह काफ़ी अचम्भे की बात थी कि अपने बदन से दूर गरीब, पद-दलित और अशिक्षित मजदूरों की एक बिरादरी ने और छोटे-छोटे व्यापारियों के एक समुदाय ने ऐसा बहादुराना रुख इस्तिस्नान किया। और इससे भी ज्यादा अचम्भे की चीज वह स्त्रीका था जो उन्होंने अपनाया, क्योंकि राजनैतिक हथियार की दृष्टि से उसार के इतिहास में यह एक नवीन हथियार था। तबसे इसके बारे में हम अक्सर सुना करते हैं। यह था गांधीजी का सत्याग्रह, जिसका अर्थ है सत्य पर अग्र रहना। इसे कभी-कभी निष्क्रिय प्रतिरोध भी कहते हैं, पर यह पर्याय ठीक नहीं है, क्योंकि सत्याग्रह तो काफ़ी सक्रिय होता है। यह केवल अ-प्रतिरोध भी नहीं है, हालाँकि अहिंसा इसका आवश्यक अंग है। इस अहिंसात्मक युद्ध-कला से गांधीजी ने भारत और दक्षिण अफ्रीका को हेरत में डाल दिया और जब भारत के लोगों ने यह सुना कि दक्षिण-अफ्रीका में हमारे देशवासी हजारों नर-नारी-बूढ़ी-खुशी जेल चले गये तो वे अभिमान और हर्ष से पुलकित हो उठे। अपने ही देश में अपनी पराधीनता और शक्तिहीनता पर हम मन ही मन लज्जित हो गये, और अपने ही देशवासियों द्वारा दी गई इस वीरतापूर्ण चुनौती के उदाहरण ने हमारे आत्माभिमान को बड़ा दिया। इस मुद्दे पर भारत में एकदम राजनैतिक जागृति पैदा हो गई और दक्षिण अफ्रीका को डेरो रूपा भेजा जाने लगा। गांधीजी तथा दक्षिण अफ्रीका की सरकार के बीच समझौता होने पर यह लड़ाई बन्द कर दी गई। यद्यपि उस समय भारतीय मामले की यह असन्दिग्ध विजय थी, पर भारतीयों पर अभी तक अनेक पाबन्दियाँ चली आ रही हैं और कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार पुराने क्रारनामे का पालन नहीं कर रही। प्रवासी भारतीयों का मसला अभी तक हमारे सामने है और जब तक भारत स्वतन्त्र नहीं हो जाता तब तक रहेगा। जब भारतवासियों की अपने देश में ही इज्जत नहीं है तब अन्यत्र कैसे हो सकती है? और जब तक कि हम अपने ही देश में अपने पैरों पर खड़े हो कर आजादी प्राप्त करने में सफल नहीं होते तब तक प्रवासी लोगों की क्या ज्यादा सहायता कर सकते हैं?

* युद्ध-पूर्व के वर्षों में भारत में यही हालत हो रही थी। जब सन् १९११ ई० में इटली ने तुर्की पर आक्रमण किया तो भारत में तुर्की के प्रति बहुत सहानुभूति उमड़ पड़ी, क्योंकि तुर्की एक एशियाई और पूर्वी शक्ति माना जाता था इसलिए सारे भारतीयों की सद्भावना उसके साथ थी। भारतीय मुसलमानों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा क्योंकि वे तुर्की के सुल्तान को खलीफा या अमीर-उल-मोमिनीन मानते थे। उन दिनों तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद की शुरू की हुई अबिल-इस्लामवाद की भी कुछ चर्चा चली थी। सन् १९१२ और १९१३ ई० के बलकान युद्धों ने भारतीय मुसलमानों में और भी खलबली पैदा कर दी और मित्रता तथा सद्भावना का द्योतक रूप, रैडक्रैसन्ट मिशन नामक डाक्टरी सहायता का एक मडल, तुर्की के घायलों की सेवा के लिए भारत से भेजा गया।

इसके कुछ ही समय बाद महायुद्ध शुरू हो गया और तुर्की इसमें इंग्लैण्ड के शत्रु के रूप में उलझ गया। लेकिन यह बात युद्ध के खमाने की है और मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए।

: १४८ :

सन् १६१४-१८ ई० का महायुद्ध

इस युद्ध के बारे में मैं तुम्हें क्या लिखूँ, जिसे संसार-युद्ध या महायुद्ध कहा जाता है, जिसने चार वर्ष से ऊपर योरोप का और एशिया और अफ्रीका के कुछ भागों का सत्यानाश किया और लाखों नौजवानों का उठती जवानी में सफाया कर दिया। मनन करने के लिए युद्ध कोई मनोरंजक विषय नहीं है। यह भद्दी चीज है, लेकिन इसकी अक्सर तारीफ़ की जाती है और इस पर खूब चमकदार रंग चढ़ाये जाते हैं। और कहा जाता है कि जैसे आग पर तपाने से सोना शुद्ध हो जाता है उसी तरह युद्ध की आग उन प्रमादी राष्ट्रों को सारा और मजबूत बना देती है जो बहुत अधिक आराम और विलासी जीवन से नाचुक और भ्रष्ट हुए होते हैं। हमारे सामने ऊँचे दर्जे के साहस और मर्म-स्पर्शी उत्सर्ग के उदाहरण पेश किये जाते हैं, मानो इन सद्-गुणों की जननी युद्ध ही हो।

मैंने तुम्हारे साथ इस युद्ध के कुछ कारणों की जाँच करने की कोशिश की है। किस तरह पूँजीवादी उद्योग-प्रधान देशों की लालची-वृत्ति और साम्राज्यवादी शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विताएँ टकराईं और उनके कारण संघर्ष लाजिमी हो गया। इनमें से हर देश के उद्योगपति फायदा उठाने के लिए किस तरह अधिकाधिक अवसर और क्षेत्र चाहते थे; किस तरह साहकार लोग खूब रुपया बनाने की धुन में थे; किस तरह युद्ध-सामग्री बनाने वाले लम्बे-चौड़े मुनाफे कमाना चाहते थे। बस, ये लोग युद्ध में कूद पड़े, और इनके तथा इनके वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले बुजुर्ग राजनीतिज्ञों के इशारे पर राष्ट्रों के नवयुवक एक दूसरे की गरदनें मारने के लिए दौड़ पड़े। इन में से बहुत अधिक नवयुवक, और तमाम सम्बन्धित देशों के आम लोग, युद्ध के परिणामी कारणों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। असल में इनका तो युद्ध से कोई सरोकार ही नहीं था; जय हो या पराजय, इनका तो इससे नुकसान ही होना था। यह तो घनवानों का खेल था जो लोगों के जीवन से, और ज्यादातर नवयुवकों के जीवन से, खेला गया था। लेकिन जब तक आम लोग लड़ने के लिए तैयार न हो तब तक युद्ध नहीं हो सकता था। जैसा कि मैं तुम्हें बतला चुका हूँ, योरोप के सारे देशों में लामबन्दी यानी अनिवार्य युद्ध-चाकरी थी, इंग्लैण्ड में यह युद्ध शुरू होने के बाद आई। लेकिन अगर कुन मिला कर सारे लोग वास्तव में लड़ने की इच्छा न रखते हो तो ऐसे मामले में ज़बरदस्ती से भी उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता।

इसलिए सारे युद्ध-रत राष्ट्रों में लोगों के जोश और देशप्रेम को मार-मार कर जगाने के लिए खूब व्यवस्थित प्रयत्न किये गये। हर पक्ष दूसरे को "आक्रमणकारी" कहता था और केवल आत्म-रक्षा के लिए लड़ने का बहाना करता था। जर्मनी कहता था कि उसके चारों ओर शत्रुओं ने घेरा डाल रखा है जो उसका गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। उसने रूस और फ्रांस पर यह लाञ्छन लगाया कि इन्होंने उसपर धावा बोलने में पहल की। इंग्लैण्ड ने छोटे-से बैल्जियम की न्यायोचित रक्षा को अपनी कार्रवाई का आधार बनाया क्योंकि इसकी तटस्थता को जर्मनी ने बड़ी बेशर्मी से नष्ट कर दिया था। युद्ध में उलझे हुए तमाम देशों ने अपने आपको भला समझने का रुख अपनाया और सारा दोष शत्रु के सिर मढ़ दिया। हर राष्ट्र के लोगों को यह यक़ीन दिलाया गया कि उनकी आज़ादी खतरे में है और उसकी रक्षा के लिए उन्हें लड़ना ज़रूरी है। हर जगह युद्ध का यह वातावरण तैयार करने में अखबारों ने खास तौर पर ज़बरदस्त हिस्सा लिया। परिणाम के लिहाज़ में इस वातावरण का अर्थ था शत्रु देशों की जनता के प्रति घोर विद्वेष की भावना।

क्षणिक पागलपन की यह लहर इतनी जोरदार थी कि यह हर चीज़ को बहाती चली गई। भीड़ में जनता के मनो-विकारों को उभाड़ना काफी आसान था; लेकिन युद्ध में उलझे हुए तमाम देशों के दिमाग वाले और समझ-बूझ वाले लोग, वे नर और नारी जो शान्त और स्थिर स्वभाव वाले माने जाते थे, विचारक, लेखक, अध्यापक, वैज्ञानिक,—सबके सब अपने सतुलन खो बैठे और रक्त-लिप्सा से तथा शत्रु राष्ट्रों के लोगों के प्रति विद्वेष से भर गये। पादरी लोग, धर्मवान लोग, जो शान्ति चाहने वाले लोग माने जाते हैं, सभी दूसरों के समान बल्कि उनसे भी ज्यादा, खून के प्यासे हो रहे थे। यहाँ तक कि शान्तिवादी और

समाजवादी भी पागल बन गये और अपने सिद्धान्तों को भूल गये। हाँ सभी-केवल कुछ को छोड़ कर। हर देश में ऐसे अल्पमत वालों की बहुत छोटी संख्या भी थी जिन्होंने क्षणिक पागलपन का शिकार बनने से इन्कार कर दिया और अपने आप को इस युद्ध-ज्वर से आक्रान्त नहीं होने दिया। उन पर ताने कसे जाते थे और उन्हें कायर कह कर पुकारा जाता था। बहुतों को तो युद्ध में भाग लेने से इन्कार करने के कारण जेलों तक में डाल दिया गया। इनमें कुछ तो समाजवादी थे, कुछ क्वैकरों की तरह धर्मवान लोग थे जो अन्तःकरण से युद्ध-विरोधी होते हैं। यह सच ही कहा गया है कि आजकल जब युद्ध छिड़ जाता है तो उसमें फैसे हुए लोग पागल हो जाते हैं।

जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, विभिन्न देशों की सरकारों ने उसे सत्य को दबाने का और तरह-तरह की झूठी बातें फैलाने का बहाना बना लिया। लोगों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं का भी गला घोट गया। दूसरे पक्ष पर तो पूरी तरह परदा डाल दिया जाता था। इसलिए लोग क्रिस्से का सिर्फ एक ही पहलू जान पाते थे, और वह भी बहुत तोड़ा-मरोड़ा हुआ और अक्सर बिल्कुल झूठा बयान होता था। इस तरकीब से लोगों को बेवकूफ बनाना कुछ मुश्किल नहीं था।

शान्ति के दिनों में भी सकीर्ण राष्ट्रवादी प्रचार ने और अखबारों की तोड़-मरोड़ ने लोगों को बेवकूफ बना दिया था और युद्ध के लिए जमीन तैयार कर दी थी। खुद युद्ध की ही महिमा गाई गई थी। जर्मनी में, या यूँ कहो कि प्रशिया में, युद्ध का यह यशगान कैसर से लगाकर नीचे तक के शासकों का एक निश्चित तात्त्विक विचार ही बन गया था। इसे न्यायोचित प्रमाणित करने के लिए विद्वत्पूर्ण पुस्तकें लिखी गई थी जिनमें यह सिद्ध किया गया था कि युद्ध एक “जीवोपयोगी आवश्यकता” है—अर्थात् यह मानव जीवन तथा प्रगति के लिए आवश्यक है। कैसर का खूब विज्ञापन होता था क्योंकि वह सदा कुछ भोड़े तरीके से अपना आडम्बर दिखाया करता था। लेकिन इसीसे मिलते-जुलते विचार इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों के सैनिक वर्ग में और उच्च वर्ग के मंडलों में फैले हुए थे। रस्किन इंग्लैण्ड में उन्नीसवीं सदी के, महान लेखकों में गिना जाता है। वह उनमें से हैं जिनकी रचनाएँ गांधीजी को प्रिय हैं। निस्सन्देह उच्च विचारों वाला यह व्यक्ति अपनी एक पुस्तक में लिखता है

“संक्षेप में, मैंने पाया कि सब महान राष्ट्रों को अपने शब्दों की सत्यता और अपने विचारों का बल युद्ध में ज्ञात हुआ, और शान्ति में नष्ट हो गया; युद्ध ने सिखाया और शान्ति ने धोखा दिया; युद्ध ने तैयार किया और शान्ति ने भेद खोल दिया, एक शब्द में कहे तो वे युद्ध में पैदा हुए और शान्ति में मर गये।”

यह दिखाने के लिए कि रस्किन कितना स्पष्टवक्ता साम्राज्यवादी था, मैं उसका एक और कथन यहाँ दूँगा :

“यही बात है जो उसे (इंग्लैण्ड को) करनी चाहिए, बरना वह नष्ट हो जायगा; उसे उपनिवेश स्थापित करने चाहिए ... उपजाऊ बजर ज़मीन के हर टुकड़े पर, जिस पर वह पैर रख सके, उसे कब्ज़ा कर लेना चाहिए और वहाँ अपने इन उपनिवेशवासियों को यह सिखाना चाहिए कि उनका पहला ध्येय है ज़मीन पर या समुद्र पर इंग्लैण्ड की शक्ति को आगे बढ़ाना।”

एक उद्धरण और भी। यह एक अग्रेज अफसर की पुस्तक में से है जो ब्रिटिश सेना में मेजर-जनरल हो गया। यह बतलाता है कि “बिना जानबूझ कर धोखेबाजी के, बिना धोखेबाजी का व्यवहार किये या बिना धोखाधड़ी की बात के” युद्ध में विजय लगभग असम्भव है। इसके कथनानुसार कोई नागरिक जो “इन उपायों का प्रयोग करने से इन्कार करता है, अपने साथियों और मातहतों के साथ जानबूझ कर गद्दारी करता है” और “उसे केवल अत्यन्त घृणा के योग्य कथन ही कहा जा सकता है।” “नीति; अनैति—महान राष्ट्रों के लिए ये चीजें क्या हैं जब उनका भाग्य ही दाँव पर चढ़ रहा हो?” हर राष्ट्र को “चाहिए कि जब तक उसके प्रतिद्वन्द्वी पर घातक चोट न पड़े जाय तब तक आघात पर आघात करता रहे”। मैं नहीं

^१ Conscientious Objectors.

^२ Biological necessity.

कह सकता कि इस सब पर रस्किन का क्या मत होता ! अलबत्ता यह कल्पना न कर बैठना कि अंग्रेजी हृदय का यह कोई अच्छा नमूना है, या यह कि क्रैसर के शब्दाडम्बर भरे भाषण एक भीतर्जर्मन के भावों को व्यक्त करते थे । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऐसे विचार रखने वाले लोग ही अक्सर सत्ताधारी होते हैं और युद्ध-काल में तो वे लगभग अनिवार्य तौर पर आगे आ जाते हैं ।

ग्राम तौर पर ऐसी स्पष्ट स्वीकारोक्तियाँ सार्वजनिक रूप में नहीं कही जाती और युद्ध की पवित्रता का पाखंडी शोषा पहना दिया जाता है । बस, उधर तो योरोप में तथा अन्यत्र सैकड़ों मीलो के संग्राम-भोचों पर जबरदस्त नर संहार हो रहा था, इधर घर में इस हत्याकांड को न्यायोचित ठहराने के लिए और लोगों को भुलावे में डालने के लिए बड़े सुन्दर और लच्छेदार वाक्य रचे जाते थे । यह आजादी और इज्जत का युद्ध था; “युद्ध का अन्त करने के लिए युद्ध” था, लोकतन्त्र की रक्षा के लिए था; आत्म-निर्णय के लिए और छोटे राष्ट्रों की आजादी के लिए था; वीरता, वीरता । इसी समय में अनेक पूज्यपति और उद्योगपति और युद्ध-सामग्री बनाने वाले, जो घर बैठे थे और इन लच्छेदार वाक्यों का बड़ी देशभक्ति के साथ उपयोग करके नवयुवकों को युद्ध की भट्टी में कूद पड़ने के लिए उकसाते थे, लम्बे-चौड़े मुनाफ़े कमा रहे थे और करोड़पति बन रहे थे ।

ज्यों-ज्यों युद्ध मास प्रति मास और वर्ष प्रति वर्ष चलता गया त्यों-त्यों अधिकाधिक देश इस में लिखते गये । दोनों पक्ष तटस्थों को गुप्त रूप से रिश्वतों का लोभ देकर अपनी-अपनी ओर मिलाने की कोशिशें करते थे, खुले तौर पर रिश्वतों के प्रस्ताव किये जाने तो उन उच्च आदशों पर और लच्छेदार वाक्यों पर पानी फिर जाता जिनका शोर छतों पर से किया जाता था । इंग्लैण्ड और फ्रांस की रिश्वत देने की सामर्थ्य जर्मनी से बड़ी-चढ़ी थी, इसलिए युद्ध में शरीक होने वाले अधिकतर तटस्थ देश अंग्रेजी-फ्रांसीसी-रूसी पक्ष में आ मिले । जर्मनी के पुराने साथी इटली के साथ मित्र-राष्ट्रों ने एक गुप्त सन्धि करली जिसमें उसे एशिया कोचक में तथा अन्यत्र प्रदेश देने का वादा किया गया, और इस तरह इन्होंने उसे अपनी ओर मिला लिया । एक अन्य गुप्त सन्धि द्वारा रूसको क़स्तुन्तुनिया देने का वादा किया गया । दुनिया को आपस में बाँट लेने का काम बड़ा मजेदार था । ये गुप्त सन्धियाँ मित्र-राष्ट्रों के राज्यनीतिज्ञों के वक्तव्यों के बिल्कुल विपरीत थी । सत्ता हाथ में आने के बाद अगर रूसी बोलशेविक इन सन्धियों को प्रकाशित न करते तो शायद किसीको इनका पता भी न चलता ।

निदान एक दर्जन से कुछ ऊपर देश मित्र-राष्ट्रों के साथ हुए (अंग्रेजी-फ्रांसीसी पक्ष को मैं संक्षेप के लिए मित्र-राष्ट्र कहूँगा) । ये थे इंग्लैण्ड और उसका साम्राज्य, फ्रांस, रूस, इटली, संयुक्तराज्य अमेरिका, बेल्जियम, सर्बिया, जापान, चीन, रूमानिया, यूनान और पुर्तगाल । (दो एक और भी जिनके नाम मुझे याद नहीं) ।

जर्मन पक्ष में जर्मनी, आस्ट्रिया, तुर्की और बल्गारिया थे । संयुक्तराज्य अमेरिका तीसरे वर्ष युद्ध में शामिल हुआ । अगर अभी हम अपनी गिनती में इसे छोड़ भी दें तो भी यह स्पष्ट है कि मित्र-राष्ट्रों के साधन जर्मन पक्ष के साधनों से बहुत बढ़े-चढ़े थे । इनके पास ज्यादा मैनिन थे, बहुत ज्यादा रुपया था, अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद बनाने के ज्यादा कारखाने थे, और, इन सब के ऊपर, इनका समुद्रों पर अधिकार था जिसके कारण तटस्थ देशों के साधनों का उपयोग करना इनके लिए आसान था । इसलिए इस समुद्री ताक़त के फलस्वरूप वे अमेरिका से युद्धका सामान, या खाने का सामान या कर्जा प्राप्त कर सकते थे । जर्मनी और उसके साथी चारों ओर अपने शत्रुओं से घिरे हुए और किनारी-बन्द थे, और जर्मनी के साथी देश कमजोर थे जो ज्यादा मदद नहीं पहुँचा सकते थे । वे तो बहुत करके जर्मनी के बल को ख़र्च करने वाले थे और उसे उनको सहारा देना पड़ता था । इसलिए सूरत यह थी कि एक तरफ़ तो ससार के अधिकतर देश लड़ रहे थे दूसरी तरफ़ उनके मुकाबले में अकेला जर्मनी था । हर पहलू से यह जोड़ बहुत ही बे-बराबरी की थी । लेकिन फिर भी जर्मनी चार वर्ष तक दुनिया के मुकाबले में खड़ा रहा और कई बार तो विजयी होते होते रह गया । हर साल यही मालूम देता था कि विजय अघर लटकी हुई है । अकेले एक राष्ट्र के लिए यह प्रयास अद्भुत था और यह उस शानदार सैनिक संगठन के कारण सम्भव हुआ था जो जर्मनी ने निर्माण किया था । अन्त तक, जब कि जर्मनी और उसके साथी पूरी तरह परास्त किये जा चुके थे, जर्मन सेना का संगठन वैसा का वैसा बना हुआ था और उसका बड़ा भाग विदेशी ज़मीन पर था ।

मित्र-राष्ट्रों की तरफ लड़ाई की सबसे ज्यादा भौक फ्रांस को उठानी पड़ी और फ्रांसीसियों ने ही अपने नवयुवकों के जीवन की जबरदस्त भेंट चढ़ाकर जर्मन सैनिक संगठन से लोहा लिया। इंग्लैण्ड द्वारा दी गई सबसे बड़ी सहायता थी जल सेना और समुद्री बल, और साथ ही कूटनीति और प्रचार भी। अपनी सेना के घमंड में भरा हुआ जर्मनी तटस्थ देशों के साथ कूटनीति में और प्रचार के अपने ढंगों में अपूर्व भोंडा-पन बरत रहा था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि झूठी बातों के और तोड़े-मरोड़े हुए तथ्यों के अपने प्रचार की होशियारी और कमालियत में इंग्लैण्ड इस युद्ध में तमाम देशों से बाजी ले गया। लड़ाई में रूस और इटली और अन्य साथी देशों का हिस्सा इंग्लैण्ड वगैरा के मुकाबले में बहुत कम भी रहा और तारीफ के लायक भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी रूस के सब देशों से ज्यादा आदमी मारे गये। युद्ध की समाप्ति से कुछ ही पहले शामिल होने वाले अमरीका ने जर्मनी को कुचलने में आखिरी और निर्णयात्मक हिस्सा अदा किया।

युद्ध के प्रारम्भिक महीनों में इंग्लैण्ड और अमरीका के बीच जबरदस्त तनाव था और दोनों के बीच युद्ध ठन जाने की भी चर्चा थी। यह तनाव समाप्त पर अमरीका की जहाजगनी में इंग्लैण्ड की दस्तन्दाजी से पैदा हुआ था क्योंकि इंग्लैण्ड को शका थी कि अमेरिका के जहाज जर्मनी को माल ले जाते हैं। लेकिन तुरन्त ही इंग्लैण्ड के प्रचार का संचालन करने वाली व्यवस्था ज़ोरों से काम करने लगी और अमरीका को अपनी ओर मिलाने का विशेष यत्न करने लगी। सबसे पहले अत्याचार सम्बन्धी प्रचार को हाथ में लिया गया और जर्मन सेना ने बैल्जियम में जो कुछ किया उसके भीषण किस्से प्रचारित किये गये। इसे जर्मन हूण या 'बॉश' की "भयानकता" कहा गया। इनमें से कुछेक किस्सों की कुछ बुनियाद भी थी, मसलन लूवे के विश्वविद्यालय और पुस्तकालय का नष्ट किया जाना, लेकिन अधिकतर किस्से कोरे मन-गढत थे। एक विस्मयकारी किस्सा वह था जिसमें कहा गया था कि जर्मन लोग लाशों का कारखाना चला रहे हैं! लेकिन दोनों पक्ष के देशों के लोगो का एक दूसरे के प्रति इतना विद्वेष था कि किसी भी बात पर यकीन करने का तैयार थे।

अग्नेजों का प्रचार जिस विशाल पैमाने पर चलाया जा रहा था उसका कुछ अन्दाज़ तुम्हे इससे हो सकता है कि अमरीका के ब्रिटिश युद्ध-प्रचार विभाग में ५०० कर्मचारी और १०,००० उनके सहायक थे! यह तो सरकारी तौर पर था, इसके अलावा गैर-सरकारी तौर पर भी जबरदस्त काम हो रहा था। इस प्रचार कार्य के लिए उचित और अनुचित सब तरह के उपायों का अवलम्बन किया जाता था। स्वीडन-वासियों की सद्भावना प्राप्त करने के लिए स्वीडन के स्टॉकहोम नगर के अग्नेजों ने सरकारी तौर पर एक प्रकार का संगीत भवन खोला था जिसमें मनोरंजन का स्फुट कार्यक्रम होता था।

इस प्रचार ने और जर्मनी की पनडुब्बियों की कार्रवाइयों, जिनके बारे में मैं आगे चल कर कुछ लिखूँगा, अमरीका को मित्र-राष्ट्रों की ओर लाने में बड़ा भारी काम किया। लेकिन आखिरी निर्णयात्मक कारण तो रुपया था।

युद्ध एक खर्चीला घन्घा है, भयंकर रूप से खर्चीला। यह मूल्यवान सामग्री के पहाड़-के-पहाड़ हड़प कर जाता है और उसके एवज में केवल बरबादी सामने रखता है। यह अनेक घन-उत्पादक प्रवृत्तियों को बन्द कर देता है और लोगो की शक्तियाँ विनाश में केन्द्रीभूत कर देता है। यह तमाम रुपया कहाँ से आता? शुरू-शुरू में मित्र-राष्ट्रों के पक्षवालों में केवल इंग्लैण्ड और फ्रांस ही आसदा समझे जा सकते थे। ये युद्ध-व्यय का केवल अपना ही हिस्सा नहीं देते थे बल्कि रुपया और सामान उधार देकर अपने साथियों का भी हिस्सा अदा करते थे। कुछ समय बाद पेरिस ची बोल गया; उसके आर्थिक साधन खतम हो गये। तब अकेले लन्दन ने युद्ध में मित्र-राष्ट्रों के पक्ष को घन की सहायता दी। युद्ध के दूसरे वर्ष के खतम होते न होते लन्दन भी ची बोल गया। इसलिए सन् १९१६ ई० के अन्त तक फ्रांस और इंग्लैण्ड दोनों की साख खतम हो गई। तब आर्थिक सहायता मागने के लिए प्रमुख राजनीतिज्ञों का एक ब्रिटिश मंडल अमरीका गया। अमरीका रुपया उधार देने को राजी हो गया और फिर तो मित्र-राष्ट्रों के पक्ष की ओर से युद्ध को चलाने वाला यह अमरीकी रुपया था। मित्र राष्ट्रों पर अमरीका का ऊर्ध्व दिन दूना रात चौगुना

¹Boche—खून का प्यासा वंशई।

²Louvain—बैल्जियम का एक नगर।

बढ़ते-बढ़ते विस्मयजनक राशि तक जा पहुंचा; और ज्यों-ज्यों यह बढ़ता गया त्यों-त्यों रुपया उधार देने वाले अमरीकी बड़े बैंक और साहूकार मित्र-राष्ट्रों की विजय में अधिकाधिक स्वार्थ-रत हो गये। अगर जर्मनी मित्रराष्ट्रों को पराजित करदे तो अमरीका ने उन्हें जो भारी रकम उधार दी थी उनका क्या होगा? अमरीकी बोहरे की जेब पर असर पड़ने लगा था, और उसने इसी मुताबिक ठग प्रपनाया। युद्ध में अमरीका के मित्र-राष्ट्रों में शामिल होने के पक्ष में भावना बलवान होने लगी और निदान अमरीका शामिल हो ही गया।

इन दिनों हम अमरीकी कर्ज के सवाल के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं और अखबार इससे भरे रहते हैं। यह कर्ज, जो इंग्लैण्ड और फ्रांस के गलो में चक्की के पाट की तरह लटका हुआ है और जिसे वे चुका नहीं सकते, युद्ध के दिनों में, अम्बार बन गया था। अगर उस समय यह रुपया नहीं दिया गया होता तो इनकी साख पूरी तरह खतम हो गई होती और अमरीका उनके साथ शामिल नहीं हुआ होता।

: १४६ :

महायुद्ध की गति

जब, सन् १९१४ ई० के अगस्त महीने के शुरू में, युद्ध प्रारम्भ हुआ, तब सारी दुनिया की नजर बेल्जियम पर और फ्रांस की उत्तरी सरहद पर थी। विशाल जर्मन सेनाएं आगे बढ़ती चली जा रही थी और अपने रास्ते में आने वाली तमाम रूकावटों का सफाया कर रही थी। छोटे-से बेल्जियम ने कुछ देर के लिए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और इस पर क्रोधित होकर उन्होंने आतंक पैदा करने वाली कार्रवाइयों से बेल्जियमवासियों को भयभीत करना चाहा। इन्हीं कार्रवाइयों को मित्र-राष्ट्रों ने अपने अत्याचार वाले क्रिस्सों का आधार बनाया। ये सेनाएं पैरिस की ओर बढ़ी और फ्रांसीसी सेना का तो मानो उनके सामने बिस्तर गोल हो गया और छोटी-सी ब्रिटिश सेना मार भगाई गई। युद्ध छिड़ने के एक ही महीने के भीतर पैरिस का तो फैसला होता हुआ नज़र आने लगा और फ्रांसीसी सरकार तो सचमुच अपने दपतर और मूल्यवान वस्तुएं दक्षिण में बोर्दों ले जाने की तैयारी करने लगी। कुछ जर्मनों ने तो समझा कि उन्होंने युद्ध करीब-करीब जीत लिया। अगस्त के अन्त में युद्ध के पश्चिमी-मोर्चे (यानी फ्रांसीसी मोर्चे) पर मामले की यह स्थिति थी।

इसी दरमियान रूसी फौजें पूर्वी प्रशिया पर धावा बोल रही थी और यह प्रयत्न किया जा रहा था कि किसी तरह पश्चिमी मोर्चे से जर्मनी का ध्यान बट जाय। फ्रांस और इंग्लैण्ड में उस तथाकथित रूसी "सड़क कूट-इजन" पर बड़ी-बड़ी आशाएं बांधी जा रही थी जो बर्लिन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन रूसी सिपाहियों के पास अच्छे और पूरे हथियार नहीं थे और उनके अफसर बिल्कुल अयोग्य थे और उनके पीछे ज़ार की भ्रष्ट सरकार थी। जर्मन लोग यकायक उन पर लौट पड़े और उन्होंने पूर्वी प्रशिया की भीलों और दलदलों में भीमकाय रूसी सेना को फास कर उसे बिल्कुल नष्ट कर दिया। इस ज़बरदस्त जर्मन विजय को टैननबर्ग का सग्राम कहा जाता है। इसमें भाग लेने वाले मुख्य सेनापतियों में फॉन हिण्डनबर्ग था, जो बाद में जर्मन प्रजातन्त्र का राष्ट्रपति बना।

यह महान विजय थी, लेकिन परोक्ष रूप में इससे जर्मन सेनाओं की भारी क्षति हुई। इसे प्राप्त करने के लिए, और पूर्व में रूसी प्रगति से कुछ डर कर, जर्मनों ने अपनी कुछ सेनाएं फ्रांसीसी मोर्चे से हटा कर रूसी मोर्चे पर भेज दी थी। इससे पश्चिमी मोर्चे पर पड़ा हुआ दबाव कुछ कम हो गया था और फ्रांसीसी सेना ने धावा मार जर्मनों को पीछे ढकेलने का एक ज़बरदस्त प्रयत्न किया। सितम्बर, सन् १९१४ ई० के शुरू में, मार्न के सग्राम में, वह जर्मनों को करीब पचास मील पीछे हटाने में सफल हो गई। पैरिस बच गया और फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों को दम लेने का कुछ समय मिल गया।

‘फ्रांस के दक्षिण में एक महादूर बन्दरगाह।’

जर्मनों ने इस रक्षा-यंत्र को तोड़ कर आगे बढ़ने का एक और प्रयत्न किया और वे करीब-करीब सफल भी हो गये थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। तब दोनों ओर की सेनाएँ खन्दक खोद कर उनमें जम गईं और एक नई क्रिस्म की लड़ाई, यानी खन्दक युद्ध-प्रणाली, शुरू हो गई। यह एक तरह की खिच थी, और तीन वर्ष से ऊपर, और कुछ हद तक युद्ध की लगभग समाप्ति तक, पश्चिमी मोर्चे पर यह खन्दक युद्ध-प्रणाली जारी रही और बड़ी भारी-भारी सेनाएँ छछून्दरो की तरह जमीन खोद कर पड़ी रही और एक दूसरी को बेदम करने का प्रयत्न करती रही। इस मोर्चे पर जर्मन और फ्रांसीसी सेनाओं की संख्या शुरू से ही बीसियों लाख तक पहुँच गई थी। इसी मोर्चे पर छोटी-सी ब्रिटिश सेना भी तेजी से बढ़ गई, यहाँ तक कि उसकी संख्या भी लाखों में गिनी जा सकती थी।

पूर्वी या रूसी मोर्चे पर इससे ज्यादा हलचल थी। रूसी फौजों ने आस्ट्रिया की फौजों को बार-बार हराया लेकिन खुद उन्हें जर्मनों ने हमेशा हराया। इस मोर्चे पर मरने वालों और घायलों की संख्या बहुत ही बड़ी थी। यह न समझना कि खन्दक युद्ध-प्रणाली के कारण पश्चिमी मोर्चे पर मरने वालों की संख्या कुछ कम थी। मनुष्यों के जीवन्त के साथ अजीब बेपरवाही का व्यवहार किया जाता था और खन्दक मुकामों पर बार-बार हमलों में लाखों को मरने के लिए मौत के मुह में झोंक दिया जाता था, और नतीजा कुछ नहीं निकलता था।

युद्ध के और भी अनेक रण-क्षेत्र थे। तुर्कों ने स्वेडन नहर पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया पर उन्हें पीछे हटा दिया गया। जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूँ, मिस्र को दिसम्बर, सन् १९१४ ई०, में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया था। तुरन्त ही इंग्लैण्ड ने वहाँ की नई धारा सभा को स्थगित कर दिया और जिन लोगों पर सन्देह था उन्हें जेलों में भरे दिया। राष्ट्रीयता-पोषक अखबार बन्द कर दिये गये और पांच से अधिक व्यक्तियों को एक जगह मिलने पर रोक लगा दी गई। वहाँ जो 'सेन्सर-प्रणाली' जारी की गई थी उसे लन्दन के 'टाइम्स' अखबार ने "बर्बरता पूर्ण क्रूर" बतलाया था। तमाम युद्ध काल में यह देश वास्तव में फौजी कानून के मातहत रखा गया।

इंग्लैण्ड ने तुर्की पर, उसके जीर्ण-शीर्ण साम्राज्य के अनेक कमजोर मुकामों में हमला कर दिया। इराक में, और, कुछ दिन बाद, फिलिस्तीन में और सीरिया में। अरब देश में अंग्रेजों ने अरब लोगों की राष्ट्रीय भावना से फायदा उठाया और रुपये तथा सामान की खुले हाथ रिश्वतों की सहायता से तुर्की के विरुद्ध अरब विद्रोह का संगठन किया। अरबस्तान में अंग्रेजों के एजेण्ट कर्नल टी० ई० लारेस का इस विद्रोह में बहुत बड़ा हाथ था। बाद में इसने एक रहस्यपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और एशिया के अनेक आन्दोलनों में परदे के पीछे से काम किया।

लेकिन तुर्की के मर्म-स्थान पर सीधा आक्रमण फरवरी, सन् १९१५ ई०, में हुआ, जब ब्रिटिश जहाजी बेड़े ने दर्रे दानियाल में जबरदस्ती घुसने की और इस तरह कुस्तुन्तुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की। यदि वे इसमें सफल हो गये होते तो उन्होंने युद्ध में न केवल तुर्की का ही अन्त कर दिया होता बल्कि पश्चिमी एशिया से सारे जर्मन प्रभाव को विलग कर दिया होता। लेकिन वे असफल हुए। तुर्कों ने बड़ी वीरता से मुकाबला किया और, ध्यान में रखने की दिलचस्प बात यह है कि, कमाल पाशा का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। करीब एक साल तक अंग्रेज लोग गैलीपोली में इस प्रयत्न को चलाते रहे, भारी क्षति उठाने के बाद वे वापस लौट गये।

मित्र-राष्ट्रों ने पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका में जर्मन उपनिवेशों पर भी आक्रमण किया। ये उपनिवेश जर्मनी से बिल्कुल विलग थे और सहायता प्राप्त नहीं कर सकते थे। धीरे-धीरे इन्होंने घुटने टेक दिये। चीन में जर्मनी के रियायती अधिकार-क्षेत्र क्याउचाउ पर जापान ने आसानी से कब्जा कर लिया। वास्तव में जापान का वक्त बड़े मझे में गुज़र रहा था क्योंकि दूर-पूर्व में कोई लड़ाई-झगडा नहीं था। इसलिए उसने चीन को डरा-धमका कर उससे सब तरह की रियायतें और विशेषाधिकार ले लिये और इस तरह मौके का खूब लाभ उठाने की कोशिश की।

इटली कई महीनों तक युद्ध की गति को ध्यान से देखता रहा और यह पता लगाने की कोशिश करता

रहा कि कौनसा पक्ष जीतेगा। निदान यह निश्चय करके कि जीत मित्र-राष्ट्रों को ही मिलेगी, उसने उनकी प्रस्तावित रिश्तों स्वीकार कर ली और एक गुप्त करारनामा तय पाया गया। मई, सन् १९१५ ई० में इटली युद्ध में मित्र-राष्ट्रों के साथ बाकायदा शामिल हो गया। दो वर्ष तक इटली और आस्ट्रिया की फ़ौजें एक दूसरी को हराने की सक्त मेहनत करती रही पर कोई नतीजा नहीं निकला। तब जर्मन फ़ौजें आस्ट्रिया की फ़ौजों की मदद को आ पहुँची और उनके सामने इटली की फ़ौजें ढेर हो गईं। आस्ट्रिया-जर्मनी की सेना लगभग वेनिस तक पहुँच गई।

अक्टूबर, सन् १९१५ ई० में, बल्गारिया जर्मनी के साथ आ मिली। इसके कुछ ही दिन बाद आस्ट्रिया-जर्मनी की सेना ने बल्गारिया के सहयोग से सर्बिया को बिल्कुल कुचल दिया। सर्बिया के शासक को अपनी बची-खुबी सेना के साथ देश छोड़ कर भागना पड़ा और मित्र-राष्ट्रों के जहाजों में शरण लेनी पड़ी और सर्बिया जर्मन शासन के अधीन हो गया।

बल्कानी युद्धों में अपने आचरण के बाद रूमानिया अवसरवादिता के लिए खास तौर पर मशहूर हो गया था। यह भी दो वर्ष तक महायुद्ध की गतिविधि को ताकता रहा और अन्त में अगस्त सन्, १९१६ ई० में, इसने अपना भाग्य मित्र-राष्ट्रों के साथ जोड़ दिया। इसकी सजा भी उसे बहुत जल्दी मिल गई। जर्मन सेना उस पर टट पड़ी और उसने सारे मुकाबले को कुचल डाला। रूमानिया भी आस्ट्रिया-जर्मनी की फ़ौजों के अधिकार में आ गया।

इस प्रकार मध्य योरोपीय शक्तियाँ कहलाने वाले जर्मनी और आस्ट्रिया का उत्तर-पूर्व में बैल्जियम पर और फ्रांस के कुछ भाग पर तथा पोलैण्ड, सर्बिया और रूमानिया पर कब्ज़ा हो गया। युद्ध के अनेक छोटे-छोटे रण-क्षेत्रों में विजय इनके हाथ रही। लेकिन संघर्ष का मर्म-स्थल पश्चिमी मोर्चे पर और समुद्रों पर था और वहाँ इन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। उस मोर्चे पर प्रतिद्वन्द्वी सेनाएँ मृत्यु के आलिगन में गुथी हुई पड़ी थी। समुद्रों पर मित्र-राष्ट्रों का एकछत्र अधिकार था। युद्ध के प्रारम्भिक दिनों में कुछ जर्मन कूँडर इधर-उधर घूमते फिरते थे और मित्र-राष्ट्रों की जहाज़रानी में बाधा पहुँचाते थे। इनमें से एक मशहूर जहाज़ ऐम्डन था जिसने मद्रास तक पर बमबारी की थी। लेकिन यह तो एक तुच्छ नोक-भोक थी जिससे इस वास्तविकता में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता था कि समुद्री-रास्तों पर मित्र-राष्ट्रों का अधिकार था। और इस अधिकार की सहायता से उन्होंने मध्य-योरोपीय शक्तियों को बाहर से मिलने वाली तमाम भोजन सामग्री और अन्य सामान से वंचित करने का प्रयत्न किया। जर्मनी और आस्ट्रिया की यह नाकाबन्दी उनके लिए अत्यन्त सख्त हो गई क्योंकि भोजन सामग्री की बहुत कमी पड़ गई और सारी आबादी को भूखो मरने की नीबत आ गई।

उधर जर्मनी ने पनडुब्बियों के द्वारा मित्र-राष्ट्रों के जहाजों को डुबोना शुरू कर दिया। यह पनडुब्बी युद्ध-प्रणाली इतनी कारगर हुई कि इंग्लैण्ड पहुँचने वाली भोजन सामग्री कम पड़ गई और अकाल का खतरा पैदा हो गया। मई, सन् १९१५ ई०, में एक जर्मन पनडुब्बी ने अटलांटिक महासागर में चलने वाले बड़े यात्री-जहाज़ 'लुसिटैनिया' को डुबो दिया और इसमें बहुत लोग डूब गये। इसमें अनेक अमरीकी यात्री भी डूब मरे और इसके कारण अमरीका में बड़ा रोष फैला।

जर्मनी ने हवा के रास्ते भी इंग्लैण्ड पर आक्रमण किया। विशाल-काय जैपलिन हवाई-जहाज़ चाँदनी रातों में लन्दन पर और गोला-बारूद के कारखानों वाले स्थानों पर बम गिराने के लिए आते थे। बाद में बम गिराने का यह काम वायुयान करने लगे; और वायुयानों की भरभराहट का सुनाई देना, हवा-मार तोपों का छूटना, और बचाव के लिए लोगों का तहखानों में और ज़मींदोज़ मुकामों में दौड़ना, ये सब मामूली बातें हो गईं। शहरी आबादियों पर इस तरह बम गिराये जाने पर इंग्लैण्ड के लोगों को बहुत रोष हुआ। उनका रोष वाजिब भी था, क्योंकि यह बड़ी भयानक चीज़ है। लेकिन जब अंग्रेज़ी वायुयान भारत के उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश में या इराक में बम गिराते हैं; और खासकर उन शैतानी आविष्कारों "दिर से फटने वाले बमों" को गिराते हैं, तो इंग्लैण्ड में ज़रा भी रोष नहीं पैदा होता। यह पुलिस कार्रवाई कहलाती है, और तथाकथित शान्ति काल तक में भी की जाती है।

बस, यो महीने दर महीने युद्ध चलता रहा और उसमें मनुष्यों के प्राण इस तरह होम होने लगे जैसे दावानल में टीढ़ी-दल भस्म होते हैं। और ज्यों-ज्यों यह भागे बढ़ता गया त्यों-त्यों अधिक विनाशकारी और

बर्बरतापूर्ण होता गया। जर्मनों ने जहरीली गैस चलाई और क्षीघ्र ही दोनों पक्ष इसका उपयोग करने लगे। बमबारी के लिए वायुयानों का अधिक उपयोग होने लगा और फिर, सब से पहले ब्रिटिश पक्ष की ओर से, "टेको" का उपयोग शुरू हुआ। ये विशालकाय यान्त्रिक दानव होते हैं जो कीड़ों की तरह रेंगते हुए हर चीज पर चढ़ जाते हैं। मोर्चों पर लाखों आदमी मीत के मुह में चले गये और उनके पीछे उनके बतनों में स्त्रियाँ और बच्चे भुलसूरी और वस्तुओं के प्रभाव की यातनाएँ सहने लगे। नाकेबन्दी के कारण खासकर जर्मनी और आस्ट्रिया में, भयंकर भुलसूरी फैल गई। यह सहनशक्ति की परीक्षा बन गई। इस कठिन परीक्षा में कौनसा पक्ष दूसरे से अधिक समय तक टिका रहेगा? क्या दोनों में से कोई सेना दूसरी को थका मारेगा? क्या जर्मनी की नाकाबन्दी उसकी हिम्मत तोड़ देगी? या क्या जर्मनों का पनडुब्बी हमला इंग्लैण्ड को भूखा मार कर उसी हिम्मत और औसान को तोड़ देगा। हरेक देश के पीछे बलिदान और कष्ट के उदाहरणों का बड़ा भारी लेखा था। लोग ताज्जुब करते थे कि क्या यह सब भयंकर बलिदान और कष्ट फिजूल के लिए हुआ था? क्या हम अपने शहीदों को भूल जायँ और शत्रु के आगे घुटने टेक दें? युद्ध-पूर्व के दिन मानकेदूर भतीत में चले गये थे, यहाँ तक कि लोग युद्ध के कारणों को भी भूल गये थे; नर-नारियों के दिमागों को टोंचने वाली केवल एक चीज रह गई थी—प्रतिशोध और विजय की उत्कट इच्छा।

उन शहीदों की पुकार भयंकर चीख होती है जो अपने प्राण-प्रिय उद्देश्य के लिए अपने जीवन निछावर कर देते हैं। ऐसा कौन ज़िन्दा-दिल नर या नारी है जो इसके सामने खड़ा रह सके? युद्ध के इन अन्तिम वर्षों में चारों ओर अधेरा छा रहा था और युद्ध-रत देशों के हरेक घर में रज था, और एक थकावट थी और लोगों की आँखों का परदा हट गया था; लेकिन ज्योति को ऊँची रखने के सिवा कोई क्या कर सकता था? एक ब्रिटिश अफसर मेजर मैकराय की लिखित इस हृदय द्रावक कविता को पढो और कल्पना करने की कोशिश करो कि उसकी जाति के जिन नर-नारियों ने इसे युद्ध के उन अधकारमय और उदासीनताभरे दिनों में पढा होगा उनके दिलों पर कैसा प्रभाव पडा होगा। और यह भी याद रखो कि इसी प्रकार की कविताएँ विभिन्न देशों में और अनेक भाषाओं में लिखी गई थी। इस कविता का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—

हम हैं शहीद ।

हुए कुछ दिन हम ज़िन्दा थे,
अनुभव उषा का थे करते,
और देखते लाली सुर्यास्त की,
करते थे प्रेम और प्रेम हम पाते थे,
और अब हम पड़े

फ़लैन्डर्ज रणक्षेत्र में ।

शत्रु के साथ उस भगड़े हमारे को
लेना उठा तुम;
तो ज्योति हम फेंकते हैं
कपित करों से तुम्हें;
ऊँची उठाये रखना काम है तुम्हारा इसे ।
यदि तुम करोगे दया
हम मरने वालों से,
शान्ति नहीं हमको मिलेगी,
फिर चाहे उगे पोस्त के फूल

फ़लैन्डर्ज रणक्षेत्र में ।

सन् १९१६ ई० के अन्तिम दिनों में मित्र-राष्ट्रों का पलड़ा भारी मालूम पड़ने लगा। उनके नये टैंकों ने पश्चिमी मोर्चे पर पहले उनके हाथ में दे दी थी; इंग्लैण्ड पर छापे मारने वाले जैपलिन हवा-जहाजों पर आफते आ रही थी; जर्मन पनडुब्बियों के बाबजूद तटस्थ जहाजों पर काफ़ी भोजन सामग्री इंग्लैण्ड पहुँच पा रही थी। मई, सन् १९१६ ई०, में उत्तरी सागर में एक जल सेना संग्राम (जटलैण्ड का संग्राम) हुआ

जिसमें कूल मिला कर प्रयोजनों की सफलता रही। इसी बीच जर्मनी की नाकेबन्दी से आस्ट्रिया-जर्मनी के लोगो को भुखमरी के आसार नज़र आने लगे थे। समय आने मध्य-यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ़ था, इसलिए चट-पट कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। जर्मनी ने तो मित्र-राष्ट्रो को टटोलने के लिए सुलह के कुछ इशारे भी भेजे लेकिन उन्होंने इनको बिल्कुल भस्वीकार कर दिया। मित्र-राष्ट्रों की सरकारें विभिन्न देशों के आपसी बटवारे के लिए गुप्त-सन्धियों द्वारा इतनी ज्यादा बंधी हुई थी कि वे पूरी विजय से कम किसी भी चीज़ से सन्तुष्ट नहीं हो सकती थी। संयुक्तराज्य अमरीका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने भी सुलह कराने के कुछ असफल प्रयत्न किये थे।

इसपर जर्मन नेताओं ने अपना पनडुब्बी युद्ध घमसान बनाने का निश्चय किया ताकि इंग्लैण्ड भूखा मर कर घुटने टेक दे। जनवरी, सन् १९१७ ई०, में उन्होंने ऐलान किया कि वे कुछ समुद्रों में तटस्थ जहाज़ों को भी डुबो देंगे। इसका उद्देश्य यह था कि ये तटस्थ जहाज़ इंग्लैण्ड को खाद्य-सामग्री न ले जा सकें। इस घोषणा ने अमरीका को बहुत नाराज़ कर दिया, वह अपने जहाज़ों का इस प्रकार डुबोया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इससे उसका युद्ध में शामिल होना अनिवार्य हो गया। वास्तव में जब जर्मन सरकार ने बिना रोक-टोक सब जहाज़ों को डुबाने के बारे में निश्चय किया तो उसे यह बात मालूम रही होगी। शायद उन्होंने यह महसूस किया हो कि उनके लिए कोई चारा बाकी नहीं रहा और यह खतरा उठाना ज़रूरी था। या उन्होंने यह समझा हो कि वैसे भी अमरीकी साहूकार मित्र-राष्ट्रो को काफी मदद दे रहे थे। जो भी हो, संयुक्तराज्य अमरीका ने अप्रैल, सन् १९१७ ई०, में युद्ध की घोषणा कर दी। ऐसे मौके पर, जब कि अन्य सब राष्ट्र थके-मादे हो रहे थे, अमरीका के, अपने अपरिमित साधनों और अपनी ताज़ा हालत को लेकर, युद्ध में उतरने से यह निश्चय हो गया कि मध्य-यूरोपीय शक्तियाँ पराजित कर दी जायगी।

लेकिन अमरीका के युद्ध में शामिल होने से पहले ही अत्यन्त महत्वपूर्ण एक और घटना घट चुकी थी। १५ मार्च, सन् १९१७ ई०, को प्रथम रूसी क्रान्ति के फलस्वरूप ज़ार को गद्दी छोड़नी पड़ गई थी। इस क्रान्ति के बारे में मैं तुम्हें अलग लिखूंगा। अभी तो मैं तुम्हें यह बतलाना चाहता हूँ कि इस क्रान्ति के कारण युद्ध की गति-विधि में ज़बरदस्त फ़र्क पड़ गया। यह स्पष्ट हो गया कि रूस अब अगर चाहता तो भी जर्मन शक्तियों के विरुद्ध ज्यादा नहीं लड़ सकता था। इसका अर्थ यह हुआ कि जर्मनी पूर्वी मोर्चे की चिन्ता से बिल्कुल बरी हो गया। अब वह अपनी तमाम या अधिकांश पूर्वी सेनाओं को वहाँ से हटा कर पश्चिमी मोर्चे पर भेज सकता था और उन्हें फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों पर धावा बोलने के काम में ला सकता था। अकस्मात ही स्थिति जर्मनी के अन्कूल बन गई। अगर रूसी क्रान्ति होने के छे या सात सप्ताह पहले उसे यह बात मालूम हो गई होती तो कितना फ़र्क हो गया होता। इसका अर्थ शायद यह होता कि वह अपने पनडुब्बी युद्ध को जोरदार न बनाता और शायद अमरीका तटस्थ रहता। रूस के युद्ध से बाहर निकल जाने और अमरीका के तटस्थ रहने से यह बहुत अधिक सम्भव था कि जर्मनी, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी सेनाओं को कुचल डालता। लेकिन इस हालत में भी पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी का बल बढ़ गया और उधर जर्मन पनडुब्बियों द्वारा मित्र-राष्ट्रों के तथा तटस्थ देशों के जहाज़ों का ज़बरदस्त विनाश होने लगा।

रूसी क्रान्ति ने आने जर्मनी को सहायता पहुँचाई। लेकिन इस पर भी यह अन्दरूनी कमज़ोरी का एक बड़ा भारी कारण बन गई। पहली क्रान्ति को आठ महीने भी न बीते थे कि दूसरी क्रान्ति हो गई जिसके फलस्वरूप सोवियतों और बोलशेविकों के हाथ में सत्ता आ गई जिनका नारा था शान्ति। उन्होंने तमाम युद्ध-रत देशों के मजदूरों और सिपाहियों को पुकारा और शान्ति के लिए अपील की। उन्होंने बतलाया कि यह पूँजीपतियों का युद्ध था और यह कि मजदूरों को चाहिए कि वे साम्राज्यवादी ध्येयों की पूर्ति के लिए अपने-आप को तोपों का निवाला न बनने दें। इनमें से कुछ आवाज़ें मोर्चों पर लड़ने वाले अन्य राष्ट्रों के सिपाहियों के कानों में पहुँची और इन्होंने उनके दिलों पर बहुत असर किया। फ्रांसीसी सेना में बग़ावतें हुईं जिन्हें अधिकारी लोग किसी तरह सिर्फ़ दबा ही पाये। जर्मन सिपाहियों के दिलों पर तो और भी ज्यादा असर हुआ क्योंकि कितनी ही पलटनों ने तो क्रान्ति के बाद रूसी सेना से सचमुच आईचारा स्थापित कर लिया था। जब इन पलटनों की बदलो पश्चिमी मोर्चे पर की गई, तो वे यह संदेश अपने साथ ले गये और इसे अन्य पलटनों में फैलाने लगे। जर्मनी युद्ध से ऊब चुका था और उसकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई थी,

इसलिए रूस के ये बीज ऐसी जमीन पर पड़े जो उनके लिए पहले ही तैयार थी। इस तरह रूसी क्रान्ति ने अन्तर्दली तौर पर जर्मनी को कमजोर कर दिया।

लेकिन जर्मन सैनिक अधिकारी इन अशुभ-लक्षणों को देख ही नहीं रहे थे और मार्च, सन् १९१८ ई०, में उन्होंने सोवियत रूस को एक दबा मारने वाली और अपमानपूर्ण सन्धि स्वीकारने को विवश कर दिया। सोवियतों को इसे इसलिए स्वीकारना पड़ा कि उनके सामने दूसरा कोई चारा नहीं था और वे किसी भी क्रीमर पर सुलह चाहते थे। मार्च, सन् १९१८ ई०, में ही जर्मनों ने पश्चिमी मोर्चे पर अपना अन्तिम जबर-दस्त हमला किया। जर्मन लोग अंग्रेजी-फ्रांसीसी रक्षा-यंत्रों को तोड़ कर, और इस धावे में सेनाओं को नष्ट करते हुए, आगे बढ़ गये और फिर उसी मार्ग नदी तक जा पहुँचे जहाँ से साढ़े तीन वर्ष पहले उन्हें पीछे ढकेल दिया गया था। यह अजीब प्रयत्न था लेकिन यह आखिरी था और जर्मनी का सारा बल खतम हो गया। इसी दरमियान अटलाण्टिक महासागर पार करके अमरीकी सेनाएं आ गईं और पिछले कटु अनुभव से लाभ उठा कर अब पश्चिमी मोर्चे पर सारे मित्र-राष्ट्रों की सेनाएं—ब्रिटिश, अमरीकी, फ्रांसीसी—एक सर्वोपरि सेनापति के अधीन रख दी गईं ताकि सबके बीच पूरा-पूरा सहयोग हो सके और मिलकर प्रयत्न किया जा सके। पश्चिम में सारी मित्र-राष्ट्रीय सेना का सर्वोपरि सेनापति फ्रांस के मार्शल फोंशे को बनाया गया। सन् १९१८ ई० के मध्य तक निश्चय रूप से हवा का रुख बदल गया; पहले और हमला-आवरी दोनों मित्र-राष्ट्रों के हाथ में आ गईं और ये जर्मनों को पीछे ढकेलते हुए आगे बढ़ने लगे। अक्टूबर तक युद्ध का अन्त नजदीक नज़र आने लगा और विराम-सन्धि की चर्चा होने लगी।

४ नवम्बर को कील में जर्मन सैन्य-बगावत हो गई और पाँच दिन बाद बर्लिन में जर्मन प्रजा-तन्त्र की घोषणा कर दी गई। उसी दिन, यानी ९ नवम्बर को, कैसर विल्हेल्म द्वितीय अशोभनीय और बेगैरत ढंग से जर्मनी छोड़ कर हॉलैण्ड भाग गया और इसके साथ ही हायनजॉर्नन घराने का अन्त हो गया। चीन के मन्चुओं की तरह “वे शेर की दहाड़ की तरह दाखिल हुए थे और साँप की पूछ की तरह शायद हो गये।”

११ नवम्बर, सन् १९१८ ई०, को विराम-सन्धि पर हस्ताक्षर हो गये और युद्ध का अन्त हो गया। इस विराम-सन्धि का आधार वे “चौदह शर्तें” थी जो अमरीका के राष्ट्रपति विल्सन ने रखी थी। ये शर्तें इन बातों को ध्यान में रख कर रखी गई थी : सम्बन्धित छोटे-छोटे राष्ट्रों के आत्म-निर्णय का सिद्धान्त, निरस्त्रीकरण, गुप्त कूटनीति से बचना, शक्तियों द्वारा रूस की सहायता, और राष्ट्र संघ। आगे चल कर हम देखेंगे कि विजेताओं ने इन चौदह शर्तों में से अधिकांश को किस तरह आसानी से ताक में उठा कर रख दिया।

युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इंग्लैंड के जहाजी बड़े ने जर्मनी की नाकेबन्दी जारी रखी और भूले मरते जर्मन स्त्रियों और बच्चों के लिए भोजन सामग्री नहीं पहुँचाने दी गई। छोटे-छोटे बच्चों तक को दूध देने की घृणा और इच्छा के इस अद्भुत प्रदर्शन का प्रतिष्ठित अंग्रेजी राज्यनीतिज्ञों तथा जनसेवकों ने, बड़े-बड़े अखबारों ने, और यहाँ तक कि तथाकथित उदार-दली पत्रों ने भी, समर्थन किया। देखा जाय तो उस समय इंग्लैंड का प्रधान मंत्री लॉयड जॉर्ज उदार-दली था। युद्ध के सवा चार वर्षों का लेखा उन्माद-भरी पाशविकताओं और नृशंसताओं से भरा है। लेकिन विराम-सन्धि के बाद जर्मनी की नाकेबन्दी का जारी रक्खा जाना ठेठ हृदय-हीन पाशविकता में शायद सबसे बड़ा-बड़ा है। युद्ध समाप्त हो गया था लेकिन फिर भी एक पूरा राष्ट्र भूखी मर रहा था और उसके बच्चे भूख की भयंकर यातनाएं उठा रहे थे और भोजन सामग्री जान बूझ कर और जबरदस्ती उन्हें नहीं पहुँचाने दी जाती थी। युद्ध हमारे मस्तिष्कों को कितना विकृत कर देता है और उन्हें उन्मादपूर्ण विद्वेष से कितना भर देता है। जर्मनी के बूढ़े चैन्सलर वैथमान हॉलवैग ने कहा था : “हमारी सन्तानों पर और हमारी सन्तानों की सन्तानों पर उस नाकेबन्दी का असर रहेगा जो इंग्लैंड ने जबरदस्ती हमारे विरुद्ध की थी और जिसकी चरम क्रूरता पैशाचिकता से किसी तरह कम नहीं है।”

एक तरफ तो बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ और उच्चाधिकारी इस नाकेबन्दी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बेचारा अंग्रेज सिपाही, जिसने लड़ाई की मुसीबतें झेली थी, इस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। विराम-सन्धि के बाद राइन प्रदेश के कोलोन नगर में एक ब्रिटिश सेना डाल दी गई थी। इस सेना का कमान करने वाले अंग्रेज सेनापति को एक तार प्रधान मंत्री लॉयड जॉर्ज को भेजा पड़ा था जिसमें बताया गया था कि “जर्मन स्त्रियों और बच्चों की यातनाओं के दृश्य का ब्रिटिश सेना पर कितना बुरा प्रभाव पड़

रहा था"। विराम-सन्धि के बाद सात महीने से ऊपर इंग्लैण्ड ने जर्मनी की यह नाकाबन्दी जारी रखी।

युद्ध के लम्बे वर्षों ने युद्ध-संलग्न देशों को पशु बना दिया था। इन्होंने बहुत से लोगों की नैतिक भावना नष्ट कर दी थी और बहुत-से होश-हवास वाले व्यक्तियों को आधा-बदमाश बना दिया था। लोग हिंसा के और सच्ची बातों की जानबूझ कर तोड़-मरोड़ के आदी हो गये थे, और उनके हृदयों में विद्वेष और प्रतिशोध की भावना भर गई थी।

इस युद्ध का शोषाबारा क्या था? आज तक कोई नहीं जानता; अभी तक तो वह तैयार ही किया जा रहा है! मैं यहाँ कुछ आंकड़े दूँगा जिनसे तुम यह समझ सको कि आधुनिक युद्ध का क्या भय होता है।

युद्ध में मृतकों और आहतों की कुल संख्या का हिसाब नीचे लिखे मुताबिक लगाया गया है :

ज्ञात मृतक सिपाही	१,००,००,०००
मृतक माने गये सिपाही	३०,००,०००
मृतक नागरिक	१,३०,००,०००
घायल	२,००,००,०००
बन्दी	३०,००,०००
युद्ध अनाथ	९०,००,०००
युद्ध विधवाएँ	५०,००,०००
शरणार्थी	१,००,००,०००

इन हैरत भरे आंकड़ों को देखो और इनके नीचे छिपी हुई मानव यातना की कल्पना करने का प्रयत्न करो। इनका जोड़ लगाओ : केवल मृतकों और घायलों की ही संख्या ४,६०,००,००० होती है।

और इसमें नकद कितना खर्च हुआ? इसका हिसाब अभी तक लगाया जा रहा है। अमरीका-वाले मित्र-राष्ट्रीय पक्ष के कुल खर्च को ४०,९९,९६,००,००० पाँड (करीब पीने छै खरब रुपये) कूतते हैं और जर्मन पक्ष के खर्च को १५,१२,२३,००,००० पाँड (करीब दो खरब रुपये)। कुल मीजान छप्पन अरब पाँड से ऊपर। यह आंकड़े हमारी समझ में पूरी तरह नहीं आ सकते क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन के अनुपात से बिल्कुल परे हैं। ये मानो हमें खगोल-विज्ञान के आकड़ों की याद दिलाते हैं, जैसे सूर्य की या तारों की दूरी। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि पुराने युद्ध-प्रवृत्त राष्ट्र, विजेता भी और पराजित भी, युद्ध-व्यय के कारण पैदा होने वाले नतीजों में अभी तक बुरी तरह फसे हुए हैं।

"युद्धों का अन्त करने के लिए युद्ध", और "ससार में लोकतंत्र को निरापद बनाने के लिए युद्ध", और "छोटे-छोटे राष्ट्रों की आजादी कायम रखने के लिए युद्ध" और "आत्म-निर्णय" के लिए युद्ध, और व्यापक रूप में आजादी और उच्च आदर्शों के लिए युद्ध, समाप्त हो गया। और इसमें विजयलक्ष्मी इंग्लैण्ड, फ्रांस, अमरीका, इटली और अनेक छोटे-छोटे पिछलग्गुओं को प्राप्त हुई (रूस अलबत्ता इनमें शामिल नहीं था)। इन उच्च और श्रेष्ठ आदर्शों को क्रियात्मक रूप कैसे दिया गया, यह हम आगे चलकर देखेंगे। अभी तो हम अग्रज कवि साउदे की कविता की उन पंक्तियों को याद कर लें जो उसने एक अन्य और पुरानी विजय के बारे में लिखी थी। इनका हिन्दी अनुवाद यह है :

"और सब ही ने सराहा झूथक को

जिसने जीती थी सड़ाई यह बड़ी।"

"पर हुआ क्या लाभ इससे अन्त में?"

नन्हें पीटर किन ने बस पूछा यही।

बोला वह—"यह तो बता सकता न मे,

पर विजय वह बहुत ही मशहूर थी।"

: १५० :

रूस में ज़ारशाही की आखिरी सांस

७ अप्रैल, १९३३

महायुद्ध की गति के अपने वर्णन में मैंने रूसी क्रान्ति का और युद्ध पर उसके असर का जिक्र किया था। युद्ध पर इस असर के अलावा यह क्रान्ति खुद भी एक जबरदस्त घटना थी जो संसार के इतिहास में बेजोड़ है। हालाँकि अपने ढंग की यह पहली ही क्रान्ति थी, मगर अब यह बहुत दिनों तक अपने नमूने की अकेली बीज नहीं रह सकती क्योंकि यह अन्य देशों के लिए एक चुनौती बन गई है और संसार भर के क्रान्तिकारियों के लिए उदाहरण बन गई है। इसलिए यह बारीकी से अध्ययन करने योग्य है। निस्सन्देह यह युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम थी, फिर भी युद्ध में कूदने वाली किसी भी सरकार या राजनीतिज्ञ को न तो इसका ज़रा भी गुमान था और न वे इसे ज़रा भी चाहते थे। या यह कहना ज्यादा सही होगा कि इसका जन्म रूस की उन तत्कालीन ऐतिहासिक और आर्थिक परिस्थितियों से हुआ जो युद्ध-जनित विशाल जन-हानि और कष्टों के कारण तेज़ी से चरम सीमा पर पहुँच गई थी और जिनका लैनिन सरीखे उत्कृष्ट दिमाग वाले और क्रान्ति के ऋषि ने लाभ उठाया।

असल में तो सन् १९१७ ई० में रूस में दो क्रान्तियाँ हुईं; एक मार्च में और दूसरी नवम्बर में। या इस पूरे काल को क्रान्ति की एक धारावाही प्रक्रिया माना जा सकता है जिसमें दो बार बाढ़ आई।

रूस के बारे में अपने पिछले पत्र में मैंने सन् १९०५ ई० की क्रान्ति का जिक्र किया है जो इसी प्रकार युद्ध और पराजय के समय उठी थी। यह पार्श्विकता से दबा दी गई थी और ज़ार की हुकूमत सब उदारवादी विचार वालों का खुफिया विभाग द्वारा पता लगा कर कुचलती हुई अबाध निरंकुशता के अपने निश्चित मार्ग पर चलती रही। मार्क्सवादियों को, और खास कर बोलशेविकों को, कुचल दिया गया और उनके सब प्रधान नर और नारियाँ या तो साइबेरिया की ताजीरी बस्तियों में थे या विदेशों में निर्वासित थे। लेकिन विदेशवासी इन मुठठीभर लोगों ने भी लेनिन के नेतृत्व में अपना प्रचार और अध्ययन जारी रक्खा। ये सब के सब पक्के मार्क्सवादी थे, लेकिन मार्क्स का सिद्धान्त इंग्लैंड या जर्मनी जैसे अत्यन्त उद्योग-प्रधान देशों के लिए सोच कर निकाला गया था। रूस अभी तक मध्यकालीन और कृषि-प्रधान था; उसके बड़े शहरों में उद्योगों का हाशिया मात्र था। इसलिए लेनिन ने मार्क्सवाद की बुनियादी बातों को इसी तरह के रूस के अनुकूल ढालना शुरू किया। इस विषय पर उसने बहुत अधिक लिखा। रूसी निर्वासितों में अनेक तर्क-वितर्क हुआ करते थे और इस प्रकार वे अपने-आप को क्रान्ति के नियमों में प्रवीण बनाते थे। लेनिन यह मानता था कि कोई काम हो, वह विशेषज्ञों और प्रवीण लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, केवल जोशीले दीवानों द्वारा नहीं। अगर क्रान्ति का प्रयत्न किया जाने वाला था, तो लेनिन की राय थी कि लोगों को इस काम के लिए पूरी तरह तैयार किया जाना भी ज़रूरी था, ताकि जब कार्रवाई का समय आवे तो वे साफ तौर से सोच सकें कि उन्हें क्या करना है। इसलिए, सन् १९०५ ई० के दमन के बाद के अंधियारे वर्षों का लेनिन और उसके साथियों ने अपने-आप को भावी कार्रवाई के लिए तैयार करने में उपयोग किया।

सन् १९१४ ई० में ही रूस का शहरी मजदूर वर्ग जागृत होने लगा था और दुबारा क्रान्तिकारी बन रहा था। बहुत सी राजनैतिक हड़ताले हुईं। तब युद्ध शुरू हो गया और इसने लोगों का सारा ध्यान खींच लिया और सबसे ज्यादा प्रगतिशील मजदूर सिपाही बना कर मोर्चों पर भेज दिये गये। लेनिन और उसकी जमात ने शुरू से ही युद्ध का विरोध किया (अधिकतर नेता रूस से बाहर निर्वासित थे)। अन्य देशों के समाजवादियों की तरह वे इसकी धार में बह नहीं गये। उन्होंने इसे पूँजीपतियों का युद्ध बतलाया जिससे मजदूर वर्ग का कोई सरोकार नहीं था; अगर था तो केवल उसी हद तक जहाँ तक कि वे अपनी आजादी प्राप्त करने के लिए उसका फायदा उठा सकें।

रण-क्षेत्र में रूसी सेना को भयंकर क्षति उठानी पड़ी; शायद युद्ध में उलझी हुई सब सेनाओं से अधिक। एक तो वैसे ही यह माना जाता है कि सैनिक लोगों में आम तौर पर चतुरता का प्राकृतिक गुण बहुत कम

होता है, तिस पर रूसी सेनापति तो अजीब तौर पर अयोग्य थे। रूसी सिपाही, जिनके पास न तो अच्छे और पुरे हथियार थे, और अक्सर जिन्हें न तो गोली-बारूद मिलती थी और न पीछे से सहायता, लाखों की संख्या-में शत्रुदल के आगे धकेल दिये जाते थे और इस प्रकार मौत के मुह में झोंक दिये जाते थे। इसी बीच पेट्रोग्राड में, जो अब सेण्टपीटर्सबर्ग का नाम था, तथा अन्य बड़े शहरों में, जबरदस्त मुनाफाखोरी चल रही थी और सट्टेबाज लोग मालामाल बन रहे थे। ये “देश भक्त” सट्टेबाज और मुनाफाखोर इसीलिए जोर जोर से माग करते थे कि युद्ध अन्त तक लड़ा जाय। इसमें सन्देह नहीं कि अगर युद्ध सदा चलता रहता तो इनके मन के चीते हो जाते ! लेकिन सिपाही और मजदूर और किसान वर्ग (जो सिपाही देता था) पस्त और भूखे और असंतोषभरे हो गये थे।

ज़ार निकोलस बड़ा मूर्ख आदमी था जो अपनी पत्नी ज़ारीना के बहुत ज्यादा अस्तर में था और यह भी उतनी ही मूर्ख पर उससे ज्यादा दुढ़ थी। इन दोनों ने अपने चारों ओर लफंगों और मूर्खों को जमा कर रक्खा था और किसी की मजाल नहीं थी कि इनकी आलोचना करे। मामला यहाँ तक पहुँचा कि ग्रेगरी रासपुटिन नामक एक वृणित गुंडा ज़ारीना का मुख्य कृपापात्र बन गया और ज़ारीना के डरिये से ज़ार का भी (रासपुटिन का अर्थ है “गन्दा कुत्ता”)। रासपुटिन एक शरीर किसान था जो घोड़ों की चोरी के मामले में झमेले में पड़ गया था। इसने पवित्रता का बाना धारण करने का और फकीरी का लाभदायक पेशा इस्तिथार करने का निश्चय किया। भारत की तरह रूस में भी पैसा कमाने का यह आसान तरीका था। उसने अपने बाल बढ़ाने शुरू किये और बालों के साथ उसकी प्रसिद्धि भी बढ़ी, यहाँ तक कि वह शाही दरबार में जा पहुँची। ज़ार और ज़ारीना का इकलौता पुत्र रोग के कारण कुछ अशक्त था और रासपुटिन ने किसी तरह ज़ारीना को यह विश्वास दिला दिया कि वह उसे बचा कर देगा। बस, उसकी क्रिस्मत खुल गई और कुछ ही समय में वह ज़ार और ज़ारीना पर हावी हो गया और ऊँची से ऊँची नियुक्तियाँ उसी की सलाह पर की जाने लगी। उसका जीवन बड़ा ही दुराचारपूर्ण था और वह भारी-भारी रिश्वतें लेता था, लेकिन फिर भी उसने वर्षों तक अपना प्रभुत्व जमाये रक्खा।

इससे सबके दिलों में नफ़रत पैदा हो गई। यहाँ तक कि उदारदली और अमीरवर्ग के लोग भी बड़-बढ़ाने लगे और राजमहल की क्रान्ति की—यानी ज़ार को जबरदस्ती बदल डालने की—चर्चा चलने लगी। इसी बीच ज़ार निकोलस ने अपने-आप को अपनी सेना का प्रधान सेनापति बना लिया था और वह हर चीज़ को चौपट कर रहा था। सन् १९१६ ई० के अन्त से कुछ दिन पहले ज़ार के कुटुम्ब के एक व्यक्ति ने रासपुटिन की हत्या कर डाली। उसे भोजन के लिए निमन्त्रित किया गया और कहा गया कि अपने गोली मार ले, लेकिन जब उसने ऐसा करने से इन्कार किया तो उसे गोली मार दी गई। इस की हत्या का लोगों ने एक बला से छुटकारा पाने के रूप में स्वागत किया, लेकिन इसके परिणाम-स्वरूप ज़ार की खुफ़िया पुलिस का अत्याचार और भी बढ़ गया।

नाज़ुक घड़ी पैदा होने लगी। अन्न का अकाल पड़ गया और पेट्रोग्राड में भोजन के लिए दंगे हो गये। और फिर, मार्च के प्रारम्भ में, मजदूरों की घोर पीड़ा में से अप्रत्याशित और अपने-आप क्रान्ति पैदा हो गई। मार्च की ८ तारीख से लगा कर १२ तारीख तक के पांच दिनों में इस क्रान्ति की शानदार विजय हो गई। यह कोई राजमहल का मामला नहीं था; न यह कोई संगठित क्रान्ति ही थी जिसकी योजना चोटी के नेताओं ने होशियारी से बनाई हो। यह तो मानो नीचे से उठी थी, सबसे अधिक पददलित मजदूरों में से उठी थी, और बिना किसी आहिरा योजना या नेतृत्व के अर्ध की तरह टटोलती हुई आगे बढ़ी थी। स्थानीय बोलशेविकों समेत विभिन्न क्रान्तिकारी दल मौचक रह गये और यह नहीं सोच सके कि किस तरह का नेतृत्व दे। जनता ने खुद ही पहले क़दम उठाया और जिस घड़ी उन्होंने पेट्रोग्राड में पड़े हुए सिपाहियों को अपनी ओर मिला लिया, उन्हें विजय प्राप्त हो गई। इन क्रान्तिकारी जनसमूहों को विनाश पर उतारू अव्यस्थित भीड़ समझने की शलती नहीं करनी चाहिए, जैसे कि पहले अक्सर किसानों के दंगे हुए थे। मार्च की इस क्रान्ति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि इसमें, इतिहास में पहली बार, कारखानों के मजदूर वर्ग ने, जिसे “सर्वहारा वर्ग” कहा गया है, नेतृत्व किया था। और यद्यपि इन मजदूरों के साथ उस समय कोई ऊँचे दर्जे के नेता नहीं थे (लेनिन और अन्य नेता या तो कैदी थे या निर्वासित), फिर भी इन में लेनिन की जमात द्वारा तैयार किये हुए किलने ही अज्ञात कार्यकर्ता थे। बीसियों कारखानों के इन अज्ञात मजदूरों ने सारे

ग्रान्दोलन को सहारा लगा कर बल दिया और उसे निश्चित मार्गों में चलाया। यहाँ हम भौद्योगिक जन-समूहों का वह रूप देखते हैं जो भ्रमली कार्रवाई में सामने आया, और ऐसा अन्यत्र कहीं भी नहीं हुआ। रूस तो बहुत ही अधिक कृषि-प्रधान देश था और यह कृषि-क्रिया भी मध्यकालीन ढंग पर चलाई जाती थी। समग्र रूप से देश में प्राधुनिक उद्योग नहीं के बराबर था; जो थोड़ा बहुत था वह भी कुछेक नगरों में केन्द्रित था। इन कारखानों में से अनेक पेट्रोघाट में थे, इसलिए यहाँ भौद्योगिक मजदूरों की विशाल जन-संख्या थी। मार्च की क्रान्ति पेट्रोघाट के इन मजदूरों का और इस नगर में पड़ी हुई पलटनों का काम थी।

८ मार्च को क्रान्ति की पहली गड़गड़ाहट सुनाई देती है। नारियाँ नेतृत्व करती हैं और कपडे के कारखानों की मजदूरनियाँ बाहर निकल आती हैं और बाजारों में प्रदर्शन करती हैं। दूसरे दिन हड़ताल का जोर बढ़ जाता है; अनेक मजदूर भी बाहर निकल आते हैं; रोटी की पुकार मचाई जाती है और “निरंकुशता का नाश हो” के नारे लगाये जाते हैं। अधिकारी लोग प्रदर्शनकारी मजदूरों को कुचलने के लिए कज़ाकों को भेजते हैं जो पहले भी सदा ज़ारशाही के मुख्य पुष्टे रहे थे। कज़ाक़ लोक भीड़ को धक्के मार कर तितर-बितर करते हैं, पर गोलियाँ नहीं चलाते। और मजदूर बड़ी प्रसन्नता के साथ देखते हैं कि अपने सरकारी मुखड़ों के पीछे कज़ाक़ लोग घसल में उनके प्रति मैत्री भाव रखते हैं। तुरन्त ही लोगों का उत्साह बढ़ जाता है और वे कज़ाक़ों से भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन पुलिस से घृणा की जाती है और उन पर पत्थर फेंके जाते हैं। तीसरे दिन, १० मार्च को, कज़ाक़ों के साथ भाईचारे की भावना बढ़ती हुई नजर आती है। यहाँ तक कि यह अफवाह फैल जाती है कि लोगों पर गोलियाँ चलाने वाली पुलिस पर कज़ाक़ों ने गोलियाँ चलाई। पुलिस बाजारों से हट जाती है। मजदूर नारियाँ सिपाहियों के पास जाती हैं और उनसे मार्मिक अपील करती हैं, सिपाहियों की सगीने आकाश की ओर उड़ जाती हैं।

अगला दिन, ११ मार्च, इतवार होता है। मजदूर लोग शहर के बीच में जमा होते हैं और पुलिस उन पर छिपे स्थानों से गोलियाँ चलाती है। कुछ सिपाही भी लोगों पर गोलियाँ चलाते हैं; इस पर वे उस पलटन के त्तरको में जाकर सख्त शिकायत करते हैं। पलटन का दिल पिघल जाता है और वह अपने गैर-कर्मिषनी अफसरों की मातृहृती में जनता की रक्षा के लिए निकल पड़ती है; वह पुलिस पर गोलियाँ चलाती है। पलटन को गिरफ्तार किया जाता है, पर अब मामला हाथ से निकल चुका होता है। १२ मार्च को विद्रोह अन्य पलटनों में फैल जाता है और वे अपनी रायफलों और मशीन-गनों लेकर निकल पड़ती हैं। बाजारों में खूब गोलियाँ चलती हैं; लेकिन यह कहना मुश्किल था कि कौन किस पर गोलियाँ चला रहा है। फिर सिपाही और मजदूर जाकर कुछ मंत्रियों को (बाकी भाग चुके हैं), पुलिस वालों को और खुफ़िया विभाग के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। वे जेलों में पड़े हुए पुराने राजनैतिक बन्दि्यों को रिहा कर देते हैं।

पेट्रोघाट में क्रान्ति की शानदार विजय हो चुकी थी। शीघ्र ही मॉस्को ने भी उसका अनुकरण किया। गाँवों के लोग इन घटनाओं को शीघ्र से देख रहे थे। धीरे-धीरे किसान वर्ग ने नई व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, पर बिना उत्साह के। उनके लिए तो दो ही महत्वपूर्ण सवाल थे, धरती के स्वामी बनना और शान्ति के साथ रहना।

ज़ार का क्या हुआ? इन घटनापूर्ण दिनों में उस पर क्या बीत रही थी? वह पेट्रोघाट में नहीं था; वहाँ से बहुत दूर एक छोटे से नगर में था जहाँ से प्रधान सेनापति की हैसियत से वह सेनाओं का संचालन कर रहा था, ऐसा समझा जाता था। लेकिन उसका समय घा गया था और एक अति-पके फल की तरह वह बिना किसी का ध्यान खींचे टूट कर गिर पड़ा। महान बलशाली ज़ार, सारे रूसों का बड़ा निरंकुश शासक जिसके भागे लाखों थरति थे, “पवित्र रूस” का “नन्हा पिता”, “इतिहास के कचरा-पात्र” में विलीन हो गया। यह अजीब बात है कि जब महान व्यवस्थाओं की नियति पूरी हो जाती है और उनकी जीवन-यात्रा सम्पूर्ण हो जाती है तो वे किस तरह ढह जाती हैं। जब ज़ार ने पेट्रोघाट में मजदूरों की हड़तालों का और दलों का हाल सुना तो उसने फौजी शासन की घोषणा की आज्ञा दी। कमान करने वाले सेनापति ने इसे बाक्रायदा घोषित तो कर दिया, पर यह घोषणा न तो शहर में प्रचारित की गई और न चिपकाई गई क्योंकि इस काम को करने वाला ही कोई न मिला! सरकारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी थी। ज़ार ने अब भी इन सब घटनाओं की ओर से आँखें मूंद कर पेट्रोघाट वापस जाना चाहा। रेल के मजदूरों ने

रास्ते में उसकी गाड़ी रोक ली। ज़ारीना ने, जो उस समय पेट्रोग्राड के बाहर की एक बस्ती में थी, ज़ार को एक तार भेजा। तारघर ने उस पर पेंसिल से यह लिख कर उसे लौटा दिया : “पाने वाले का पता-ठिकाना नामालूम” !

मोर्चें पर लड़ने वाले सेनापतियों ने और पेट्रोग्राड में रहने वाले उदारदली नेताओं ने इन घटनाओं से भयभीत होकर और इस टूट-फूट में से जो कुछ बच सके बचाने की आशा करके ज़ार से राजगद्दी छोड़ देने की प्रार्थना की। ज़ार ने ऐसा ही किया और अपने एक कुटुम्बी को अपना उत्तराधिकारी नामजद कर दिया। लेकिन अब कोई ज़ार नहीं होने वाला था; रोमानोफ का घराना, तीन सौ वर्षों के निरंकुश शासन के बाद, रूसी गगमच से सदा के लिए प्रस्थान कर गया।

अमीर वर्ग, ज़मींदार वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और उदार दली तथा बुधारक लोग तक भी श्रमिक वर्ग के इस विस्फोट को आतक और दहशत से देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जिस सेना पर वे भरोसा करते थे वह भी मजदूरों से जा मिली, तो वे उनके सामने अपने-आप को असमर्थ महसूस करने लगे। अभी तक वे यह निश्चय नहीं कर पाये थे कि विजय किस पक्ष की होगी, क्योंकि सम्भव था कि ज़ार मोर्चें पर से सेना लेकर फिर प्रगट हो जाय और उसकी सहायता से बलवे को कुचल दे। इसलिए एक तरफ तो मजदूरों के डर ने, दूसरी तरफ ज़ार के डर ने और साथ ही अपनी बचाने की अत्यधिक चिन्ता ने इनकी दशा बड़ी दयनीय बना दी थी। उस समय एक डूमा मौजूद थी जिनमें ज़मींदार वर्ग और उच्च मध्यमवर्ग के प्रतिनिधि थे। मजदूर भी कुछ हद तक इसे मानते थे, लेकिन इस नाजुक घड़ी में आगे कदम बढ़ाने या कुछ करने के बजाय उसके अध्यक्ष और सदस्य डर के मारे कण्ठे हुए बैठे रहे और यह निश्चय न कर सके कि क्या किया जाय।

इसी दरमियान सोवियत का रूप बनने लगा। मजदूरों के प्रतिनिधियों के अलावा सिपाहियों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल कर दिये गये और नई सोवियत ने विशाल तोरीद^१ राजमहल के एक पक्ष पर अधिकार कर लिया जिसका कुछ भाग डूमा ने घेर रक्खा था। मजदूरों और सिपाहियों में अपनी विजय के कारण उत्साह भरा हुआ था। पर अब सवाल यह पैदा हुआ : इस विजय का वे क्या करें ? उन्होंने सत्ता प्राप्त करली थी; उसका प्रयोग कौन करे ? उन्हें यह नहीं सूझा कि खुद सोवियत ही यह काम कर सकती है; उन्होंने यह मान लिया कि मध्यम वर्ग को ही सत्ता ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए सोवियत का एक गिष्ट-मंडल पैर घसीटता डूमा के पास यह कहने के लिए गया कि वह शासन का कार्य सम्हाले। डूमा के अध्यक्ष और सदस्यों ने समझा कि ये लोग उन्हें गिरफ्तार करने आये हैं। वे नहीं चाहते थे कि सत्ता का भार उन पर डाला जाय; वे इससे पैदा होने वाले खतरों से डरते थे। लेकिन वे करने भी तो क्या ? सोवियत गिष्ट-मंडल ने आग्रह किया और इन लोगों को इन्कार करने में भी डर लगा। इसलिए बड़ी अनिच्छा पूर्वक, और परिणामों से डरते हुए, डूमा की एक कमेटी ने सत्ता स्वीकार कर ली और बाहर की दुनिया को यह मालूम पड़ा कि डूमा ही क्रान्ति का नेतृत्व कर रही थी। यह कैसा अजीब गड़बड़घोटाला था, अगर हम किसी कहानी में इन बातों को पढ़ें तो हमें यकीन नहीं हो सकता कि ऐसी बातें हो सकती हैं। लेकिन सत्य घटनाएँ अक्सर कल्पित किस्सों से भी ज्यादा अद्भुत हुआ करती हैं।

डूमा की कमेटी ने जो काम-चलाऊ सरकार नियुक्त की वह बहुत ही कट्टरपन्थी जमात थी और उसका प्रधान मंत्री एक राजवंशी था। उसी इमारत के दूसरे पक्ष में सोवियत की बैठकें होती थी और यह काम-चलाऊ सरकार के काम में निरन्तर हस्तक्षेप करती रहती थी। लेकिन खुद सोवियत भी शुरू में मद्धिम विचारों की थी और उसमें बोलशेविकों की संख्या मूढ़ी भर थी। इस तरह एक प्रकार की दोहरी हुकूमत चल रही थी—यानी काम-चलाऊ सरकार, और सोवियत—और इन दोनों के पीछे वे क्रान्तिकारी जन-समूह थे जिन्होंने क्रान्ति को सफल बनाया था और उससे बड़ी-बड़ी आशाएँ बांध रक्खी थी। नई सरकार से भूखी और युद्ध-यकित जनता को जो एक मात्र मार्ग-प्रदर्शन मिला वह यह था कि जब तक जर्मनों को परास्त न कर दिया जाय तब तक उन्हें युद्ध को चलाते रहना चाहिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि क्या इसी चीज के लिए उन्होंने क्रान्ति की मुसीबतें भेजी थी और ज़ार को निकाल बाहर किया था !

^१ Tauride Palace.

ठीक इसी समय, १७ अप्रैल को, लेनिन आकर प्रगट हुआ। युद्ध के शुरू से अखीर तक वह स्वीजरलैण्ड में रहा था, और जैसे ही उसने क्रान्ति का समाचार सुना, वह रूस आने के लिए छटपटाने लगा। पर वह आता कैसे! अंग्रेज और फ्रांसीसी उसे अपने-अपने प्रवेशों में होकर गुज़रने की अनुमति नहीं देते थे, और न जर्मन तथा आस्ट्रियावासी ही। आखिरकार जर्मन सरकार खुद अपने ही मतलब से इस बात पर राज़ी हो गई कि वह एक मुहर-बन्द रेलगाड़ी में बैठकर स्वीजरलैण्ड की सरहद से रूसी सरहद तक जर्मनी में होकर निकल जाय। उन्हें आशा थी, और इसके लिए कारण भी जरूर था, कि लेनिन के रूस पहुंचने से काम-चलाऊ सरकार और युद्ध-समर्थक दल कमजोर पड़ जायेंगे क्यों कि लेनिन युद्ध-विरोधी था और वे इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्हें यह कल्पना नहीं हुई कि यह अज्ञात-सा क्रान्तिकारी अन्त में सारे योरोप को और सारी दुनिया को हिला डालेगा।

लेनिन के दिमाग में न तो कोई शका थी और न अस्पष्टता। उसकी तीव्र नज़रे जनता के भाव-परिवर्तनों को पकड़ लेती थी; उसका सुलझा हुआ दिमाग सुविचारपूर्ण। सिद्धान्तों को परिवर्तनशील परिस्थितियों में प्रयोग कर सकता था और ढाल सकता था; उसकी अग्रगमनीय इच्छाशक्ति तात्कालिक परिणामों की परवा न करती हुई उसके सोचे हुए मार्ग को पकड़े रहती थी। जिस दिन वह पहुंचा उसी दिन उसने बोलशेविक दल को और से झझोड़ डाला, उनकी अकर्मण्यता की निन्दा की, और जोश भरे वाक्यों में उन्हें बतलाया कि उनका कर्तव्य क्या था। उसका भाषण बिजली की धारा थी जो उर्द भी पहुंचाती है और साथ ही जान भी डालती है। उसने कहा: “हम लोग पाल्सी नहीं हैं, हमें अपना आधार केवल जनता की चेतना को ही बनाना चाहिए। अगर अल्पमत में रहना आवश्यक हो तो हम यही करेंगे। कुछ समय के लिए नेतृत्व का स्थान ग्रहण नहीं करना अच्छा है, हमें अल्पमत में रहने से डरना नहीं चाहिए।” बस, वह अपने सिद्धान्तों पर अटल रहा और उन्हें स्तरे में ढालने के लिए कभी राज़ी नहीं हुआ। जो क्रान्ति अभी तक नेतृत्वहीन और बिना मार्गदर्शक के अनिश्चित दिशा में चली जा रही थी, उसे आखिर अपना नेता प्राप्त हो गया। उपयुक्त अवसर ने उपयुक्त व्यक्ति पैदा कर दिया था।

ये मतभेद क्या थे जो इस मंजिल पर बोलशेविकों को मेनशेविकों तथा अन्य क्रान्तिकारी बड़ों से अलग किये हुए थे? और लेनिन के आगमन से पूर्व बोलशेविकों को किस चीज़ ने अलग कर रखा था? और फिर सोवियत ने अपने हाथों में सत्ता आने के बाद भी उसे पुराण-पन्थी और रूढ़िवादी डूमा को क्यों सौंप दिया था। मे इन सबालों की गहराई में नहीं जा सकता लेकिन हम इन पर थोड़ा सा विचार जरूर करना चाहिए ताकि हम सन् १९१७ ई० में पैट्रोग्राड और रूस के निरन्तर बदलने वाले नाटक को समझ सकें।

कार्ल मार्क्स का मानव परिवर्तन और प्रगति का वाद, जो “इतिहास की भौतिक व्याख्या” कहलाता है, इस आधार पर कायम था कि ज्यूही पुराने सामाजिक रूप असामयिक बन जाते हैं त्यों ही नये रूप उनका स्थान ले लेते हैं। जैसे-जैसे यान्त्रिक उत्पादन के तरीके उन्नति करते गये वैसे-वैसे समाज का आर्थिक और राजनैतिक संगठन धीरे-धीरे उनके बराबर जा पहुंचा। जिस रास्ते से यह हुआ वह था प्रभुतावान वर्ग और शोषित वर्गों के बीच निरन्तर वर्ग-संघर्ष। इस प्रकार पश्चिमी योरोप में पुराने सामन्ती वर्ग का स्थान मध्यमवर्ग ने ले लिया और अब यही इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, वगैरा के राजनैतिक ढांचे का नियंत्रण कर रहा है, और जिसका स्थान आगे चल कर मजदूर वर्ग ले लेगा। रूस में अभी तक सामन्ती वर्ग की तूती बोलती थी और पश्चिमी योरोप में जिस परिवर्तन ने मध्यमवर्ग को सत्ताधारी बना दिया था, वह यहाँ अभी नहीं हुआ था। इसलिए अधिकतर मार्क्सवादियों का खयाल था कि मजदूर प्रजातन्त्र की आखिरी मंजिल पर पहुंचने से पहले रूस को इसी मध्यमवर्गी और पार्लियेमेंटरी मंजिल में से होकर गुज़रना होगा। उनके मतानुसार यह बीच की मंजिल कूद कर पार नहीं की जा सकती थी। मार्च सन् १९१७ ई० की क्रान्ति से पहले खुद लेनिन ने, मध्यमवर्गी क्रान्ति लाने के लिए, ज़ार तथा ज़मींदारों के विरुद्ध किसानों के साथ सहयोग करने की (मध्यमवर्ग का विरोध न करते हुए) बिचली नीति का प्रतिपादन किया था।

इसलिए बोलशेविक और मेनशेविक और मार्क्स के मतों में विश्वास करने वाले तमाम लोग अंग्रेजी या फ्रांसीसी नमूने का लोकतंत्री प्रजातन्त्र बनाने के विचार में डूबे हुए थे। मजदूरों के अग्रगण्य प्रतिनिधि भी इसे अनिवार्य समझते थे और यही कारण था कि सोवियत ने सत्ता अपने हाथों में रखने के बजाय डूमा

के पास जाकर उसे सौंप दी। जैसा कि अक्सर हम सब के साथ होता है, ये लोग अपने ही सिद्धान्तों के मुलाम बन गये थे और यह नहीं देख पाते थे कि नई स्थिति पैदा हो गई है जो भिन्न नीति की, या कम से कम पुरानी नीति को नये सांघे में ढालने की, मांग करती है। जनता नेताओं से अधिक क्रान्तिकारी थी। सोवियत का संचालन करने वाले भेनशेविक लोग तो यहाँ तक कहते थे कि मजदूर वर्ग को उस समय कोई सामाजिक प्रश्न नहीं उठाना चाहिए; उनका तात्कालिक कर्तव्य था राजनैतिक आजादी प्राप्त करना। बोलशेविक लोग अक्सर के मूताविक्र चल रहे थे। लेकिन अपने इन दुविधाभरे और फूक कर कदम रखने वाले नेताओं के बावजूद भी मार्च की क्रान्ति सफल हो गई।

लेनिन के आते ही यह सब बदल गया। उसने तुरन्त ही स्थिति की नाड़ी पहचान ली और सच्चे नेतृत्व की प्रतिभा से मार्क्स के कार्यक्रम को उसी के मूताविक्र ढाल लिया। गरीब किसान वर्ग के सहयोग से मजदूर वर्ग का शासन कायम करने के लिए अब खूद पूँजीवाद के विरुद्ध लड़ाई ठानी जाने वाली थी। बोलशेविकों के तीन तात्कालिक नारे ये थे - (१) शोक्तनी प्रजातन्त्र, (२) जमींदारी जागीरों की जप्ती, और (३) मजदूरों से दिन में आठ घंटे काम। इन नारों ने तुरन्त ही किसान और मजदूर वर्गों के लिए संघर्ष में वास्तविकता पैदा कर दी। उनके लिए यह अस्पष्ट और थोथा आदर्श नहीं रहा; वह जीवन और आशा की ज्योति बन गया।

लेनिन की नीति यह थी कि बोलशेविक लोग मजदूरों के बहुमत को अपनी ओर मिला लें और इस प्रकार सोवियत पर कब्जा कर लें, और फिर सोवियत कामचलाऊ सरकार से सत्ता छीन लें। वह तुरन्त ही दूसरी क्रान्ति के पक्ष में नहीं था। उसका आग्रह था कि कामचलाऊ सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आने से पहले मजदूरों और सोवियत के बहुमत को अपनी ओर मिला लेना जरूरी है। जो लोग सरकार के साथ सहयोग करना चाहते थे उनके प्रति उसका रुख कठोर था; उसका कहना था कि यह क्रान्ति के साथ विश्वासघात करना है। इतना ही कठोर रुख उसका उनके प्रति था जो उपयुक्त अवसर आने से पहले ही दौड़ कर इस सरकार को उलट देना चाहते थे। उसने कहा “कार्रवाई की ज़रूरत है वह मौका नहीं है जब लक्ष्य से ‘जरा दूर बायीं ओर’ पर निशाना लगाया जाय। हम उसे गुस्तर अपराध, अव्यवस्था, समझते हैं।”

बस, बीरज के साथ लेकिन अटल रूप में, अनिवार्य नियति के किसी कर्ता की तरह, बर्फ का यह ढला अपने अन्दर बरफ़की आग लिये हुए अपने निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ा चला जा रहा था।

: १५१ :

बोलशेविक सत्ता छीन लेते हैं

९ अप्रैल, १९३३

क्रान्तिकारी जमाने में इतिहास मानो सात-सात कोस लम्बे डग भरता हुआ आगे बढ़ता है। बाहरी तौर पर तो तेज़ी के साथ परिवर्तन होते ही हैं, लेकिन इनसे भी बड़ा परिवर्तन जनता की चेतना में होता है। पुस्तकों से वह कुछ नहीं सीखती, क्योंकि पुस्तकी शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें ज्यादा अवसर नहीं मिलता; और पुस्तकें तो अक्सर करके जितनी बातें प्रगट करती हैं उनसे ज्यादा छिपाती हैं। जनता तो अनुभव की कठोरतर पर अधिक सच्ची पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करती है। क्रान्तिकाल में, सत्ता के लिए जीवन-भरण के संघर्ष में, लोगों की असली नीयतों का आम तौर पर छिपाने वाले नकली चेहरे गिर पड़ते हैं, और उनके पीछे वह वास्तविकता देखी जा सकती है जो समाज का आकार होती है। इसलिए रूस में, सन् १९१७ ई० के इस नियति-संचालित वर्ष में, जनता ने, और खास कर शहरी कारखानों के उन मजदूरों ने जो क्रान्ति की जान थे, अपने पाठ घटनाओं से पढ़े और उनमें लगभग दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता रहा।

न तो कहीं कोई स्थिरता थी और न समतोलता। जीवन गतिशील और परिवर्तनशील था और जनता तथा वर्ष अलग अलग दिशाओं में सींचतान और रेल पेल कर रहे थे। कुछ लोग अभी तक ऐसे

भी थे जो आरशाही के लौट आने की आशाएं और साजिशें कर रहे थे। पर इनका वर्ग कुछ महत्व नहीं रखता था और हम इनकी उपेक्षा कर सकते हैं। मुख्य भगड़ा तो कामचलाऊ सरकार और सोवियत के बीच पैदा हुआ; फिर भी सोवियत का बहुमत सरकार के साथ सहयोग और समझौते के पक्ष में था। जो लोग समझौते के लिए उत्सुक थे वे हुकुमत और राज्यसत्ता के अधिकारी बनाये जाने से डरते थे। सोवियत में एक वक्ता ने कहा था : “सरकार की जगह कौन लेगा ? क्या हम ? अगर हमारे तो हाथ कापते हैं...।” यह वही परिचित रोना है जो हमने भारत में भी अनेको अशक्त हाथ वालों और आतंकित हृदय वालों के मुह से सुना है। परन्तु जब उपयुक्त समय आता है तो मजबूत हाथों और बलवान हृदयों की कमी नहीं रहती।

दोनों पक्षों के समझौतापरस्त लोगों ने कामचलाऊ सरकार और सोवियत के बीच के झगड़े को टालने की चाहे जितनी कोशिशें की हो, परन्तु यह झगड़ा अनिवार्य था। सरकार, मित्र-राष्ट्रों को युद्ध जारी रखकर और रूस के सम्पत्तिवान वर्गों को जहाँ तक हो सके उनकी मिल्कियतों की रक्षा करके, राजी रखना चाहती थी। जनता से अधिक सम्पर्क में होने के कारण सोवियत ने उनकी सुलह की तथा किसानों के लिए धरती की मांग की, और दिन में आठ घंटे काम बगैरा की मजदूरों की अनेको मांगों को, अनुभव कर लिया। इस तरह हुआ यह कि सरकार को तो सोवियत ने बेकार कर दिया और खुद सोवियत जनता द्वारा बेकार कर दी गई क्योंकि जनता वास्तव में दलों और नेताओं से कहीं अधिक क्रान्तिकारी थी।

यह प्रयत्न किया गया कि सरकार सोवियत के साथ ज्यादा मिल कर चले और किरेन्स्की नामक एक वामपंथी वकील और प्रभावशाली वक्ता सरकार का प्रमुख सदस्य बनाया गया। यह एक सर्वदली सरकार बनाने में सफल हुआ और सोवियत के बहुसंख्यक मेनशेविक दल के भी कुछ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसने जर्मनी के विरुद्ध एक जोरदार हमला शुरू करके इंग्लैंड और फ्रांस को खुश करने का भी जी-तोड़ प्रयत्न किया। परन्तु यह धावा असफल रहा क्योंकि सेना और जनता अब अधिक युद्ध बिल्कुल नहीं चाहते थे।

इसी समय पेट्रोग्राड में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेसों के अधिवेशन हो रहे थे और हर अधिवेशन अपने पूर्ववर्ती अधिवेशन से अधिक उग्र होता जा रहा था। इनमें दिन पर दिन अधिक बोलशेविक चुन कर जाने लगे और दोनों महत्वपूर्ण दलों, यानी मेनशेविकों और सामाजिक क्रान्तिकारियों (एक कृषक दल), का बहुमत कम होता गया। बोलशेविकों का प्रभाव बढ़ गया, खास कर पेट्रोग्राड के मजदूरों में। सारे देश में सोवियत स्थापित हो गईं और जब तक सरकारी आज्ञाओं पर सोवियत की दस्तखती मजबूरी न हो जाती तब तक वे उन्हें नहीं मानती थीं। कामचलाऊ सरकार की कमजोरी का एक कारण यह था कि रूस में कोई मजबूत मध्यमवर्ग नहीं था।

इधर जब राजधानी में सत्ता के लिए खीचातानी चल रही थी, तब उधर किसान-वर्ग ने कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, इन किसानों में मार्च की क्रान्ति के प्रति अधिक उत्साह नहीं था, पर वे उसके विरुद्ध भी नहीं थे। वे तो हाथ पर हाथ धरे बैठे थे और मौका देख रहे थे। लेकिन बड़ी-बड़ी जागीरों के जमींदारों ने, इस डर से कि कहीं उनकी मिल्कियतें जब्त न कर ली जाय, उन्हें छोटे-छोटे पट्टों में बांट दिया और इन्हें नकली पट्टेदारों को इस शरज से दे दिया कि वे इन्हें इन जमींदारों की अमानत की तरह “खले”। उन्होंने अपनी बहुत सी मिल्कियतें विदेशियों के नाम भी कर दीं। इस तरह उन्होंने अपनी जमींदारियों को बचाने का प्रयत्न किया। किसानों ने इसे बिल्कुल पसन्द नहीं किया और उन्होंने सरकार से कहा कि कानूनी आज्ञा निकाल कर इस तरह जमीनों की बिक्री रोक दी जाय। सरकार आगा-पीछा करने लगी, वह कर ही क्या सकती थी ? वह किसी भी दल को चिढ़ाना नहीं चाहती थी। तब किसानों ने खुद कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें मोर्चों से लौटे हुए सिपाहियों ने (जो वास्तव में किसान ही थे) प्रमुख भाग लिया। यह आन्दोलन बढ़ता गया, यहाँ तक कि किसानों ने सामूहिक रूप में जमीनों पर कब्जा कर लिया। जून तक इसका प्रभाव साइबेरिया के उपजाऊ मैदानों तक जा पहुँचा। साइबेरिया में बड़े-बड़े जमींदार नहीं थे, इसलिए किसान वर्ग ने गिरजों और भठों की धरतियों पर कब्जा कर लिया।

ध्यान में रखने की बात यह है कि बड़ी-बड़ी जागीरों की यह अज्जी पूर्णतया किसानों की ही और से शुरू हुई और बोलशेविक क्रान्ति के कई महीने पहले हुई। लेनिन चाहता था कि जमीनें तुरन्त ही व्यवस्थित तरीके से किसानों के नाम कर दी जाय। वह बेहोश अराजकतापूर्ण कब्जों का सख्त विरोधी था।

इस तरह जब बोलशेविकों के हाथ में सत्ता आई, तब उन्होंने देखा कि रूस दलीलकार किसानों का देश बन चुका था।

लेनिन के आगमन के ठीक एक महीने बाद एक और प्रमुख निर्वासित व्यक्ति पेत्रोग्राड लौट आया। यह ट्राट्स्की था जो न्यूयार्क से वापस आया था। रास्ते में अंग्रेजों ने इसे रोक लिया था। ट्राट्स्की न तो पुराना बोलशेविक था और न अब वह भेनशेविक था। लेकिन वह बहुत जल्दी लेनिन का सहयोगी बन गया और इसने पेत्रोग्राड की सोवियत के एक अग्रगण्य का स्थान प्राप्त कर लिया। यह महान वक्ता था, ऊँचे दर्जे का लेखक था, और मानो शक्ति से परिपूर्ण बिजली की बैटरी था। लेनिन के दल को इसने सबसे अधिक सहायता पहुँचाई। इसकी लिखी हुई आत्मकथा से एक लम्बा उद्धरण में यहाँ देना चाहता हूँ जिसमें उसने 'मॉडर्न सर्कस' नामक भवन की सभाओं में दिये गये अपने भाषणों का वर्णन किया है। यह लेखनकला का उत्कृष्ट नमूना तो है ही, साथ ही इसे पढ़कर पेत्रोग्राड में सन् १९१७ ई० के अद्भुत क्रान्तिकारी दिनों का सचेतन और सजीव चित्र हमारी आँखों के सामने आ जाता है।

“लोगों की साँसों से और इतजारी से सरगर्म वातावरण, कभी कभी उन ललकारों और जोशमयी चीत्कारों से भटक उठता था जो मॉडर्न सर्कस की विशेषता थी। मेरे सिर पर और चारों ओर कुहलियों सीनों और सिरों की घकाभूम थी। मैं मानो मानव शरीरों की किसी गर्म लोह में से बोल रहा था; जब कभी मैं अपने हाथ फैलाता था वे किसी से छू जाते थे और उसके जवाब में एक कृतज्ञतापूर्ण हरकत मुझे बतला देती थी कि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे रुकना नहीं चाहिए और अपना भाषण जारी रखना चाहिए। कोई वक्ता, चाहे जितना थक गया हो, उस सरगर्म मानव भीड़ के बिजली जैसे तनाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। वे जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, अपना मार्ग निश्चित करना चाहते थे। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था मानो मैं इस भीड़ के, जो कि मिलकर एक सम्पूर्ण इकाई बन गई थी, कठोर कौतूहल को अपने होठों से महसूस कर रहा हूँ। तब पहले से सोची हुई सब दलीलें और सब शब्द भग्न हो जाते थे और सहानुभूति के आग्रह पूर्ण दबाव के नीचे चले जाते थे। और फिर मेरे अन्तर्मानस में से ऐसे अन्य शब्द और ऐसी अन्य दलीलें पूरी तरतीब में निकलने लगी थी जिनका वक्ता को पहले बिल्कुल गुमान भी न था लेकिन जिनकी इन लोगों को आवश्यकता थी। ऐसे मौकों पर मुझे यह महसूस होता था मानो मैं बाहर के किसी वक्ता की आवाज सुन रहा हूँ, उसके विचारों के साथ दोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और डरता जाता हूँ कि मेरी होशमयी युक्तियों की आवाज से कहीं वह नींद में चलने वाले की तरह छत के किनारे पर आकर गिर न पड़े।

ऐसा था यह मॉडर्न सर्कस। इसकी अपनी रूपरेखाएँ थी—आग भरी, कोमल और उन्मत्त। दुष्टमुहें बच्चे मानो उन स्तनों को शान्ति के साथ चूस रहे थे जिन में से स्वीकृति-सूचक या धमकीपूर्ण पुकारें निकल रही थी। समग्र भीड़ इसी प्रकार की थी, उन दुष्टमुहें बच्चों जैसी जो अपने सूखे होठों से क्रान्ति के स्तनों से चिपके हुए थे। लेकिन यह बच्चा बहुत जल्दी युवावस्था को प्राप्त हो गया।”

इस तरह पेत्रोग्राड में तथा रूस के अन्य शहरों और गाँवों में क्रान्ति का निरंतर परिवर्तनशील नाटक चलता रहा। दुष्ट मुहा बच्चा युवावस्था को पहुँचा और बड़ा हो गया। युद्ध के भयकर बोझ के कारण हर जगह आर्थिक व्यवस्था टूटती नज़र आ रही थी। लेकिन फिर भी मुनाफ़ेख़ोर युद्ध के अपने मुनाफ़े कमाये चले जा रहे थे!

कारखानों में और सोवियतों में बोलशेविकों की ताक़त और उनका प्रभाव दिन पर दिन बढ़ रहे

प्रसिद्ध बोलशेविक नेता और लेखक। स्टालिन से मतभेद हो जाने के कारण यह सन् १९२९ में रूस से फिर निर्वासित कर दिया गया और अमरीका चला गया। सन् १९४० में मैक्सिको में उसकी हत्या कर दी गई।

ये । इससे चौकन्ना हो कर किरेन्स्की ने उन्हें दबा देने का निश्चय किया । पहले तो लेनिन को बदनाम करने का जबरदस्त धावा बोला गया और कहा गया कि वह जर्मनों का एजेण्ट है जो रूस को मुसीबत में फँसाने के लिए भेजा गया है । क्या वह जर्मन अधिकारियों की गुप्त रजामन्दी से जर्मनी में होकर स्वीजर-लैण्ड से नहीं आया ? इससे मध्यमवर्गों में लेनिन बहुत अधिक बदनाम हो गया और वे उसे देशद्रोही समझने लगे । किरेन्स्की ने लेनिन की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट निकाला, इसलिए नहीं कि वह क्रान्तिकारी था बल्कि इसलिए कि वह देशद्रोही था । खुद लेनिन तो इस आरोप को गलत साबित करने के लिए अदालत के सामने जाने को उत्सुक था; लेकिन उसके साथी राजी नहीं हुए और उन्होंने उसे रूपोश हो जाने के लिए मजबूर किया । ट्राट्स्की भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पैट्रोग्राड की सोवियत के आग्रह पर छोड़ दिया गया । बहुत-से अन्य बोलशेविक भी गिरफ्तार कर लिये गये; उनके अस्त्रबार बन्द कर दिये गये; जिन मजदूरों को उनका समर्थक समझा जाता था उनके हथियार छीन लिये गये । कामचलाऊ सरकार के प्रति इन मजदूरों का 'रुख दिन पर दिन अधिक उग्र और डरावना होता जा रहा था और उसके विरुद्ध बार-बार जबरदस्त प्रदर्शन किये जाते थे ।

जब प्रति-क्रान्ति ने सिर उठाया तो इस नाटक में एक नया दृश्य सामने आया । कोनिलोव नामक एक पुराना सेनापति कामचलाऊ सरकार सहित सारी क्रान्ति को पीस डालने के लिए एक सेना लेकर राजधानी पर चढ़ आया । जैसे ही वह राजधानी के नजदीक पहुँचा, उसकी सेना नी-दो-ग्यारह हुई । वह क्रान्ति के पक्ष में जा मिली थी ।

घटनाएँ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी । सोवियत निश्चित रूप से सरकार की प्रतिद्वन्द्वी बनती जा रही थी और अक्सर वह या तो सरकारी आज्ञाओं को रद्द कर देती थी या उनसे विपरीत हिदायतें जारी कर देती थी । अब स्मॉलनी-इन्स्टीट्यूट पैट्रोग्राड में सोवियत का केन्द्र और क्रान्ति का सदर मुकाम था । यह स्थान पहले श्रमीर-वर्ग की लड़कियों का गैर-सरकारी स्कूल था ।

लेनिन पैट्रोग्राड के बाहर की बस्ती में आगया और बोलशेविकों ने निश्चय किया कि अब कामचलाऊ सरकार से सत्ता छीन लेने का समय आ गया है । ट्राट्स्की को बगावत की सारी व्यवस्था करने का अधिकार सौंप दिया गया और हर बात की योजना सावधानी के साथ बना ली गई कि किन महत्वपूर्ण स्थानों पर किस तरह और कब कब्जा किया जाय । बलवे के लिए नवम्बर की ७ तारीख निश्चित की गई । उस दिन सोवियतों की अखिल-रूसी कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था । यह तारीख लेनिन ने निश्चित की थी और इसके लिए उसने बड़ा दिलचस्प कारण बताया था । उसने कहा बतलाया, "नवम्बर की ६ तारीख को कुछ करने में बहुत जल्दी होगी । हमें अपने बलवे का आधार अखिल-रूसी बनाना चाहिए, और ६ तारीख को कांग्रेस के सब प्रतिनिधि आ नहीं पायेंगे । दूसरी ओर, ८ नवम्बर को बहुत देर हो जायगी । इस तारीख तक कांग्रेस सगठित हो जायगी और लोगों की बड़ी जमात के लिए कोई फुर्तीली और निर्णयात्मक कार्रवाई करना मुश्किल होता है । हमें ७ तारीख को, जिस दिन कांग्रेस का अधिवेशन हो, अपनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हम उससे कह सकें, 'यह लो सत्ता ! अब बतलाओ तुम इसका क्या करना चाहते हो ?' ये शब्द थे उस सुलभ दिमाग वाले क्रान्ति के विशेषज्ञ के जो यह खूब अच्छी तरह जानता था कि क्रान्तियों की सफलता अक्सर बहुत ही मामूली नज़र आने वाली घटनाओं पर निर्भर होती है ।"

सात नवम्बर का दिन आया और सोवियत सिपाहियों ने जाकर सरकारी इमारतों पर, खासकर तारघर, टेलीफोन घर और सरकारी बैंक जैसे घात और जुगत के स्थानों पर, कब्जा कर लिया । किसी ने कोई मुकाबला नहीं किया । एक ब्रिटिश एजेण्ट ने इंग्लैण्ड को जो सरकारी रिपोर्ट भेजी थी उसमें उसने लिखा था, "कामचलाऊ सरकार तो मानो छू-मन्तर हो गई" ।

'यह क्रिस्ता कि लेनिन ने बोलशेविकों द्वारा सत्ताहरण के लिए ७ नवम्बर का दिन निश्चित किया था एक अमरीकी पत्रकार रीड ने, जो उन दिनों पैट्रोग्राड में था, बयान किया है । लेकिन और लोग जो वहाँ मौजूद थे इसे नहीं मानते थे । लेनिन रूपोश था और उसे डर था कि कहीं बोलशेविक नेता जमाना साझी न कर बैठें और मौकों को हाथ से न निकल जाने दें । इसलिए वह उन्हें निरन्तर कार्रवाई के लिए उकसाता रहता था । जब ७ तारीख को मामला चरम सीमा पर पहुँच गया तो यह कार्रवाई हो गई ।

लेनिन इस नई सरकार का सरदार यानी अध्यक्ष बना और ट्राट्स्की विदेश-मंत्री। दूसरे दिन, ८ नवम्बर को, लेनिन स्मॉलनी इन्स्टीट्यूट में कांग्रेस के अधिवेशन में गया। शाम का वक्त था। कांग्रेस ने इस नेता का जबरदस्त हर्षध्वनि के साथ स्वागत किया। अमरीकी पत्रकार रीड ने, जो इस मौके पर मौजूद था, यह वर्णन किया है कि जब “महान लेनिन” मंच की ओर बढ़ा तब वह कैसा नजर आ रहा था।

“एक नाटा, गठीला व्यक्ति, जिसका उभरा हुआ और आगे निकला हुआ बड़ा-सा सिर कंधों पर रक्खा हुआ। छोटी-छोटी आँखें, पकौड़ी-सी नाक, चौड़ा और मरा हुआ मुँह, भारी ठुड़ी; जो अब घुटी हुई थी लेकिन जिस पर उसकी मशहूर पुरानी और भावी डाढ़ी के रोयें उगना शुरू हो गये थे। मँले-कुचैले कपड़े पहने हुए, पतलून टांगो से ज्यादा लम्बी। दिल पर असर करने वाली कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं जिसने उसे भीड़ का पूजनीय देवता बनाया। एक विलक्षण लोकप्रिय नेता—केवल बौद्धिक गुणों के बल पर बना हुआ नेता; रगहीन, व्यंगहीन, सिद्धान्तों पर अडिग और निर्लिप्त, जिसमें कोई लुभाने वाली दिमागी छलसियत नहीं—पर जिसमें गहन विचारों को सीधी-सादी भाषा में समझाने की और किसी मूर्त स्थिति का विश्लेषण करने की शक्ति। और जिसमें चतुरता के साथ उच्चतम बौद्धिक साहस का मेल।”

एक साल के भीतर यह दूसरी क्रान्ति सफल हो गई थी और अभी तक यह और करने लायक शान्ति-पूर्ण रही थी। सत्ता के हस्तांतरित होने में बहुत कम खून-खराबी हुई। मार्च में इससे बहुत ज्यादा लड़ाई और मारकाट हुई थी। मार्च की क्रान्ति अपने आप उठी थी और असंगठित थी, नवम्बर की क्रान्ति की योजना खूब सोच विचार कर बनाई गई थी। इतिहास में पहली बार गरीब से गरीब वर्ग के, और खास कर मजदूर वर्ग के, प्रतिनिधि किसी देश के शासक बने थे। लेकिन इनको इतनी आसानी से सफलता मिलने वाली नहीं थी। इनके चारों ओर तुफान के बादल जमा हो रहे थे और भयकर वेग के साथ इन पर फट पड़ने वाले थे।

लेनिन और उसकी नई बोलशेविक सरकार के सामने क्या स्थिति थी? यद्यपि रूसी सेना छिन्न-भिन्न हो गई थी और उसके लड़ने की कोई सम्भावना नहीं रही थी, फिर भी जर्मनी के साथ युद्ध जारी था, सारे देश में गडबड़ मची हुई थी और सिपाहियों तथा लुटेरों के गिरोह मनमानी करते हुए घूमते फिर रहे थे, आर्थिक ढाँचा टूट चुका था; भोजन सामग्री की बहुत कमी थी और लोग भूखो मर रहे थे; चारों ओर पुरानी व्यवस्था के ठेकेदार क्रान्ति को पीस डालने की बात लगामे बँटे थे; राज्य का संगठन पूँजीवादी था और अधिकतर पुराने सरकारी कर्मचारियों ने नई सरकार को सहयोग देने से इन्कार कर दिया; साहूकार लोगों ने रुपया देना बन्द कर दिया; यहाँ तक कि तारघर भी तार नहीं भेजता था। यह ऐसी कठिन परिस्थिति थी जो बहादुर से बहादुर का दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी।

लेनिन और उसके साथियों ने इस गाढ़ी को चलाने के लिए मिल कर जोर लगाया। सबसे पहली चिन्ता उन्हें जर्मनी के साथ सुलह की थी और उन्होंने तुरन्त युद्ध बन्द किये जाने का प्रबन्ध किया। दोनों देशों के प्रतिनिधि ब्रैस्ट लिटोव्स्क में मिले। जर्मन लोग खूब अच्छी तरह जानते थे कि बोलशेविकों में लड़ने की शक्ति नहीं रही है, इसलिए उन्होंने धमक और मूर्खता बश जबरदस्त और अपमानपूर्ण माँगें रखी। सुलह के लिए बहुत उत्सुक होते हुए भी बोलशेविक लोग इससे भीचक्के रह गये और उनमें से बहुतों ने इन शर्तों को ठुकरा देने की सलाह दी। लेकिन लेनिन तो किसी भी कीमत पर सुलह के पक्ष में था। कहते हैं कि जर्मनी ने ट्राट्स्की से, जो शान्ति सम्मेलन का एक रूसी प्रतिनिधि था, कहा कि वह एक उत्सव में शाम की पोशाक पहन कर आवे। वह दुविधा में पड़ गया, क्या मजदूरों के प्रतिनिधि को इस प्रकार की उच्चवर्गीय पोशाक पहनना शोभा की बात थी? उसने सलाह के लिए लेनिन को तार दिया और लेनिन ने तुरन्त उत्तर भेजा। “अगर सुलह कराने में मदद मिले तो लहंगा पहन कर जाओ।”

इधर तो सोवियत सुलह की शर्तों पर वाद-विवाद कर रही थी, उधर जर्मनों ने पेट्रोग्राड की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना सुलह का प्रस्ताव पहले से भी ज्यादा सख्त कर दिया। अन्त में सोवियत ने लेनिन की सलाह मान ली और मार्च, सन् १९१८ में, ब्रैस्ट लिटोव्स्क की सन्धि पर हस्ताक्षर

‘Evening Dress—योरप में हर मौक़े के लिए अलग-अलग प्रकार की पोशाकों का रिवाज है। शाम की पोशाक में पीछे की ओर लम्बा लटकता हुआ काला कोट, कलफ़दार कमीज, काली बों, सफ़ेद पतलून और काले जूते शामिल हैं।

कर दिये, हालाँकि वे इसे बहुत नापसन्द करते थे। इस सन्धि के द्वारा रूसी प्रदेश का एक बड़ा टुकड़ा जर्मनी ने हथिया लिया लेकिन सोवियत को तो किसी भी क्रीमर पर सुलह मंजूर करनी थी, क्योंकि लेनिन ने कह दिया था कि "सेना ने तो अपनी टांगों से (यानी युद्ध क्षेत्र से भाग कर) सुलह के पक्ष में राय दे दी है"।

सोवियत ने पहले तो महायुद्ध में फंसी हुई तमाम शक्तियों में एक व्यापक सुलह कराने का प्रयत्न किया। सत्ता पर अधिकार करने के दूसरे ही दिन उन्होंने एक सरकारी घोषणा निकाली थी जिसमें दुनिया भर के सामने सुलह का प्रस्ताव रखा था, और उन्होंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वे जारशाही की तमाम गुप्त सन्धियों के अन्तर्गत दावों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि क्रुस्तुनियुता तुकों के ही कब्जे में रहना चाहिए और इसके अलावा भी कोई देश किसी दूसरे देश के हिस्सों को नहीं हथियावे। सोवियत के प्रस्ताव का किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि दोनों युद्ध-रत दलों को अभी अपनी-अपनी जीत की आशा थी और दोनों युद्ध की लूट में हाथ मारना चाहते थे। इसमें शक नहीं कि यह प्रस्ताव करने में सोवियत का उद्देश्य कुछ हद तक केवल बाहरी प्रचार था। वे हर देश की जनता पर और युद्ध से थके हुए सिपाही वर्ग पर असर डालना चाहते थे और दूसरे देशों में सामाजिक क्रान्तियाँ भड़काना चाहते थे। क्योंकि उनका उद्देश्य ससार-व्यापी क्रान्ति था; वे समझते थे कि इसी तरीके से वे खुद अपनी क्रान्ति की रक्षा कर सकते हैं। मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि सोवियत के इस प्रचार का फ्रांसीसी और जर्मन सेनाओं पर बड़ा भारी असर पड़ा था।

ब्रैस्ट लिटोव्स्क की सन्धि को लेनिन एक अस्थायी चीज समझता था जो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। हुआ यह कि नौ महीने बाद, ज्योंही मित्र-राष्ट्रों ने पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी के दाँत खट्टे किये त्योंही सोवियत ने इस सन्धि को रद्द कर दिया। लेनिन तो केवल यह चाहता था कि सेना के थके हुए मजदूरों और किसानों को जरा आराम और दम लेने का मौका मिल जाय ताकि वे अपने-अपने घरों को वापस जा कर खुद अपनी आँखों से देख सकें कि क्रान्ति ने क्या बात पैदा कर दी है। वह चाहता था कि किसान लोग महसूस करें कि जमींदार खतम हो गये थे और धरती के मालिक वे बन गये थे; और कारखानों के मजदूर महसूस करें कि उनके शोषक भी खतम हो गये थे। इससे वे क्रान्ति के लाभों का मूल्य समझने लगेंगे और उनकी रक्षा के लिए उत्सुक होंगे और महसूस करेंगे कि उनके असली शत्रु कौन थे। बस, लेनिन का यही विचार था क्योंकि वह खूब जानता था कि गृह-युद्ध आने वाला है। उसकी यह नीति बाद में बड़ी शानदार सफलता के साथ सही साबित हुई। ये किसान और मजदूर मोर्चों ने अपने-अपने क्षेत्रों को और कारखानों को वापस लीटे, वे कोई बोलशेविक या समाजवादी नहीं थे लेकिन वे क्रान्ति के सबसे कट्टर समर्थक बन गये क्योंकि उस चीज को नहीं छोड़ना चाहते थे जो उन्हें क्रान्ति के द्वारा मिली थी।

बोलशेविक नेता इधर तो जर्मनों से किसी न किसी तरह समझौते का प्रयत्न कर रहे थे, उधर उन्होंने अन्दरूनी परिस्थितियों पर भी ध्यान देना शुरू किया। मशीनगनों और युद्ध के सामान से लैस बहुत-से भूतपूर्व सैनिक अफसर और ले-अग्नू लुटेरों का घन्घा कर रहे थे और बड़े-बड़े शहरों के ठेठ बीच में मार-काट और लूटपाट मचा रहे थे। पुराने भ्राजकतावादी दलों के भी कुछ सदस्य थे जो सोवियतों को पसंद नहीं करते थे और बहुत गड़बड़ मचा रहे थे। सोवियत अधिकारियों ने इन धाड़ैतियों काँरा का जोरों से दमन किया और उन्हें खतम कर दिया।

सोवियत शासन को इससे भी बड़ा खतरा विभिन्न मुल्की विभागों के कर्मचारियों की ओर से पैदा हुआ जिनमें से बहुतों ने बोलशेविकों के आतहत काम करने से या उन्हें किसी तरह का सहयोग देने से इन्कार कर दिया। लेनिन ने यह नियम बनाया कि "जो काम नहीं करेगा वह खाना भी नहीं खायेगा"; काम नहीं तो खाना भी नहीं। इसलिए सहयोग न देने वाले सरकारी नौकरो को तुरन्त बरखास्त कर दिया गया। साहूकारों ने अपनी तिजोरियाँ खोलने से इन्कार किया तो वे डिनैमाइट से उड़वा दी गईं। लेकिन पुरानी व्यवस्था के सहयोग न देने वाले नौकरो के द्वारा लेनिन की अवज्ञा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तब देखने में आया जब प्रधान सेनापति ने आज्ञापालन से इन्कार किया। उसे तुरन्त बरखास्त किया गया और पाँच मिनट के अन्दर क्राइलैन्को नामक एक नौजवान बोलशेविक लेफ्टिनेन्ट प्रधान सेनापति बना दिया गया।

इन परिवर्तनों के बावजूद रूस का पुराना ढाँचा बहुत कुछ वैसा का वैसा बना रहा। किसी देश का

एकदम समाजीकरण आसान बात नहीं है, और अगर बटनाओं ने मजबूरी पैदा न कर दी होती तो सम्भव है कि रूस में परिवर्तन की प्रक्रिया में बहुत वर्ष लग जाते। जिस तरह किसानों ने जमींदारों को निकाल बाहर किया था उसी तरह पुराने मालिकों के प्रति क्रोध में भर कर मजदूरों ने भी अनेक जगह उन्हें निकाल बाहर किया और कारखानों पर कब्जा कर लिया। सोवियत इन कारखानों को उनके पुराने पूंजीपति मालिकों को किसी हालत में वापस नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने इन पर अधिकार कर लिया। गृह-युद्ध के समय में इन मालिकों ने कई जगह कारखानों की मशीनों को तोड़ने का प्रयत्न किया और सोवियत को फिर दखल देना पड़ा और इनकी रक्षा के लिए उन्हें अपने अधिकार में लेना पड़ा। इस तरह उत्पादन के साधनों का समाजीकरण, यानी एक प्रकार का राज्य-समाजवाद या कारखानों पर राज्य का स्वामित्व, इतनी शीघ्रता से हुआ जितना मामूली स्थितियों में नहीं हो सकता था।

सोवियत शासन के पहले नौ महीने में रूस के लोगों के जीवन में कुछ ज्यादा अन्तर नहीं पड़ा। बोलशेविकों ने आलेपों और गालियों तक को भी बर्दाश्त किया और बोलशेविक-विरोधी प्रखबार निकलते रहे। जनता आम तौर पर भूखी भर रही थी, लेकिन बनवान लोगों के पास अब भी शान-शौकत और विनाश के लिए खूब पैसा था। रात्रि में चलने वाली मद्य-शालाओं में भीड़ लगी रहती थी और झुड़-झुड़ बर्बरा अन्य खेलकूद होते रहते थे। बड़े-बड़े नगरों में उच्चवर्गीय बनवान खूब नज़र आते थे जो सोवियत सरकार के पतन की आशा में सुल्लम-सुल्ला खुशियाँ मनाते थे। ये लोग, जो पहले देशभक्ति की दुहाई देकर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध जारी रखने के लिए उत्सुक थे, अब सचमुच पैट्रोग्राड पर जर्मनी की चढ़ाई के उत्सव मना रहे थे। अपनी राजधानी पर जर्मनों का अधिकार हो जाने की सम्भावना पर ये बहुत ख़ुश नज़र आते थे। सामाजिक क्रान्ति इन्हे जितनी अधिक बुरी चीज़ मालूम होती थी उतना विदेशी प्रभुत्व का डर नहीं। करीब-करीब हमेशा ऐसा ही हुआ करता है, खास कर जब वर्गों का मामला होता है।

इस प्रकार जनता का जीवन बहुत करके हल्क-मामूल चल रहा था और इस अवस्था पर बोलशेविकों का आतंक तो वास्तव में था ही नहीं। माँस्को का मशहूर नाटकीय भाव-नृत्य दिन रात चलता रहता था और उसमें दर्शकों की खूब भीड़ रहती थी। जब पैट्रोग्राड पर जर्मनों का खतरा बढ़ गया था तब सोवियत सरकार माँस्को चली गई थी और तब से माँस्को ही उनकी राजधानी चला आ रहा था। मित्र-राष्ट्रों के राजदूत अभी तक रूस में ही थे। जब पैट्रोग्राड पर जर्मनों के अधिकार का अन्देशा पैदा हुआ तब ये लोग वहाँ से भाग गये थे और सब चहल-पहल से दूर वोलोगडा नामक एक छोटे-से देहाती नगर में आश्रय लेकर वहाँ जम गये थे। जो बे-सिर पैर की अफवाह इनके पास पहुँचती थी उनसे ये सब वहाँ निरन्तर परेशानी और विकलता की हालत में बैठे रहते थे। वे चिन्ताकुल होकर ट्राट्स्की से बार-बार पूछते रहते थे कि ये अफवाहें सच हैं या नहीं। इन बड़े कूटनीतिज्ञों की इस मानसिक बेचैनी से ट्राट्स्की इतना तग आ गया कि वह "वोलोगडा के इन 'एक्सेलेंसियों' की मानसिक बेचैनी को शान्त करने के लिए "ब्रोमाइड का नुसला" लिखने के लिए तैयार हो गया। जिन्हे हिस्टीरिया के बीरे होते हैं या जो जल्दी चबड़ा जाते हैं उन्हें डाक्टर लोग ब्रोमाइड दिया करते हैं।

ऊपर से तो जनता का जीवन हल्क-मामूल चलता नज़र आता था, मगर इस जाहिरा शान्ति के नीचे अनेक धारों और प्रतिकूल धारों बह रही थी। किसी को भी, यहाँ तक कि खुद बोलशेविकों को भी, यह आशा नहीं थी कि बोलशेविक ज्यादा दिन टिक जायगे। हर आदमी साज़िशों में लगा था। जर्मनों ने दक्षिण रूस के यूक्रेन में एक कठपुतली राज्य स्थापित कर दिया था और सुलह के बावजूद उनकी ओर से सोवियत को अन्देशा बना हुआ था। मित्र-राष्ट्र अलबत्ता जर्मनों से घृणा करते थे, पर बोलशेविकों से वे उससे भी अधिक घृणा करते थे। हाँ, अमरीका के राष्ट्रपति विल्सन ने सन् १९१८ ई० के शुरु में सोवियत कांग्रेस को हार्दिक शुभकामनाएँ जरूर भेजी थी। पर बाद में मालूम होता है वह पछताया और उसने अपने विचार बदल दिये। मतलब यह कि मित्र-राष्ट्र प्रति-क्रान्ति की कारंबाइयों को चुपचाप घन से तथा अन्य प्रकार से सहायता दे रहे थे और खुद भी गुप्त रूप से उनमें भाग ले रहे थे। माँस्को विदेशी जासूसों से भरा पड़ा था। ब्रिटिश गुप्तचर विभाग का प्रधान कार्यकर्ता, जो इंग्लैण्ड का उस्ताद जासूस माना जाता

^१ राजदूतों के नाम के पहले हिज एक्सेलेंसी (His Excellency) की उपाधि लगाई जाती है।

था, सोवियत सरकार को झमेले में डालने के लिए वहाँ भेजा गया था। जिन अभीरों और उच्चवर्गीय लोगों की ज़मीन-जायदाद छीन ली गई थी वे मित्र-राष्ट्रों के पैसे की मदद से जनता को निरन्तर प्रति-क्रान्ति के लिए भड़का रहे थे।

सन् १९१८ ई० के मध्य में स्थिति इस प्रकार की थी। सोवियत का जीवन मानो कच्चे धागे से लटका हुआ था।

: १५२ :

सोवियतों का विजय-संघर्ष

११ अप्रैल, १९३३.

सन् १९१८ ई० के जुलाई मास में रूस की स्थिति में चौका देने वाली घटनाएं सामने आईं। बोल-शेविकों के चारों ओर फैला हुआ जाल धीरे-धीरे उन्हें जकड़ता आ रहा था। दक्षिण में यूक्रेन की तरफ से जर्मन चढ़े आ रहे थे और इधर रूस में चेकोस्लोवाकिया के अनेक पुराने युद्ध-बन्दियों को मित्र-राष्ट्र माँस्को पर धावा बोलने के लिए उकसा रहे थे। फ्रांस में सारे पश्चिमी मोर्चों पर महायुद्ध अभी तक चल रहा था, लेकिन रूस में यह अजीब दृश्य नज़र आ रहा था कि मित्र-राष्ट्र और जर्मन शक्तियाँ दोनों अलग-अलग, बोलशेविकों को कुचलने के एक-समान उद्देश्य को पूरा करने में जुटे हुए थे। हम यहाँ फिर देखते हैं कि वर्ग-विद्वेष का बल राष्ट्रीय विद्वेष के बल से कितना अधिक जोरदार होता है, और राष्ट्रीय विद्वेष तो काफी विषमरा और कटु होता ही है। इन शक्तियों ने रूस के विरुद्ध बाकायदा युद्ध की घोषणा नहीं की थी; उन्होंने तो सोवियत को परेशान करने के लिए बहुत से अन्य तरीकें निकाल लिये थे, खास कर प्रति-क्रान्ति के नेताओं को उकसाना और उन्हें हथियारों की तथा पैसे की मदद देना। कई पुराने ज़ारशाही सेनापति भी सोवियत के विरुद्ध रण-क्षेत्र में लड़ रहे थे।

ज़ार और उसके कुटुम्बी पूर्वी रूस में यूराल पर्वत श्रेणी के पास स्थानीय सोवियत की निगरानी में कैदी बना कर रक्खे गये थे। इस प्रदेश में चेक सैनिकों के चढ़ आने से यह स्थानीय सोवियत डर गई, और इस सम्भावना ने कि कहीं भूतपूर्व ज़ार कंद से छूट कर प्रति-क्रान्ति का ज़बरदस्त केन्द्र बन जाय, उसे एकदम भयभीत कर दिया। इसलिए उन्होंने कायदे-कानून को ताक़ में रख कर ज़ार के सारे कुटुम्ब को मौत के घाट उतार दिया। मालूम होता है कि सोवियत की केन्द्रीय कमेटी इसके लिए जिम्मेदार नहीं थी, और लेनिन, अन्तर्राष्ट्रीय नीति के कारणों से भूतपूर्व ज़ार की, और मानवता के नाते उसके कुटुम्ब की, हत्या के विरुद्ध था। लेकिन जब यह काम हो ही गया तो केन्द्रीय सरकार ने उसे न्यायोचित ठहराया। शायद इस घटना ने मित्र-राष्ट्रीय सरकारों को और भी ज़्यादा बाँखला दिया और उन्हें पहले से भी अधिक उग्र बना दिया।

अगस्त में स्थिति और भी बिगड़ गई और दो घटनाओं के फलस्वरूप क्रोध, निराशा और भ्रातक पैदा हो गये। इन में से एक तो थी लेनिन की हत्या का प्रयत्न, और दूसरी थी उत्तरी रूस में आर्केंगेज़ पर मित्रराष्ट्रों की फौज का उतरना। माँस्को में बेतहाशा सनसनी फैल गई और सोवियत के अस्तित्व का अन्त सामने नज़र आने लगा। खुद माँस्को भी एक प्रकार से जर्मनों, चेको, प्रति-क्रान्तिकारी तत्वों आदि शत्रुओं से घिरा हुआ था। माँस्को के इर्द-गिर्द कुछ ही ज़िले सोवियत के शासन में रह गये थे, और मित्र-राष्ट्रीय सेना के उतरने से अन्त बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रहा था। बोलशेविकों के पास कुछ अधिक सेना नहीं थी; ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की सन्धि को पाँच ही महीने हुए थे, और पुरानी सेना के अधिकतर सिपाही सेना छोड़-छोड़ कर खेती में जा लगे थे। खुद माँस्को में ही बड्डयन्त्रों की भरमार थी, और उच्च वर्ग के लोग सोवियतों के सम्भावित पतन पर खुले आम खुशियाँ मना रहे थे।

नौ महीने की आयु वाले इस सोवियत प्रजातंत्र की ऐसी भयंकर मुसीबतभरी दशा थी। बोल-

बोलशेविकों को निराशा और भय ने बेर लिया, और जब इन्होंने देखा कि हर हालत में मरना ही है तो निश्चय कर लिया कि लड़ते-लड़ते ही मरना चाहिए। जैसा कि सवा सौ वर्ष पहले अल्फ्रेड फ्रासीसी प्रजातन्त्र ने किया था, वे चारों ओर से घिरे हुए जंगली जानवर की तरह अपने शत्रुओं पर उलट पड़े। उन्होंने सहनशीलता और दया दोनों को तिलांजलि दे दी। सारे देश में फौजी कानून जारी कर दिया गया और सितम्बर के शुरू में केन्द्रीय सोवियत कमेटी ने “लाल आतंक” का ऐलान कर दिया। “तमाम देशद्रोहियों के लिए मौत, विदेशी आक्रमण-कारियों के विरुद्ध निर्मम युद्ध।” वे अन्दरूनी और बाहरी दोनों शत्रुओं से इस तरह लड़ेंगे कि पीछे हटने का नाम नहीं। सोवियत सारी दुनिया के मुकाबले में और खुद अपने प्रतिगामियों के मुकाबले में डटकर खड़ी हो गई। इसी समय “आक्रमक साम्यवाद” का जमाना भी शुरू हुआ और सारा देश मानो शत्रुओं से घिरी हुई छावनी बना दिया गया। लाल सेना को संगठित करने का पूरा प्रयत्न किया गया और यह काम ट्राट्स्की के सिपुर्द किया गया।

यह सितम्बर और अक्टूबर, सन् १९१८ ई०, के लगभग की बात है जब पश्चिम में जर्मनी की युद्ध-व्यवस्था टूट रही थी और युद्ध-विराम की चर्चा चल रही थी। राष्ट्रपति विल्सन ने अपने ‘बौद्ध सूत्र’ रख दिये थे जिनके बारे में यह माना गया था कि उनमें मित्र-राष्ट्रों के सब ध्येय आ गये थे। ध्यान देने की दिलचस्प बात है कि इनमें से एक सूत्र यह था कि तमाम रूसी प्रदेश पर से फौजें हटाली जायगी और रूस को बड़ी शक्तियों की सहायता से आत्म-विकास करने का पूरा मौका दिया जायगा। रूस में मित्रराष्ट्रों की दस्तानदाजी और वहां उनकी फौजों का उतरना इस सूत्र की एक निराली व्याख्या सामने ला रहे थे। बोलशेविक सरकार ने राष्ट्रपति विल्सन को एक चेतावनी भेजी जिसमें उसके बौद्ध सूत्रों की तीव्र आलोचना की गई थी। इस चेतावनी-पत्र में उन्होंने लिखा था: “आप पोलैण्ड, सर्बिया, बैल्जियम, आदि की स्वाधीनता की और आस्ट्रिया-हंगरी के लोगों के लिए आजादी की मांग करते हैं। लेकिन अजीब बात है कि आपकी मांगों में हमें आयरलैण्ड, मिस्र, भारत और फिलीपाइन द्वीपों तक की आजादी का कोई जिक्र नहीं दिखाई देता।”

११ नवम्बर, सन् १९१८ ई०, को मित्र-राष्ट्रों और जर्मन शक्तियों के बीच सुलह हो गई और युद्ध-विराम पर हस्ताक्षर हो गये। लेकिन रूस में सन् १९१९ और १९२० ई० में गृह-युद्ध जोर-शोर से लगातार चलता रहा। सोवियत ने अकेले दम शत्रुओं के झुंड के झुंड का मुकाबला किया। एक वक्त तो ऐसा था जब सोवियत सेना पर सत्रह विभिन्न मोर्चों पर एक साथ हमले हुए। इंग्लैण्ड, अमरीका, फ्रांस, जापान, इटली, सर्बिया, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, बाल्टिक तटवर्त्ती राज्य, पोलैण्ड, और डेरो प्रति-क्रान्तिकारी रूसी सेनापति, सब-के-सब सोवियत के विरुद्ध लड़ रहे थे और यह लड़ाई ठेठ साइबेरिया से लगाकर बाल्टिक समुद्र और क्रीमिया तक फैली हुई थी। बार बार ऐसा मालूम होता था कि सोवियत का अन्त होने वाला है; माँस्को भी खतरे में पड़ गया था, पेट्रोग्राड का शत्रु के आगे पतन होने ही वाला था; परन्तु सोवियत हर सकट को पार कर गई, और हर सफलता के साथ उसका आत्म-विश्वास और बल बढ़ते गये।

प्रति-क्रान्तिकारी नेताओं में एक एडमिरल कोलचक था। वह अपने-आप को रूस का शासक कहने लगा और मित्रराष्ट्रों ने सचमुच उसे ऐसा मान भी लिया और बहुत सहायता दी। साइबेरिया में इसने जो हरकत की उसका वर्णन उसके युद्ध-साथी जनरल ग्रेव्ज ने किया है जो कोलचक को मदद देने वाली अमरीकी सेना का सेनापति था। यह अमरीकी सेनापति लिखता है

“वहां बड़ी भयंकर हत्याएँ हुईं; लेकिन जैसा कि दुनिया का विश्वास है, वे बोलशेविकों ने नहीं की थी। जब मैं यह कहता हूँ कि बोलशेविकों द्वारा एक-एक मनुष्य की हत्या के मुकाबले में बोलशेविक-विरोधियों ने पूर्वी साइबेरिया में सौ-सौ मनुष्यों को मौत के घाट उतारा, तो मेरे इस कथन में ज़रा भी प्रतिशयोक्ति नहीं है।”

सुन्हे यह जान कर दिलचस्पी होगी कि प्रमुख राज्यनीतिज्ञ कितनी जानकारी के बल पर महान राष्ट्रों का कारोबार चलाते हैं और युद्ध तथा सुलह करते हैं। लॉयड जॉर्ज ने, जो उस समय इंग्लैण्ड का प्रधान मंत्री

था और योरप में शायद सब से अधिक प्रभावशाली व्यक्ति था, ब्रिटिश कामन्स सभा में रूस के बारे में भाषण देते हुए वहाँ कोलचक तथा अन्य सेनापतियों का जिक्र किया था। इन्हीं नामों के साथ उसने "सेनापति खारकोफ़" का भी नाम लिया था। खारकोफ़ किसी सेनापति का नाम नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध शहर का नाम है, जो यूक्रेन की राजधानी है ! पर प्रारम्भिक भूगोल से इतने अपरिचित होते हुए भी इन राज्य-नीतिज्ञों ने योरप के टुकड़े-टुकड़े कर ही डाले और उसका नया नक्शा बना ही डाला !

मित्र-राष्ट्रो ने रूस की भी नाकाबन्दी करदी और यह इतनी कारगर हुई कि सन् १९१९ ई० के पूरे वर्ष में रूस न तो बाहर से कुछ भी खरीद सका और न बाहर कुछ बेच सका।

इन जबरदस्त कठिनाइयों तथा अनेक शक्तिशाली दुश्मनों के बावजूद भी सोवियत रूस सही-सलामत रह गया और उसने शानदार विजय प्राप्त की। यह बात इतिहास की सबसे अधिक आश्चर्यकारक करतूतों में गिनी जाती है। सोवियत यह कैसे कर पाई ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि मित्र-राष्ट्रीय शक्तियाँ एक हो जाती और बोलशेविकों का नाश करने पर तुल जातीं तो वे शुरू के दिनों में ऐसा कर सकती थीं। जर्मनी से निबट लेने के बाद उनके पास मनमाना उपयोग करने के लिए विशाल सेनाएँ थीं। परन्तु इन सेनाओं का हर कही उपयोग करना आसान नहीं था, खासकर सोवियतों के विरुद्ध। ये सब सेनाएँ युद्ध से थक चुकी थीं और अगर इनसे विदेशों में युद्ध करने की फिर माँग की जाती तो ये इन्कार कर देती। इसके अलावा मजदूरों में नवीन रूस के प्रति काफ़ी सहानुभूति थी, और मित्र-राष्ट्रीय सरकारों को डर था कि अगर वे सोवियतों के विरुद्ध युद्ध का लुला ऐलान कर देंगे तो उन्हें अपने-अपने देशों में मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सच तो यह है कि योरप विद्रोह के किनारे पर खड़ा मालूम दे रहा था। और तीसरे मित्र-राष्ट्रीय शक्तियों की आपसी लाग-डाट चल रही थी। सुलह होते ही उन्होंने आपस में लड़ना-भगड़ना शुरू कर दिया था। इन सब कारणों से वे बोलशेविकों का अन्त करने के लिए कोई दृढ़ प्रयत्न नहीं कर सकी। इसलिए उन्होंने इस काम को द्राविड़ी प्राणायाम के तरीके से यथाशक्ति पूरा कराने के लिए यह कोशिश की कि अपने लिए दूसरों को लड़वाया और उन्हें रुपये, हथियारों और विशेषज्ञों की सलाह की मदद दी। उन्हें विश्वास था कि सोवियतों टिक नहीं सकेगी।

इन सब बातों से सोवियतों की निस्सन्देह मदद मिली और उन्हें अपना बल बढ़ाने का समय मिल गया। लेकिन यह समझ लेना उनके साथ अन्याय करना होगा कि उनकी विजय बाहरी परिस्थितियों के कारण हुई। जब मे, यह रूसी जनता के आत्म-विश्वास, श्रद्धा, आत्म-त्याग और अविचल दृढ़-निश्चय की विजय थी। और इसमें चमत्कार यह था कि इन लोगों को हर जगह सुस्त, जाहिल, साहसहीन और महान प्रयत्न के अयोग्य समझा जाता था, और ठीक ही समझा जाता था। आज़ादी एक आदत है और अगर हम बहुत दिन उससे वंचित रहे तो बहुत करके उसे भूल जाते हैं। इन जाहिल रूसी किसानों और मजदूरों को इस आदत का अभ्यास करने का कोई मौका नहीं मिला था। फिर भी उन दिनों के रूसी नेतृत्व में यह गुण था कि उसने इस खराब मानव सामग्री को एक बलवान, संगठित राष्ट्र के रूप में बदल दिया जिसे अपने उद्देश्य के प्रति श्रद्धा थी और अपनी शक्ति में विश्वास था। कोलचक और उसके सगी-साथी पराजित हो गये, केवल बोलशेविक नेताओं की योग्यता और दृढ़ संकल्प के कारण नहीं, बल्कि इसलिए भी कि रूसी किसान ने उन्हें यदाशत करने से इन्कार कर दिया। उसके लिए वे पुरानी व्यवस्था के प्रतिनिधि थे जो उसकी नई प्राप्त की हुई भरती को और अन्य रियायतों को छीनने के लिये आए थे। इसलिए उसने मरते दम तक इनकी रक्षा करने का निश्चय कर लिया।

मीनार की तरह अन्य सब से ऊँचा और निर्विरोध प्रभुत्व जमाने वाला—ऐसा था लेनिन। रूसी जनता के लिए तो वह मानो देवता था, जो आशा और श्रद्धा का प्रतीक था, जो इतना बुद्धिमान था कि हर कठिनाई में मार्ग निकाल सकता था, और जिसे कोई भी चीज विचलित या बिकल नहीं कर सकती थी। उसके बाद उन दिनों ट्राट्स्की का नम्बर आता था (क्यों कि अब वह रूस में बदनाम है), जो लेखक और वक्ता था, जिसे पहले का कोई सैनिक अनुभव नहीं था, और जो अब गृह-युद्ध और नाकेबन्दी के बीच एक बड़ी सेना संगठित करने के काम में जुट गया था। ट्राट्स्की जान पर खेलने वाला वीर था और लड़ाई में अक्सर अपनी जान खतरे में डाल देता था। जो लोग साहसहीनता या अन्धशासनहीनता का परिचय देते थे उनके लिए उसके हृदय में कोई दया नहीं थी। गृह-युद्ध की एक नाज़ुक घड़ी में उसने यह आज्ञा निकाली थी :

“मेरे चेतावनी देता हूँ कि अगर फौज का कोई अंग बिना आज्ञा के पीछे हटेगा तो पहले उस अंग का नायक गोली से उड़ाया जायगा और फिर सेनापति। उनके स्थान पर बीर और जवाबदेह सिपाही नियुक्त किये जायेंगे। कायर, नामदेह और गद्दार गोली से नहीं बच सकेंगे। यह मैं सम्पूर्ण लाल सेना के सम्मुख शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ।”

और उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया।

अक्तूबर सन् १९१९ ई० में ट्राट्स्की ने जो दूसरी सैनिक आज्ञा निकाली वह भी दिलचस्प है, क्योंकि उससे जाहिर होता है कि बोलशेविक लोग जनता और पूँजीवादी सरकारों को किस प्रकार दो भलग-भलग चीजें मानने का प्रयत्न करते थे और कोरा राष्ट्रीय दृष्टिकोण कभी भी नहीं अपनाते थे। इस आज्ञा में कहा गया था :

“परन्तु आज भी, जब हम इंग्लैण्ड के किराये के टट्टू यूदेनिश के साथ घोर युद्ध में प्रवृत्त हैं, मैं आदेश देता हूँ कि तुम यह कभी मत भूलो कि इंग्लैण्ड दो हैं। मुनाफा-खोरो, हिंसको, रिश्वत खोरो और खून के प्यासों के इंग्लैण्ड के अलावा मजदूरों का आध्यात्मिक बल का, अन्तर्राष्ट्रीय एकता के उच्च आदर्शों का, एक इंग्लैण्ड और है। हमसे जो लड़ रहा है वह सट्टाबाजार के सटोरियों का कमीना और बेईमान इंग्लैण्ड है। मजदूरों का और जनता का इंग्लैण्ड हमारे साथ है।”

जिस समय पैट्रोग्राड यूदेनिश के हाथों में जाने ही वाला था, तब उसकी रक्षा करने के निश्चय में उस हठीलेपन का कुछ रूप मजूर आता है जिसके साथ लाल सेना को लड़ाया जा रहा था। इक्षा समिति की आज्ञा थी कि “खून की एक बूंद बाकी रहने तक भी पैट्रोग्राड की रक्षा करो, बिना भर भी पीछे न हटो, और शहर की गली-गली में शत्रु का मुकाबला करो”।

महान रूसी लेखक मैक्सिम गार्की लिखता है कि लेनिन ने एक बार ट्राट्स्की के बारे में कहा था।

“भला मुझे ऐसा अन्य व्यक्ति बतलाओ तो सही जो एक साल के भीतर ऐसी अनुकरणीय सेना संगठित करने की योग्यता दिखा दे और उसके ऊपर फिर सैनिक विशेषज्ञों का भी आदर प्राप्त कर ले। हमारे पास ऐसा व्यक्ति है। हमारे पास सब कुछ है। और चमत्कार अब भी होने बाकी हैं।”

यह लाल सेना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। दिसम्बर, सन् १९१७ ई०, में जब बोलशेविकों ने सत्ता पर अधिकार किया ही था इस सेना की संख्या ४,३५,००० थी। बैस्टिलिटोवस्क की सन्धि के बाद अधिकतर सिपाही छोड़ कर चले गये होंगे और सेना का दुबारा संगठन करना पड़ा होगा। सन् १९१९ ई० के मध्य तक इसकी संख्या १५,००,००० हो गई थी। एक वर्ष बाद यह ५३,००,००० की जबरदस्त संख्या तक पहुँच गई थी।

सन् १९१९ ई० के अन्त तक गृह-युद्ध में सोवियत निश्चय ही अपने विरोधियों के ऊपर हावी हो चुकी थी। परन्तु युद्ध एक साल तक और चलता रहा और इस बीच अनेक नाज़ुक घडियाँ आईं। सन् १९२० ई० में पोलैण्ड (जो जर्मनी की पराजय के बाद नया बना था) की रूस से खटक गई और दोनों में युद्ध छिड़ गया। सन् १९२० ई० के अन्त तक ये सब युद्ध लगभग समाप्त हो चुके थे और रूस को आखिर कुछ शान्ति प्राप्त हुई थी।

इसी बीच अन्धरूनी कठिनाइयाँ बढ़ गई थीं। युद्ध, नाकेबन्दी, महामारी और अकाल ने देश की हालत बहुत बुरी कर डाली थी। उत्पादन बहुत कम हो गया था, क्योंकि जब प्रतिद्वन्द्वी सेनाएँ निरन्तर देश को दौँद रही हो तो न तो किसान खेत बो सकते हैं और न मजदूर कारखाने चला सकते हैं। युद्ध काल में साम्यवादी तरीका अपनाने से देश किसी तरह मुसीबतों से पार हो गया था, लेकिन हरेक व्यक्ति को अपने पेट पर कस कर पट्टी बाँधनी पड़ी थी और अब इस सिलसिले को सहन करना कठिन हो रहा था। खेतों में अनेक अधिक उत्पादन में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि उस समय जो सैनिक साम्यवाद चल रहा था उसके अन्तर्गत उनकी पैदा की हुई सारी फ़सल को राज्य छीन लेगा, इसलिए वे मेहनत क्यों करें? एक अत्यन्त कठिन और खतरनाक परिस्थिति पैदा हो रही थी।

पेट्रोग्राड के निकट क्रॉन्स्टांट में नाविकों का बिद्रोह तक भी हो गया था, और खुद पेट्रोग्राड (या लेनिन-ग्राड) में हड़तालें हो रही थी।

लेनिन ने, जिसमें मूलभूत सिद्धान्तों को सत्कालीन परिस्थितियों में ढालने की असाधारण प्रतिभा थी, तुरन्त कार्रवाई की। उसने युद्धकालीन साम्यवाद का अन्त कर दिया और नवीन आर्थिक व्यवस्था नामक एक नई नीति चलाई। इसके द्वारा किसान को उत्पादन करने की और अपनी उपज को बेचने की अधिक आजादी मिल गई और कुछ खानगी व्यापार भी खोल दिया गया। कुछ हद तक यह ठंड साम्यवादी सिद्धान्तों से परे हटना था, लेकिन लेनिन ने इसे अस्थायी तदबीर कह कर उचित ठहराया। इससे जनता को अवश्य ही बहुत राहत मिली। लेकिन शीघ्र ही रूस को एक और आफत का सामना करना पड़ा। यह अनावृष्टि के कारण, और उसके फलस्वरूप दक्षिण-पूर्वी रूस के लम्बे-चौड़े प्रदेश में फसल की हानि के कारण, पड़ने वाला अकाल था। यह भयंकर अकाल था, इतिहास में इससे बड़ा अकाल पहले कभी नहीं पड़ा था, और इसमें लाखों जनता भूखी मर गई। इस अकाल से सरकार का सारा ढांचा ही टूट जाने की सम्भावना थी, क्योंकि एक तोष्यह वर्षों के युद्ध और नाकेबन्दी और आर्थिक व्यवस्था की गड़बड़ी के बाद ही आ पड़ा था, और दूसरे तब तक सोवियत सरकार को शान्ति के समय निश्चित होकर काम करने का मौका नहीं मिला था। पर फिर भी, जिस प्रकार सोवियत पहले की आकालों को पार कर गई थी, उसी प्रकार इसे भी सही-सलामत पार कर गई। योरोपीय सरकारों का एक सम्मेलन यह विचार करने के लिए हुआ कि अकाल का कष्ट दूर करने के लिए क्या सहायता देनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि वे तब तक कोई सहायता नहीं देंगे जब तक कि सोवियत सरकार ज़ारशाही के उन पुराने कर्जों को चुकाने का वादा न करे जिन्हें उसने रद्द कर दिया था। साहूकारी की भावना मानवता की भावना से ज्यादा जोरदार साबित हुई, और रूसी माताओं की अपने मृतप्राय बच्चों के लिए मर्मस्पर्शी अपील पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन संयुक्तराज्य अमरीका ने कोई शर्तें नहीं लगाई और बहुत सहायता पहुंचाई।

जब इंग्लैंड तथा अन्य योरोपीय देशों ने रूस के अकाल में सहायता देने से इन्कार किया तो इसका यह मतलब नहीं था कि वे अन्य मामलों में सोवियत का बहिष्कार कर रहे थे। सन् १९२१ ई० के शुरू में ही एक आंग्ल-रूसी व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर हो चुके थे और अन्य देशों ने भी इसका अनुकरण करके सोवियत के साथ व्यापारिक सन्धिया कर ली थी।

चीन, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, बगैरा पूर्वी देशों के प्रति सोवियत ने बड़ी उदार नीति का पालन किया। उन्होंने पुराने ज़ारशाही विशेषाधिकार छोड़ दिये और बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न किया। यह चीज, तमाम पराधीन और घोषित क्रीमों के लिए आजादी के उनके सिद्धान्तों के अनुसार थी, लेकिन उनके लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण अभिप्राय था अपनी स्थिति मजबूत बनाना। सोवियत रूस की इस उदारता से इंग्लैंड जैसी साम्राज्यशाही शक्तियां अक्सर खोटी स्थिति में पड़ जाती थी, क्योंकि पूर्वी देश जब तुलनाए करते थे तो उन्हें इंग्लैंड तथा अन्य शक्तियां हेब मालूम पड़ती थी।

सन् १९१९ ई० में एक और घटना हुई जिसका जिक्र यहां करना जरूरी है। यह थी साम्यवादी दल द्वारा मांस्को में तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना। पिछले पत्रों में मैं प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय संघ का जिक्र कर चुका हूँ जो अनेक धीरतापूर्ण घोषणाओं के बाद सन् १९१४ ई० का महायुद्ध छिड़ते ही टूट गया। बोलशेविकों की धारणा थी कि द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ को स्थापित करने वाले पुराने मजदूर तथा साम्यवादी दलों ने श्रमजीवी वर्ग को धोखा दिया। इसलिए इन्होंने स्पष्ट क्रान्तिकारी दृष्टिकोण वाला तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ बनाया ताकि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध और उन अवसरवादी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध भी युद्ध लड़ा जाय जो "मध्यम-भाग" की नीति के अनुगामी थे। इस अन्तर्राष्ट्रीय संघ को अक्सर "कॉमिन्टर्न" भी कहा जाता है, और अनेक देशों में प्रचार कार्य में इसने बड़ा भारी भाग लिया है। जैसा कि इसके नाम का तात्पर्य है, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका चुनाव अनेक विभिन्न देशों के विभिन्न साम्यवादी दलों द्वारा होता है। लेकिन, चूंकि रूस ही वह देश है जहाँ साम्यवाद की शानदार विजय हुई है, इसलिए कॉमिन्टर्न में स्वभावतः रूसी प्रभाव सब से अधिक है। अलबत्ता कॉमिन्टर्न और सोवियत सरकार

अलग-अलग चीजें हैं, हालांकि बहुत से व्यक्ति दोनों के प्रमुख पदाधिकारी हैं। चूँकि कॉमिन्टर्न बरमला तीर पर क्रान्तिकारी साम्यवाद फैलाने वाला संगठन है, इसलिए साम्राज्यशाही शक्तियाँ इससे बुरी तरह चिढ़ी हुई हैं और वे अपने-अपने प्रदेशों में इसकी प्रवृत्तियों को दबाने का निरन्तर प्रयत्न करती रहती हैं।

युद्ध के बाद पश्चिमी योरप में द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ ("अमजीवी और साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय संघ") भी पुनर्जीवित किया गया। बहुत हद तक द्वितीय तथा तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघों का, कम से कम सिद्धान्त रूप में, एक ही ध्येय है। परन्तु दोनों की विचारधाराएँ और तरीकें बिल्कुल अलग-अलग हैं और दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। ये आपस में लड़ते-झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे पर ऐसे आक्रमण करते हैं जैसे कि अपने बाह्य शत्रु पूँजीवाद पर भी नहीं करते। द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ अब एक प्रतिष्ठित संगठन बन गया है और इसके सदस्य अक्सर योरोपीय सरकारों के मंत्रिमण्डलों में शामिल होते रहने हैं। तृतीय संघ क्रान्तिकारी संगठन चला आ रहा है, इसलिए यह प्रतिष्ठित नहीं माना जाता।

रूस के गृह-युद्ध में शुरू से अखीर तक 'लाल आतक' और 'श्वेत आतक' क्रम निर्दयता में एक दूसरे से होड़ लगाते रहे, और इसमें शायद श्वेत आतक लाल आतक से जबरदस्त बाजी ले गया। साइबेरिया में कोलचक के भत्याचारों के बारे में अमरीकी सेनापति के वर्णन से (जो मैं ऊपर दे चुका हूँ), तथा अन्य वर्णनों से, यही परिणाम निकलता है। लेकिन इसमें भी कोई सन्देह नहीं हो सकता कि लाल आतक कठोर था, और इसका फल अनेक निर्दोष व्यक्तियों को भोगना पड़ा होगा। बोलशेविकों पर सब तरफ से आक्रमण हो रहे थे और वे चारों ओर षड्यन्त्रों तथा जासूतों से घिरे हुए थे, इसलिए उनकी मानसिक स्थिरता नुष्ट हो गई और ज़रा भी सन्देह होने पर वे बड़ी कठोर सज़ाएँ देने लगे। खासकर उनकी राजनैतिक पुलिस, जो "चेका"^१ कहलाती थी, इस आतक के लिए बहुत बदनाम थी। यह भारत में 'सी० आई० डी०'^२ की समकक्ष थी, परन्तु इसके अधिकार बहुत बड़े-बड़े थे।

यह पत्र लम्बा होता जा रहा है। लेकिन इसे पूरा करने से पहले मैं तुम्हें लेनिन के बारे में कुछ और बातें बतलाना चाहता हूँ। अगस्त, सन् १९१८ ई०, में जब उसकी हत्या का प्रयत्न किया गया था, तब उसे गहरे चार लगे थे। परन्तु इनके बावजूद भी उसने कुछ विश्राम नहीं लिया था। वह काम के जबरदस्त बोझ को निबटाता रहा, और इसका अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि मई, सन् १९२२ ई०, में उसकी हालत गिर गई। कुछ विश्राम के बाद वह फिर काम में लग गया, पर ज्यादा दिन के लिए नहीं। सन् १९२३ ई० में उसकी हालत पहले से भी अधिक गिर गई और वह फिर नहीं सम्भल सका। २१ जनवरी, सन् १९२४ ई०, को मॉस्को के निकट उसकी मृत्यु हो गई।

कई दिनों तक उसका शव मॉस्को में रक्खा रहा—सर्दी का मौसम था और रासायनिक मसाले लगाकर शव को वर्षों तक के लिए टिकाऊ बना दिया गया था। और जनसाधारण के प्रतिनिधि, किसान और मजदूर, नर और नारियाँ और बच्चे, सारे रूस से तथा साइबेरिया के दूरवर्ती मैदानों से, अपने-अपने परम-प्रिय साथी पर श्रद्धा की अन्तिम भेंट चढ़ाने आये जिसने उन्हें गहरे गर्म में से खींचकर बाहर निकाला था और परिपूर्ण जीवन का मार्ग दिखाया था। उन्होंने मॉस्को के मनोहर 'लाल चौक' में उसके लिए एक सादा और सजावट-रहित मक़बरा बनाया। उसका शव एक काच के सन्दूक में अभी तक वहाँ रक्खा हुआ है और हर शाम को लोगों की एक बहुत लम्बी कतार खामोशी के साथ उसके पास से गुज़रती है। लेनिन को मरे बहुत वर्ष नहीं बीते हैं, लेकिन इतने थोड़े समय में ही वह, न केवल अपने रूस में बल्कि समग्र संसार में, एक प्रबल परम्परा का संस्थापक बन गया है। जैसे-जैसे समय बीतता है, उसकी महानता को चार चांद लगते जाते हैं; वह संसार के अमर-जनों की सर्वोत्कृष्ट श्रेणी में गिना जाने लगा है। पैट्रोग्राड अब लेनिनग्राड हो गया है, और करीब-करीब हर रूसी घर में एक लेनिन कोष्ठ होता है, या लेनिन का चित्र होता है। परन्तु लेनिन जीवित है, यादगारों में या तस्वीरों में नहीं, बल्कि अपने किये हुए जबरदस्त कार्यों में, और करोड़ों अम-जीवियों के हृदयों में, जो उसके सदाहरण से स्फूर्ति और अच्छे दिनों की आशा का सन्देश प्राप्त करते हैं।

^१Cheka. ^२C. I. D. (Criminal Investigation Department)—अंग्रेजी राज्य-का भारतीय पुलिस का सुक्रिया विभाग।

यह न समझना कि लेनिन कोई मानवताहीन यंत्र था जो अपने कार्य में डूबा रहता था और इसके सिवा और कोई बात नहीं सोचता था। वह अपने कार्य का और जीवन के उद्देश्य का अनन्य पुजारी अवश्य था, लेकिन साथ ही उसमें यह भावना लेशमात्र भी नहीं थी कि लोग उसकी ओर घाँसे लगाये हुए हैं। वह तो एक मूर्तिमान विचार था। और इस पर भी उसमें बहुत मनुष्यता थी, और मनुष्योचित गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण था—दिल खोल कर हँसने की क्षमता। मॉस्को स्थित ब्रिटिश एजेण्ट लॉकहार्ट, जो सोवियत के खतरे के दिनों में वहाँ था, लिखता है कि चाहे जो हो जाय लेनिन हमेशा खुश मिजाज रहता था। इस ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ ने लिखा है: “अपने जीवन में मैं जिन सार्वजनिक नेताओं से मिला हूँ उन सब में सबसे अधिक स्थिर स्वभाव वाला मैंने इसी को पाया।” अपनी बातचीत में और अपने कार्य में सीधा और सच्चा, तथा लम्बी-चौड़ी बातों से और ढोंग से धृणा करने वाला। वह संगीत-प्रेमी था, यहाँ तक कि उसे डर लगा रहता था कि इस संगीत-प्रेम का उस पर इतना अधिक असर न हो जाय कि वह कार्य-शिथिल बन जाय।

लेनिन के एक साथी ल्यूनाचास्की ने, जो बहुत बर्षों तक शिक्षा-विभाग का बोलशेविक मंत्री रहा था, उसके सम्बन्ध में एक निराली बात कही थी। लेनिन द्वारा पूजिपतियों के सताये जाने की तुलना उसने ईसा द्वारा मन्दिर से सूद-खोरो के निकाल दिये जाने से की थी और कहा था: “अगर ईसा आज जीवित होता तो वह बोलशेविक होता।” अधार्मिक लोगों के लिए इस प्रकार की तुलना करना एक निराली बात है।

स्त्रियों के बारे में लेनिन ने एक बार कहा था: “जब तक आधी आबादी रसोई घर में गुलामी करती रहेगी, तब तक कोई राष्ट्र आजाद नहीं हो सकता।” एक दिन जब वह कुछ बच्चों को दुलार रहा था तब उसने बड़े भेद की बात कही थी। उसका पुराना मित्र मैक्सिम गोर्की लिखता है कि उसने कहा था, “इनके जीवन हमारे जीवनो से अधिक आनन्दमय होंगे। इन्हें उन बहुत-सी मुसीबतों का अनुभव नहीं करना पड़ेगा जिन्हें हम लोगो ने पार किया है। इन्हें अपने जीवनो में इतनी अधिक क्रूरता नहीं देखनी पड़ेगी।”

इस पत्र के अन्त में मैं पूरे आर्केंट्रा के लिए तथा लोगों के सम्मिलित गान के लिए लिखी गई एक रचना की शब्दावली दूंगा। जिन लोगो ने इसे सुना है उनका कहना है कि इसके संगीत में सजीवता और शक्ति है और यह गीत मानो विद्रोही जनता की भावना का प्रतीक है। इस गीत का जो हिन्दी अनुवाद यहाँ दिया जा रहा है उसमें भी इस भावना का कुछ अंश आ जाता है। यह गीत “अक्तूबर” कहलाता है और इसका अर्थ है नवम्बर, सन् १९१७ ई०, की बोलशेविक क्रान्ति। उन दिनों रूस में वह पचाग प्रचलित था जो असशोधित पचाग कहलाता है और इसमें तथा प्रचलित पश्चिमी पचाग में तेरह दिन का अन्तर था। इस पचाग के अनुसार मार्च, सन् १९१७ ई०, की क्रान्ति फ़रवरी में हुई और इस कारण वह फ़रवरी की क्रान्ति कहलाती है। इसी प्रकार नवम्बर, सन् १९१७ ई०, के प्रारम्भ में होने वाली बोलशेविक क्रान्ति “अक्तूबर की क्रान्ति” कहलाती है। अब रूस ने अपना पंचाग बदल दिया है और सशोधित पचाग ग्रहण कर लिया है। पर ये पुराने नाम अभी तक उपयोग में आते हैं।

हम काम और रोट्टी की भीख मागने के लिए गये,

हमारे हृदय पीडा से दबे हुए थे,

कारखानों की निमनियाँ आकाश की ओर इशारा कर रही थी,

मानो मुट्ठी बाँधने की शक्ति से रहित थके हुए हाथ हो।

हमारे दुःख और हमारी पीडा के तोपों की आवाज से भी अधिक घोर

शब्दों ने खामोशी को भग कर दिया।

ऐ लेनिन ! तू हमारे गाँठो पड़े हाथों की आकांक्षा है।

हमने समझ लिया है लेनिन, हमने समझ लिया है कि हमारे

भाग्य में है संघर्ष !

संघर्ष ! संघर्ष !

तूने अन्तिम लड़ाई में हमारा नेतृत्व किया। संघर्ष !

तूने हमें श्रमजीवियों की विजय दी।

अज्ञान और जुल्म के ऊपर इस विजय को हमसे कोई नहीं

छीन सकेगा ।

कोई नहीं ! कोई नहीं ! कभी नहीं ! कभी नहीं !

आओ, इस संघर्ष में हरेक जवान और वीर बन जाओ,

क्योंकि हमारी विजय का नाम अक्षतूर है ।

अक्षतूर ! अक्षतूर !

अक्षतूर सूर्य का संदेश वाहक है ।

अक्षतूर विद्रोही सदियों का संकल्प है ।

अक्षतूर ! यह श्रम है, यह खुशी है, यह गीत है ।

अक्षतूर ! यह खेतों और यंत्रों के लिए शुभ भगुन है ।

यह है नई सन्तति और लेनिन के ऋडे पर लिखा हुआ नाम ।

: १५३ :

जापान चीन को डराता-धमकाता है

जिस समय महायुद्ध चल रहा था, उस समय सुदूरपूर्व में कुछ घटनाएँ हुईं जिन पर ध्यान देना जरूरी है । इसलिए अब मैं तुम्हें चीन ले चलता हूँ । चीन के बारे में अपने पिछले पत्र में मैंने वहाँ प्रजातन्त्र की स्थापना का और उसके परिणाम स्वरूप होनेवाली गडबडों का जिक्र किया था । साम्राज्य को फिर से क्रायम करने के प्रयत्न किये गये । ये तो असफल रहे; परन्तु प्रजातन्त्र समूचे देश पर अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल नहीं हुआ, या यों कहो कि कोई भी एक सरकार इसमें सफल नहीं हुई । तब से अब तक कोई भी हुकूमत समूचे चीन पर निर्विरोध शासन नहीं कर पाई है । कुछ वर्षों तक देश में दो प्रधान सरकारें रही, एक उत्तरी और दूसरी दक्षिणी । दक्षिण में डा० सनयात-सेन और उसके राष्ट्रीय दल कुओ-मिन-तांग का प्रभुत्व था । उत्तर में युआन शिह-काई का सैनिक प्रभुत्व था और उसके बाद सेनापतियों और सैनिकों का एक ताता लगा रहा । ये सैनिक होसलेबाज तूशन कहलाते थे और अब भी कहलाते हैं, पिछले वर्षों में ये लोग चीन का अधिशाप साबित हुए हैं ।

इस प्रकार चीन निरन्तर गडबडी की दुखद अवस्था में, और अक्सर उत्तर तथा दक्षिण के बीच या प्रतिद्वन्दी तूशानों के बीच गृह-युद्ध की अवस्था में, रहा । साम्राज्यशाही शक्तियों के लिए साजिशें करने का, और कभी एक दल या तूशन को और कभी दूसरे को उकसा कर इस अन्दरूनी फूट से फायदा उठाने की कोशिश करने का, यह बड़ा अच्छा मौका था । तुम्हें याद होगा कि इसी तरकीब से अंग्रेजों ने भारत में अपना पाव जमाया था । योरोपीय शक्तियों ने इस मौके का फायदा उठाया और साजिशें करना तथा एक तूशन को दूसरे के विरुद्ध लड़ाना शुरू किया । लेकिन शीघ्र ही उनकी खुद की परेशानियों ने और महायुद्ध ने सुदूर पूर्व में उनकी हरकतों का अन्त कर दिया ।

लेकिन जापान की स्थिति इससे भिन्न थी । युद्ध का मुख्य रण-क्षेत्र बहुत दूर था, और जापान बिल्कुल बेखटके चीन में अपनी पुरानी हरकतें जारी रख सकता था । वास्तव में उस समय वह ऐसा करने की पहले से बहुत अधिक अच्छी स्थिति में था क्योंकि अन्य शक्तियाँ अन्यत्र उलझी हुई थी और उनकी दस्तन्दाजी की सम्भावना नहीं थी । उसने जर्मनी से युद्ध सिर्फ इसलिए छेड़ा कि उसे चीन में जर्मनी के रियायती प्रदेश क्याउ-चाउ पर कब्जा करना था और फिर भीतर की ओर आगे घुसना था ।

पिछले चालीस वर्षों में जापानियों ने चीन के प्रति जो नीति बरती है, वह असाधारण तौर पर एक-सी चली आती हुई दिखाई देती है । जैसे ही उन्होंने अपनी सेना का आधुनिक ढंग पर संगठन कर लिया और अपने देश के औद्योगीकरण को तेजी से आगे बढ़ा दिया, उन्होंने चीन में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का निश्चय किया । वे फैलने के लिए और अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए जगह चाहते थे । कोरिया और चीन दोनों निकट भी थे और कमजोर भी, और मानो निमन्त्रण दे रहे थे कि कोई आकर उन पर अधिकार

जमावे और उनका शोषण करे। जापानियों का पहला प्रयत्न था चीन के साथ सन् १८९४-९५ ई० का युद्ध। वे जीत तो गये पर कुछ योरीय शक्तियों के विरोध के कारण उन्हें उतना नहीं मिला जितना वे चाहते थे। इसके बाद रूसके साथ सन् १९०४ ई० का जरा कठिन सघर्ष आया। इसमें भी वे जीत गये और उन्होंने कोरिया और मंचूरिया में अपने पाँव मजबूती से जमा लिये। कुछ ही दिन बाद उन्होंने कोरिया पर कब्जा करके उसे जापानी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया।

परन्तु मंचूरिया चीन का ही हिस्सा बना रहा। इसमें चीन के तीन पूर्वी प्रान्त शामिल हैं और यही बात कही भी जाती है। जापानियों ने सिर्फ वहाँ के रूसी रियायती प्रदेशों पर अधिकार कर लिया जिसमें रूसियों का बनाया हुआ रेलमार्ग भी, जो तब तक 'चाइनीज ईस्टर्न रेलवे' कहलाता था, शामिल था। इस रेलमार्ग का नाम बदल कर 'साउथ मंचूरियन रेलवे' कर दिया गया। अब जापान ने मंचूरिया पर अपना पजा खूब मजबूती से जकड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच रेलमार्ग ने चीन के प्रति चीनी आबादी वाले बाकी के हिस्से से आवासियों को खींचना शुरू किया और चीनी किसानों का ताता बंध गया। मंचूरिया में सोयाबीन नामक बीज खूब पैदा होता था और इसके बहुमूल्य गुणों के कारण इसके लिए भारी दुनिया की भाग बढ़ने लगी। इस बीज से अन्य वस्तुओं के आलावा एक प्रकार का तेल भी निकाला जाता है। इस सोयाबीन की खेती ने भी आवासियों को मंचूरिया की ओर खींचा। इस प्रकार, इधर तो जापानी लोग मंचूरिया की आर्थिक व्यवस्था पर ऊपर के सिरे से पूरा अधिकार करने का प्रयत्न कर रहे थे, उधर दक्षिण से डेर के डेर चीनी चले आ रहे थे और वहाँ बसते जाते थे। मंचूरिया के पुराने निवासी चीनी किसानों तथा दूसरे लोगों की इस बाढ़ में डूब गये और संस्कृति तथा दृष्टिकोण में खुद ही पूरे चीनी बन गये।

चीन में प्रजातन्त्र की स्थापना जापान को नहीं आई। वह तो चीन की ताकत बढ़ाने वाली हर चीज को नापसन्द करता था, और उसकी सारी कूटनीति का लक्ष्य यह था कि चीन मर्दाब होकर एक ही मजबूत राज्य न बन जाय। इसलिए उसने एक तूशन की दूसरे के विरुद्ध सहायता करने में झमझकी दिलचस्पी ली ताकि अन्दरूनी गड़बड़ चलती रहे।

चीन के नवजात प्रजातन्त्र के सामने बड़ी जबरदस्त समस्याएँ थी। यह केवल मृतप्राय साम्राज्यशाही सरकार से राजनैतिक सत्ता छीन लेने का ही सवाल नहीं था। छीनने के लिए राजनैतिक सत्ता तो कुछ थी ही नहीं, क्योंकि ऐसी केन्द्रीय सत्ता का कोई अस्तित्व ही नहीं था। केन्द्रीय सत्ता तो बनाई जाने की थी। पुराना चीन नाम मात्र का साम्राज्य था। झमझकी रूप में तो वह अनेक स्वशासित क्षेत्रों का समूह था जिन्हें आपस में जोड़ने वाली गाँठे ढीली-ढाली थी। सारे प्रान्त थोड़े या बहुत स्वशासित थे, और नगर तथा गाँव तक भी ऐसे ही थे। केन्द्रीय सरकार की या सम्राट की सत्ता तो स्वीकार की जाती थी पर यह सरकार स्थानीय मामलों में दखल नहीं देती थी। यह "एक सत्तात्मक" कहलाने वाला राज्य नहीं था, यानी ऐसा राज्य नहीं था जिसमें सत्ता और शासन केन्द्र में केन्द्रीभूत हो और सरकार के विभिन्न पहलुओं में समता हो। यही वह ढीले बन्धन वाला राज्य था (राजनैतिक दृष्टि से) जो पश्चिमी उद्योगों तथा साम्राज्यशाही लोलुपता की टक्कर से छिन्न-भिन्न हो गया था। अब यह महसूस किया जा रहा था कि अगर चीन को सही-सलामत रहना है तो उसे मजबूत केन्द्रीय राज्य बनना चाहिए जिसकी शासन प्रणाली में समता हो। नया प्रजातन्त्र ऐसा ही राज्य स्थापित करना चाहता था। यह चीज कुछ नई थी, और इसीलिए प्रजातन्त्र के सामने इसने यह एक बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित कर दी। चीन में सड़कों, रेलों, आदि यातायात के उपयुक्त साधनों का अभाव राजनैतिक एकता के मार्ग में खुद ही एक जबरदस्त बाधा बन रहा था।

पुराने जमाने में चीन के लोग कोरी राजनैतिक सत्ता को कोई महत्व की चीज नहीं समझते थे। उनकी समग्र शानदार सभ्यता की बुनियाद संस्कृति पर थी, और जीवन-यापन की कला सिखाने का इसका ढंग संसार भर में अद्वितीय था। वे अपनी इस पुरानी संस्कृति से इतने परिपूर्ण थे कि जब उनकी राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट कर गिर पड़ी तब भी वे अपने पुराने सांस्कृतिक ढंगों से चिपके रहे। जापान ने निश्चय पूर्वक पश्चिमी उद्योगों को और पश्चिमी रंग-ढंग को अपनाया था, लेकिन दिल से वह सामन्तवादी बना रहा। चीन सामन्तवादी नहीं था; उसमें बुद्धिवाद और वैज्ञानिक भावना भरी थी, और विज्ञान तथा उद्योग के क्षेत्रों में पश्चिम में होने वाली उन्नतियों को वह उत्सुकता से देख रहा था। लेकिन फिर भी वह इस तरह नहीं दौड़ पड़ा जैसे जापान दौड़ पड़ा था। इसमें सन्देह नहीं कि उसके मार्ग में अनेक

कठिनाइयां थी; जो जापान के सामने नहीं थीं। परन्तु फिर भी कोई ऐसा काम करने में उसे संकोच था जिसके परिणामस्वरूप पुरानी संस्कृति से बिल्कुल नाता टूट जाय। चीन का स्वभाव दार्शनिकों के जैसा था, और दार्शनिक लोग जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया करते। उसके मन में बड़ी उपल-मुथल मची हुई थी और अब भी है; क्योंकि जिन समस्याओं का उसे सामना करना पड़ा था वे केवल राजनैतिक ही नहीं थीं। वे आर्थिक और सामाजिक और मानसिक और वैज्ञानिक, आदि, आदि, थीं।

और फिर, चीन और भारत जैसे विशाल देशों का आकार ही कठिनाइयां पैदा करता है। ये महा-द्वीप सरीखे देश हैं और इनमें कुछ-कुछ महाद्वीपो जैसा भारीपन है। हाथी जब गिरता है तो उठने में अपने शरीर के अनुसार समय लेता है; वह बिल्ली या कुत्ते की तरह उछल कर सड़ा नहीं हो सकता। •

जब महायुद्ध शुरू हुआ तो जापान तुरन्त मित्र-राष्ट्रों के साथ शामिल हो गया और उसने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसने क्याउ-चाउ पर कब्जा कर लिया और फिर चीन के भीतर की और शान्तुङ्ग प्रान्त की ओर बढ़ने लगा जिसमें क्याउ-चाउ स्थित है। इसका अर्थ यह था कि जापानी लोग खास चीन पर घावा बोल रहे थे। जर्मनी के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का यहाँ कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि इस क्षेत्र से जर्मनी का कोई ताल्लुक ही नहीं था। चीनी सरकार ने शिष्टतापूर्वक उनसे वापस चले जाने को कहा। कैसी उद्दंडता!—यह कह कर जापानियों ने ऋट एक सरकारी विरोध-पत्र भेज दिया जिसमें इक्कीस मांगें गिनाई गई थीं।

ये “इक्कीस मांगें” मशहूर हो गईं। मैं यहाँ उनका वर्णन नहीं करूँगा। इनका अभिप्राय यह था कि तरह-तरह के अधिकार और विशेषाधिकार, खास कर मचूरिया, मंगोलिया और शान्तुङ्ग प्रान्त में, जापान के हवाले कर दिये जायें। इन मांगों को स्वीकार कर लेने का परिणाम यह होता कि चीन व्यावहारिक रूप में जापान का एक उपनिवेश बन जाता। उत्तरी चीन की अशक्त सरकार ने इन मांगों पर आपत्ति की, पर वह शक्तिशाली जापानी सेना के सामने क्या कर सकती थी? और फिर, उत्तरी चीन की यह सरकार खुद अपनी ही जनता से लोकप्रिय नहीं थी। इस पर भी इसने एक काम किया जिससे बहुत मदद मिली। इसने जापानी मांगों को प्रकाशित कर दिया। तुरन्त ही चीन में जबरदस्त बावैला मच गया, यहाँ तक कि अन्य शक्तियाँ, जो युद्ध में मगूल थी, इस कार्रवाई से खबरा गईं। अमरीका ने खास तौर पर ऐतराज किया। नतीजा यह हुआ कि जापान को कुछ मांगें तो वापस लेनी पड़ी और कुछ को नरम करना पड़ा। बाक़ी मांगों का यह हुआ कि मई, सन् १९१५ ई०, में जापान चीनी सरकार को डरा-धमका कर उन्हें मनवाने में सफल हो गया। इसके फलस्वरूप चीन में तीव्र जापान-विरोधी भावना फैल गई।

अगस्त, सन् १९१७ ई० में, युद्ध प्रारम्भ होने के तीन वर्ष बाद, चीन मित्र-राष्ट्रों के साथ मिल गया और उसने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी। यह उपहास की-सी बात थी, क्योंकि चीन जर्मनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसमें चीन का सारा उद्देश्य यह था कि वह मित्र-राष्ट्रों के साथ अपने बिगड़े हुए सम्बन्ध को ठीक करना चाहता था और जापान के और अधिक शिकजो से अपने आपको बचाना चाहता था।

इसके कुछ ही दिन बाद, नवम्बर, सन् १९१७ ई०, को बोलशेविक क्रान्ति हो गई जिसके फल-स्वरूप सारे उत्तरी एशिया में बड़ी भारी गड़बड़ फैल गई। सोवियत तथा सोवियत-विरोधी फौजों का एक रण-क्षेत्र साइबेरिया था। रूसी ‘ब्वेत’ सेनापति कोलचक सोवियतों के विरुद्ध साइबेरिया को अपना भड्डा बना कर लड़ रहा था। सोवियत की शानदार विजय से चौकन्ने होकर जापानियों ने साइबेरिया को एक बड़ी सेना भेजी। ब्रिटिश और अमरीकी सैनिक भी वहाँ भेजे गये। कुछ समय के लिए साइबेरिया से और मध्य एशिया से रूसी प्रभाव गायब हो गया। ब्रिटिश सरकार ने इन क्षेत्रों में रूस का इकबाल पूरी तरह खतम करने का भरसक प्रयत्न किया। मध्य एशिया के बीचों-बीच काशगर में अग्रेजों ने बोलशेविक-विरोधी प्रचार के लिए एक रेडियो स्टेशन कायम कर दिया।

मंगोलिया में भी सोवियत तथा सोवियत-विरोधी लोगों के बीच घमासान लड़ाई हुई। सन् १९१५ ई० में ही, जब कि महायुद्ध चल रहा था, बारशाही रूस की सहायता से मंगोलिया चीनी सरकार से स्वशासन का बहुत कुछ अधिकार प्राप्त करने में सफल हो गया था। सर्वोपरि सत्ता तो चीन की ही बनी रही, पर मंगोलिया के वैदेशिक सम्बन्धों के मामले में रूस को भी वहाँ कुछ बराबरी का दर्जा दे दिया गया।

यह निराली व्यवस्था थी। सोवियत क्रान्ति के बाद मंगोलिया में गृह-युद्ध हुआ जिसमें तीन वर्ष से ऊपर संघर्ष के बाद सोवियतों की जीत हुई।

महायुद्ध के बाद होने वाले शान्ति सम्मेलन के बारे में मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं बताया है। इसकी चर्चा मैं अगले पत्र में करूंगा। पर यहां इतना जिक्र कर देना चाहता हूँ कि इस सम्मेलन ने—बड़ी शक्तियों ने—जिनमें खास तौर से इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्तराज्य अमरीका को गिनना चाहिए, चीन का शान्तुङ्ग प्रान्त जापान की भेंट करना तय किया। इस प्रकार, इस युद्ध के फलस्वरूप, इन शक्तियों ने अपने साथी चीन से उसके देश का एक टुकड़ा सचमुच जापान को दिलवा दिया। इसका कारण यह था कि युद्ध के दौरान मैं इंग्लैंड, फ्रांस और जापान के बीच कोई गुप्त सन्धि हो गई थी। कारण चाहे जो रहा हो, चीन के साथ इस गन्दी चालबाजी पर चीनी जनता ने तीव्र रोष प्रकट किया और पेकिंग की सरकार को धमकी दी कि यदि उसने इस मामले में समझौता कर लिया तो क्रान्ति हो जायगी। जापानी माल के सख्त बहिष्कार की भी घोषणा कर दी गई और जापान-विरोधी दंगे हुए। चीनी सरकार ने (जिससे मेरा मतलब उत्तर की पेकिंग सरकार से है, जो मुख्य सरकार थी) शान्ति की सन्धि पर सही करने से इन्कार कर दिया।

दो वर्ष बाद संयुक्तराज्य अमरीका के वाशिंगटन नगर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें शान्तुङ्ग का यह प्रश्न उठाया गया। यह सम्मेलन उन सब शक्तियों का था जिनका सुदूर पूर्व के सवाल से सरोकार था, और वे अपनी जल-सेनाओं की संख्या पर विचार करने के लिए एकत्रित हुई थी। जहां तक चीन और जापान का सम्बन्ध था, सन् १९२२ ई० के इस वाशिंगटन सम्मेलन से कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले। जापान शान्तुङ्ग वापस देने को राजी हो गया, और इस तरह, जिस एक सवाल ने चीनी लोगों को बुरी तरह विचलित कर रखा था, उसका फैसला हो गया। इन शक्तियों के बीच दो महत्वपूर्ण राजीनामे भी हुए।

इनमें से एक राजीनामा, जो अमरीका, इंग्लैंड, जापान और फ्रांस के बीच हुआ, “चार-शक्ति करार” कहलाता है। इन चारों शक्तियों ने आपस में वचन दिये कि प्रशान्त महासागर में एक दूसरे के अधिकृत स्थानों की प्रादेशिक सीमाओं का खयाल रखेंगे, अर्थात् उन्होंने वादे किये कि एक दूसरे के प्रदेशों पर अनधिकार-प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरा राजीनामा, जो “नौ-शक्ति सन्धि” कहलाता है, इस सम्मेलन में शामिल होने वाली संयुक्तराज्य अमरीका, बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, हालैंड, पुर्तगाल और चीन, इन नौ शक्तियों के बीच हुआ। इस सन्धि की पहली ही धारा इस प्रकार शुरू होती थी :

“चीन की प्रभुत्व-सम्पन्नता, स्वाधीनता और प्रादेशिक तथा शासन-सम्बन्धी अखंडता को मान्यता देने के लिए।”

स्पष्ट है कि इन दोनों राजीनामों का अभिप्राय भावी आक्रमणों से चीन की रक्षा करना था। इनका अभिप्राय था शक्तियों के, रियायतों की तलाश और कब्जा करने के, उस खेल को रोकना जो वे अब तक खेलती आ रही थी। पश्चिमी शक्तियों को युद्धोत्तर समस्याओं से ही फूरसत नहीं थी, इसलिए उस समय चीन में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने आत्म-त्याग का यह कायदा बना कर उसे पालन करने की शपथपूर्वक प्रतिज्ञा की। जापान ने भी इसके पालन की प्रतिज्ञा की, यद्यपि यह उस निश्चित नीति से टक्कर खाता था जिसे वह बहुत वर्षों से बरत रहा था। लेकिन अधिक वर्ष बीतने न पाये थे कि यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि तमाम राजीनामों और प्रतिज्ञाओं के बावजूद जापान ने उलटे अपनी पुरानी नीति जारी रखी और चीन पर हमला कर दिया। अन्तर्राष्ट्रीय वचन-भंग और मक्कारी का यह एक अद्भुत निर्लज्जतापूर्ण उदाहरण है। आगे चल कर जो घटनाएँ हुईं उनकी पृष्ठभूमि समझाने के लिए मुझे यहाँ वाशिंगटन सम्मेलन का जिक्र करना पड़ा।

इसी वाशिंगटन सम्मेलन के अवसर के आस-पास ही साइबेरिया से विदेशी सैनिकों को अन्तिम रूप से हटा लिया गया। जापानी सबसे अखीर में हटे। इनके हटते ही स्थानीय सोवियतें तुरन्त मैदान में आ गईं और रूस के सोवियत प्रजातन्त्र में शामिल हो गईं।

रूसी सोवियत ने स्थापित होने के कुछ ही दिन बाद चीनी सरकार को लिखा था और उन तमाम खास विशेषाधिकारों को छोड़ने का इरादा जाहिर किया था जिनका, अन्य साम्राज्यशाही शक्तियों के समान,

ज़ारशाही रूस भी उपभोग कर रहा था। एक तो साम्राज्यवाद और साम्यवाद का किसी तरह का साथ नहीं हो सकता, पर इसके अलावा भी, सोवियत ने पूर्वी देशों के प्रति, जिन्हें पश्चिमी शक्तियाँ बहुत समय से निचो रही थी और दबा रही थी, जानबूझ कर उदार नीति का अवलम्बन किया। सोवियत रूस के लिए यह नेक कर्तव्य पालन तो था ही, ठोस नीति भी थी, क्योंकि इससे पूर्व के कई देश उसके मित्र बन गये। खास विशेषाधिकारों को छोड़ने का रूस का प्रस्ताव बिना किसी तरह की शर्तों के था; वह बदले में कुछ नहीं चाहता था। इस पर भी चीनी सरकार रूस के साथ ताल्लुक बढ़ाने में डरती थी कि कहीं पश्चिम की शोरपीय शक्तियाँ नाराज़ न हो जाय। खैर, अन्त में रूसी और चीनी प्रतिनिधि एक जगह मिले और सन् १९२४ ई० में, दोनों में कुछ बातों पर राजीनामा हो गया। इस राजीनामे की खबर लगते ही फ़्रांसीसी, अमरीकी और जापानी सरकारों ने पेकिंग सरकार को अपना विरोध लिख भेजा और वह इतनी धबरा गई कि उसने सचमूच इस राजीनामे पर अपने प्रतिनिधि के हस्ताक्षर को ही मानने से इन्कार कर दिया। बेचारी पेकिंग सरकार की हालत इतनी तग हो गई थी ! इस पर रूसी प्रतिनिधि ने राजीनामे की सारी इबारत प्रकाशित कर दी। इससे काफ़ी सनसनी फैल गई। यह पहला ही मौका था कि शक्तियों के साथ व्यवहार में चीन के प्रति सम्मान और भलमनसाहत का बर्ताव किया गया था और उसके अधिकारों को मान्यता दी गई थी। चीनी लोग तो इस पर खुशी से उछल पड़े और सरकार को इसके ऊपर सही करनी पड़ी। साम्राज्यशाही शक्तियों के लिए इसे नापसन्द करना स्वाभाविक था क्योंकि इससे उनकी सारी पोल खुल जाती थी। रूस तो उदारता से दे रहा था पर ये अपने तमाम खास विशेषाधिकारों पर भड़ी हुई थी।

सोवियत सरकार ने डा० सनयात-सेन की दक्षिणी चीनी सरकार से भी बातचीत शुरू की, जिसका सबर मुकाम काप्टन में था, और दोनों में आपसी समझौता हो गया। करीब-करीब इस सारे ही समय में, उत्तर और दक्षिण के बीच तथा उत्तर में विभिन्न फौजी सेनापतियों के बीच, एक हलका-सा गृह-युद्ध चल रहा था। ये उत्तरी तूशन, या इनमें से महा-तूशन कहलाने वाले कुछ लोग, किसी सिद्धान्त या कार्यक्रम के लिए नहीं लड़ रहे थे; उनकी लड़ाई तो व्यक्तिगत अधिकार की थी। वे एक-दूसरे के साथ मिल जाते और फिर दूसरे पक्ष में जा मिलते और नये गठ-बन्धन बना लेते। ये निरन्तर बदलने वाले गठ-बन्धन बाहर वालों को बहुत चक्कर में डाल देते थे। ये तूशन, या सैनिक हौसले-बाज, निजी सेनाएँ खड़ी करते थे, निजी टैक्स वसूल करते थे, और निजी युद्धों में लगे रहते थे, और इन सब का बोझ पड़ता था बेचारी चिर-पीड़ित चीनी जनता पर। कहते हैं कि कुछ महा-तूशनों की पीठ पर विदेशी शक्तियाँ थी, खास कर जापान। शाघाई की बड़ी-बड़ी व्यापारिक कम्पनियों से भी इन्हे रुपये-पैसे की मदद मिलती रहती थी।

इस अधिकार के बीच दक्षिण ही एक आलोकित स्थान था जहाँ डा० सनयात-सेन की सरकार काम कर रही थी। इसके कुछ आदर्श थे और एक नीति थी, और यह तूशनों की कुछ हुकूमती की तरह लुटेरों का मामला नहीं थी। सन् १९२४ ई० में कुओ-मिन-तांग या जनता के दल की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस हुई और डा० सनयात-सेन ने इसके सामने एक घोषणा-पत्र रक्खा। इस घोषणा-पत्र में उसने राष्ट्र का मार्ग-प्रदर्शन करने वाले सिद्धान्तों का निरूपण किया। यह घोषणा-पत्र और ये सिद्धान्त तब से कुओ-मिन-तांग का आधार रहे हैं और आज भी यह माना जाता है कि तथा-कथित राष्ट्रीय सरकार की व्यापक नीति इन्हीं के अनुसार चल रही है।

मार्च सन् १९२५ ई०, में डा० सनयात-सेन की मृत्यु हो गई। इसने अपनी जान चीन की सेवा में खपा दी थी और यह चीनी जनता का परम-प्रिय पात्र बन गया था।

: १५४ :

युद्ध-काल में भारत

१६ अप्रैल, १९३३

ब्रिटिश साम्राज्य का भंग होने के नाते भारत का तो महायुद्ध से सीधा लगाव था। परन्तु भारत में या उसके पास कोई असली रण-क्षेत्र नहीं बना। फिर भी, युद्ध ने भारत की घटनाओं पर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में, अनेक प्रकार से प्रभाव डाला जिसके फलस्वरूप यहाँ भारी परिवर्तन हुए। मित्रराष्ट्रों को सहायता पहुँचाने के लिए यहाँ के साधनों का भरपूर कस निकाल लिया गया।

यह भारत का युद्ध नहीं था। जर्मन शक्तियों के विरुद्ध भारत को शिकायत का कोई कारण नहीं था और तुर्की के लिए तो यहाँ बहुत अधिक सहानुभूति थी। लेकिन इस मामले में भारत को सोचने का अधिकार नहीं था। वह तो इंग्लैण्ड का आश्रित देश था जिसे मजबूरन अपने स्वामी की मर्जी के अनुसार चलना पड़ता था। बस, इसलिए देश में घोर विरोध होते हुए भी भारतीय सिपाही तुर्कों और भिक्षियों और अन्य लोगों के विरुद्ध लड़े और इसके फलस्वरूप पश्चिमी एशिया में भारत बुरी तरह बदनाम हो गया।

जैसा कि मैं किसी पिछले पत्र में लिख चुका हूँ, युद्ध शुरू होने के समय भारतीय राजनीति में बहुत शिथिलता आ गई थी। युद्ध शुरू होने पर तो लोगों का ध्यान राजनीति की तरफ से और भी हट गया और ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाये गये युद्ध सम्बन्धी अनेक प्रतिबन्धों के कारण वास्तविक राजनैतिक हलचल कठिन हो गई। सरकारें बाकी सब को दबाने के लिए और अपनी मनमानी करने के लिए युद्ध काल को अच्छा बहाना बना लेती हैं। अगर कोई छूट दी जाती है तो खुद अपने आपको। अखबारों पर सेंसर कायम कर दिया जाता है जो सत्य का गला घोट देता है, अक्सर झूठी बातें फैलाता है और भ्रालोचना का मुह बन्द कर देता है। हर प्रकार की राष्ट्रीय प्रवृत्ति पर रोकथाम रखने के लिए विशेष कानून और कायदे बनाये जाते हैं। सारे युद्ध-सलग्न देशों में ऐसा ही किया गया और भारत में भी लाजिमी तौर पर यही हुआ। यहाँ भारत रक्षा कानून जारी किया गया। इस प्रकार युद्ध की या युद्ध से सम्बन्ध रखने वाली हर बात की सार्वजनिक भ्रालोचना का रास्ता अच्छी तरह बन्द कर दिया गया। परन्तु इस सब के पीछे लोगों के दिलों में तुर्कों के प्रति व्यापक सहानुभूति थी और सब यह मानते थे कि इंग्लैण्ड की जर्मनी के हाथों खूब पिटाई हो। जो देश खुद बुरी तरह पिट चुके थे उनमें तो यह शक्तिहीन इच्छा स्वाभाविक ही थी। लेकिन सार्वजनिक रूप में इसका इजहार नहीं किया जाता था।

सार्वजनिक रूप से तो इंग्लैण्ड के प्रति वफादारी की जोरदार पुकारों से आसमान गूँज रहा था। सबसे अधिक शोर मचाने वाले राजा लोग थे और उनसे कम उच्च मध्यम वर्गी लोग जिनका सरकार से ताल्लुक पड़ता था। मित्र-राष्ट्रों ने लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रता की और छोटे-छोटे राष्ट्रों की आजादी की जो पाखंडभरी दुहाइया दी उनके जाल में कुछ हद तक मध्यमवर्ग भी फस गया। लोगों ने सोचा कि शायद यह चीज भारत पर भी लागू हो, और उन्हें आशा हुई कि उस समय मुसीबत की घड़ी में इंग्लैण्ड को जो सहायता दी जायगी उमका बाद में उचित प्रतिदान मिलेगा। और फिर हर हालत में इसके सिवा कोई चारा ही नहीं था, और न कोई दूसरा निरापद मार्ग था; इसलिए उन्होंने रपट पड़े की हरगंगा में ही भलाई समझी। भारत में वफादारी के इस ऊपरी इजहार को उन दिनों इंग्लैण्ड में खूब सराहा गया और अनेक प्रकार से कृतज्ञता दर्शाई गई। जिनके हाथ में सत्ता थी उनकी ओर से कहा गया कि इसके बाद इंग्लैण्ड भारत को "नये दृष्टिकोण" से देखेगा। परन्तु भारत में तथा विदेशों में कुछ भारतवासी ऐसे भी थे जिन्होंने "वफादारी" का यह खल नहीं अपनाया। अधिकांश लोगों की तरह वे चुपचाप और निष्क्रिय भी नहीं बैठे रहे। आयरलैण्ड वालों के पुराने क्राँल के अनुसार उनका विश्वास था कि इंग्लैण्ड की कठिनाई उनके देश के लिए सुअवसर है। खास कर जर्मनी में तथा योरोप के अन्य देशों में रहने वाले कुछ भारतीय इंग्लैण्ड के शत्रुओं को मदद देने के उपाय निकालने को बलिन में एकत्रित हुए और इस कार्य के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। जर्मन सरकार तो हर तरह की सहायता स्वीकार करने को कुदरती तौर पर तैयार बैठी ही थी, इसलिए उसने इन भारतीय क्रान्तिकारियों का स्वागत किया। जर्मन सरकार तथा भारतीय कमेटी, इन दोनों पक्षों के

बीच बाकायदा लिखित समझौता हुआ और दोनों ने इस पर हस्ताक्षर किये। इसके अनुसार भारतीयों ने, अन्य बातों के अलावा, युद्ध में जर्मन सरकार को सहायता देने का इस शर्त पर वचन दिया कि विजय होने पर जर्मनी भारत की आजादी पर जोर देगा। इस पर इस कमेटी ने जब तक युद्ध चला तब तक जर्मनी के हित में कार्य किया। इन्होंने भारत से बाहर भेजे जाने वाले भारतीय सैनिकों में प्रचार किया और इनकी कार्य-बाइयां ठेठ अफगानिस्तान तथा भारत के सीमान्त प्रदेश तक फैल गई। लेकिन अंग्रेजों की परेशानियां खूब बढ़ा देने के सिवा वे और कुछ करने में सफल नहीं हुए। समुद्री रास्ते में भारत को हथियार भेजने के प्रयत्न को अंग्रेजों ने विफल कर दिया। युद्ध में जर्मनी की पराजय से इस कमेटी का तथा इसकी अभिलाषाओं का खुद ही अन्त हो गया।

भारत में भी क्रान्तिकारी कार्यवाई के कुछ मामले हुए और बङ्गाल के मुकदमों का फैसला करने के लिए विशेष अदालतें नियुक्त की गईं। अनेकों को फाँसी की और अनेकों को लम्बी-लम्बी कैद की सजा दी गई। उस समय के सच्चा 'पाय' हुए कुछ लोग आज अठारह वर्ष बाद भी जेलों में पड़े हुए हैं।

युद्ध के दौरान में अन्य देशों की तरह यहां के मुट्ठीभर लोगों ने भी खूब लम्बे-चौड़े मुनाफ़े कमाये, परन्तु बहुत अधिक जनता को दिन पर दिन अधिक तंगी महसूस हुई और असन्तोष बढ़ने लगा। मोर्चे पर भेजने के लिए आदमियों की मांग बढ़ती ही चली गई और सेना के लिए बड़े ज़ोरो से भर्ती की जाने लगी। रंगरूट लाने वालों को हर तरह के प्रलोभन और इनाम दिये गये, और जमींदारों को अपने आसामी कास्त-कारों में से रंगरूटों की निश्चित सख्या देने को मजबूर किया गया। सेना तथा मजदूरों की पल्टनों के लिए आदमियों की जबरन भर्ती के ये दबाऊ तरीके पंजाब में खासतौर पर इस्तेमाल किये गये। सिपाहियों की तरह और मजदूर पल्टनों के लिए विभिन्न मोर्चों पर भारत से जाने वाले आदमियों की कुल सख्या दस लाख से ऊपर पहुँच गई थी। सम्बन्धित लोगों में इन तरीकों से बहुत रोष फैला, और कहते हैं कि युद्ध के बाद पंजाब में जो भगड़े हुए उनका एक कारण यह भी था।

पंजाब पर युद्ध का एक और तरह से भी असर पड़ा। बहुत-से पंजाबी, और खास कर सिक्ख, संयुक्त-राज्य अमरीका के कैलिफ़ोर्निया को और पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलम्बिया को प्रवास कर गये थे। जब तक अमरीका और कनाडा के अधिकारियों ने बन्द नहीं किया तब तक प्रवासियों का यह ताँता लगा ही रहा। इस प्रकार के आवासियों के मार्ग में बाधा डालने के लिए कनाडा की सरकार ने एक नियम बनाया कि केवल उन्हीं आवासियों को कनाडा में कदम रखने दिया जायगा जो रास्ते में बिना जहाज़ की बदली किये सीधे एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह को आवेगें। इसका उद्देश्य भारतीय आवासियों को रोकना था, क्योंकि उन्हें चीन या जापान में हर हालत में जहाज़ बदलने पड़ते थे। इस पर बाबा गुरदीत सिंह नामक एक सिक्ख ने कोमागाटामारू नामक पूरा-का-पूरा जहाज़ किराये कर लिया और वह अपने साथ आवासियों की भीड़ की भीड़ कलकत्ता से ठेठ कनाडा में बैल्कोवर को ले गया। इस तरह इसने चालाकी से कनाडा के कानून से बच निकाल ली, पर कनाडा तो उसे किसी तरह भी अपने यहां नहीं रखना चाहता था, इसलिए किसी आवासी को जहाज़ से नहीं उतरने दिया गया। उन्हें उसी जहाज़ से वापस भेज दिया गया और वे सब कुछ खोकर तथा क्रोध में भरे हुए भारत लौटे। कलकत्ता के पास बजबज में पुलिस के साथ इनकी खासी झुप हुई जिसके फलस्वरूप खास कर सिक्खों में से अनेक आदमी मारे गये। बाद में इन सिक्खों के पीछे खूफिया पुलिस लगा दी गई और सारे पंजाब में इनका पीछा किया गया। इन लोगों ने भी पंजाब में रोष और असन्तोष भड़काया और कोमागाटामारू की घटना से सारे भारत में रोष फैल गया।

युद्ध के छन दिनों में जो कुछ हुआ उस सबकी जानकारी करना मुश्किल है, क्योंकि सेन्सर के कारण अनेक प्रकार के समाचार प्रकाशित ही नहीं हो पाते थे, और इसलिए बे-सिर-मैर की अफवाहें उड़ा करती थी। फिर भी, यह मालूम है कि सिगापुर में एक भारतीय पल्टन में भारी बशावत हुई और अन्य अनेक स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर गड़बड़ हुई।

युद्ध के लिए सिपाही देने तथा अन्य प्रकार से मदद पहुँचाने के अलावा भारत को नज़द रुपया भी मुहैया करना पड़ा। यह भारत की "भेट" कहलाती थी। एक अवसर पर इस प्रकार दस करोड़ पौंड

दिये गये और बाद में इससे भी बड़ी रकम दी गई। एक निर्धन देश से जबरन वसूल किये गये इस धन्दे को "भेंट" कहना ब्रिटिश सरकार के मसखरेपन के लिए तारीफ़ की चीज है।

यह सब जो कुछ अभी तक मैंने तुम्हें बतलाया है उसमें, जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, युद्ध के कम महत्वपूर्ण परिणामों का ही समावेश है। परन्तु युद्ध-कालीन परिस्थितियों के कारण एक बहुत अधिक मौलिक परिवर्तन पैदा हो रहा था। युद्ध के दौरान में, अन्य देशों के विदेशी व्यापार की तरह, भारत का विदेशी व्यापार भी बिल्कुल चौपट हो गया था। ब्रिटिश माल की भारी मिकदार, जो भारत आया करती थी, अब बहुत कम हो गई। भूमध्य सागर में और अटलाण्टिक महासागर में जर्मन पनडुब्बियाँ जहाजों को डुबो देती थी और इन हालतों में व्यापार जारी रखना सम्भव नहीं था। इसलिए भारत को अपने लिए खुद इन्तज़ाम करना पड़ा और अपनी जरूरतें आप पूरी करनी पड़ी। युद्ध के लिए आवश्यक हर प्रकार की वस्तुएँ भी उसे सरकार के लिए मुहैया करनी पड़ती थी। इसके फलस्वरूप भारतीय उद्योग-धन्धे तेजी से बढ़ने लगे। इनमें कपड़े और पटसन आदि के पुराने उद्योग तथा नये युद्ध-कालीन उद्योग, दोनों शामिल थे। ताता के लोहे व फौलाद के कारखाने, जिसकी सरकार ने अभी तक उपेक्षा की थी, अब ज़बरदस्त महत्व प्राप्त कर लिया क्योंकि वह युद्ध का सामान तैयार कर सकता था। अब इसका संचालन कमोवेश सरकारी नियन्त्रण में होने लगा।

इसलिए जब तक युद्ध चलता रहा तब तक भारत के अर्थेज तथा भारतीय पूँजीपति दोनों को खुला मैदान मिल गया और विदेशों से कोई प्रतिযোগिता नहीं रही। इस अवसर का उन्होंने पूरा उपयोग किया और बेचारी भारतीय जनता का पेट काट कर इससे फ़ायदा उठाया। माल की कीमते बढ़ा दी गई और कल्पनातीत मुनाफ़े बाँटे गये। परन्तु जिन मजदूरों की मेहनत से ये मुनाफ़े और लाभ सम्भव हुए उनकी वृत्तमय स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। उनकी मज़ूरियाँ कुछ बढ़ी, लेकिन जीवन की आवश्यक वस्तुओं की कीमते इससे बहुत अधिक बढ़ गई, इसलिए उनकी हालत सचमुच और भी बुरी हो गई।

परन्तु पूँजीपति खूब मालदार हो गये और उन्होंने मुनाफ़ों से अपार धन इकट्ठा कर लिया जिसे उन्होंने फिर उद्योगों में लगाना चाहा। यह पहला मौका था जब भारतीय पूँजीपति इतने जोरदार हो गये कि वे सरकार पर दबाव डालने लगे। इस दबाव के अलावा भी घटनाओं के जोर ने ब्रिटिश सरकार को युद्धकाल में भारतीय उद्योगों की मदद करने के लिए मजबूर कर दिया। देश के और अधिक औद्योगीकरण की भाग के कारण विदेशों से अधिक मशीनें आयात की गईं क्योंकि इस प्रकार की मशीनें उस समय भारत में नहीं बन सकती थीं। इसलिए जहाँ पहले इंग्लैण्ड से भारत को तैयार माल आता था उसके बजाय अब, अधिक मशीनें आने लगीं।

इस सब के फलस्वरूप भारत के प्रति ब्रिटिश नीति में भारी परिवर्तन हो गया; सौ वर्ष पुरानी नीति छोड़ दी गई और उसकी जगह एक नई नीति अपनाई गई। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपने को परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार ढाल कर अपना चेहरा पूरी तरह बदल डाला ! तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारम्भिक अवस्थाओं का हाल बतलाया था। पहली अवस्था लूट तथा नकदी ले जाने की अठारहवीं सदी की अवस्था थी। फिर दूसरी अवस्था आई जब ब्रिटिश हुकूमत की जड़ मजबूती से जम गई और जो ठेठ युद्ध की शुरूआत तक सौ वर्ष से ऊपर बनी रही। इसमें भारत को कच्चे माल के क्षेत्र की तरह और इंग्लैण्ड के तैयार माल की मंडी बना कर रक्खा गया। यहाँ बड़े-बड़े उद्योगों के विकास को हर तरह से रोका गया और भारत की आर्थिक उन्नति नहीं होने दी गई। अब युद्ध-काल में तीसरी अवस्था आई जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन दिया और यह इस तथ्य के बावजूद किया गया कि इससे कुछ हद तक इंग्लैण्ड के उद्योगपतियों के हितों की हानि हुई। यह स्पष्ट है कि अगर भारतीय कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाता है तो उसी हद तक लंकाशायर को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि भारत लंकाशायर का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है। तब ब्रिटिश सरकार ने लंकाशायर तथा अन्य ब्रिटिश उद्योगों के हितों की हानि करके अपनी नीति में यह परिवर्तन क्यों किया ? मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण ऐसा करने के लिए उसे किसी तरह मजबूर होना पड़ा था। इस नीति परिवर्तनों के कारणों पर हम आगे के साथ विचार करेंगे :

साथ अधिकांश मध्यम वर्ग की सहानुभूति थी और उनके दल में अनेक बेकार दिमागी लोग थे। ये दिमागी लोग (जिनसे मेरा अभिप्राय केवल थोड़े-बहुत शिक्षित लोगो से है) इनके दल को कड़ा करके थे और क्रान्ति-कारियों के दल को भी रंगरूट देते थे। नर्म और गर्म दलो के ध्येयो और आदर्शों में कोई बड़ा अन्तर नहीं था। दोनों ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य के हामी थे, और दोनों फिलहाल आंशिक स्वराज्य स्वीकार करने को तैयार थे। हाँ, गर्म दल वाले नर्म दल वालो से कुछ ज्यादा चाहते थे और उनकी अपेक्षा जरा ज्यादा कड़ी भाषा का उपयोग करते थे। अलबत्ता, मुट्ठीभर क्रान्तिकारी आजादी की पूरी मिकदार चाहते थे, परन्तु कांग्रेस के नेताओं पर उनका कोई असर नहीं था। नर्म दल और गर्म दल में मौलिक अन्तर यह था कि नर्म दली लोग धन-सत्तावानों तथा इनके पिछलग्गुओं का एक सम्पन्न दल थे और गर्मदली लोगो में कुछ धन-सत्ताहीन लोग भी थे। और, गर्म दल के अधिक उग्र विचारों के कारण देश के युवक और युवतियाँ क्रुदरती तौर पर उसकी ओर आकृष्ट होते थे क्योंकि इनमें अधिकांश यह समझते थे कि कार्रवाई के एवज कड़ी भाषा बोलना काफ़ी है। हा, ये बातें व्यापकरूप से दोनों ओर के तमाम व्यक्तियों पर लागू नहीं होती। मसलन, गर्म दल के एक योग्य तथा त्यागी नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे जो किसी तरह भी धन-सत्तावान नहीं थे। सर्वेन्ट्स ऑफ़ इण्डिया सोसाइटी के संस्थापक यह ही थे। परन्तु नर्म दल या गर्म दल दोनों में किसी का भी असली धन-सत्ताहीन वर्ग से यानी मजदूरों और किसानों से, कोई ताल्लुक नहीं था। हा, तिलक व्यक्तिगत रूप से जनता में लोकप्रिय थे।

सन् १९१६ ई० की लखनऊ कांग्रेस एक और एकता, हिन्दू-मुस्लिम एकता, के लिए प्रसिद्ध हो गई। कांग्रेस सदा से राष्ट्रीय आधार को पकड़े हुए थी, पर परिणाम में वह मुख्यतया हिन्दू सत्ता थी, क्योंकि उसमें हिन्दुओं का ज़बर्दस्त बहुमत था। युद्ध से कुछ वर्ष पहले मुस्लिम शिक्षित वर्ग ने, कुछ हद तक सरकार के बढ़ावा देने पर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक अपनी अलग जमात संगठित कर ली थी। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रखना था, परन्तु शीघ्र ही वह कांग्रेस की ओर बह गई और लखनऊ में दोनों के बीच भारत के भावी विधान के बारे में समझौता हो गया। यह कांग्रेस-लीग योजना कहलाई और अन्य बातों के अलावा, इसमें मुस्लिम अल्प-संख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के अनुपात का विधान रक्खा गया। इसके बाद यह कांग्रेस-लीग योजना एक सम्मिलित कार्यक्रम बन गई जो देश की मांग के रूप में स्वीकार ली गई। यह मध्यमवर्ग के विचारों को व्यक्त करती थी क्योंकि उस समय इन्हीं लोगो का राजनीति की ओर झुकाव था। इस योजना के आधार पर हलचल जोर पकड़ने लगी।

मुसलमानों का झुकाव राजनीति की ओर अधिक हो गया था और कांग्रेस के साथ मिल कर काम करने का कारण बहुत करके यह था कि वे अंग्रेजों की तुर्की के विरुद्ध लड़ाई से खीझ उठे थे। तुर्की के साथ सहानुभूति के कारण और इस सहानुभूति का खूब जोरो से इजहार करने के कारण मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली नामक दो मुस्लिम नेताओं को युद्ध के शुरू से ही नज़रबन्द कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी रचनाओं के कारण अरब देशों में बहुत लोकप्रिय थे और इन देशों से सम्बन्ध होने के कारण उन्हें भी नज़रबन्द कर दिया गया था। इन सब बातों से मुसलमान लोग चिढ़ गये और भड़क गये और वे दिन पर दिन सरकार के अधिक विरोधी बनते गये।

चूँकि भारत में स्वराज्य की मांग जोर पकड़ने लगी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने तरह-तरह के वादे किये और जांच कमेटियाँ बैठाईं जिनसे लोगों का ध्यान बट गया। सन् १९१८ ई० की गर्मियों में तत्कालीन भारत मंत्री और वायसराय ने एक सम्मिलित रिपोर्ट पेश की, जो इन दोनों के नामों पर माँटेय्यू-बैम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट कहलाती है, और जिसमें भारत के लिए कुछ सुधारों तथा परिवर्तनों के प्रस्ताव शामिल थे। इन आज़मायशी प्रस्तावों पर देश में तुरन्त ही ज़बर्दस्त बहस छिड़ गई। कांग्रेस ने जोरो से इनका विरोध किया और उन्हें नाकाफ़ी बतलाया। उदार दल ने इनका स्वागत किया और इसी कारण उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया।

^१ Haves—बहु वर्ग जिसके हाथ में धन और सत्ता रहती है।

^२ Have-nots—अधिकांश जनता जिसके पास धन और सत्ता और जीवन के कोई साधन नहीं हैं। ये दोनों शब्द अंग्रेजी में पारिभाषिक हो गये हैं।

जब युद्ध का अन्त हुआ उस समय भारत में यह स्थिति थी। देशभर में परिवर्तन की उत्सुकता से बाढ़ देखी जा रही थी। राजनैतिक दबाव बढ़ रहा था। नर्म दल की कुछ-कुछ बचावभरी और प्रभावहीन कानाफूसियों का स्थान गर्म दल की विश्वासभरी, उग्र, सीधी और लड़ाकू पुकारें ले रही थीं। परन्तु नर्म दल और गर्म दल दोनों ही राजनीति की भाषा में और शासन के ऊपरी ढांचे के बारे में बातें करते थे, उनकी पीठ के पीछे ब्रिटिश साम्राज्यवाद देश के आर्थिक जीवन पर अपना पंजा चुपचाप मजबूत किये चला आ रहा था।

: १५५ :

योरप का नया नक्रशा

२९ अप्रैल, १९३३

महायुद्ध की प्रगति पर संक्षेप में विचार करने के बाद हमने रूसी क्रांति की चर्चा की और उसके बाद युद्ध-काल में भारत की हालत की। अब हम फिर युद्ध का अन्त करने वाली विराम-सन्धि पर आते हैं और देखते हैं कि विजेताओं ने क्या-क्या किया। जर्मनी तो बराशाही हो चुका था। कैसर भाग गया था और प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी गई थी। जर्मन सेना को उन प्रदेशों से तो हटना ही पड़ा जिन पर उसने दावा करके अधिकार कर लिया था, बल्कि अलसास लोरेन से और ठेठ राइन नदी तक जर्मनी के कुछ भाग से भी हाथ धोना पड़ा। राइनलैण्ड पर, यानी कोलोन के आसपास के प्रदेश पर, मित्र-राष्ट्रों का अधिकार तय पाया गया। जर्मनी को अपने तमाम जंगी जहाज और पनडुब्बियाँ, जो “यू-बोट” कहलाती थीं; और हजारों भारी-भारी तोपे और हवाई जहाज और रेल के इंजन और कारियाँ और अन्य सामान मित्र-राष्ट्रों के हवाले करने पड़े।

उत्तरी फ्रांस में काम्मीयनी के वन में, जहाँ विराम-सन्धि पर हस्ताक्षर हुए, एक स्मारक बना हुआ है जिस पर नीचे लिखी इबारत खुदी हुई है :

“यहाँ, ११ नवम्बर, सन् १९१८ ई०, को उस जर्मन साम्राज्य का बदकारी-भरा अभिमान चूर्ण हो गया जिसे उन आजाद कौमो ने बराशाही किया जिन्हें उसने गुलाम बनाना चाहा था।”

कम से कम जाहिरा तौर पर तो जर्मन साम्राज्य वास्तव में खतम हो गया था और प्रशियाई सैनिक मगरूर धूल में मिल गया था। परन्तु रूसी साम्राज्य का तो इससे भी पहले अन्त हो चुका था और रोमानाईक का बरतना उस रंगमंच से धक्का देकर हटा दिया गया था जिस पर उसने इतने वर्षों तक दुराचार किया था। यह युद्ध एक तीसरे साम्राज्य और प्राचीन राजवंश का, यानी हैप्सबर्गों के आस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य का भी मरघट साबित हुआ। परन्तु विजेताओं में अन्य साम्राज्य अभी तक बाकी थे, और विजय से न तो उनका घमंड कम हुआ और न उन्हें उन लोगों के अधिकारों की अधिक परवाह हुई जिन्हें उन्होंने गुलाम बना रखा था।

विजयी मित्र-राष्ट्रों ने सन् १९१९ ई० में पेरिस में अपना एक शान्ति सम्मेलन किया। पेरिस में इनके द्वारा दुनिया का भविष्य गढ़ा जाने वाला था, इसलिए महीनों तक यह शहर संसार के आकर्षण का केन्द्र बना रहा। दूर-दूर से और आस-पास से हर तरह के लोग यात्रा करके यहाँ आये। इनमें राज्यनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ थे जो अपने-आप को सब कुछ समझ रहे थे, और कूटनीतिज्ञ, और विशेषज्ञ, और सेनाधिकारी, और साहूकार, और मुनाफाखोर थे, और सब के साथ सहायकों और टाइपिस्टों और क्लर्कों की भीड़ की भीड़ थी। और पत्रकारों की तो क्रीड की फौज थी ही। आजादी के संघर्ष में लगी हुई आयरी, मित्री, अरब वगैरा कौमों के, तथा अन्य कौमों के जिनके नाम तक पहले नहीं सुने गये थे, प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे। और उन कौमों के प्रतिनिधि भी पहुँचे जो आस्ट्रिया और तुर्की के साम्राज्यों के खण्डहरों में से अपने-अपने लिए अलग-अलग राज्य तराश लेने की किराक में थे। और मीके से फायदा उठाने वाले ले-अग्नू

तो डेर के डेर से ही। दुनिया का नये सिरे से बंटबारा होने जा रहा था, और गिड भोग इस अवसर को कभी नहीं चूकना चाहते थे।

शान्ति सम्मेलन से लोगों को बड़ी-बड़ी आशाएँ थी। लोगों को आशा थी कि युद्ध के भीषण अनुभव के बाद न्यायपूर्ण और टिकाऊ शान्ति का कोई उपाय सोच निकाला जायगा। युद्ध का जबरदस्त बोझ जनता को अभी तक पीस रहा था और अमरीकी वर्गों में बड़ा भारी असन्तोष फैल रहा था। जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमते बहुत अधिक बढ़ गई थी और इसके कारण जनता के कष्ट बढ़ गये थे। सन् १९१९ ई० में सिर खड़ी हुई सामाजिक क्रान्ति के अनेक लक्षण नज़र आ रहे थे। रूस का उदाहरण बड़ा आकर्षक दिखाई दे रहा था।

*यह थी उस शान्ति सम्मेलन की पृष्ठ-भूमि जिसकी बैठक वर्साई के उसी भवन में हुई जहाँ अड़तालीस वर्ष पहले जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। इतने विशाल सम्मेलन की कार्रवाई दिन प्रतिदिन चलना कठिन था, इसलिए उसे अनेको कमेटियों में बांट दिया गया। इन कमेटियों की बैठके खानगी तौर पर होती थी और इनकी साखिर्से तथा खीचा-तानिया बुद्धिमानी-भरे परदे के पीछे चलती थी। सम्मेलन की बागडोर मित्र-राष्ट्रों की "दस की कौन्सिल" के हाथों में थी। बाद में यह घट कर पाँच की रह गई जो "पाँच बड़े" कहलाते थे: यानी संयुक्तराज्य अमरीका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली और जापान। जब जापान निकल गया तो "चार की कौन्सिल" रह गई; और अन्त में इटली के निकल जाने पर केवल "तीन बड़े" बाक़ी रह गये: अमरीका, इंग्लैण्ड और फ्रांस। इन तीन देशों के प्रतिनिधि क्रमशः राष्ट्रपति विल्सन, लॉयड जॉर्ज और क्लैमेंटो ये और दुनिया को नये साँचे में ढालने का तथा उसके भयंकर भावों को भरने का महान क़ार्य इन तीनों के ऊपर आ पड़ा। यह क़ार्य महामानवो और देवताओं के योग्य था; और ये तीनों न तो कोई महामानव थे और न देवता। बादशाह, राज्यनीतिज्ञ, सेनापति, वगैरा सत्ताधीश व्यक्तियों का अखबारो वगैरा के द्वारा इतना अधिक विज्ञापन किया जाता है और उन्हें आसामन पर इतना चढ़ा दिया जाता है कि साधारण जनता को वे अक्सर विचार और कार्य के देव सरीखे दिखाई देने लगते हैं। उनके चारों ओर प्रभामण्डल-सा दिखाई देता है और अपने अज्ञान के कारण हम उनमें ऐसे अनेक गुणों की कल्पना कर लेते हैं जो उनके पास तक नहीं फटकते। नज़दीक से परिचय प्राप्त करने के बाद वे बहुत ही साधारण व्यक्ति निकल आते हैं। आस्ट्रिया के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ने एक बार कहा था कि अगर दुनिया को यह मालूम पड़े जाय कि उस पर कितनी बुद्धिहीनता से हुकूमत की जाती है तो वह स्तब्ध होकर रह जाय। कहने का मतलब यह है कि यद्यपि ये तीनों, यानी "तीन बड़े", देखने में बड़े लगते थे, पर उनका दृष्टिकोण प्रसाधारणरूप से सकुचित था और वे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से अनभिज्ञ थे, यहाँ तक कि उन्हें भूगोल का भी ज्ञान नहीं था।

राष्ट्रपति वुडरो विल्सन महान कीर्ति और लोकप्रियता लेकर आया था। उसने अपने भाषणों तथा सरकारी पत्रों में इतने सुन्दर तथा आदर्शपूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया था कि लोग उसे भविष्य में आने वाली आजादी का पैगम्बर ही समझने लगे थे। इंग्लैण्ड का प्रधान-मन्त्री लॉयड जॉर्ज भी लच्छेदार वाक्यों का जाल बुनने वाला व्यक्ति था, लेकिन वह अवसरवादी करके मशहूर था। "शेर" कहलाने वाला क्लैमेंटो तो आदर्शों और ठोंग भरे वाक्यों को व्यर्थ की चीज़ समझता था। वह तो फ्रांस के पुराने शत्रु जर्मनी को कुचल डालने पर, उसे हर तरह कुचलने और जलील करने पर, तुला बैठा था ताकि वह फिर कभी सिर न उठा सके।

बस, ये तीनों तो आपस में एक दूसरे से लड़ते-झगड़ते थे और अपनी-अपनी तरफ़ खींचतान करते थे, और इन तीनों को सम्मेलन में भी तथा उसके बाहर भी दूसरे अनेक लोग खींचते और धक्के देते रहते थे। और इन सब के पीछे रूस का भूत खड़ा हुआ था। सम्मेलन में रूस का कोई प्रतिनिधि नहीं था और न जर्मनी का था; पर सोवियत रूस का केवल अस्तित्व ही वैंस में जमा होने वाली समग्र पूँजीवादी शक्तियों के लिए निरन्तर ख़ुनौती बना हुआ था।

'Council of Ten.

'Big Five.

अन्त में, लायड जॉर्ज की सहायता से, क्लैमैन्सो की जीत हुई। विल्सन जिन चीजों पर बहुत जोर देता था उन में से एक चीज राष्ट्र-संघ मिल गई, और जब उसने अन्य सब को इस पर राजी करा लिया तो वह बाकी बहुत-सी बातों में झुक गया। कई महीनों के तर्क-वितर्क और वाद-विवाद के बाद इस शान्ति सम्मेलन में आखिरकार मित्र-राष्ट्र सन्धि के एक मसौदे पर सहमत हुए, और आपस में सहमत हो जाने के बाद उन्होंने अपना हुक्मनामा सुनाने के लिए जर्मन प्रतिनिधियों को तलब किया। सन्धि का यह ४४० धाराओं वाला भारी-भरकम मसौदा इन जर्मनों पर फेंक दिया गया और उन्हें इस पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया गया। उनके साथ कोई तर्क नहीं किया गया, न उन्हें सुझाव या परिवर्तन करने का मौका दिया गया। यह सन्धि-पत्र तो उन पर लादा जाने वाला था; या तो वे इस पर ज्यों-के-स्थो हस्ताक्षर कर दें या इन्कारी का नतीजा भुगतने को तैयार हो जाय। नये जर्मन प्रजातन्त्र के प्रतिनिधियों ने आपत्ति की, पर मोहलत के आखरी दिन इस 'वर्साई की सन्धि' पर हस्ताक्षर कर दिये।

आस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया और तुर्की के साथ मित्र-राष्ट्रों ने अलग-अलग सन्धियायें की और उन पर हस्ताक्षर किये। तुर्की-सन्धि पर यद्यपि सुल्तान सहमत हो गया था, पर कमालपाशा तथा उसके सहयोगियों के शानदार विरोध के कारण वह बीच में ही टूट गई। लेकिन इसकी कहानी मैं तुम्हें अलग बतलाया चाहता हूँ।

इन सन्धियों के कारण क्या-क्या परिवर्तन हुए? अधिकतर प्रादेशिक परिवर्तन पूर्वी योरप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में हुए। अफ्रीका में मित्र-राष्ट्रों ने जर्मन उपनिवेशों को युद्ध की लूट के रूप में हड़प लिया, और सबसे बड़ियां टुकड़ा इंग्लैण्ड के हाथ में आया। अफ्रीका के एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी उत्तर में मिस्र से लगाकर दक्षिण में उत्तमाशा अन्तरीप तक, साम्राज्य की अटूट पट्टी का जो चिर-अभिलषित स्वप्न अंग्रेजों का था, उसे वे पूर्वी अफ्रीका में टांगानिका तथा अन्य प्रदेशों पर कब्जा करके पूरा करने में सफल हो गये।

योरप में भारी परिवर्तन हुए और नक्शे पर नये राज्यों की काफी सख्या पैदा हो गई। पुराने नक्शे की नये नक्शे से तुलना करने पर तुम्हें ये महान परिवर्तन देखते ही नज़र आ जायगे। इन में से कुछ परिवर्तन तो रूसी क्रान्ति के फल थे, क्योंकि रूस की सरहद पर निवास करने वाली अनेक क्रौमें जो खुद रूसी नहीं थी, सोवियत से बिलग हो गईं और उन्होंने अपने-आपको स्वाधीन घोषित कर दिया। सोवियत सरकार ने आत्म-निर्णय के उनके अधिकारों को स्वीकार कर लिया और किसी तरह का विरोध नहीं किया। योरप के नये नक्शे को देखो। एक बड़ा राज्य आस्ट्रिया-हंगरी गायब हो गया है और उसकी जगह कई छोटे-छोटे राज्य पैदा हो गये हैं जो अक्सर आस्ट्रिया के उत्तराधिकारी राज्य कहे जाते हैं। ये हैं : आस्ट्रिया, जो अब बट कर अपने पुराने शरीर का ज़रा-सा टुकड़ा रह गया है और बीयना जैसा महान और विशाल शहर जिसकी राजधानी है; हंगरी, जिसका आकार भी बहुत छोटा रह गया है; चेकोस्लोवेकिया, जिसमें पुराना बोहेमिया शामिल है, यूगोस्लोविया, जो हमारा पुराना और नागवार परिचित सर्बिया है जो इतना फैल गया है कि पहचाना नहीं जाता; और बाकी हिस्से रूमानिया, पोलैण्ड और इटली को चले गये हैं। यह काट-छाट बिल्कुल मुकम्मिल तौर पर की गई थी।

दूर उत्तर में एक और नया राज्य पोलैण्ड बन गया, या यों कहो कि एक पुराना राज्य फिर प्रगट हो गया। यह प्रशिया, रूस और आस्ट्रिया के प्रदेशों से चढ़कर बनाया गया था। पोलैण्ड को बन्दरगाह देने के लिए एक बड़ा ही अपूर्व करतब दिखाया गया। जर्मनी के, या यों कहो कि प्रशिया के, दो भाग कर दिये गये और दोनों भागों के बीच में समुद्र तक जमीन की एक 'गली' पोलैण्ड को दे दी गई। इसलिए पश्चिमी प्रशिया से पूर्वी प्रशिया जाने वाले को पोलैण्ड की इस गली को पार करना पड़ता है। इस गली के नज़दीक डैनज़िग का प्रसिद्ध शहर है। इसे आज़ाद शहर बना दिया गया है—अर्थात् न तो वह जर्मनी का है और न पोलैण्ड राज्य का। यह खुद ही एक राज्य है जो सीधा राष्ट्र-संघ के मातहत है।

पोलैण्ड के उत्तर में लिथुनिया, लैटविया, ऐस्टोनिया और फ़िनलैण्ड के बाल्टिक तटवर्ती राज्य हैं जो तमाम पुराने ज़ारशाही साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं। ये राज्य हैं तो छोटे-छोटे पर हरेक राज्य एक स्वतन्त्र सांस्कृतिक इकाई है और हरेक की अपनी अलग भाषा है। तुम्हें यह जान कर दिलचस्पी होगी कि लिथुनिया-निवासी आर्य हैं (योरप की अनेक अन्य क्रौमों की तरह) और उनकी भाषा संस्कृत से बहुत

मिलती-जुलती है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे शायद भारत के बहुत-से लोग महसूस नहीं करते, परन्तु दूरस्थ क्रीमों को एक सूत्र में जोड़ने वाले बन्धन इससे हमारी समझ में बखूबी आ जाते हैं।

योरप में एक और बड़ा प्रादेशिक परिवर्तन केवल यह हुआ कि अलसास और लोरेन के प्रान्त फ्रांस को वापस मिल गये। कुछ और परिवर्तन भी हुए, लेकिन उनकी भूमिका में मैं तुम्हें नहीं डालना चाहता। अब तुमने देख लिया कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप अनेक नये राज्य पैदा हो गये जिनमें से ज्यादातर बिल्कुल छोटे-छोटे थे। पूर्वी योरप अब बलकान जैसा बन गया, और इसलिए अक्सर यह कहा जाता है कि शान्ति सन्धियों से योरप का “बलकानीकरण” हो गया। अब पहले से बहुत अधिक सरहदें हो गई हैं, और इन जरा-जरा से राज्यों के बीच अक्सर झगड़े-टंटे रहा करते हैं। यह देखकर हैरत होती है कि ये एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं, खास कर डैन्यूब की घाटी वाले राज्य। इसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी मित्र-राष्ट्रों पर है जिन्होंने बिल्कुल सलत तरीके पर योरप का बंटवारा कर डाला, और इस प्रकार अनेक नई समस्याएँ पैदा कर दीं। अनेक अल्प-संख्यक क्रीमों विदेशी हुकूमतों के अधीन हैं जो उन्हें सताती रहती हैं। पोलैण्ड को जमीन का एक बड़ा टुकड़ा मिल गया है जो वास्तव में यूक्रेन का भाग है। इस क्षेत्र के बेचारे यूक्रेनियों का जबरदस्ती “पोलीकरण” करने के इरादे से उन पर हर तरह के अत्याचार किये गये हैं। यूगोस्लाविया और रूमानिया और इटली में भी इसी प्रकार विदेशी अल्पसंख्यक जातियाँ हैं और इनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता है। दूसरी ओर आस्ट्रिया और हंगरी की वज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और अधिकतर खुद उनके ही निवासी उनसे छीन लिये गये हैं। इन तमाम क्षेत्रों पर विदेशी अधिकार होने के फलस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन और लगातार रागड़-झगड़ें कुदरती तौर पर होते रहते हैं।

नज़रों पर फिर निगाह डालो। तुम देखोगी कि फिनलैण्ड, ऐस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया, पोलैण्ड और रूमानिया राज्यों की लड़ी के कारण रूस पश्चिमी योरप से बिल्कुल बिलग हो गया है। जैसा कि मैं तुम्हें बतला चुका हूँ, इनमें से अधिकतर राज्य बर्साई की सन्धि से नहीं बने थे बल्कि सोवियत शान्ति के परिणाम थे। मगर फिर भी मित्र-राष्ट्रों ने इनका स्वागत किया क्योंकि ये रूस को गैर-बोलशेविक योरप से पूषक करने वाली पंक्ति बन गये थे। ये बोलशेविक छूत को दूर रखने में मदद देने वाला एक ‘सफ़ाई का बेरा’ (जिससे छूत की बीमारियों को फैलने से रोका जाता है) बन गये थे! बाल्टिक तटवर्ती ये तमाम राज्य गैर-बोलशेविक हैं, अन्यथा वे अवश्य ही सोवियत सभ में शामिल हो गये होते।

पश्चिमी एशिया में पुराने तुर्की साम्राज्य के कुछ भागों पर पश्चिमी शक्तियों की लार टपकने लगी। युद्ध के दौरान में अंग्रेजों ने अरबस्तान, फिलिस्तीन और सीरिया को मिला कर समुक्त अरब बादशाहत बना देने का वादा करके अरबों को तुर्की के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। इधर तो अरबों से यह वादा किया जा रहा था, उधर ये ही अंग्रेज इन्हीं प्रवेशों के बँटवारे की एक गुप्त सन्धि फ्रांस के साथ कर रहे थे। यह कार्रवाई इनकी शान के लिए बड़ी चीज़ थी, और इंग्लैण्ड के एक प्रधान मंत्री रिच्चे मैकडोनल्ड ने इसे “असम्य दोरंगी चालबाजी” का उदाहरण बतलाया था। लेकिन यह दस वर्ष पहले की बात है जब वह प्रधान-मंत्री नहीं था और इसलिए कभी-कभी सच्ची बात कहने की हिम्मत कर सकता था।

जब ब्रिटिश सरकार ने केवल अरबों के साथ किये हुए वादे को ही नहीं बल्कि फ्रांस के साथ की हुई गुप्त सन्धि को भी तोड़ने की कल्पना से खेलना शुरू किया तो इससे भी ज्यादा अनोखा परिणाम निकला। भारत से लगाकर मिस्र तक फैले हुए एक महान मध्य-पूर्वी साम्राज्य का, यानी उनके भारतीय साम्राज्य को अफ्रीका के अधिकृत क्षेत्रों से जोड़ने वाले एक विशाल भू-प्रदेश का, स्वप्न उनकी भाँखों के आगे नाचने लगा। यह एक लुभावना और जबरदस्त स्वप्न था। मगर फिर भी उस समय इसका पूरा होना ज्यादा कठिन नहीं नज़र आता था। उस समय, यानी सन् १९१८ ई० में, इस सारे विशाल क्षेत्र—ईरान, इराक़, फिलिस्तीन, अरबस्तान के कुछ भाग, मिस्र, आदि पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्ज़ा था। ये लोग फ्रांस को सीरिया में क्रम नहीं रखने देना चाहते थे। खुद कुस्तुन्तुनिया भी अंग्रेजों के कब्ज़े में था। लेकिन जब सन् १९२० और १९२१ और १९२२ ई० के वर्षों का बटनाचक प्रकट हुआ तो यह स्वप्न विलीन हो गया। पीछे से सोवियत ने और सामने से कमाणपोला ने ब्रिटिश मंत्रियों की इन महत्वाकांक्षा पूर्ण योजनाओं का भन्त कर दिया।

परन्तु फिर भी इंग्लैण्ड पश्चिमी एशिया के ईराक और फ़िलस्तीन आदि बहुत बड़े भाग पर अधि-कार जमाये रहा और वूस तथा अन्य उपार्थों से उसने अरबस्तान के घटनाचक्र पर असर डालने का प्रयत्न किया। सीरिया फ़ासीसियों के हिस्से पड़ा। अरब देशों की राष्ट्रीयता और आजादी के उनके सघर्ष का हाल में फिर कभी लिखूंगा।

अब हमें वर्साई की सन्धि पर लौट जाना चाहिए। इस सन्धि के अनुसार जर्मनी को युद्ध छेड़ने वाला अपराधी पक्ष ठहराया गया और इस प्रकार सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर कराके जर्मनो से जबरदस्ती यह इक़बाल कराया गया कि वे युद्ध के अपराधी हैं। ऐसी जोर-जबरदस्ती के इक़बालनामों की कोई कीमत नहीं होती; वे कटुता पैदा करते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ भी।

जर्मनी को निरस्त्र होने का भी आदेश दिया गया। उसे थोड़े बहुत पुलिस कार्यों के लिए केवल छोटी-सी सेना रखने की अनुमति दी गई और अपना जहाज़ी-बेड़ा मित्र-राष्ट्रों के हवाले कर देना पड़ा। जब जर्मन बेड़ा इस प्रकार सौंप दिये जाने के लिए ले जाया जा रहा था तब उसके अफसरों और नाविकों ने अपनी ही जिम्मेदारी पर यह तय कर डाला कि अग्नेयों के हवाले करने की अपेक्षा उसे डुबो देना बेहतर है। बस, जून, सन् १९१९ ई०, में स्कैपा प्लो की खाड़ी में, अग्नेयों की निगाह के सामने, जो उसे लेने की तैयारियाँ कर रहे थे, सारे जर्मन बेड़े को उसीके नाविकों ने जहाज़ों में छेद करके डुबो दिया।

इसके अलावा, जर्मनी से युद्ध का हर्जाना और युद्ध के कारण मित्र-राष्ट्रों की हानियों और क्षतियों का मुआवज़ा भी तलब किया गया। इसे “क्षति पूर्ति की रक़म” कहा गया, और यह शब्द अनेक वर्षों तक योरप के ऊपर भूत की तरह सवार रहा। सन्धि में कोई निश्चित रक़म तय नहीं की गई थी, पर उसमें इसके तय किये जाने का विधान रक्खा गया था। मित्र-राष्ट्रों की युद्ध-जनित हानियों को पूरा करने की यह जिम्मेदारी असाधारण भारी चीज़ थी। जर्मनी तो उस समय वैसे ही पराजित और बरबाद देश था जिसके सामने अपने ही घर का खर्ब चलाने की विकट समस्याएँ थी। इस पर मित्र-राष्ट्रों का यह भार कन्धों पर लेना एक असम्भव कार्य था जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन मित्र-राष्ट्र तो वृथा और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे। वे जर्मनी से केवल अपना “एक पौंड मांस” ही वसूल नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसके घराशायी शरीर के खून की आखरी बूद तक चूस लेना चाहते थे। इंग्लैण्ड में लॉयड जार्ज ने “कैसर को फासी दो” का नारा लगा कर खुनाव जीते थे। फ्रांस में तो लोगों की भावनाएँ इससे भी ज्यादा कठोर थीं।

सन्धि की इन तमाम धाराओं का सारा उद्देश्य यह था कि जर्मनी को हर सम्भव उपाय से बाँध दिया जाय, उसे अपाहूज बना दिया जाय, और उसे फिर पनपने नहीं दिया जाय। इरादा यह था कि वह पीढ़ियों तक मित्र-राष्ट्रों का आर्थिक गुलाम बना रहे और हर साल उन्हें अपार अनराशि खिराज की तरह देता रहे। जिन बुद्धिमान महा-राज्यनीतिकों ने वर्साई में इस प्रतिशोध की शान्ति की नींव डाली, उनके ध्यान में इतिहास की यह स्पष्ट सिखावण नहीं आई कि इस प्रकार किसी महान क्रौम को लम्बे समय तक बाँधे रखना असम्भव है। अब वे इस पर पछता रहे हैं।

अन्त में मैं राष्ट्रपति विल्सन के दिमाग की उपज उस राष्ट्र संघ का जिक्र करना चाहता हूँ जिसे वर्साई की सन्धि ने दुनिया को भेंट किया। यह आजाद और स्व-शासित राज्यों का एक संघ बनने वाला था और इसका अभिप्राय था “न्याय और सम्मान के आधार पर पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करके भावी युद्धों को रोकना और ससार के राष्ट्रों के बीच भौतिक और बौद्धिक सहयोग बढ़ाना”। कितना प्रशंसा के योग्य है यह अभिप्राय ! संघ के हर सदस्य-राज्य ने वादा किया कि जब तक शान्तिपूर्ण समझौते की सारी सम्भाव-

‘शेक्सपीयर के ‘अर्बेण्ड ऑफ बेनिस’ नामक नाटक का नायक एक व्यापारी एक यहूदी से अपना उधार लेता है और दस्तावेज़ लिख देता है कि अगर निश्चित तारीख तक ऋण न लौटा सके तो उसके बाव यहूदी को उसके शरीर का एक पौंड मांस काट लेने का अधिकार होगा। व्यापारी उस तारीख को अपना नहीं दे पाता है और यहूदी अपना एक पौंड मांस माँगता है। इस पर मुकदमा अदालत में जाता है और व्यापारी की प्रेनिका वकील बनकर उसे छुड़ा लेती है। इसी कथानक के आधार पर अग्नेयों में ‘एक पौंड मांस’ की कहावत बन गई है।

नाएँ खतम न हो जायं तब तक वह किसी साथी राज्य से युद्ध नहीं छेड़ेगा, और अगर छेड़ेगा भी तो इसके बाद तो महीने की अवधि पूरी होने पर। किसी सदस्य-राज्य द्वारा इस प्रतिज्ञा के भंग किये जाने की हालत में अन्य राज्य इसके लिए प्रतिज्ञा-बद्ध थे कि उस राज्य के साथ अपने लेन-देन के और आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद कर दें। कागज पर तो यह सब बड़ा मुहावना लगता है, पर व्यवहार में मामला बिल्कुल बदल गया। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि सच ने सिद्धान्त रूप में भी युद्ध का अन्त करने का प्रयत्न नहीं किया; उसने तो युद्ध के मार्ग में कठिनाइयाँ पैदा करनी चाहीं ताकि समय बीतने पर और मेल-जोल के प्रयत्नों से युद्ध-लिप्ता ठंडी पड़ जाय। उसने युद्ध के कारणों को भी दूर करने की कोशिश नहीं की।

संघ में एक तो असम्बली रक्खी गई थी जिसमें तमाम सदस्य-राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, और एक कौन्सिल रक्खी गई थी जिसमें बड़ी-बड़ी शक्तियों के स्थायी प्रतिनिधियों के अलावा असम्बली द्वारा निर्वाचित कुछ और प्रतिनिधि भी आ सकते थे। संघ का एक सचिवालय रक्खा गया था जिसका सदर मुकाम, जैसा कि मुम्बे मालूम है, जेनेवा था। सच की प्रवृत्तियों के अन्य विभाग भी रक्खे गये थे : अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय, जिसका ताल्लुक मजदूरों सम्बन्धी मामलों से था; हेग में अन्तर्राष्ट्रीय न्याय की स्थायी अदालत; और बौद्धिक सहयोग की एक समिति। संघ का कार्य इन सारी प्रवृत्तियों के साथ शुरू नहीं हुआ। कुछ प्रवृत्तियाँ बाद में शामिल की गईं।

संघ का मूल विधान वर्साई की सन्धि में ही शामिल था। यह “राष्ट्र-संघ का शर्तनामा” कहलाता है। इस शर्तनाम में यह शर्त रक्खी गई थी कि तमाम राज्य अपनी-अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कम से कम जितनी युद्ध-सामग्री की आवश्यकता हो उससे ज्यादा नहीं रक्खे। जर्मनी का निरस्त्रीकरण (जो लाजिमी था) इस दिशा में पहला कदम माना गया था; अन्य देशों का नम्बर इसके बाद आता था। इतकें अलावा विधान में यह भी रक्खा गया था कि अगर कोई राज्य दूसरे पर आक्रमण करे तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाय। लेकिन यह नहीं बतलाया गया कि आक्रमण किस हालत में माना जायगा। जब दो कौमें या दो राष्ट्र लड़ते हैं तो हरेक दूसरे को दोषी ठहराता है और उसे ही आक्रमणकारी बतलाता है।

संघ महत्वपूर्ण मामलों को केवल सर्व सम्मति से ही तय कर सकता था। अर्थात् यदि किसी प्रस्ताव के विरुद्ध एक भी सदस्य-राज्य ने मत दे दिया तो वह गिर जाता था। इसका अर्थ यह था कि बहुमत की भीगा-भीगी नहीं चल सकती थी। इसका मतलब यह भी था कि राष्ट्रीय सत्ताएँ पहले ही की तरह स्वाधीन और बहुत कुछ सैर-जिम्मेदार बनी रही, सच उनके सिर पर कोई महा-राज्य नहीं बन गया। इस धारा ने संघ को बहुत निर्बल कर दिया और व्यवहार में उसे एक सलाहकार सस्था मात्र बना दिया।

कोई भी स्वाधीन राज्य इस संघ में शामिल हो सकता था, पर चार देशों को निश्चय पूर्वक अलग रक्खा गया था : तीन तो पराजित शक्तियाँ—जर्मनी, आस्ट्रिया और तुर्की; तथा एक बोलशेविक शक्ति रूस। हाँ, यह धारा जरूर रख दी गई थी कि बाद में ये देश कुछ शर्तों पर संघ में आ सकते हैं। अगर निराली बात यह हुई कि भारत इस संघ का मूल सदस्य बन गया, यद्यपि यह बात उस नियम के बिल्कुल खिलाफ थी जिसके अनुसार केवल स्व-शासित राज्य ही संघ के सदस्य हो सकते थे। अलबत्ता, “भारत” से अग्नि-प्राय था भारत की ब्रिटिश सरकार, और इस चतुर चालबाजी से ब्रिटिश सरकार ने एक और प्रतिनिधि प्राप्त करने का ढंग बैठा लिया। परन्तु दूसरी ओर अमरीका ने, जो एक तरह से संघ का जन्मदाता था, इसमें शामिल होने से इन्कार कर दिया। अमरीकावासियों ने राष्ट्रपति विल्सन की कार्रबाइयों को तथा योरोपीय साजिशों और उलझनों को पसंद नहीं किया और अलग ही रहने का फैसला किया।

बहुत लोग संघ की ओर उत्साह से देख रहे थे और आशा लगा रहे थे कि वह आजकल की दुनिया के झगडे-फ़िसादों का अन्त कर देगा, या कम से कम उनमें बहुत कुछ कमी कर देगा, और शान्ति तथा समृद्धि का युग ले आयेगा। संघ को लोकप्रिय बनाने के लिए और, कहा जाता है कि, लोगों में चीजों को अन्तर्राष्ट्रीय नज़र से देखने की आदत डालने के लिए, अनेक देशों में राष्ट्र संघ समितियाँ स्थापित हुईं। दूसरी ओर, बहुत-से अन्य लोगों ने संघ को एक ढोंगमरा ढकोसला बतलाया जो बड़ी-बड़ी शक्तियों की स्वार्थमयी योजनाओं को आगे बढ़ाने की नीयत से बनाया गया था। अब तक हमें इसका कुछ व्यावहारिक अनुभव भी हो गया है

¹ Covenant of the League of Nations.

श्रीर शायद इसकी उपयोगिता की परीक्षा करना आसान है। संघ ने सन् १९२० ई० के साल के नये दिन से काम करना शुरू किया। अभी तक उसके जीवन के थोड़े ही दिन बीते हैं, पर इतने ही समय में उसकी बिल्कुल पोल खुल गई है। इसमें शक नहीं कि आधुनिक जीवन के विभिन्न गली-कूबों में इसने अच्छा काम किया है, और इसने राष्ट्रों को, या यों कहो कि उनकी सरकारों को, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने के लिए जो एक साथ ला बिठाया है, केवल यही तथ्य पुराने तरीको से भागे बढ़ा हुआ है। परन्तु शान्ति कायम रखने का, या युद्ध की संभावनाओं को ही कम करने का, अपना असली उद्देश्य प्राप्त करने में यह पूरी तरह असफल रहा है।

राष्ट्र संघ के बारे में राष्ट्रपति विल्सन का असली इरादा चाहे जो रहा हो, पर इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है कि बड़ी-बड़ी शक्तियों ने, खासकर इंग्लैण्ड और फ्रांसने, इसे अपना औजार बना लिया है। इसका ठेठ बुनियादी कार्य वर्तमान व्यवस्था को कायम रखना है। यह राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मान की डींगें तो मारता है, परन्तु यह जांच नहीं करता कि वर्तमान पारस्परिक सम्बन्धों की बुनियाद भी न्याय और सम्मान पर कायम है या नहीं। उसका दावा है कि वह राष्ट्रों के "घरू मामलो" में हस्तक्षेप नहीं करता। साम्राज्यशाही शक्तियों के अर्थात् देश उसके लिए घरू मामले हैं। इसलिए, जहां तक राष्ट्र सभ का तात्लुक है, उसका यही दृष्टिकोण है कि इन शक्तियों का अपने-अपने साम्राज्यों पर सदा के लिए अधिकार बना रहे। इसके अलावा, जर्मनी तथा तुर्की से छीने हुए नये प्रदेश "आदेशों" के नाम से मित्र-राष्ट्रीय शक्तियों को इनाम मे दे दिये गये। यह शब्द राष्ट्र सभ की मनोवृत्ति का नमूना है, क्योंकि इसका अभिप्राय है पुराने साम्राज्य-शाही शोषण को एक मुहावना नाम देकर जारी रखना। कहा जाता है कि ये आदेश आदेशित प्रदेशों की जनता की इच्छाओं के अनुसार दिये गये थे। इनमें से बेचारी अनेक कौमो ने इन आदेशों के विरुद्ध बगावते भी की और वर्षों तक खूनी लड़ाइया जारी रखी, पर अन्त में बमो और गोलो की मार से उन्हें झुकने को मजबूर कर दिया गया। सम्बन्धित कौमो की इच्छाएं मालूम करने का यही तरीका था !

लच्छेदार शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग किया गया। साम्राज्यशाही शक्तियां आदेशित प्रदेशों के निवासियों की "अमानतदार" मानी गई और संघ का काम यह देखना था कि अमानत की शर्तों का पालन हो। पर असल में इससे स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई। शक्तियों ने अपनी मनमानी की, पर ज़रा ज्यादा बगुला-भक्ति का जामा पहन लिया, और इस प्रकार भोले-भाले लोगों के अन्त करणों को शान्त कर दिया। जब किसी छोटी शक्ति ने किसी तरह का अपराध किया, तो सभ ने कड़ा रख इस्तिहार कर लिया और अपनी नाराजगी की धमकी दिखाई। परन्तु जब किसी बड़ी शक्ति ने अपराध किया, तो संघ नज़र चुका कर दूर देखने लगा, या उसने अपराध की गुरुता को बिल्कुल घटा देने का प्रयत्न किया।

इस प्रकार सभ में बड़ी-बड़ी शक्तियों का ढका बजता रहा। इसके द्वारा जब-जब इनका स्वार्थ सभा तब-तब इन्होंने इसका उपयोग किया, परन्तु जब कभी उसकी उपेक्षा करना अधिक लाभदायक दिखाई दिया तब इन्होंने इसे ताक मे रख दिया। शायद इसमें संघ का कोई कुसूर नहीं था; कुसूर तो खुद उस प्रणाली का था जिसे सभ को इसलिए सहन करना पड़ता था कि वह बना ही इस ढग पर था। विभिन्न शक्तियों के बीच घोर प्रतिद्वन्द्विता और प्रतियोगिता तो साम्राज्यवाद का सार ही था, क्योंकि हरेक शक्ति यथासम्भव दुनिया का शोषण करने पर उतारू थी। अगर किसी समाज के सदस्य एक दूसरे की जेबें कतरने के निरन्तर प्रयत्न करते रहें और एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए चाकूओं पर सान चढ़ाते रहें, तो उनके बीच अधिक सहयोग होने की संभावना नहीं रहती और न यह संभावना रहती है कि समाज कोई निराली प्रगति करेगा। इसलिए, यदि आश्रयदाताओं और वर्म-पिताओं की प्रभावशाली जमात के बावजूद भी राष्ट्र संघ पनप नहीं सका, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है।

जिस समय वसाई में सन्धि की चर्चाएं चल रही थी, तब जापान सरकार की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया कि सन्धि-पत्र में जातीय समानता को स्वीकार करने वाली एक धारा रख दी जाय। परन्तु यह प्रस्ताव माना नहीं गया। लेकिन चीन में क्पाउ-चाउ जापान की भेट करके उसके भाँसू पोंछ दिये गये।

चीन जैसे एक कमजोर और विनम्र शाही को नुकसान पहुँचा कर मित्र-राष्ट्रों ने अपनी उचारता दिखाई । इसी कारण चीन ने सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये ।

ऐसी थी यह वसई की सन्धि जिसने “युद्धों का अन्त करने वाले युद्ध” का अन्त कर दिया । फिलिप स्नोडन ने, जो आये चल कर बाइकाउष्ट स्नोडन और इंग्लैण्ड का एक मंत्री हुआ, सन्धि के बारे में निम्न-लिखित विचार प्रगट किया था :

“यह सन्धि लुटेरों, साम्राज्यवादियों और सैन्यवादियों को संतुष्ट कर देगी ।

परन्तु जो यह आशा लगा रहे थे कि युद्ध का अन्त होने पर शान्ति का राज हो जायगा, उनकी आशाओं पर तो इसने पाला डाल दिया । यह शान्ति की सन्धि नहीं है बल्कि दूसरे युद्ध की घोषणा है । यह लोकतन्त्र के प्रति और युद्ध के शहीदों के प्रति विश्वास-घात है । इस सन्धि ने मित्र-राष्ट्रों के असली उद्देश्यों को उभाड़ कर रख दिया है ।”

यह सच भी है कि अपनी घृणा और घमंड और लालच में मित्र-राष्ट्र अपनी सीमा से आगे चले गये । बाद के वर्षों में जब खुद उन्हीकी मूर्खता के परिणामों में उनके गर्व हो जाने का खतरा पैदा हुआ तो वे पछताने लगे । पर तब तक चिड़ियां खेत को चुग चुकी थी ।

: १५६ :

युद्धोत्तर संसार

२६ अप्रैल, १९३३

अब हम अपने लम्बे सफ़र की आखिरी मंजिल पर आ गये हैं, यानी हम वर्तमान काल की देहली पर खड़े हैं । हमें युद्धोत्तर संसार पर, यानी महायुद्ध के बाद की दुनिया पर गौर करना है । अब हम अपने ही जमाने में हैं, जो वास्तव में तुम्हारा ही जमाना है ! यह आखिरी मंजिल है, और समय के लिहाज से बहुत छोटी सी मंजिल है, पर फिर भी कठिनाइयों से भरी हुई है । युद्ध को समाप्त हुए ठीक साढ़े चौदह वर्ष बीत गये हैं, और इतिहास के जिन लम्बे-लम्बे कालों पर हम विचार कर चुके हैं उनके मुक़ाबले में समय का यह नन्हा-सा भाग क्या चीज है ? पर हम तो बिल्कुल इसकी रेल-मेल के बीच में हैं और इतने नज़दीक से घटनाओं के बारे में सही रायें बनाना कठिन है । न तो हमें इसकी तसवीर को दूर से देखने का सही दख मिल सकता है और न हम शान्त-चित्त होकर निष्पक्षता से इस पर विचार कर सकते हैं, और इतिहास इन दोनों बातों का तक्राबा करता है । अनेक घटनाओं के बारे में हमारे दिलों में इतनी ज्यादा हलचल है कि यह सम्भव है कि छोटी-छोटी चीजें हमें बड़ी दिखाई देने लगेँ और कुछेक वास्तविक बड़ी चीजों के महत्व को हम पूरी तरह न आंक सकें । सम्भव है कि हम पेड़ों के मुरमुट में ही भटकते रह जायँ और सारे जंगल को न देख पा सकें ।

इसके अलावा दूसरी कठिनाई यह पता लगाने में है कि घटनाओं के महत्व को कैसे नापा जाय ? इस काम के लिए हम कौन से गज्र का उपयोग करें ? यह तो काफ़ी स्पष्ट है कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि हम चीजों को किस ढंग से देखते हैं । एक दृष्टिकोण से कोई घटना हमें महत्वपूर्ण लग सकती है, पर दूसरे दृष्टिकोण से वह बिल्कुल महत्वहीन और तुच्छ मालूम दे सकती है । मुझे भय है कि अब तक जितने पत्र मैंने तुम्हें लिखे हैं उनमें मैंने कुछ हद तक इस प्रश्न को टासा है ; मैंने इसका उचित और स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है । इतने पर भी जो कुछ मैंने लिखा है उस पर मेरे व्यापक दृष्टिकोण का रंग पड़ गया है । इन्हीं कालों और इन्हीं घटनाओं के बारे में कोई दूसरा लिखता तो शायद बिल्कुल दूसरी तरह से लिखता ।

यहाँ मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि इतिहास के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए । पिछले वर्षों में मेरा खुद का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है । और जिस प्रकार इस बारे में और अन्य विषयों पर मैंने अपने विचार बदले हैं, उसी प्रकार बहुत-से दूसरे लोगों ने भी बदले हैं । क्योंकि युद्ध ने हर चीज

को और हर व्यक्ति को बुरी तरह झंझोड़ दिया है। उसने पुरानी दुनिया को बिल्कुल उलट दिया, और तब से हमारी बेचारी पुरानी दुनिया दुबारा उठ खड़ी होने की कोशिश में तकलीफ उठा रही है, पर सफल नहीं हो पाती। युद्ध ने विचारों की उस सारी प्रणाली को हिला दिया जिसके आधार पर हमारा विकास हुआ था, और हमें आधुनिक समाज तथा सभ्यता की बुनियाद में ही शक करने को मजबूर कर दिया। हमने नौजवानों के जीवन का भीषण संहार और युद्ध की झूठबाजी, हिंसा, पाशविकता और विनाश देखे और हम आश्चर्य से सोचने लगे कि कहीं यह सभ्यता का अन्त तो नहीं है। रूस में सोवियत का उदय हुआ, जो एक नई बीज थी, एक नई सामाजिक व्यवस्था थी और पुरानेपन को एक चुनौती थी। अन्य विचारधाराएँ भी हवा में फैल रही थी। यह विघटन का काल था, यानी पुराने विश्वास और दस्तुर टुकड़े-टुकड़े हो रहे थे; यह शंका और संशय का युग था जो संक्रमण और तीव्र परिवर्तन के काल में सदा पैदा होते रहते हैं।

इन सब कारणों से हमारे लिए युद्धोत्तर काल पर इतिहास के रूप में विचार करना कुछ कठिन हो जाता है। हम विभिन्न विषयों और विचारों पर चर्चाएँ और शकिएँ भले ही करें, और उनमें से किसी को सिर्फ इसलिए स्वीकार भले ही न करें कि वह पुराना कहा जाता है, परन्तु इन चीजों को हम विचारों से केवल खिलवाड़ करने का, या अपना कर्तव्य जानने के लिए दिमाग लड़ाने की परेशानी से बचने का, बहाना नहीं बना सकते। संसार के इतिहास में इस तरह के संक्रमण काल दिमाग और शरीर की क्रियाशीलता का खास तौर पर तकाजा करते हैं। ये ही ऐसे समय होते हैं जब जीवन की दैनिक नीरस घिस-घिस में जान पड़ जाती है और जोखिम के काम हमें पुकारते हैं, और हम सब नई व्यवस्था के निर्माण करने में अपना अपना हिस्सा भुगत कर सकते हैं। ऐसे ही समयों में युवकों और युवतियों ने सदा प्रधान भाग लिया है, क्योंकि ये अपने-आप को परिवर्तनशील विचारों और परिस्थितियों के अनुकूल उन लोगों की बनित्वत इयादा आसानी से ढाल सकते हैं जो बड़े और सख्त हो गये हैं और प्रचीन विश्वासों में जम गये हैं।

इस युद्धोत्तर जमाने की जरा ब्यारे से परीक्षा करना शायद लामकारी होगा। पर इस पत्र में मैं इसका एक व्यापक सिंहावलोकन तुम्हे कराना चाहता हूँ। नैपोलियन के पतन के बाद उन्नीसवीं सदी का हमने जो सिंहावलोकन किया था वह तुम्हे याद होगा। अब सन् १८१५ ई० की वियेना की सुलह और उसके परिणामों पर बरबस हमारा ध्यान जाता है और हम उसकी तुलना सन् १९१९ ई० की वर्साई की सुलह तथा उसके परिणामों से करने लगते हैं। वियेना की सुलह कोई मुबारक सुलह नहीं थी; उसने योरोप में आबी युद्धों के बीज बो दिये। अनुभव से सबक न लेकर हमारे राज्यनीतिज्ञों ने वर्साई की सुलह को उससे भी बहुत ज्यादा बुरी बना दिया, जैसा कि हम पिछले पत्र में देख चुके हैं। युद्धोत्तर वर्षों पर इस तथाकथित शान्ति की अघेरी छाया बहुत गहरे तौर पर छाई हुई रही है।

इन विगत चौदह वर्षों की मुख्य-मुख्य घटनाएँ क्या हैं? मेरे खयाल से महत्व में अव्वल और सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली घटना सोवियत संघ का उदय होना और मजबूत बनना है। इस सोवियत संघ का पूरा नाम "यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स" है जो संक्षेप में यू० एस० एस० आर० लिखा जाता है। अपनी हस्ती कायम रखने की सड़ाई में सोवियत रूस को जिन खबरदस्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनका कुछ चित्र मैं पहले कर चुका हूँ। इन कठिनाइयों के बावजूद भी उसका सफल होना इस सदी का एक चमत्कार है। सोवियत व्यवस्था भूतपूर्व जारशाही साम्राज्य के सारे एशियाई भाग पर, ठेठ प्रशान्त महासागर तक साइबेरिया में, और भारत की सरहद के बिल्कुल नजदीक मध्य एशिया में, फैल गई। सोवियत प्रजातंत्र तो अलग-अलग बने, पर वे सब एक सभ में संघबद्ध हो गये, और यही अब सोवियत संघ कहलाता है। यह संघ योरोप और एशिया के विशाल क्षेत्र पर छाया हुआ है जिसका क्षेत्रफल सारे संसार की धरती के क्षेत्रफल का लगभग छठा भाग है। यह क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन बढ़ापन खुद कोई अर्थ नहीं रखता, और रूस बहुत पिछड़ा हुआ था और साइबेरिया तथा मध्य एशिया तो उससे भी गये-बीते थे। सोवियत रूस ने दूसरा चमत्कार यह कर दिखाया कि निर्माण की भीमकाय योजनाओं के

'Union of Socialist Soviet Republics (U.S.S.R.)—समाजवादी सोवियत प्रजासंघों का संघ।

द्वारा इस क्षेत्र के बड़े-बड़े भागों का रूप ऐसा बदल दिया कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। किसी कौम की इतनी तीव्र प्रगति का ऐसा उदाहरण लिखित इतिहास में दूसरा नहीं है। मध्य एशिया के सबसे ज्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र भी इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गये हैं कि हम भारतवासियों को ईर्ष्या हो सकती है। सबसे ज्यादा उल्लेखनीय प्रगतियाँ शिक्षा और उद्योग में हुई हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा रूसका औद्योगीकरण सरगर्मी और जोरों के साथ किया गया है और भीमकाय कारखाने खड़े कर दिये गये हैं। इस सब का जनता पर बड़ा भारी बोझ पड़ा है जिसे आराम और आवश्यक वस्तुओं तक से वंचित रहना पड़ा है, ताकि उसकी कमाई का अधिक भाग प्रथम समाजवादी देश के निर्माण में लग जाय। किसान वर्ग पर खास तौर से ज्यादा बोझ पड़ा है।

इस प्रगतिशील और आगे बढ़ने की धुन वाले सोवियत देश तथा निरन्तर बढ़ने वाली परेशानियों वाले पश्चिमी योरोप के बीच बड़ा स्पष्ट अन्तर है। अपनी तमाम कठिनाइयों के बावजूद पश्चिमी योरोप अभी तक रूस से बहुत ज्यादा धनवान है। अपनी सम्पन्नता के लम्बे समय में उसने बहुत काफी चर्बी जमा कर ली है जिसके आसरे वह कुछ समय तक गुजर कर सकता है। लेकिन हर देश पर लदा हुआ क्रुज का बोझ, क्षतिपूर्ति की उस रकम की समस्या जो बर्साई सन्धि के अन्तर्गत जर्मनी को भुदा करनी थी, और बड़ी-छोटी शक्तियों की आपसी निरन्तर लाग-डांट और लड़ाई-झगड़े, इन सबने बेचारे योरोप को बड़ी मुसीबत की हालत में डाल दिया है। इस कठिनाई का हल निकालने के लिए अनवरत सम्मेलनों की बैठक होती रहती है, पर कोई रास्ता नहीं निकलता, और स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जाती है। सोवियत रूस की आज के पश्चिमी योरोप से तुलना करना मानो कन्धों पर भारी बोझा ढोने वाले परन्तु जीवन और भोज से परिपूर्ण नवयुवक की ऐसे बूढ़े आदमी से तुलना करना है जिसमें कोई आशा और स्फूर्ति बाकी नहीं रही है, और जो गर्व के साथ, परन्तु बरबस, अपनी वर्तमान अवस्था के अन्त की ओर बढ़ा चला जा रहा है।

मालूम होता था कि युद्ध के बाद संयुक्तराज्य अमरीका योरोप की इस छूट से बच गया। दस वर्ष तक उसने खूब धन कमाया। युद्धकाल में उसने साहूकारी के धन्वे से इंग्लैण्ड के नेतृत्व को धक्का देकर हटा दिया था। अब अमरीका सारी दुनिया का बौहरा बन गया था और तमाम दुनिया उसकी कर्जदार थी। आर्थिक दृष्टि से सम्पूची दुनिया पर उसका प्रभुत्व हो गया था और सम्भव है कि दुनिया से मिलने वाले खिराज पर वह बड़े आराम से खिन्दगी वसर करता रहता, जैसा कि पहले कुछ हद तक इंग्लैण्ड ने किया था। लेकिन इसमें दो दिक्कतें थी। कर्जदार देश तंग हालत में थे और अपने कर्जों का भुगतान नकद रकम में नहीं कर सकते थे। वास्तव में अगर उनकी हालत अच्छी भी होती तो भी वे इतनी बड़ी-बड़ी रकमें नकदी के रूप में नहीं दे सकते थे। क्रुज भुदा करने की कोशिश केवल एक ही तरह की जा सकती थी कि वे माल तैयार करते और उसे अमरीका भेज देते। परन्तु अमरीका को यह विचार पसन्द नहीं था कि विदेशी माल उसके यहाँ आवे, इसलिए संरक्षण-करों की ऊँची-ऊँची दीवारें खड़ी कर दी गई जिससे इस माल के अधिक भाग का वहाँ आना रुक गया। फिर बेचारे कर्जदार देश क्रुज किस प्रकार चुकाते? तब एक चतुराईमरा उपाय सोच निकाला गया। अमरीका उन्हें और रुपया उधार दे ताकि वे उसका लेना ब्याज उसे भुदा कर सकें। क्रुज के भुगतान कराने का यह अपूर्व तरीका था, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि क्रुज देने वाला रकम पर रकम उधार देता चला जाय और क्रुज बढ़ता चला जाय। थोड़े ही दिनों में यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अधिकतर कर्जदार देश क्रुज से कमी भी मुक्त नहीं हो पायेंगे। और तब अमरीका ने यकायक उधार देना बन्द कर दिया और सारा कागजी डाँचा तुरन्त ही सरमरा कर गिर पड़ा। और फिर एक बहुत ही अजीब बात हुई। अमरीका, समृद्ध अमरीका, नाक तक सोने से भरा हुआ अमरीका, अकस्मात् ही असंख्य बेकार मजदूरों का देश हो गया, और उद्योग की कलें चलना बन्द हो गई, और मुफ़्लिसी फैलाने लगी।

जब धनवान अमरीका पर ऐसी कड़ी चोट पड़ी तो यह कल्पना की जा सकती है कि योरोप की क्या हालत थी। हरेक देश ने भारी-भारी संरक्षण-करों से तथा अन्य उपायों से और “स्वदेशी माल खरीदो” का आन्दोलन करके विदेशी माल का आयात रोकने की कोशिशें की। हर देश यह चाहता था कि बेचे ही बेचें, खरीदे कुछ नहीं, और खरीदे भी तो जितना हो सके उतना कम। इस तरह की चीख अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की हत्या किये बिना ज्यादा दिन नहीं चल सकती, क्योंकि व्यापार और व्यवसाय तो विनिमय पर निर्भर होते हैं। यह नीति आर्थिक राष्ट्रवाद कहलाती है। यह तमाम देशों में फैल गई और इसी प्रकार उच्च राष्ट्रवाद के

दूसरे रूप भी फैले। जब व्यापार और उद्योग मन्दे पड़ने लगे, तो हर देश की दिक्कतें बढ़ने लगीं, और बड़ी-बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियों ने बाहर तो साम्राज्यशाही शोषण बढ़ा कर और घर में मजदूरों की मजूरियां घटा कर अपने जमा-खर्चें बराबर करने का प्रयत्न किया। संसार के विभिन्न भागों के शोषण की इच्छा और कोशिशें करने वाले प्रतिद्वन्दी साम्राज्यवाद आपस में दिन पर दिन ज्यादा टकराने लगे। इसपर तो राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण की पाखंडमयी बातें कर रहा था, और हाथ पर हाथ धरे बैठा था, उधर युद्ध का भूत सिर पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। शक्तियां एक बार फिर उस मुठभेड़ के लिए आपस में गुटबन्दियां करने लगीं जो अनिवार्य मालूम पड़ रहा था।

मतलब यह है कि अब हम उस महान काल के अन्त के नजदीक पहुंचते हुए मालूम होते हैं जिसमें पश्चिमी योरोप तथा अमरीका में पूजीवादी सभ्यता का राज्य रहा और बाक़ी दुनिया में उसका प्रभुत्व रहा। युद्ध के बाद के पहले दस वर्षों में ऐसा मालूम होने लगा था कि शायद पूजीवाद फिर पनप जाय और एक और सभ्ये काल के लिए जम कर खड़ा हो जाय। लेकिन इसके बाद के करीब तीन वर्षों ने यह सम्भावना बहुत कम कर दी है। पूजीवादी राज्यों की आपसी प्रतिद्वन्द्विता तो बढ़ते-बढ़ते खतरनाक रूप धारण कर ही रही है, पर साथ ही हर राज्य के अन्दर-अन्दर वर्गों के बीच और सरकार को चलाने वाले पूजीवादी मालिक वर्ग तथा मजदूरों के बीच लड़ाई-झगड़े दिन पर दिन तीव्र होते जा रहे हैं। ज्यों-ज्यों यह परिस्थिति बिगड़ती जाती है, मालिक वर्ग उदीयमान मजदूर वर्ग को कुचलने का आखिरी प्रयत्न जान लडा कर करता है। यह प्रयत्न फासीवाद का रूप धारण कर लेता है। फासीवाद वहा प्रगट होता है जहा वर्गों का सघर्ष बहुत तीव्र हो गया है और मालिक-वर्ग के लिए अपनी विशेषाधिकार की स्थिति हाथ से चले जाने का खतरा पैदा हो गया है।

फासीवाद का जन्म महायुद्ध के कुछ ही दिन बाद इटली में हुआ। वहां जिस समय मजदूर लोग काबू से बाहर हो रहे थे तब मसोलिनी के नेतृत्व में फासीवादियों ने सत्ता छीन ली, और तब से वे ही सत्ताह्व हैं। फासीवाद का अर्थ है नंगा अधिनायकत्व। वह लोकतंत्री प्रणालियों को खुले आम हिकारत की नजर से देखता है। फासीवादी तरीके कम या ज्यादा तोर पर योरोप के अनेक देशों में फैल गये हैं और अधिनायकत्व वहां एक विल्कुल साधारण घटना हो गई है। सन् १९३३ ई० के शुरू में जर्मनी में भी फासीवाद की पूरी विजय हुई, जहां सन् १९१८ ई० में स्थापित नवजात प्रजातंत्र का अन्त कर दिया गया और मजदूरों के आन्दोलन का नाश करने के लिए नितान्त पाशविक उपायों का अवलम्बन किया गया।

इस प्रकार योरोप में फासीवाद लोकतंत्र और समाजवादी बलों के मुकाबले में खड़ा हो गया और साथ ही पूजीवादी शक्तियां एक दूसरी को घूरने लगी और आपस में लड़ने की तैयारियां करने लगी। और, इसके अलावा, पूजीवाद ने एक तरफ बाहुल्य और दूसरी तरफ अभाव का बड़ा ही निराला दृश्य उपस्थित कर दिया; एक तरफ तो अन्न सड़ रहा था और फेंका भी जा रहा था और नष्ट भी किया जा रहा था, और दूसरी तरफ जनता भूखी मर रही थी।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान में योरोप का एक प्राचीन देश स्पेन प्रजातंत्र बन गया है और उसने अपने हैप्सबर्ग-बुर्बोन राजा को निकाल बाहर किया है। इस तरह योरोप में और दुनिया में एक बादशाह और कम हो गया है।

महायुद्ध के बाद के बीसवें वर्षों में जो मुख्य-मुख्य घटनाएं हुईं उनमें से तीन का जिक्र मैं कर चुका हूं: पहली, सोवियत यूनियन का उदय; दूसरी, अमरीका का दुनिया पर आर्थिक प्रभुत्व और उसका वर्तमान संकट; और तीसरी, योरोप की गुथी। इस जमाने की चौथी मुख्य घटना है पूर्वी देशों की पूरी जागृति और आजादी प्राप्त करने के उनके उग्र प्रयत्न। पूर्व ने अब निस्संशय रूप से दुनिया की राजनीति में, प्रवेश कर लिया। इन पूर्वी राष्ट्रों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है - एक तो वे जो स्वाधीन समझे जाते हैं, और दूसरे वे जो किसी न किसी साम्राज्यशाही शक्ति के अधीन औपनिवेशिक देश हैं। एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के इन तमाम देशों में राष्ट्रीयता जोर पकड़ गई है, और आजादी की इच्छा आग्रहपूर्ण तथा उग्र हो गई है। इन सब देशों में पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध जोरदार आन्दोलन हुए हैं, और कुछ देशों में बराबर्तें तक

हुई है। इनमें से अनेक देशों को अपने संघर्ष में संकट के गीके पर सोवियत संघ से सीधी सहायता प्राप्त हुई है, और इससे भी बहुत अधिक महत्व की बात यह है कि सोवियत संघ ने उनका नैतिक समर्थन किया है।

तुर्की का पुनर्जन्म एक ऐसे राष्ट्र का अत्यन्त उल्लेखनीय पुनर्जन्म है जो गिरा हुआ और बीता हुआ दिखाई देता था। और इसका अधिकार श्रेय उस वीर नेता मुस्तफा कमालपाशा को है जिसने उस समय भी घुटने टेकने से इनकार कर दिया जब सब कुछ उसके विपक्ष में नज़र आ रहा था। उसने न केवल अपने देश के लिए आजादी प्राप्त की, बल्कि उसका आधुनीकरण करके उसे इतना बदल दिया कि उसकी शकल ही दूसरी हो गई। उसने सुल्तानियत का, और खिलाफत का, और स्त्रियों के परदे का, और डेरों पुराने रिवाजों का, अन्त कर दिया। सोवियत के नैतिक और व्यावहारिक सहारे ने उसे बड़ी भारी सहायता पहुंचाई। ब्रिटिश प्रभाव से छुटकारा पाने के प्रयत्न में सोवियत ने ईरान को भी मदद दी। यहां भी रिज़ा खा नामक एक दृढ़ व्यक्ति आगे आया, और आजकल यही ईरान का शासक है। इस काल में अफ़ग़ानिस्तान भी अपनी पूर्ण स्वाधीनता कायम करने में सफल हो गया।

खुद अरबस्तान को छोड़ कर बाक़ी अरबी देश अभी तक विदेशियों के अधीन हैं। अरबी क्रौमों की एकता की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। अरब देश का अधिकतर भाग सुल्तान इब्न सऊद के मातहत स्वाधीन हो गया है। इराक़ काग़ज़ी तौर पर तो स्वाधीन है, पर अमली तौर पर वह ब्रिटिश प्रभाव और मिशनरों के दाबे में है। फिलस्तीन और ट्रान्स-जोर्डन ब्रिटिश 'आदेश' हैं और सीरिया फ़्रांसीसी 'आदेश' है। सीरिया में फ़्रांसीसियों के विरुद्ध एक अपूर्व वीरतापूर्ण बग़ावत हुई और वह कुछ-कुछ सफल भी हुई। मिस्र में भी धर्मजो के विरुद्ध छोटे-छोटे बिद्रोह हुए और बड़ा लम्बा संघर्ष चला। यह संघर्ष अभी तक जारी है, हालांकि कहने को मिस्र स्वाधीन है, और धर्मजो का समर्थन-प्राप्त बादशाह बहा राज करत है। उत्तरी अफ़्रीका के दूर पश्चिम में, मोरक्को में भी अब्दुल करीम के नेतृत्व में, वीरतापूर्ण संघर्ष हुआ। वह स्पेनियों को तो निकाल बाहर करने में सफल हो गया पर बाद में फ़्रांसीसियों ने पूरा जोर लगा कर उसे कुचल दिया।

एशिया और अफ़्रीका में आजादी के ये संघर्ष जाहिर करते हैं कि पूर्व के दूरस्थ देशों में नई भावना किस तरह फैल रही थी और नर-नारियों के दिलों में किस तरह घर कर रही थी। दो देशों के नाम उल्लेखनीय हैं क्योंकि उनका संसार-व्यापी महत्व है। ये चीन और भारत हैं। इनमें से एक भी देश में होने वाला कोई आमूल-मूल परिवर्तन संसार की सारी महान शक्ति व्यवस्था पर असर डालता है; संसारी राजनीति में इसके जबरदस्त परिणाम उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए चीन तथा भारत में होने वाले संघर्ष इन देशों की जनता के घर संघर्ष न रह कर दुनिया के लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं। चीन की सफलता का अर्थ है एक जबरदस्त राज्य का उदय, जो शक्तियों के मौजूदा तत्वांकित संतुलन को बिगाड़ देता है और जो साम्राज्यशाही शक्तियों द्वारा चीन के शोषण का अपने-आप अन्त कर देता है। भारत की सफलता का भी अर्थ है छिपी हुई शक्ति वाले महान राज्य का प्रगट होना, और इसका अटल अर्थ है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अन्त।

गत दस वर्षों के दौरान में चीन में अनेक उतार-चढ़ाव आये। कुओ-मिन-तांग और साम्यवादियों का गठ-बंधन टूट गया, और तब से आज तक चीन तूशानो तथा ऐसे ही लुटेरे सरदारों का शिकार बना हुआ है, जिन्हें अक्सर उन विदेशी स्वार्थों से सहायता मिलती रहती है जो चाहते हैं कि चीन में गड़बड़ चलती रहे। गत दो वर्षों से तो जापान ने चीन पर सचमुच चढ़ाई कर रखी है और कई प्रान्तों पर कब्ज़ा कर लिया है। यह गैर-रस्मी युद्ध अभी तक चल रहा है। इस बीच चीन के भीतरी भाग में कई क्षेत्र साम्यवादी बन गये हैं और वहाँ कुछ-कुछ सोवियत के ढंग की हुकूमत कायम हो गई है।

भारत में विगत चौदह वर्ष बड़े घटनापूर्ण रहे हैं और इस समय में यहां उग्र लेकिन शान्तिमय राष्ट्रीयता प्रकाश में आई है। महात्मा के कुछ ही दिन बाद, जब महान सुधारों की बड़ी-बड़ी आशाएं बांधी जा रही थी, हमें पंजाब में फ़ौजी क्रान्ति और जलियावाला बाग़ का भीषण हत्याकांड मिला। इस पर क्रोध के फलस्वरूप, और तुर्की तथा खिलाफ़त के साथ बुरे बर्ताव पर मुसलमानों में रोष के फलस्वरूप, गांधीजी के नेतृत्व में सन् १९२०-२२ ई० का असहयोग आन्दोलन हुआ। वास्तव में, सन् १९२० ई० से ही गांधीजी भारतीय राष्ट्रीयता के ला-कलाम नेता हो गये हैं। भारत में यह गांधी युग रहा है, और अपनी नवीनता

तथा कारगरी के कारण उनके शान्तिपूर्ण विद्रोहके तरीकों ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित कर लिया है। कुछ धीमी प्रवृत्तियों तथा तैयारियों के अल्प अवकाश के बाद, सन् १९३० ई० में, जब कांग्रेस ने स्वाधीनता का ध्येय निश्चित रूप से मान लिया, तो आजादी की लड़ाई फिर शुरू हो गई। तब से हमारे यहां सविनय अवज्ञा और जेलों का ठसाठस भरना, और बहुत सी अन्य बातें जो तुम्हें मालूम हैं, होती रही हैं। इस बीच ब्रिटिश नीति यह रही है कि हो सके तो नाम मात्र के सुधारों से कुछ लोगों की अपनी ओर मिला लिया जाय, और राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने का प्रयत्न किया जाय।

सन् १९३१ ई० में बर्मा में मूले मरते किसान वर्ष का एक महान विद्रोह हुआ। इसे बड़ी क्रूरता से दबा दिया गया। जावा और हिन्दोनेशिया में भी विद्रोह हुआ। स्याम में हलचल मची और कुछ परिवर्तन हुआ जिससे बादशाह के अधिकार सीमित कर दिये गये। फ्रांसीसी हिन्द-चीन में भी राष्ट्रीयता भागे बढ़ रही है।

मतलब यह कि सारे पूर्व में राष्ट्रीयता व्यक्त होने के लिए तड़प रही है और कहीं-कहीं उसमें कुछ साम्यवाद का मेल हो गया है। इन दोनों के बीच कोई उभयात्मक चीज नहीं है, सिवा इसके कि दोनों साम्राज्यवाद से एक समान घृणा करते हैं। सोवियत संघ के अन्तर्गत और बाहर के तमाम पूर्वी देशों के प्रति सोवियत रूस की बुद्धिमत्ता पूर्ण और उदार नीति ने गैर-साम्यवादी देशों तक में भी उसके अनेक मित्र पैदा कर दिये हैं।

हाल के वर्षों की एक और मुख्य विशेषता यह रही है कि स्त्रियाँ उन अनेक कानूनी, सामाजिक और रुढ़िगत बन्धनों से मुक्त हो गई हैं जिन्होंने उन्हें जकड़ रक्खा था। पश्चिम में तो महायुद्ध ने इस चीज को बड़े वेग से भागे बढ़ाया। और पूर्व में भी, तुर्की से लगा कर भारत और चीन तक, स्त्रीजाति उठ कर क्रियाशील हो गई है और राष्ट्रीय तथा सामाजिक प्रवृत्तियों में वीरतापूर्ण भाग ले रही है।

ऐसा है यह समय जिसमें हम रह रहे हैं। हर रोज परिवर्तन के, और महत्वपूर्ण घटनाओं के, राष्ट्रों की आपसी रगड़-भगड़ के, पूँजीवाद और समाजवाद तथा फ्रांसीवाद और लोकतन्त्रवाद के बीच वैरभाव के, बढ़ती हुई गरीबी और मुफलिसी के, समाचार सुनाई पड़ते हैं, और इन सब के ऊपर युद्ध की निरन्तर लम्बायमान परछाई पड़ रही है।

यह इतिहास का सरगर्मी पैदा करने वाला जमाना है, और इसमें जिन्दा रहना तथा हिस्सा लेना सीमाय की बात है, फिर चाहे वह हिस्सा देहरादून जेल का एकान्तवास ही क्यों न हो !

: १५७ :

प्रजातंत्र के लिए आयरलैंड की लड़ाई

२८ अप्रैल, १९३३

अब हम हाल के वर्षों की महत्वपूर्ण घटनाओं पर कुछ अधिक व्योरे के साथ विचार करेंगे। मैं आयरलैंड से शुरू करूंगा। संसार के इतिहास तथा संसारी बलों के लिहाज से योरोप के दूर पश्चिम का यह छोटा-सा देश वर्तमान में कोई बड़ा महत्व नहीं रखता है। परन्तु यह वीर और अदम्य देश है, और ब्रिटिश साम्राज्य की सारी जबरदस्त ताकत भी न तो इसकी आत्मा को कुचल सकी है और न इसे डरा कर सिर झुकाने को मजबूर कर सकी है।

आयरलैंड के बारे में अपने पिछले पत्र में मैंने होमरूल बिल का जिक्र किया था जिसे ब्रिटिश पार्लेमेण्ट ने महायुद्ध शुरू होने के ठीक पहले पास किया था। अल्स्टर के प्रोटेस्टेंट नेताओं ने तथा इंग्लैंड के अनुदार दल ने इसका विरोध किया था और इसके विरुद्ध बाकायदा बग़ावत का संगठन किया गया था। इस पर, ज़रूरत पड़े तो अल्स्टर के विरुद्ध सड़ने को, दक्षिणी आयरलैंडियों ने भी अपने "राष्ट्रीय स्वयंसेवकों" का संगठन किया था। ऐसा मालूम हो रहा था कि आयरलैंड में गृह-युद्ध टल नहीं सकता। ठीक इसी समय

महायुद्ध शुरू हो गया और लोगों का सारा ध्यान बैल्जियम और उत्तरी फ्रांस के रण-क्षेत्रों की तरफ बंट गया। पार्लमेण्ट में आयरि नेताओं ने युद्ध में सहायता देने की अपनी तैयारी प्रगट की, किन्तु देश इस ओर से उदासीन था और सहायता देने को ज़रा भी उत्सुक नहीं था। इसर अल्स्टर के “बाग्नियो” को ब्रिटिश सरकार में ऊंचे-ऊंचे ओहदे दे दिये गये जिससे आयरनिवासी और भी अधिक नाराज़ हो गये।

आयरलैण्ड में नाराज़ी बढ़ने लगी और यह भावना जोर पकड़ने लगी कि इंग्लैण्ड के युद्ध में यहां के लोगों को बलिदान का बकरा न बनाया जाय। जब यह प्रस्ताव किया गया कि इंग्लैण्ड की तरह आयरलैण्ड में भी लामबन्दी जारी की जाय और स्वस्थ शरीर वाले तमाम नौजवानों को सेना में जबरन भर्ती किया जाय, तो सारे देश में विरोध की क्रोधाग्नि भड़क उठी। ज़रूरत पड़ने पर आयरलैण्ड बलपूर्वक भी इसे रोकने के लिए तैयार हो गया।

सन् १९१६ ई० के ईस्टर सप्ताह में डबलिन में उपद्रव हुआ और आयरि प्रजातंत्र की घोषणा की गई। कुछ दिन की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे कुचल दिया, और बाद में इस अल्पकालिक बशावत में भाग लेने वाले आयरलैण्ड के कुछ एक-से-एक वीर और होनहार नवयुवकों को गोलियों से उड़ा दिया गया। यह उपद्रव, जो “ईस्टर उपद्रव” के नाम से मशहूर है, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाला कोई गंभीर प्रयत्न नहीं गिना जा सकता। यह तो दुनिया को केवल यह जतलाने का एक वीरतापूर्ण संकेत था कि आयरलैण्ड अब भी प्रजातन्त्र का स्वप्न देखता था और इच्छा से ब्रिटिश प्रभुत्व स्वीकार करने को कभी तैयार नहीं था। दुनिया को यह संकेत देने के लिए इस उपद्रव का आयोजन करने वाले नवयुवकों ने जान बूझ कर अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस बार असफल होंगे, पर उन्हें आशा थी कि उनकी कुरबानी बाद में फल देगी और आयरलैण्ड को आजादी के नज़दीक ले जायगी।

इसी उपद्रव के दिनों के आसपास जर्मनी से आयरलैण्ड को हथियार लाने का प्रयत्न करने वाले एक आयरिवासी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। यह व्यक्ति सर रोजर केसमैण्ट था जो बहुत वर्षों तक इंग्लैण्ड के व्यापारिक राजदूत विभाग में रह चुका था। केसमैण्ट पर लंदन में मुकदमा चलाया गया और उसे मृत्यु-दंड दिया गया। अदालत में अपराधी के कंधरे में खड़े होकर उसने जो बयान पढ़ा था वह विशेष रूप से मर्म-स्पर्शी और प्रभावशाली था और उसमें आयरि आत्मा के उत्कट देश प्रेम को खोल कर रख दिया गया था।

उपद्रव तो असफल रहा, पर उसकी असफलता में ही उसकी शानदार विजय थी। इसके बाद ही ब्रिटिश सरकार ने जो दमन किया, और खास कर नौजवान नेताओं के एक दल को जो गोलियों से उड़ा दिया, इनका आयरिवासी जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऊपर-ऊपर तो आयरलैण्ड शान्त नज़र आता था, लेकिन नीचे क्रोधाग्नि दहक रही थी, और शीघ्र ही यह ‘शिन फ्रेन’ के रूप में प्रगट हो गई। शिन फ्रेन की विचार धारा बड़ी तेज़ी से फैलने लगी। आयरलैण्ड के बारे में अपने पिछले पत्र में मैं इस शिन फ्रेन का जिक्र कर चुका हूँ। शुरू में तो इसे कोई सफलता नहीं मिली, पर अब यह दावानल की तरह फैलने लगी।

महायुद्ध समाप्त होने के बाद लंदन की पार्लमेण्ट के लिए सारे ब्रिटिश द्वीप-समूह में चुनाव हुए। आयरलैण्ड में, शिनफ्रेन दल ने, अंग्रेज़ों के साथ कुछ सहयोग का समर्थन करने वाले पुराने राष्ट्रवादियों को हरा कर, पार्लमेण्ट के बहुत अधिक स्थानों पर कब्ज़ा कर लिया। परन्तु शिन फ्रेन दल के लोगों ने चुनाव इसलिए नहीं जीता था कि ब्रिटिश पार्लमेण्ट के अधिवेशनों में भाग लें। उनकी नीति बिल्कुल भिन्न थी; वे तो असहयोग और बहिष्कार में विश्वास रखते थे। इसलिए ये निर्वाचित शिन फ्रेन लोग लंदन की पार्लमेण्ट में नहीं गये, और उन्होंने सन् १९१९ ई० में डबलिन में अपनी खुद की प्रजातंत्री धारा सभा बना डाली। उन्होंने आयरि प्रजातंत्र की घोषणा कर दी और अपनी धारा सभा का नाम “दॉइल आरन” रक्खा। वे लोग यह मान कर चले थे कि यह अल्स्टर समेत समूचे आयरलैण्ड के लिए है, पर अल्स्टर वालों का इससे अलग रहना स्वाभाविक ही था। कैथलिक आयरलैण्ड से उन्हें कोई प्रेम नहीं था। दॉइल आरन ने डिवैलेरा को अपना अध्यक्ष और प्रिक्रिय को उपाध्यक्ष चुना। उस समय संयोग से नवजात प्रजातंत्र के ये दोनों सरदार ब्रिटिश जेलों में थे।

‘Easter week—ईसाइयों का त्यौहार जो ईसा मसीह के स्वर्गारोहण की याद में मनाया जाता है। यह सप्ताह प्रतिवर्ष २१ मार्च से २८ अप्रैल के बीच में पड़ता है।

फिर एक बहुत ही निराला संघर्ष शुरू हुआ। यह लड़ाई अपूर्व थी और आयरलैंड तथा इंग्लैंड के बीच पिछली अनेको लड़ाइयों से बिल्कुल भिन्न थी। केवल मुट्ठीभर युवक और युवतियाँ, अपने देशवासियों की सहानुभूति का सहारा पाकर, पराजय की कल्पनातीत संभावनाओं के विरुद्ध लड़े; उनके मुकाबले में एक महान और संगठित साम्राज्य खड़ा था। शिन फ्रेन का संघर्ष एक प्रकार का असहयोग था जिसमें हिंसा का कुछ पट था। उन्होंने ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार का प्रचार किया और जहाँ सम्भव हुआ वहाँ अपनी संस्थाएँ स्थापित कर दी, जैसे मामूली अदालतों के स्थान पर पंचायती अदालतें। देहात में पुलिस की चौकियों के विरुद्ध छापामार युद्ध का अवसम्बन्ध किया गया। जेलों में भूख-हड़तालें करके शिन फ्रेन कैदियों ने ब्रिटिश सरकार को बहुत परेशान किया। सब से महत्त्वपूर्ण भूख हड़ताल, जिसने आयरलैंड को बर्बाद दिया, कॉर्क नगर के लार्ड मेयर टैरेन्स मैकस्विनी की हुई। जब उसे जेल में डाला गया तो उसने विश्वास के साथ कहा कि वह जेल से जरूर छूटेगा, जिन्या नहीं छूटा तो भर कर छूटेगा, और उसने अनशन कर दिया। पचहत्तर दिन के अनशन के बाद उसका मृतक शरीर जेल से बाहर निकाला गया।

माइकल कॉल्लिन्स शिफ़ फ्रेन बग़ावत के बहुत प्रमुख संगठनकर्त्ताओं में गिना जाता है। शिन फ्रेन की चतुर जुगतों ने आयरलैंड में ब्रिटिश सरकार को बहुत कुछ अशक्त बना दिया, और देहात के जिलों में तो उसकी हस्ती ही मिटा दी। धीरे-धीरे दोनों ओर हिंसा का जोर बढ़ने लगा और कई बार बदले के बदले लिये गये। आयरलैंड में लड़ने के लिए विशेष ब्रिटिश फ़ौजी दल भर्ती किया गया। इस दल के सैनिकों को बड़ी ऊँची-ऊँची तनख़ाहें दी गईं और इसमें युद्ध की सेनाओं से हाल ही में छुट्टी पाये हुए वे तत्त्व थे जो बहुत ख़तरनाक और ख़ूनी समझे जाते थे। अपनी बर्दियों के रंग के कारण यह दल "काला ग्री भूरा" के नाम से महत्त्व हो गया। इस काले और भूरे दल ने निर्मम हत्याओं का ताण्डव नृत्य शुरू कर दिया। ये लोग शिनफ्रेनो को आतंकित करके सिर झुकाने को मजबूर करने के इरादे से सोते हुए लोगों को गोलियों से मार देते थे। पर शिन फ्रेनो ने सिर नहीं झुकाया और अपना छापामार युद्ध जारी रखा। इस पर काले और भूरे दल ने भीषण प्रतिशोध का सहारा लिया, और समूचे गाँव के गाँव तथा शहरों के बड़े भाग जला कर राख कर डाले। आयरलैंड लड़ाई का विशाल मैदान बन गया जिसमें दोनों पक्ष खून-खराबी और बरबादी में एक दूसरे से होड़ लगाने लगे। एक पक्ष की ओर तो साम्राज्य का संगठित बल था, दूसरे की ओर मुट्ठीभर लोगों का लौह निश्चय था। सन् १९१९ ई० से अक्टूबर, सन् १९२१ ई० तक, दो वर्ष यह आग्ल-आयरी युद्ध चला।

इसी दरम्यान, सन् १९२० ई० में, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फूर्ती से नया होमरूल बिल पास कर दिया। युद्ध से पूर्व पास किया गया पुराना विधान, जिसके कारण अल्स्टर में विद्रोह की नीबट पहुँच गई थी, चुपचाप मसूख कर दिया गया। नये बिल के अनुसार आयरलैंड के दो टुकड़े कर दिये गये: एक तो अल्स्टर अथवा उत्तरी आयरलैंड और दूसरा देश का बाकी भाग, और दोनों के लिए अलग-अलग पार्लियामेंटें रखी गईं। आयरलैंड वैसे ही छोटा-सा देश है, इसलिए विभाजन होने पर ये दोनों भाग एक छोटे-से टापू के नन्हें-नन्हें क्षेत्र हो गये। उत्तरी भाग के लिए अल्स्टर में नई पार्लियामेंट बना दी गई, पर दक्षिण में, यानी आयरलैंड के बाकी भाग में, होमरूल कानून पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वे सब तो शिन फ्रेन विद्रोह में सलग्न थे।

अक्टूबर, सन् १९२१ ई० में ब्रिटिश प्रधान मंत्री लॉयड जॉर्ज ने शिनफ्रेनो से विराम-सन्धि की अपील की ताकि समझौते की सम्भावना पर चर्चा की जा सके, और उसकी बात मान ली गई। इसमें सन्देह नहीं कि अपने विशाल साधनों द्वारा तथा सारे आयरलैंड को वीरान बना कर इंग्लैंड अन्त में शिनफ्रेनों को कुचल ही डालता, परन्तु आयरलैंड में इस नीति के कारण वह अमरीका तथा अन्य देशों में बहुत बदनाम होता जा रहा था। संघर्ष जारी रखने के लिए अमरीका में रहने वाले तथा ब्रिटिश उपनिवेशों तक में रहने वाले आयरी लोगो ने आयरलैंड को खूब घन भेजा। परन्तु इधर शिन फ्रेन लोग भी थक चुके थे, क्योंकि उन पर बड़ा भारी बोझ पड़ा था।

अग्नेय तथा आयरी प्रतिनिधि बंदन में मिले, और दो महीने की चर्चा तथा तर्क-वितर्क के बाद

महायुद्ध शुरू हो गया और लोगों का सारा ध्यान बैल्जियम और उत्तरी फ्रांस के रण-क्षेत्रों की तरफ बंट गया। पार्लमेण्ट में आयररी नेताओं ने युद्ध में सहायता देने की अपनी तैयारी प्रगट की, किन्तु देश इस और से उदासीन था और सहायता देने को ज़रा भी उत्सुक नहीं था। इसपर अल्स्टर के “बागियों” को ब्रिटिश सरकार ने ऊंचे-ऊंचे धोहदे दे दिये गये जिससे आयरनवासी और भी अधिक नाराज़ हो गये।

आयरलैण्ड में नाराज़ी बढ़ने लगी और यह भावना ज़ोर पकड़ने लगी कि इंग्लैण्ड के युद्ध में यहाँ के लोगों को बलिदान का बकरा न बनाया जाय। जब यह प्रस्ताव किया गया कि इंग्लैण्ड की तरह आयरलैण्ड में भी लामबन्दी जारी की जाय और स्वस्थ शरीर वाले तयाम नौजवानों को सेना में जबरन भर्ती किया जाय, तो सारे देश में विरोध की क्रोधाग्नि भड़क उठी। ज़रूरत पड़ने पर आयरलैण्ड बलपूर्वक भी इसे रोकने के लिए तैयार हो गया।

सन् १९१६ ई० के ईस्टर^१ सप्ताह में डबलिन में उपद्रव हुआ और आयररी प्रजातन्त्र की घोषणा की गई। कुछ दिन की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे कुचल दिया, और बाद में इस अल्पकालिक बगावत में भाग लेने वाले आयरलैण्ड के कुछ एक-से-एक वीर और होनहार नवयुवकों को गोलियों से उड़ा दिया गया। यह उपद्रव, जो “ईस्टर उपद्रव” के नाम से मशहूर है, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाला कोई गंभीर प्रयत्न नहीं गिना जा सकता। यह तो दुनिया को केवल यह जतलाने का एक धीरतापूर्ण संकेत था कि आयरलैण्ड अब भी प्रजातन्त्र का स्वप्न देखता था और इच्छा से ब्रिटिश प्रभुत्व स्वीकार करने को कभी तैयार नहीं था। दुनिया को यह संकेत देने के लिए इस उपद्रव का आयोजन करने वाले नवयुवकों ने जान बूझ कर अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस बार असफल होंगे, पर उन्हें आशा थी कि उनकी कुरबानी बाद में फल देगी और आयरलैण्ड को आजादी के नज़दीक ले जायगी।

इसी उपद्रव के दिनों के आसपास जर्मनी से आयरलैण्ड को हथियार लाने का प्रयत्न करने वाले एक आयरवासी को अंग्रेजों ने गिरफ़्तार कर लिया। यह व्यक्ति सर रोजर केसमैण्ट था जो बहुत वर्षों तक इंग्लैण्ड के व्यापारिक राजदूत विभाग में रह चुका था। केसमैण्ट पर लंदन में मुकदमा चलाया गया और उसे मृत्यु-दंड दिया गया। अदालत में अपराधी के कंधरे में खड़े होकर उसने जो बयान पढ़ा था वह विशेष रूप से मर्म-स्पर्शी और प्रभावशाली था और उसने आयररी आत्मा के उत्कट देश प्रेम को खोल कर रख दिया गया था।

उपद्रव तो असफल रहा, पर उसकी असफलता में ही उसकी शानदार विजय थी। इसके बाद ही ब्रिटिश सरकार ने जो दमन किया, और खास कर नौजवान नेताओं के एक दल को जो गोलियों से उड़ा दिया, इनका आयरवासी जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऊपर-ऊपर तो आयरलैण्ड शान्त नज़र आता था, लेकिन नीचे क्रोधाग्नि दहक रही थी, और शीघ्र ही यह ‘शिन फ़ेन’ के रूप में प्रगट हो गई। शिन फ़ेन की विचार धारा बड़ी तेज़ी से फैलने लगी। आयरलैण्ड के बारे में अपने पिछले पत्र में मैं इस शिन फ़ेन का जिक्र कर चुका हूँ। शुरू में तो इसे कोई सफलता नहीं मिली, पर अब यह दावानल की तरह फैलने लगी।

महायुद्ध समाप्त होने के बाद लंदन की पार्लमेण्ट के लिए सारे ब्रिटिश द्वीप-समूह में चुनाव हुए। आयरलैण्ड में, शिनफ़ेन दल ने, अंग्रेजों के साथ कुछ सहयोग का समर्थन करने वाले पुराने राष्ट्रवादियों को हरा कर, पार्लमेण्ट के बहुत अधिक स्थानों पर क़ब्ज़ा कर लिया। परन्तु शिन फ़ेन दल के लोगों ने चुनाव इसलिए नहीं जीता था कि ब्रिटिश पार्लमेण्ट के अधिवेशन में भाग ले। उनकी नीति बिल्कुल भिन्न थी, वे तो सहयोग और बहिष्कार में विश्वास रखते थे। इसलिए ये निर्वाचित शिन फ़ेन लोग लंदन की पार्लमेण्ट में नहीं गये, और उन्होंने सन् १९१९ ई० में डबलिन में अपनी खुद की प्रजातन्त्री धारा सभा बना डाली। उन्होंने आयररी प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी और अपनी धारा सभा का नाम “दॉइल आरन” रक्खा। वे लोग यह मान कर चले थे कि यह अल्स्टर समेत समूचे आयरलैण्ड के लिए है, पर अल्स्टर वालों का इससे अलग रहना स्वाभाविक ही था। कैथलिक आयरलैण्ड से उन्हें कोई प्रेम नहीं था। दॉइल आरन ने डिवैलेरा को अपना अध्यक्ष और मिफ़िथ को उपाध्यक्ष चुना। उस समय संयोग से नवजात प्रजातन्त्र के ये दोनों सरदार ब्रिटिश जेलों में थे।

^१Easter week—ईसाइयों का त्यौहार जो ईसा मसीह के स्वर्गारोहण की याद में मनाया जाता है। यह सप्ताह प्रतिवर्ष २१ मार्च से २८ अप्रैल के बीच में पड़ता है।

फिर एक बहुत ही निराला संघर्ष शुरू हुआ। यह लड़ाई अपूर्व थी और आयरलैंड तथा इंग्लैंड के बीच पिछली अनेकों लड़ाइयों से बिल्कुल भिन्न थी। केवल मुट्ठीभर युवक और युवतियाँ, अपने देशवासियों की सहानुभूति का सहारा पाकर, पराजय की कल्पनाहीन सभावनाओं के विरुद्ध लड़े; उनके मुकाबले में एक महान और संगठित साम्राज्य खड़ा था। शिन फ्रेन का संघर्ष एक प्रकार का असहयोग था जिसमें हिंसा का कुछ पट था। उन्होंने ब्रिटिश सस्थाओं के बहिष्कार का प्रचार किया और जहाँ सम्भव हुआ वहाँ अपनी संस्थाएँ स्थापित कर दी, जैसे मामूली अदालतों के स्थान पर पंचायती अदालतें। देहात में पुलिस की चौकियों के विरुद्ध छापामार युद्ध का अवलम्बन किया गया। जेलों में भूख-हड़तालें करके शिन फ्रेन क़ैदियों ने ब्रिटिश सरकार को बहुत परेशान किया। सब से मशहूर भूख हड़ताल, जिसने आयरलैंड को धर्रा दिया, कॉर्क नगर के लार्ड मेयर टैरेन्स मैकस्विनी की हुई। जब उसे जेल में डाला गया तो उसने विश्वास के साथ कहा कि वह जेल से ज़रूर छूटेगा, ज़िन्दा नहीं छूटा तो मर कर छूटेगा, और उसने अनशन कर दिया। पचहत्तर दिन के अनशन के बाद उलझा मृतक शरीर जेल से बाहर निकाला गया।

माइकल कॉलिन्स शिन फ्रेन बगावत के बहुत प्रमुख संगठनकर्त्ताओं में गिना जाता है। शिन फ्रेन की चतुर जुगतों ने आयरलैंड में ब्रिटिश सरकार को बहुत कुछ अशक्त बना दिया, और देहात के जिलों में तो उसकी हस्ती ही मिटा दी। धीरे-धीरे दोनों ओर हिंसा का जोर बढ़ने लगा और कई बार अदले के बदले लिये गये। आयरलैंड में लड़ने के लिए विशेष ब्रिटिश फ़ौजी दल भर्ती किया गया। इस दल के सैनिकों को बड़ी ऊँची-ऊँची तनख्वाहें दी गईं और इसमें युद्ध की सेनाओं से हाल ही में छुट्टी पाये हुए वे तत्व थे जो बहुत खतरनाक और खूनी समझे जाते थे। अपनी बंदियों के रंग के कारण यह दल "काला और भूरा" के नाम से मशहूर हो गया। इस काले और भूरे दल ने निर्मम हत्याओं का ताण्डव नृत्य शुरू कर दिया। ये लोग शिनफेनो को आतंकित करके सिर भुंकाने को मजबूर करने के इरादे से सोते हुए लोगों को गोलियों से मार देते थे। पर शिन फेनो ने सिर नहीं भुकाया और अपना छापामार युद्ध जारी रक्खा। इस पर काले और भूरे दल ने भीषण प्रतिशोध का सहारा लिया, और समूचे गाँव के गाँव तथा शहरों के बड़े भाग जला कर राख कर डाले। आयरलैंड लड़ाई का विशाल मैदान बन गया जिसमें दोनों पक्ष खून-खराबी और बरबादी में एक दूसरे से होड़ लगाने लगे। एक पक्ष की ओर तो साम्राज्य का संगठित बल था, दूसरे की ओर मुट्ठीभर लोगों का लौह निश्चय था। सन् १९१९ ई० से अक्टूबर, सन् १९२१ ई० तक, दो वर्ष यह आगल-आयरी युद्ध चला।

इसी दरम्यान, सन् १९२० ई० में, ब्रिटिश पार्लेमेण्ट ने फुर्ती से नया होमरूल बिल पास कर दिया। युद्ध से पूर्व पास किया गया पुराना विधान, जिसके कारण अल्टर में विद्रोह की नीवत पटुच गई थी, चुपचाप मसूख कर दिया गया। नये बिल के अनुसार आयरलैंड के दो टुकड़े कर दिये गये: एक तो अल्टर अथवा उत्तरी आयरलैंड और दूसरा देश का बाक़ी भाग, और दोनों के लिए अलग-अलग पार्लेमेण्टें रक्खी गईं। आयरलैंड वैसे ही छोटा-सा देश है, इसलिए विभाजन होने पर ये दोनों भाग एक छोटे-से टापू के नन्हें-नन्हे क्षेत्र हो गये। उत्तरी भाग के लिए अल्टर में नई पार्लेमेण्ट बना दी गई, पर दक्षिण में, यानी आयरलैंड के बाक़ी भाग में, होमरूल कानून पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वे सब तो शिन फ्रेन विद्रोह में सलग्न थे।

अक्टूबर, सन् १९२१ ई० में ब्रिटिश प्रधान मंत्री लॉयड जॉर्ज ने शिनफेनो से विराम-सन्धि की अपील की ताकि सम्झौते की सम्भावना पर चर्चा की जा सके, और उसकी बात मान ली गई। इसमें सन्देह नहीं कि अपने विशाल साधनों द्वारा तथा ज़ारे आयरलैंड को वीरान बना कर इंग्लैंड अन्त में शिनफेनो को कुचल ही डालता, परन्तु आयरलैंड में इस नीति के कारण वह अमरीका तथा अन्य देशों में बहुत बदनाम होता जा रहा था। संघर्ष जारी रखने के लिए अमरीका में रहने वाले तथा ब्रिटिश उपनिवेशों तक में रहने वाले आयरी लोगों ने आयरलैंड को खूब धन भेजा। परन्तु इधर शिन फ्रेन लोग भी थक चुके थे, क्योंकि उन पर बड़ा भारी बोझ पड़ा था।

अश्वेत तथा आयरी प्रतिनिधि संदन में मिले, और दो महीने की चर्चा तथा तर्क-वितर्क के बाद

दिसम्बर, सन् १९२१ ई० में एक अस्थायी समझौते पर दोनों के हस्ताक्षर हो गये। इसमें आयरी प्रजातन्त्र को तो मान्यता नहीं दी गई, परन्तु दो-एक मामलों को छोड़ कर इसमें आयर्लैण्ड को उससे कहीं अधिक आजादी मिल गई जितनी किसी उपनिवेश को अभी तक प्राप्त थी। इतने पर भी आयरी प्रतिनिधि इसे स्वीकार करने को राजी नहीं थे, और उन्होंने तभी अपनी स्वीकृति दी जब इंग्लैण्ड ने तात्कालिक और भयंकर युद्ध की धमकी की तलवार उनके सर पर चमकाई।

इस सन्धि के ऊपर आयर्लैण्ड में जबरदस्त खीच-तान हुई : कुछ लोग इसके समर्थक थे, अन्य लोग और विरोधी थे। इस सवाल पर शिन फ्रेन दलके दो टुकड़े हो गये। अन्त में जाकर डॉइल आरन ने इस सन्धि को स्वीकार कर लिया, और "आयरिश आजाद राज्य" की स्थापना हुई जो आयर्लैण्ड में सरकारी तौर पर "सांभोर-स्टाय आरन" कहलाता है। परन्तु इसके फलस्वरूप शिन फ्रेन दल के पुराने साथियों के बीच गृह-युद्ध छिड़ गया। डॉइल आरन का अध्यक्ष डिवैलेरा इंग्लैण्ड के साथ सन्धि के विरुद्ध था, तथा अन्य बहुत लोग भी विरुद्ध थे; उधर माइकल कॉलिनस तथा अन्य लोग पक्ष में थे। देश में कई महीनों तक गृह-युद्ध जोरों के साथ चलता रहा, और विपक्षियों को दबाने के लिए सन्धि तथा आजाद राज्य के समर्थकों को ब्रिटिश फौजों ने सहायता दी। प्रजातन्त्रवादियों ने माइकल कॉलिनस को गोली से मार दिया, और इसी प्रकार प्रजातन्त्रवादी नेताओं को आजाद राज्य के हामियों ने गोलियों से मार दिया। सारी जेलें प्रजातन्त्रवादियों से भर गई। यह सारा गृह-युद्ध और आपसी विद्वेष आयर्लैण्ड के वीरतापूर्ण स्वातंत्र्य-संग्राम का बहुत ही अधिक दुःखान्त परिणाम था। जहां अंग्रेजों के हथियार कुन्ड पड़ गये थे वहां उनकी नीति ने विजय पाई। एक आयरवासी दूसरे आयरवासी से लड़ रहा था, और इंग्लैण्ड इस नये शुगूफी से मन ही मन संतुष्ट होता हुआ कुछ हद तक एक पक्ष को चुपचाप सहायता दे रहा था और खड़ा-खड़ा तमाशा देख रहा था।

गृह-युद्ध धीरे-धीरे ठंडा पड़ गया, पर प्रजातन्त्रवादी फिर भी आजाद राज्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। यहीं तक कि वे प्रजातन्त्रवादी भी, जो डॉइल (आजाद राज्य की पार्लिमेण्ट) में चुने गये थे उसके अधिवेशनो में उपस्थित होने से इन्कार हो गये, क्योंकि जफ़ादारी की जिस शपथ में बादशाह का नाम आता था उसे ग्रहण करने में उन्हें आपत्ति थी। इसलिए डिवैलेरा तथा उसका दल डॉइल से दूर रहे और दूसरे आजाद राज्य दल ने, जिसका नेता आजाद राज्य का अध्यक्ष कॉस्मेव था, प्रजातन्त्रवादियों को अनेक प्रकार से कुचलने का प्रयत्न किया।

आयरी आजाद राज्य के निर्माण से इंग्लैण्ड की साम्राज्य सम्बन्धी नीति में दूर तक असर डालने वाले परिणाम पैदा हो गये। आयरी सन्धि के द्वारा आयर्लैण्ड को उससे कहीं अधिक परिमाण में स्वाधीनता मिल गई थी जितनी उस समय कानूनन अन्य उपनिवेशों को प्राप्त थी। ज्यों ही आयर्लैण्ड को यह मिली, त्यों ही अन्य उपनिवेशों ने भी उसे आपसे-आप प्राप्त कर लिया, और औपनिवेशिक दर्जे की कल्पना में परिवर्तन पैदा हो गया। इंग्लैण्ड तथा उपनिवेशों के जो कई साम्राज्य सम्मेलन हुए, उनके फल-स्वरूप उपनिवेशों की अधिकाधिक स्वाधीनता की दिशा में और भी परिवर्तन हुए। अपने जोरदार प्रजातन्त्रवादी आन्दोलन वाला आयर्लैण्ड हमेशा पूर्ण स्वाधीनता की ओर गाड़ी खींचता रहता था। बोअरों के बहुमत वाले दक्षिण अफ्रीका का भी यही हाल था। इस प्रकार उपनिवेशों की स्थिति बदलती और सुधरती चली गई; तथा वे राष्ट्रों के ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में इंग्लैण्ड के समकक्ष राष्ट्र माने जाने लगे। देखने-सुनने में यह बड़ा भला लगता है, और इसमें सन्देह नहीं कि समान राजनैतिक दर्जे की ओर यह प्रगतिशील विकास का द्योतक है। पर यह समानता जितनी कल्पना में है-उतनी व्यवहार में नहीं है। आर्थिक दृष्टि से उपनिवेश इंग्लैण्ड तथा ब्रिटिश पूँजी के साथ बंधे हुए हैं, और उन पर आर्थिक दबाव डालने के बहुत से रास्ते हैं। साथ ही साथ, ज्यों-ज्यों उपनिवेशों का विकास होता जाता है, त्यों-त्यों उनके आर्थिक स्वार्थ इंग्लैण्ड के आर्थिक स्वार्थों से टकराने के कारण बनने लगते हैं। इस प्रकार साम्राज्य धीरे-धीरे कमजोर पड़ता जाता है। वास्तव में साम्राज्य के टूट-फूट जाने का खतरा सिर पर सवार होने के कारण ही इंग्लैण्ड बंधनों की डीला करने पर और उपनिवेशों के साथ बराबरी का राजनैतिक दर्जा कबूल करने के लिए राजामन्द हुआ। मोठे पर इतना भार बढ़ कर उसने बहुत कुछ बचा लिया। लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं। उपनिवेशों को इंग्लैण्ड से अलग होने वाले बल निरन्तर काम कर रहे हैं; मुख्यतया वे आर्थिक बल हैं। और ये

बल साम्राज्य को निरन्तर कमजोर करने के कारण बन रहे हैं। इस कारण से, तथा इंग्लैंड के निश्चित पतन के कारण से, मैंने तुम्हें लिखा था कि ब्रिटिश साम्राज्य धीरे-धीरे लोप होता जा रहा है। जब एक-समान परम्परायें तथा संस्कृति और जातीय एकता के होते हुए भी उपनिवेशों का इंग्लैंड के साथ अधिक समय तक बंधे रहना मुश्किल है, तो फिर भारत का उसके साथ बंधे रहना तो और भी ज्यादा मुश्किल होना चाहिए। क्योंकि भारत के आर्थिक हितों की तो ब्रिटिश स्वार्थों के साथ सीधी टक्कर है, और किसी एक को दूसरे के सामने झुकना ही पड़ेगा। इसलिए यह सम्भव नहीं है कि आजाद भारत इस लगाव को स्वीकार कर लेगा। क्योंकि इसका अनिवार्य परिणाम है भारत की आर्थिक नीति का इंग्लैंड की आर्थिक नीति की ताबेदार बन जाना।

इस प्रकार ब्रिटिश कामनवेल्थ का अर्थ है राजनैतिक लिहाज से आजाद इकाइयों का समूह, परन्तु इस समूह का अभिप्राय सिर्फ आजाद उपनिवेशों से है, बेचारे पराधीन भारत से नहीं। परन्तु ये इकाइया अभी तक इंग्लैंड के आर्थिक साम्राज्य के अधीन हैं। आयरी सन्धि का अर्थ था ब्रिटिश पूँजी द्वारा कुछ हद तक आयरलैंड के शोषण का जारी रहना, और प्रजातंत्र के आन्दोलन के पीछे असली भगड़ा यही था। डिवैलेरा तथा प्रजातन्त्रवादी लोग ज्यादा गरीब किसानों के, निम्न मध्यमवर्गों के, और गरीब दिमागी लोगों के, प्रतीक थे। कॉम्प्रेव तथा आजाद राज्य वाले सम्पन्न मध्यमवर्ग के तथा सम्पन्न किसानों के प्रतिनिधि थे, और इन दोनों वर्गों के हित अंग्रेजी व्यापार में थे, और अंग्रेजी पूँजी का हित इनमें था।

कुछ समय बाद डिवैलेरा ने अपने दांव-पेच बदलने का निश्चय किया। वह तथा उसका दल डॉइल आयरलैंड में गये और उन्होंने वफादारी की शपथ भी लेली, पर साथ ही यह जाहिर कर दिया कि यह शपथ उन्होंने सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए ली है, और अपना बहुमत होने ही वे उसे हटा देंगे। सन् १९३२ ई० के शुरू में होने वाले भगले चुनावों में डिवैलेरा को आजाद राज्य की पार्लिमेण्ट में यह बहुमत प्राप्त भी हो गया, और उसने तुरन्त ही अपने कार्यक्रम पर अमल करना शुरू कर दिया। प्रजातंत्र के लिए लड़ाई तो अब भी चल रही थी, पर लड़ाई का ढंग बदल गया था। डिवैलेरा ने वफादारी की शपथ को मिटा देने का इरादा जाहिर किया और ब्रिटिश सरकार को यह भी सूचित कर दिया कि आगे से वह जमीन की वार्षिक क्रिस्ते नहीं देगा। मेरा खयाल है कि इन वार्षिक क्रिस्ते का खिक्र मे पहले कर चुका हूँ। जब आयरलैंड की जमीनें बड़े-बड़े जमींदारों से ले ली गई थी तब उन्हें इनका भरपूर मुआवजा दिया गया था, और इसका हफ्ता हर साल उन किसानों से वसूल किया जाता था जिन्हें ये जमीनें दी गई थी। यह सिलसिला शुरू हुए एक पीढ़ी से ज्यादा गुजर चुकी थी, लेकिन यह अभी तक जारी था। डिवैलेरा ने कह दिया कि आगे से वह एक पाई भी न देगा।

इस पर इंग्लैंड में फौरन ही बाबेला मच गया और ब्रिटिश सरकार से भगड़ा ठन गया। अन्विल तो ब्रिटिश सरकार ने यह आपत्ति की कि डिवैलेरा द्वारा वफादारी की शपथ का हटाया जाना सन् १९२१ ई० की आयरी सन्धि का भंग है। डिवैलेरा ने कहा कि उपनिवेशों के सम्बन्ध में की गई शोषणा के अनुसार अगर आयरलैंड और इंग्लैंड समकक्ष राष्ट्र हैं और अगर हरेक को अपना विधान बदलने की आजादी है, तो यह स्पष्ट है कि आयरलैंड को विधान में से वफादारी की शपथ को बदलने या निकाल देने का अधिकार है। इसलिए अब सन् १९२१ ई० की सन्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आयरलैंड को यह अधिकार नहीं है, तो उस हद तक वह इंग्लैंड के अधीन है।

दूसरे, वार्षिक क्रिस्ते के बन्द किये जाने पर तो ब्रिटिश सरकार ने और भी जोर-शोर से आपत्ति की, और कहा कि यह अहदनामे का और कर्ज की जिम्मेदारी का बहुत बेहूदा प्रतिज्ञा-भंग है। डिवैलेरा ने इस बात को नहीं माना, और इस पर कानूनी तर्क-वितर्क हुआ। पर इस पचड़े में हम नहीं पड़ना चाहते। जब वार्षिक क्रिस्ते चुकाने का समय आया और वे नहीं दी गई, तो इंग्लैंड ने आयरलैंड के विरुद्ध एक नया युद्ध छेड़ दिया। यह आर्थिक युद्ध था। इंग्लैंड में आने वाले आयरी माल पर भारी संरक्षण शुल्गियां लगा दी गईं; ताकि इंग्लैंड को अपनी उपज बेचने वाले आयरी किसान बरबाद हो जाय और आयरी सरकार समझौता करने पर मजबूर हो जाय। जैसी कि इंग्लैंड की आवत है, उसने दूसरे पक्ष को मजबूर करने के लिए अपना सोटा घुमाया, पर इस प्रकार के तरीके अब पहले की तरह कारगर नहीं रह गये थे। आयरी सरकार ने इसके जवाब में आयरलैंड आने वाले ब्रिटिश माल पर शुल्गियां लगा दीं। इस आर्थिक युद्ध ने

दोनों ओर के किसानों और उद्योगों को भारी क्षति पहुँचाई। परन्तु अपमानित राष्ट्रीयता और शान का ख्याल दोनों में से किसी भी पक्ष के झुकने के मार्ग में बाधक बन गये।

सन् १९३३ ई० के प्रारम्भ में आयर्लैण्ड में नये चुनाव हुए, और इनमें जब डिवैलेरा पहले से भी ज्यादा सफल रहा और उसका पहले से भी ज्यादा बहुमत हो गया तो ब्रिटिश सरकार को बहुत खिजलाहट हुई। इसका अर्थ यह था कि आर्थिक शिकंजा कसने की ब्रिटिश नीति सफल नहीं हुई। मजेदार बात यह है कि इसपर तो ब्रिटिश सरकार क्रोध न चुकाने में आयरवासियों की बदमाशी की पुकार करती है, उधर वह खुद अमरीका के क्रोध नहीं चुकाना चाहती।

बस, आज डिवैलेरा आयररी सरकार का प्रमुख है और वह एक-एक पग बढ़ाता हुआ अपने देश को प्रजातन्त्र की ओर ले जा रहा है। वफादारी की शपथ तो कभी की खतम हो गई; वार्षिक क्रिस्तो का भुगतान सदा के लिए बन्द कर दिया गया है; गवर्नर-जनरल का पुराना पद भी तोड़ दिया गया है, और इस पद पर, जिसका अब कोई महत्व नहीं रह गया है, डिवैलेरा ने अपने दल के एक सदस्य को नियुक्त कर दिया है। प्रजातन्त्र के लिए लड़ाई चल रही है पर अब उसके ढग बदल गये हैं, सदियों पुराना प्रांगल-आयररी संघर्ष जारी है और आज इसने आर्थिक युद्ध का रूप ले लिया है।

आयर्लैण्ड के सीधे ही प्रजातन्त्र बन जाने की संभावना है। पर एक बड़ी बाधा मार्ग में अटकी हुई है। डिवैलेरा तथा उसके दल की सबसे बड़ी इच्छा यह है कि अल्स्टर समेत एकीकृत आयर्लैण्ड, एक प्रजातन्त्र बन जाय, और समूचे द्वीप की एक केन्द्रीय सरकार हो। आयर्लैण्ड इतना छोटा है कि उसके दो टुकड़े नहीं किये जा सकते। डिवैलेरा के सामने महान समस्या यह है कि अल्स्टर को बाकी आयर्लैण्ड के साथ किस प्रकार जोड़ा जाय। जबरदस्ती से यह काम नहीं हो सकता। सन् १९१४ ई० में ब्रिटिश सरकार के ऐसे प्रयत्न के कारण बगावत होते होते रह गई थी। और आजाद राज्य तो अल्स्टर को भजबूर कर ही नहीं सकता, न ऐसा करने का उसका स्वप्न में भी कोई इरादा है। डिवैलेरा की आशा है कि वह अल्स्टर की सम्भावना प्राप्त कर लेगा और इस प्रकार दोनों को एक कर देगा। पर इस आशा में अभ्यावहारिक आशावाद ज्यादा है, क्योंकि प्रोटेस्टेन्ट अल्स्टर का कैथलिक आयर्लैण्ड के प्रति घोर अविश्वास अभी तक चला आ रहा है।

डिप्लोमी (सन् १९३८ ई०) — कुछ वर्ष चलने के बाद दोनों देशों के बीच यह आर्थिक युद्ध दोनों देशों के एक आपसी राजीनामे के द्वारा खतम कर दिया गया। यह राजीनामा, जिससे खालाना क्रिस्तो की समस्या का और रुपये-पैसे के अन्य देने-पावने का निपटारा हो गया, आयररी आजाद राज्य के लिए बहुत फायदेमन्द रहा। डिवैलेरा ने प्रजातन्त्र की ओर और भी क्रदम बढ़ाये हैं, तथा ब्रिटिश सरकार और ताज से अनेक सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं। आयर्लैण्ड का नाम अब 'आयर' रख दिया गया है। आयर के सामने सबसे ज्यादा जरूरी प्रश्न देश की एकता है, जिसमें अल्स्टर भी शामिल हो। पर अल्स्टर अभी राजी नहीं है।

: १५८ :

राख के ढेर से नवीन तुर्की का उदय

७ मई, १९३३

पिछले पन्ने में मैं प्रजातन्त्र के लिए आयर्लैण्ड की वीरतापूर्ण लड़ाई का हाल लिख चुका हूँ। आयर्लैण्ड और तुर्की के बीच कोई खास सम्बन्ध नहीं है, लेकिन आज मुझे नवीन तुर्की का ध्यान आ रहा है, इसलिए तुम्हें उसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। आयर्लैण्ड की ही तरह तुर्की ने भी बड़ी-बड़ी बाधाओं का आश्चर्य-जनक रूप से मुकाबला किया। हम देख चुके हैं कि महायुद्ध के परिणाम स्वरूप रूस, जर्मनी तथा आस्ट्रिया, ये तीन साम्राज्य विलीन हो गये। तुर्की में हम वीचे महान साम्राज्य, यानी उस्मानी साम्राज्य, का अन्त देखते हैं। उस्मान और उसके उत्तराधिकारियों ने ६०० वर्ष पहले इस साम्राज्य की स्थापना की थी और इसका निर्माण किया था। इसलिए इनका राजवंश रूस के रोमानोव घराने से या प्रशिया और जर्मनी के हॉम्बन-

जॉर्जन बराने से बहुत पुराना था। ये तेरहवीं सदीके प्रारम्भ के हैम्बर्ग बराने के समसामयिक थे, और इन दोनों प्राचीन बरानों का एक साथ अन्त हुआ।

महायुद्ध में जर्मनी की पराजय से कुछ दिन पहले ही तुर्की का डेर हो गया, और उसने मित्र-राष्ट्रों के साथ युद्ध-विराम का मामला अलग तय किया। देश लगभग छिन्न-भिन्न हो चुका था, साम्राज्य मिट गया था, और सरकार की व्यवस्था टूट चुकी थी। इराक़ तथा अरबी देश तुर्की से बिल्कुल बिलग कर दिये गये थे और बहुत कुछ मित्र-राष्ट्रों के अधीन थे। खुद कुस्तुनूनिया पर भी मित्र-राष्ट्रों का कब्जा था, और बिजयी पराक्रम के अभिमानी प्रतीक ब्रिटिश जगी-जहाज़ बास्फ़ोरस में, इस महान शहर के सामने ही लंगर डाले पड़े थे। हर जगह अग्नेयी, फासीसी तथा इटाली सैनिक नज़र आते थे, और ब्रिटिश खुफ़िया विभाग के कर्मचारी सारी जगह पर गस्त लगाते फिर रहे थे। तुर्की क़िले ढाये जा रहे थे, और बची-खुची तुर्की सेना के हथियार रखवाये जा रहे थे। नौजवान तुर्की नेता अनवर पाशा तथा तलाअत बेग अन्य देशों को भाग गये थे। कुस्तान की गद्दी पर कठपुतली खलीफ़ा बहीदुद्दीन बैठा हुआ था जो इस तबाही में से अपने आपको बचाने पर तुला हुआ था, उसका देश भले ही चूल्हे में जाय। ब्रिटिश सरकार की पसन्द का एक और कठपुतली व्यक्ति ख़ीर अज़म बनाया गया। तुर्की पार्लमेण्ट भग कर दी गई।

सन् १९१८ ई० के अन्त में तथा सन् १९१९ ई० के शुरू में तुर्की के मदर इस तरह की अवस्था थी। तुर्क लोग बिल्कुल बेदम हो गये थे और उनके हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके थे। तुम्हें याद होगा कि उन्हे कितनी भीषण मुसीबतें सहनी पड़ी थी। महायुद्ध के चार वर्षों से पहले बलकान युद्ध हुआ था, और उससे भी पहले इटली के साथ युद्ध हुआ था, और यह सब नौजवान तुर्कों की उस क्रान्ति के बिल्कुल पीछे-पीछे लगा हुआ था जिसने सुल्तान अब्दुल हमीद को हटाकर पार्लमेण्ट कायम कर दी थी। तुर्कों ने हमेशा अद्भुत सहनशक्ति का परिचय दिया है, लगभग आठ साल के लगातार युद्ध ने उनकी कमर तोड़ दी; ऐसी हालत में किसी भी कौम की कमर टूट जाती। इसलिये वे सारी आशाएँ छोड़ बैठे और अपने-आपको बदनसीबी के हवाले करके मित्र-राष्ट्रों के फँसले का इन्तज़ार करने लगे।

दो वर्ष पूर्व, युद्धके दौरान में, मित्र-राष्ट्रों ने इटली के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया था जिसमें उसे स्मर्ना तथा एशिया कोचक का पश्चिमी भाग देने का वादा था। इससे पहले कायसी तौर पर कुस्तुनू-निया रूस को भेंट कर दिया गया था और अरबी देशों का मित्र-राष्ट्रों ने आपस में बटवारा करना तय कर लिया था। एशिया कोचक इटली को दिये जाने के बारे में इस अन्तिम गुप्त इकरारनामे पर रूस की रज़ा-मन्दी आवश्यक थी। पर इटली के दुर्भाग्य से, ऐसा होने के पहले ही, बोलशेविकों के हाथ में सत्ता आ गई। इसलिए यह इकरारनामा मज़ूर नहीं हो पाया, जिसके कारण इटली मित्र-राष्ट्रों से बहुत कुढ़ा और नाराज़ हुआ।

उस समय बस यह परिस्थिति थी। मालूम होता था कि सुल्तान से लगा कर नीचे तक सारे तुर्क लोग बीत चुके हैं। “योरप का रोगी” आखिर दम तोड़ चुका था, कम से कम नज़र यही आता था। लेकिन कुछ तुर्क ऐसे भी थे जो किस्मत या परिस्थिति के भागे सिर झुकाने को तैयार नहीं थे, भले ही उनका मुकाबला करना चाहे जितना निराशाजनक क्यों न दिखाई देता हो। कुछ समय तक तो वे चुपचाप और गुप्त रूप से अपना काम करते रहे। वे उन्हीं शास्त्रागारों से हथियार और युद्ध-सामग्री इकट्ठा करते रहे जो सब-मुब मित्र-राष्ट्रों के क़ब्जे में थे, और इन्हे जहाज़ों में भर कर काला सागर के मार्ग से अनातोलिया (एशिया कोचक) के भीतरी भाग को रवाना करते रहे। इन गुप्त कार्यकर्ताओं में मुस्तफ़ा कमालपाशा प्रधान था, जिसका नाम मेरे पिछले कई पत्रों में आ चुका है।

अंग्रेज़ लोग मुस्तफ़ा कमाल को फूटी आँख भी नहीं देख सकते थे। वे उस पर सन्देह करते थे और उसे गिरफ़्तार करना चाहते थे। सुल्तान भी, जो पूरी तरह अग्नेयों के अंगुष्ठ के नीचे दबा हुआ था, उसे नहीं चाहता था। मगर उसने सोचा कि कमाल को भीतर की ओर बहुत दूर भेज देना निरापद चाल होगी, इसलिए कमालपाशा को पूर्वी अनातोलिया की सेना का इन्स्पेक्टर-जनरल नियुक्त कर दिया गया। सब पूछो तो वहाँ देख-भाल करने के लिए कोई सेना ही नहीं थी, और असल में कमालपाशा से यह चाहा गया था कि वह तुर्की सिपाहियों से हथियार रखवाने का काम करे। कमाल के लिए यह बड़ा ही उपयुक्त अवसर था; उसने तपाक से इसे स्वीकार कर लिया और वह तुरन्त रवाना हो गया। उसका चला जाना अच्छा ही हुआ,

क्योंकि उसके रवाना होने के कुछ ही मंटे बाद सुल्तान की मति पलट गई। कमाल के मन ने शकयक उसे दबा दिया, और आधी रात गये उसने अंग्रेजों के पास खबर भेजी कि वे कमाल को रोक लें। पर बिड़िया तो उड़ चुकी थी।

कमालपाशा तथा कुछ गिने-बुने अन्य तुर्क अनातोलिया में राष्ट्रीय विरोध का संगठन करने लगे। शुरू-शुरू में वे चुपचाप और चौकस होकर चले, और बड़ा पढ़े हुए सैनिक अफ़सरो को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करने लगे। बाहिरा तौर पर तो वे सुल्तान के कारकूनों की तरह काम करते थे, पर क्रुस्तुनियुनिया से आनेवाले आदेशों पर वे कोई ध्यान नहीं देते थे। घटनाक्रम उनकी सहायता कर रहा था। काकेशिया में अंग्रेजों ने आर्मीनिया का प्रजातन्त्र बनाया था और तुर्की के पूर्वी प्रान्त उसमें मिला देने का वादा किया था। (प्राज कल आर्मीनिया का प्रजातन्त्र सोवियत संघ का भाग है)। आर्मीनियाईयो और तुर्कों में कट्टर शत्रुता थी, और बीते बरसों में कभी एक ने और कभी दूसरे ने अनेक हत्याकांड किये थे। जब तक तुर्कों का प्रभुत्व था तब तक तो इस खूनी खेल में उनकी ही जीत होती रही, खास कर अब्दुल हमीद के राज्य में। इसलिए अब तुर्कों को आर्मीनियाईयो के अधीन रखने जाने का अर्थ था उनका सर्वनाश। इस तरह मरने से उन्होंने लड़ना अच्छा समझा। इसलिए अनातोलिया के पूर्वी प्रान्तों के तुर्क कमालपाशा की अपोलो और जोश दिसाने वाली बातों को बड़े चाव के साथ सुनने को तैयार थे।

इसी बीच एक अन्य तथा बहुत महत्वपूर्ण घटना ने तुर्कों को जगा दिया। सन् १९१९ ई० के शुरू में इटाली लोगों ने एशिया कोचक में अपने सैनिक उतार कर फ्रांस तथा इंग्लैंड के साथ किये गये उस गुप्त समझौते को पूरा करना चाहा, जो अमल में नहीं आ पाया था। इंग्लैंड और फ्रांस ने इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया; उस समय वे इटाली लोगों को बड़ावा नहीं देना चाहते थे। जब उन्हें और कुछ न सूझा तो वे इस पर राजी हो गये कि स्मर्ना पर यूनानी सैनिक क़ब्ज़ा कर लें, ताकि इटाली लोगों की पेशबन्दी हो जाय।

इस काम के लिए यूनान को क्यों पसन्द किया गया ? फ्रासीसी तथा अंग्रेज सैनिक युद्ध-क्लान्त थे और बराबत पर उतराक थे। वे सैनिक सेवा से छुटकारा पाना चाहते थे और जितनी जल्दी हो सके घर लौट जाना चाहते थे। इधर यूनानी लोग सुप्राप्त्य थे, और यूनानी सरकार एशिया कोचक तथा क्रुस्तुनियुनिया दोनों को अपने राज्य में मिलाने का और इस प्रकार पुराने बिजेष्टाइन साम्राज्य को पुनर्जीवित करने का स्वप्न देख रही थी। वो बड़े योग्य यूनानी लॉयड जॉर्ज के मित्र थे, जो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था और मित्र-राष्ट्रों की मंडली में जिसका बहुत जोर था। इन में से एक तो यूनान का प्रधान मंत्री वेनिज़ेलोस था। दूसरा सर बेसील ज़हॉफ़ के नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा रहस्यमय व्यक्ति था, हालांकि उसका मूल नाम बेसीलिओस ज़करियास था। सन् १८७७ ई० में ही जबकि यह नौजवान था, यह हथियार बनाने वाली एक अंग्रेजी कम्पनी का बलकान राज्यों में एजेंट बन गया था। जब महायुद्ध खतम हुआ तब यह सारे योरप में, और शायद सारे ससार में, सबसे धनी व्यक्ति था, और बड़े-बड़े राज्यनीतिज्ञ तथा सरकारों इसका आदर करने में गौरव अनुभव करते थे। इसे ऊँची-ऊँची अंग्रेजी तथा फ्रासीसी उपाधिया दी गईं, यह अनेक अखबारों का स्वामी था; और मालूम होता था कि यह परदे के पीछे से सरकारों पर खूब प्रभाव डालता था। सर्व साधारण को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और वह सार्वजनिक प्रसिद्धि में दूर ही रहता था। वास्तव में वह नमूने का आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय साहूकार था जो अनेक देशों तथा प्रभाव-क्षेत्रों में शरोपा अनुभव करता है और जिसके हाथों में कुछ हद तक विविध लोकतन्त्री सरकारों की बागडोर रहती है। ऐसे देशों के लोग मन में समझते हैं कि उन पर उनकी अपनी ही हुकूमत है, पर परदे के पीछे अदृश्य रूप में अन्तर्राष्ट्रीय साहूकारों की सत्ता काम करती रहती है।

ज़हरॉफ़ इतना धनी और प्रभावशाली कैसे बन गया ? उसका धन्या था हर तरह के अस्त्र-शस्त्र बेचना, और बलकान में तो खास तौर से यह बड़ा मुनाफ़े का काम था। परन्तु अनेक लोगों का विश्वास है कि शुरू से ही वह ब्रिटिश खुफिया विभाग का आदमी था। इससे उसे धन्य में और राजनीति में बहुत मदद मिली, और बार-बार होने वाले युद्धों में उसने करोड़ों का मुनाफ़ा बटोरा, और इस प्रकार वह आज का एक रहस्यमय भीम बन गया।

इस कल्पनातीत धनी रहस्यमय व्यक्ति ने और वेनिज़ेलोस ने लॉयड जॉर्ज को इस बात पर राजी करा लिया कि यूनानी सैनिक एशिया कोचक में भेज दिये जाय। ज़हरॉफ़ इस कार्रवाई का पूरा खर्चा उठाने

को तैयार हो गया। उसने बिना मुनाफ़े के जो सौदे किये वे उनमें से यह भी एक था, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि तुर्की युद्ध के लिए इसने यूनानियों को जो वस करोड़ डालर पेशगी दिये वे सब बट्टेखाते गये।

यूनानी सैनिक अंग्रेज़ी जहाज़ों में समुद्र पार करके एशिया कोचक पहुंचे और मई, सन् १९१९ ई०, में अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और अमेरिकी जगो जहाज़ों की हिफाजत में स्मर्ना पर उतरे। इन सैनिकों ने, जो तुर्की को मित्र-राष्ट्रों की 'भेंट' थे, तुरन्त ही ज़बरदस्त पैमाने पर नर-संहार और अत्याचार शुरू कर दिये। वहाँ आतक का ऐसा राज फैला कि युद्ध-कलान्त संसार का कुठित अन्तःकरण भी थर्रा उठा। खुद तुर्की में तो इसका बड़ा ही बुरा असर पड़ा, क्योंकि तुर्कों को पता लग गया कि मित्र-राष्ट्रों के हाथों उनकी कैसी बुरी हालत होती दिवाई देती है। और फिर अपने पुराने शत्रु तथा प्रजावर्ग यूनानियों द्वारा इस प्रकार मारा-काटा जाना और बर्ताव किया जाना ! तुर्कों के हृदय में क्रोधाग्नि धधकने लगी, और राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ने लगा। यहाँ तक कहा जाता है कि यद्यपि कमालपाशा इस आन्दोलन का नेता था, परन्तु स्मर्ना पर यूनानियों का कब्ज़ा इसका जन्मदाता था। अनेक तुर्की अफ़सर, जो तब तक डावाडोल थे, इस आन्दोलन में शामिल हो गये, हालांकि इसका अर्थ सुल्तान की अवहेलना करना था। क्योंकि सुल्तान ने अब मुस्तफ़ा कमाल की गिरफ़्तारी का हुक्म निकाल दिया था।

सितम्बर, सन् १९१९ ई०, में अनातोलिया के सिवास नामक स्थान में जुने हुए प्रतिनिधियों की एक कांग्रेस हुई। इसने विरोध के नये आन्दोलन पर स्वीकृति की मोहर लगा दी, और कमाल की अध्यक्षता में एक कार्यकारिणी कमेटी नियुक्त कर दी गई। मित्र-राष्ट्रों के साथ सुलह की न्यूनतम शर्तों का एक "राष्ट्रीय करार" भी स्वीकार किया गया। इन शर्तों का आधार पूर्ण स्वाधीनता रक्खा गया था। क्रुस्त-नुनिया में सुल्तान पर इसका असर पड़ा और वह कुछ डरा भी। उसने पार्लमेंट का नया अधिवेशन बुलाने का वादा किया और चुनावों की आज्ञा दी। इन चुनावों में सिवास कांग्रेस के लोगो को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। कमालपाशा को क्रुस्तनुनिया के लोगो पर विश्वास नहीं था, और उसने नव-निर्वाचित डिपुटियों को वहाँ न जाने की सलाह दी। पर वे इस पर राज़ी नहीं हुए और रुऊफ़बेग के नेतृत्व में वे इस्तम्बूल चले गये (क्रुस्तनुनिया को अब मैं इसी नाम से पुकारूँगा)। उनके वहाँ जाने का एक कारण यह था कि मित्र-राष्ट्रों ने घोषित कर दिया था कि अगर नई पार्लमेंट इस्तम्बूल में सुल्तान की अध्यक्षता में बैठेगी तो वे उसे मान्यता दे देंगे। यद्यपि कमाल भी एक डिपुटी था, पर वह खुद नहीं गया।

नई पार्लमेंट जनवरी, सन् १९२० ई०, में इस्तम्बूल में बैठी, और उसने तुरन्त ही उस "राष्ट्रीय करार" को स्वीकार कर लिया जो सिवास कांग्रेस में रखा गया था। मित्र-राष्ट्रों के इस्तम्बूल स्थित प्रतिनिधियों को यह बात अच्छी नहीं लगी, और पार्लमेंट ने और भी जो बहुत से काम किये वे भी उन्हें अच्छे नहीं लगे। इसलिए छै सप्ताह बाद उन्होंने अपनी वही हम्ब-मामूल और ज़रा भौंडी चालबाज़िया शुरू कर दी, जिनका मिस्र में तथा अन्यत्र कई बार प्रयोग कर चुके थे। अंग्रेज़ी सेनापति अपनी सेना लेकर इस्तम्बूल में घुस आया, उसने शहर पर कब्ज़ा कर लिया, फौजी कानून की घोषणा कर दी, रुऊफ़बेग सहित चालीस राष्ट्रीय डिपुटियों को गिरफ़्तार कर लिया, और उन्हें देश-निकाला दे कर माल्टा भेज दिया ! अंग्रेज़ों के इस 'नर्म' उपाय का अभिप्राय दुनिया को केवल यह जाहिर करना था कि मित्र-राष्ट्रों ने "राष्ट्रीय करार" को नहीं माना था।

तुर्की में फिर उत्तेजना फैल गई। अब यह काफी स्पष्ट हो गया कि सुल्तान अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली था। अनेक तुर्की डिपुटी लोग भाग कर अगोरा चले गये, और वहाँ पार्लमेंट की बैठक हुई और उसने अपना नाम 'तुर्की की महान राष्ट्रीय चारासभा' रक्खा। उसने अपने को देश की सरकार घोषित कर दिया और ऐलान कर दिया कि जिस दिन से अंग्रेज़ों ने इस्तम्बूल पर कब्ज़ा किया उसी दिन से इस्तम्बूल की सरकार का अस्तित्व जाता रहा।

इसके जवाब में सुल्तान ने कमालपाशा को तथा अन्य लोगो को बागी घोषित कर दिया, और उनका हुक्का-पानी बद कर दिया, और उन्हें मौत की सज़ा का हुक्म दे दिया। इसके अलावा उसने यह भी डोडी पिटा दी कि अगर कोई व्यक्ति कमालपाशा तथा उसके साथियों की हत्या कर देगा तो वह धार्मिक कर्त्तव्य का पालन करेगा और उसे लोक तथा परलोक दोनों में पुण्य प्राप्त होगा। याद रहे कि सुल्तान खलीफ़ा, यानी अमीर-उल-मोमिनीन, भी था, और हत्या के खुले निमन्त्रण का उसका यह क़तबा बड़ी भयंकर चीज़ था। कमाल

पाशा न सिर्फ़ ऐसा बायीं हाथ जिसके पीछे सरकारी भेड़िये लगे हुए थे, बल्कि वह दीन से पथभ्रष्ट भी करार दिया गया था जिसे कोई भी कट्टर या वर्चस्व व्यक्ति कत्ल कर सकता था। सुल्तान ने राष्ट्रवादियों को कुचलने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उसने उनके विरुद्ध जिहाद बोल दिया और उनसे लड़ने के लिए गैर-सैनिकों की "खलीफ़ा की सेना" तैयार करवाई। मुस्लाभों वगैरहों को उपद्रवों का आयोजन करने के लिए भेजा गया। जगह-जगह उपद्रव हुए और कुछ दिन तो तुर्की में गृह-युद्ध की आग घबकती रही। यह नगर-नगर के बीच, नाई-भाई के बीच, बड़ा कटुतापूर्ण संग्राम था, और दोनों ओर निर्दय क्रूरता का परिचय दिया गया।

इधर स्मर्ना में यूनानी लोग ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो वे ही देश के स्थायी स्वामी हों, और स्वामी भी बिल्कुल बहुशियाला तौर के। उन्होंने उपजाऊ बाटियों को वीरान कर दिया और हजारों बेघर तुर्कों को वहाँ से खदेड़ दिया। तुर्कों की ओर से कोई कारगर मुकाबला न होने के कारण वे आगे बढ़ते चले गये।

राष्ट्रवादियों को एक दुखदायी स्थिति का सामना करना पड़ रहा था—घर में उनके विरुद्ध बार्मिक व्यवस्था वाला गृह-युद्ध, उधर विदेशी हमलावरों की उन पर चढ़ाई, और सुल्तान तथा यूनानी दोनों की पीठ ठोकने वाली महान मित्र-राष्ट्रीय शक्तियाँ जो जर्मनी पर विजय प्राप्त करने के बाद सारी दुनिया पर हावी हो रही थी। लेकिन कमालपाशा ने अपने लोगों को यह नारा दिया कि "जीतो या मर मिटो"। एक घमरीकी ने जब उससे पूछा कि अगर राष्ट्रवादी असफल रहे तो क्या होगा, तो उसने जवाब दिया, "जो राष्ट्र जीवन और स्वाधीनताके लिए आखरी कुरबानियाँ करता है वह कभी असफल नहीं होता। असफलता का अर्थ है कि राष्ट्र मर चुका।"

मित्र-राष्ट्रो ने कम्बल तुर्की के लिए जो सन्धि-पत्र तैयार किया था वह अगस्त, सन् १९२० ई०, में प्रकाशित कर दिया गया। यह सेवर की सन्धि कहलाई। इसने तुर्की की आजादी का अन्त कर दिया, स्वाधीन राष्ट्र की हैसियत से तुर्की को मोत की सजा सुना दी गई। इसके अनुसार तुर्की के सिर्फ़ टुकड़े-टुकड़े ही नहीं कर दिये गये, बल्कि खुद इस्तम्बूल तक में घरना देने और कब्ज़ा बनाये रखनेवाला एक मित्र-राष्ट्रीय कमीशन भी नियुक्त कर दिया गया। सारे देश में विषाद छा गया और प्रार्थनाओं तथा हड़ताल के साथ राष्ट्रीय मातम का दिन मनाया गया। उस दिन असलबारे के पृष्ठों पर चारों ओर काली किनारियाँ छापी गईं। पर इससे क्या होता था, क्योंकि सुलतान के प्रतिनिधि सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके थे। हाँ, राष्ट्रवादियों ने उसे धूना के साथ ठुकरा दिया, और सन्धि-पत्र के प्रकाशन का यह परिणाम हुआ कि उनका बल बढ़ने लगा, और अपने देश की मिट्टी बिल्कुल खराब होने से बचाने के लिए दिन पर दिन अधिक तुर्क उनके दल में शामिल होने लगे।

परन्तु बगावत से भरे तुर्की पर इस सन्धि का असर कौन कराता? मित्र-राष्ट्र खुद यह काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने सेनाओं को विघटित कर दिया था, और घर में उन्हे सेना से निकले हुए सिपाहियों तथा मजदूरों के बिगड़े हुए मिजाज का सामना करना पड़ रहा था। पश्चिमी योरप के देशों में अभी तक बालावरण में विद्रोह की भावना मौजूद थी। उधर मित्र-राष्ट्रो ने आपस में ही नाइसफ्राकी पैदा हो रही थी और वे युद्ध की लूट के बटवारे पर लड़-झगड़ रहे थे। पूर्व में इंग्लैण्ड को तथा कुछ हद तक फ्रांस को एक खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। फ्रांसीसी 'आदेश' के अधीन सीरिया में असन्तोष की आग फैल रही थी और वहाँ गड़बड़ की सम्भावना थी। मिस्र में खूनी उखाड़-पछाड़ हो ही चुकी थी जिसे अंग्रेजों ने कुचल दिया था। भारतमें सन् १८५७ ई० के विद्रोह के बाद बगावत का पहला महान आन्दोलन तैयार हो रहा था, यद्यपि यह शांतिपूर्ण था। यह गांधीजी के नेतृत्व में असहयोग का आन्दोलन था और खिलाफत का सवाल तथा तुर्की के साथ किया गया बर्ताव इस आन्दोलन के मुख्य मुद्दों में था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मित्र-राष्ट्र इस स्थिति में नहीं थे कि खुद अपनी ही सन्धि तुर्की पर लाद सकें; न वे तुर्की राष्ट्रवादियों द्वारा इसकी खुल्लमखुल्ला अवहेलना ही सहने को तैयार थे। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त बैल्जेलोस तथा जेहोर्ग का सहारा ढूँढ़ा और ये दोनों यूनान की ओर से इस काम को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार हो गये। यह किसी को आशा नहीं थी कि पस्त-हिम्मत तुर्क लोग कुछ ज्यादा परेशान करेंगे, और एशिया कोचक की सूट हथियाने लायक थी। इसलिए और भी ज्यादा यूनानी सैनिक

मेचे गये, और यूनानी-तुर्की युद्ध बड़े पैमाने पर छिड़ गया। सन् १९२० ई० के ग्रीष्म तथा शरद ऋतु में विजय-लक्ष्मी ने यूनानियों का साथ दिया, और उन्होंने सामना करनेवाले तुर्कों को खदेड़ दिया। कमालपाशा और उसके साथियों के हाथ में सेना के जो बचे-खुचे टुकड़े रह गये थे, उन्हींमें से एक कारगर सेना तैयार करने के लिए उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया। जिस समय उन्हें सहायता की अत्यन्त आवश्यकता पड़ी तभी उन्हें सहायता मिल गई, और ठीक मौक़े पर मिल गई। यानी सोवियत रूस ने हथियारों से तथा धन से उन्हें मदद पहुंचाई। क्योंकि इंग्लैण्ड को दोनों ही अपना एक-समान शत्रु मानते थे।

ज्यो-ज्यों कमाल का बल बढ़ने लगा त्यों-त्यों मित्र-राष्ट्रों के दिलों में इस संघर्ष के परिणाम के बारे में कुछ-कुछ शंका होने लगी, और उन्होंने पहले से अच्छी बातें पेश की। पर कमालियों के लिए अब भी स्वीकार करने योग्य न थी, और उन्होंने इन्हें ठुकरा दिया। इस पर मित्र-राष्ट्रों ने यूनानी-तुर्की संघर्ष से अपना पिंड छुड़ाया और अपनी तटस्थता की घोषणा कर दी। यूनानियों को जंजाल में फँसवा कर उन्होंने उन्हें मझधार में छोड़ दिया। यहाँ तक कि फ्रांस ने, और कुछ हद तक इटली ने भी, तुर्कों को दोस्त बनाने के गुप्त प्रयत्न किये। पर अंग्रेज़ अभी तक थोड़े-बहुत यूनानियों की ओर थे, लेकिन वे गैर-सरकारी तौर पर।

सन् १९२१ ई० के ग्रीष्म में यूनानियों ने तुर्की की राजधानी अगोरा पर कब्ज़ा करने का ज़बरदस्त प्रयास किया। वे नगर के बाढ़ नगर पर अधिकार करते हुए अगोरा के पास तक आ पहुँचे, पर अन्त में सकरिया नदी पर उन्हें रोक दिया गया। इस नदी के पास तीन सप्ताह तक दोनों सेनाएं आपस में जूझती रही, सदियों पुराने सारे जातीय विद्वेष को लेकर निरन्तर लड़ती रही, और एक ने दूसरे के साथ ज़रा भी रहम नहीं किया। सहनशक्ति की यह भीषण कसौटी बन गई, तुर्क तो बस किसी तरह हटे रहे, पर यूनानियों ने घुटने टेक दिये और वे पीछे हट गये। जैसाकि उसका ढग रहा था, यूनानी सेना हर चीज़ को जलाती तथा नष्ट करनी हुई पीछे लौटी, और उसने दो सौ मील के उपजाऊ प्रदेश को वीरान बना दिया।

सकरिया नदी के संग्राम में तुर्कों की बस बाल-बाल जीत हुई थी। यह अन्तिम विजय किसी तरह भी नहीं थी, पर फिर भी इसकी गणना आधुनिक इतिहास के निर्णयात्मक संग्रामों में की जाती है। इसके फलस्वरूप धारा का रुख ही पलट गया। पूर्व तथा पश्चिम के बीच जिन बड़ी-बड़ी टक्करों ने पिछले दो सौ से भी अधिक वर्षों में एशिया कोचक की चप्पा-चप्पा ज़मीन को अनुरोधों के खून से तर कर दिया है, यह संग्राम उन्हीं में एक और था।

दोनों ओर की सेनाएं बेदम हो गई थी और वे फिर शक्ति प्राप्त करने के लिए तथा दुबारा संगठित होने के लिए सुस्ताने लगी थी। पर कमालपाशा का सितारा निस्सन्देह बुलन्दी पर था। फ्रांसीसी सरकार ने अगोरा से सन्धि कर ली। अगोरा तथा सोवियत के बीच भी सन्धि हो गई। फ्रांस द्वारा मान्यता दिये जाने से मुस्तफा कमाल को बहुत बड़ा नैतिक तथा भौतिक लाभ हुआ। इससे सीरिया की सरहद के तुर्की सैनिक यूनान के विरुद्ध लड़ने के लिए खाली हो गये। ब्रिटिश सरकार अभी तक कठपुतली सुल्तान को और इस्तम्बूल की निकम्मी सरकार को सहारा दे रही थी। इसलिए इस फ्रांसीसी सन्धि से उसे धक्का पहुँचा।

अगस्त, सन् १९२२ ई०, में तुर्की सेना ने, यकायक, पर पूरी सावधानी से तैयारी के बाद, यूनानियों पर हमला बोल दिया और उन्हें आसानी से समुद्र में धकेल दिया। आठ दिनों में यूनानी लोग १६० मील पीछे हट गये, लेकिन हटते-हटते भी उन्होंने जो भी तुर्की पुरुष, स्त्री या बच्चा रास्ते में पड़ा उसे मार कर खूनी बदला लिया। तुर्कों ने भी कम निर्दयता नहीं दिखाई, और वे यूनानियों को कैदी बनाने की ऋभट में नहीं पड़े। जो थोड़े से ज़ेदी उन्होंने पकड़े उनमें यूनानी सेना का सेनापति तथा अफसर थे। यूनानी सेना का अधिक भाग स्मर्ना से समुद्र के रास्ते निकल भागा पर खुद स्मर्ना शहर का बड़ा भाग जला डाला गया।

इस विजय के बाद कमालपाशा ने दम नहीं लिया और अपनी सेनाओं को लेकर इस्तम्बूल की ओर कूच कर दिया। नगर के पास चनक नामक स्थान पर अंग्रेज़ सैनिकों ने उसे रोका और सितम्बर, सन् १९२२ ई०, में कुछ दिनों तुर्की तथा इंग्लैण्ड के बीच युद्ध छिड़ जाने की सम्भावना रही। पर अंग्रेज़ों ने तुर्की की लगभग सभी माँगों को स्वीकार कर लिया और दोनों ने युद्ध-विराम सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये जिसमें अंग्रेज़ों ने सचमुच यह वादा किया कि वे थ्रेस में तब तक पड़ी हुई यूनानी फ़ौजों को तुर्की से हटवा देंगे। तुर्की के पीछे सोवियत का भूत हमेशा खड़ा दिखाई दे रहा था, इसलिए मित्र-राष्ट्र ऐसा युद्ध नहीं छेड़ना चाहते थे जिसमें रूस तुर्की की मदद पर आ जाय।

मुस्तफा कमाल ने शानदार विजय प्राप्त की, और सन् १९१९ ई० के मुटठीमर बाती अब बड़ी-बड़ी शक्तियों के प्रतिनिधियों से बराबरी की हैसियत में बात करने लगे। इस वीर दल को अनेक परिस्थितियों ने सहायता पहुँचाई थी—जैसे युद्धोत्तर प्रतिक्रिया, मित्र-राष्ट्रों में आपसी फूट, भारत तथा मिस्र में होने वाली गड़बड़ों में इंग्लैण्ड की व्यस्तता, सोवियत रूस की सहायता, अग्नेजों द्वारा तुर्की का अपमानित किया जाना, इत्यादि। मगर इन सब के अलावा तुर्कों की शानदार विजय के कारण वे खुद उन्हींके दुष्ट मंकल्प और आजाद होने की बलवती इच्छा, और तुर्की किसानों तथा सिपाहियों की अद्भुत सैनिक क्षमता।

लोजान में एक शान्ति सम्मेलन हुआ और यह कई महीनों तक खिचता रहा। इंग्लैण्ड के अहंकारी और दोबदार प्रतिनिधि लार्ड कर्जन तथा कुछ-कुछ बहरे और कूट-मन्त्र इस्मत् पाशा के बीच अजीब कुस्ती हुई। इस्मत् पाशा चुपचाप मुस्कराता रहता था, और जिस बात को वह नहीं सुनना चाहता था उसे अनसुनी कर देता था, जिससे कर्जन को तीव्र झुंझलाहट होती थी। भारत के वायसरायी डगो के आदी और वैसे भी बहुत चमड़ी कर्जन ने गर्जन-तर्जन के तरीकों का प्रयोग किया पर बहरे और मुस्कराते इस्मत् पर जूँ तक नहीं रेंगी। आखिर तग आकर कर्जन लौट गया और सम्मेलन भग हो गया। सम्मेलन की बैठक बाद में फिर हुई, पर इस बार कर्जन के बजाय दूसरा ब्रिटिश प्रतिनिधि आया। “राष्ट्रीय करार” में लिखित तमाम तुर्की मांगों, सिवाय एक मांग के, मान ली गई और जुलाई, सन् १९३३ ई०, में लोज़न के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर हो गये। इस बार भी सोवियत रूस के सहारे ने और मित्र-राष्ट्रों के आपसी वैमनस्य ने तुर्की की मदद की।

शांजी, यानी विजयी, कमाल पाशा को वे सब चीखें मिल गई जिन्हें प्राप्त करना उसका उद्देश्य था। लेकिन शुरू से ही उसने यह बुद्धिमानी की थी कि अपनी मांगें कम से कम रखी थी और विजय की घड़ी में भी वह उन्हीं पर जमा रहा। अरब देश, ईराक, फ़िलस्तीन, सीरिया, वगैरा गैर-तुर्की प्रदेशों पर तुर्की प्रभुत्व स्थापित करने का विचार उसने बिल्कुल छोड़ दिया था। वह तो यही चाहता था कि तुर्की कोम का निवास स्थान खास तुर्की आजाद हो जाय। वह नहीं चाहता था कि तुर्क लोग अन्य कौमो के मामलों में टांग अड़ावे, पर वह तुर्की में विदेशियों की भी कोई दस्तन्दाजी सहन करने को तैयार नहीं था। इस प्रकार तुर्की सघन और समान-जाति वाला देश बन गया। कुछ वर्ष बाद, यूनानियों के सुक्राव पर, आबादी का अद्भुत पूर्व अदला-बदली हुई। अनातोलिया में बाकी बचे हुए यूनानी यूनान भेज दिये गये, और उनके बदले में यूनान में रहने वाले तुर्क बुला लिये गये। इस प्रकार लगभग पन्द्रह लाख यूनानियों की अदला-बदली हुई, और इनमें से अधिकांश कूटम्ब पीढ़ियों से और सदियों से अनातोलिया या यूनान में रहते आये थे। यह कौमो की अजीब उल्लाड़-पछाड़ थी और इसने तुर्की के आर्थिक जीवन को बिल्कुल उलट-पलट दिया, क्योंकि यूनानी लोगों का वहाँ के व्यवसाय में खास तौर पर बड़ा-भारी भाग था। लेकिन इससे तुर्की और भी अधिक समान-जाति वाला देश बन गया, और आज शायद इसके जैसा समान-जाति वाला देश योरप या एशिया में दूसरा कोई नहीं है।

में लिख चुका हूँ कि लोज़ान की सन्धि के द्वारा तुर्की की एक के सिवाय सारी मांगें पूरी हो गईं। यह अपवाद इराक़ की सरहद्द के पास विलायत यानी मोसूल प्रान्त था। चूँकि दोनों पक्ष इसके बारे में सहमत नहीं हो सके इसलिए यह मामला राष्ट्र सच के सुपुर्दे कर दिया गया। कुछ तो तेल के स्रोतों के कारण, पर क्यादातर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण, मोसूल महत्व का प्रदेश था। मोसूल के पर्वतों पर अधिकार का अर्थ था कुछ हद तक तुर्की, ईराक़ तथा ईरान पर, और रूस में काकेशिया पर भी, प्रभुत्व करना। इसलिए तुर्की के लिए इसका महत्व स्पष्ट था। इंग्लैण्ड के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण था, एक तो भारत जाने वाले लून्की और हवाई रास्तों की रक्षा के लिए, और दूसरे सोवियत रूस के विरुद्ध आक्रमण या बचाव की पत्ति के तौर पर। नज़रें देखने से तुम्हें पता लग जायगा कि मोसूल की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पर राष्ट्र संघ ने इंग्लैण्ड के पक्ष में फैसला दिया। तुर्कों ने इसे मानने से इन्कार कर दिया, और युद्ध की आँधी फिर शुरू हो गई। ठीक उसी समय, दिसम्बर, सन् १९२५ ई०, में रूसी-तुर्की सन्धि हो गई। पर अन्त में अगोरा की सरकार झुक गई, और मोसूल इराक़ के नये राज्य को दे दिया गया। इराक़ स्वाधीन राज्य माना जाता है, पर व्यवहार में वह अभी तक इंग्लैण्ड का रक्षित है, और उसमें अग्नेज अफ़सरों तथा सत्ताहकारों की अरमार है।

मुझे याद है कि लगभग ग्यारह वर्ष पहले जब हमने यूनानियों पर मुस्तफ़ा कमाल की महान विजय का समाचार सुना था तो हमें कितनी खुशी हुई थी। यह अगस्त, सन् १९२२ ई०, में अफ़्थूम काराहिसार का संग्राम था, जबकि उसने यूनानी मोर्चे को तोड़ दिया था और यूनानी सेना को स्मर्ना की ओर तथा समुद्र में खदेड़ दिया था। हममें से कई उस समय लखनऊ की जिला जेल में थे, और जो कुछ टीम-टाम हम इकट्ठी कर सके उससे अपने बारक को सजा कर हमने तुर्की की विजय का उत्सव मनाया था, और शाम को रोशनी करने का भी कुछ प्रयत्न किया था।

: १५६ :

• मुस्तफ़ा कमाल अतीत से नाता तोड़ता है

८ मई, १९३३

हमने तुर्कों की पराजय के अन्धकारपूर्ण दिनों से लगाकर उनकी शानदार विजय के दिन तक उनके उतार-चढ़ाव का क्रमावलोकन किया है, और हमने यह काफ़ी अजीब बात देखी है कि मित्र-राष्ट्रो ने, और खास कर इंग्लैण्ड ने, तुर्कों को दबाने तथा निर्बल करने के लिए जो उपाय अपनाये उन्हींका उन पर बिल्कुल उलटा असर हुआ, और इन उपायों ने परिणाम में राष्ट्रवादियों का बल बढ़ा दिया तथा उन्हें अधिक शक्ति के साथ मुकाबला करने के लिए कटिबद्ध कर दिया। तुर्की का अग-अग करने के मित्र-राष्ट्रो के प्रयत्न, यूनानी सैनिकों का स्मर्ना भेजा जाना, मार्च, सन् १९२० ई०, में अंग्रेजों की राजनैतिक चोट जबकि राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ़्तार करके निर्वासित कर दिया गया था, राष्ट्रवादियों के विरुद्ध इंग्लैण्ड द्वारा अपने कठपुतली सुल्तान को सहारा दिया जाना, इन सब बातों ने तुर्कों के क्रोध और जोश की आग में धी का काम किया। किसी बहादुर कौम को अपमानित करने और कुचलने के प्रयत्न का अपरिहार्य परिणाम यही होता है।

मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथियों को जो विजय प्राप्त हुई उसका उन्होंने क्या किया ? कमाल पाशा पुरानी लकीर का फ़कीर बने रहने का फ़ायदा नहीं था; वह तुर्कों को बाहर-भीतर पूरी तरह बदल देना चाहता था। लेकिन विजय के बाद असीम लोकप्रियता प्राप्त कर लेने पर भी उसे बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि किसी क्रौम को लम्बी परम्परा तथा धर्म की नींव पर खड़े हुए उसके प्राचीन रिवाजों से ज़बरदस्ती हटा देना कोई आसान काम नहीं होता। वह सुल्तानियत और खिलाफ़त दोनों का अन्त करना चाहता था, पर उसके अनेक साथी उससे सहमत नहीं थे, और व्यापक तुर्की भावना भी शायद ऐसे परिवर्तन के विरुद्ध थी। कोई नहीं चाहता था कि कठपुतली सुल्तान वहीदुद्दीन एक दिन भी बना रहे। उससे लोग देशद्रोही के समान घृणा करते थे जिसने अपने देश को विदेशियों के हाथ बेच देने का प्रयत्न किया था। परन्तु बहुत-से लोग एक तरह की वैधानिक सुल्तानियत और खिलाफ़त चाहते थे जिसमें वास्तविक सत्ता राष्ट्रीय धारा सभा के हाथों में हो। पर कमालपाशा अपने उद्देश्य के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करना चाहता था, इसलिए वह अक्सर की प्रतीक्षा करने लगा।

हमेशा की तरह इस बार भी अंग्रेजों ने यह अक्सर दे दिया। जिस समय लोज़ान के शान्ति सम्मेलन की व्यवस्था की जा रही थी, तब ब्रिटिश सरकार ने इस्तम्बूल में सुल्तान के पास उसका निमंत्रण भेजा जिसमें सुल्तान से कहा गया था कि शान्ति की शर्तों पर बातचीत करने के लिए प्रतिनिधि भेजे। साथ ही उससे यह भी प्रार्थना की गई थी कि इस निमंत्रण की खबर अगोरा पहुँचा दे। अगोरा की युद्ध जीतने वाली राष्ट्रीय सरकार के प्रति इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने, और कठपुतली सुल्तान को फिर आगे ढकेलने के इस इरादे के प्रयत्न ने, तुर्की में सनसनी पैदा कर दी और तुर्कों को आग-बबूला कर दिया। उन्हें शंका हो गई कि अंग्रेज तथा बोलेबाज़ सुल्तान मिलकर कोई और षड्यंत्र रच रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने इस भावना का तुरन्त फ़ायदा उठाया, और नवम्बर, सन् १९२२ ई०, में राष्ट्रीय धारासभा से सुल्तानियत को मंसूख करा डाला। पर सिर्फ़ खिलाफ़त के रूप में खिलाफ़त अब भी बाक़ी रह गई, और यह घोषणा कर दी गई कि

उसका उत्तराधिकार उस्मानी खानदान में रहेगा। इसके बोड़े ही दिन बाद भूतपूर्व सुल्तान वहीबुद्दीन के विरुद्ध घोर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। उसने खलीफादालत के सामने जाने की अपेक्षा भाग जाना बेहतर समझा, और वह एक अंग्रेजी एम्बुलेन्स गाड़ी में बैठ कर चोरी-छिपे भाग गया, और इसने उसे एक अंग्रेजी जंगी जहाज तक पहुँचा दिया। राष्ट्रीय धारासभा ने उसके चचेरे भाई अब्दुल मजीद अफदी को नया खलीफा चुन लिया, जो अब सिर्फ़ रस्म के लिए अमीर-उल-मोमिनीन था, राजनैतिक सत्ता उसके हाथ में कुछ नहीं थी।

अगले साल, सन् १९२३ ई० में, तुर्की प्रजातन्त्र की बाकायदा घोषणा हो गई, और उसकी राजधानी अंगोरा रक्खी गई। मुस्तफा कमाल राष्ट्रपति चुना गया, और उसने सारी सत्ता अपनी मुट्ठी में कर ली जिससे वह अधिनायक बन गया। धारासभा उसके आदेशों का पालन करने लगी। अब उसने अनेक पुराने रिवाजों पर हथौड़ा चलाना शुरू किया। धर्म के प्रति उसके व्यवहार में ज्यादा शिष्टता नहीं थी। अनेक लोग, खासकर धार्मिक वृत्ति वाले भोले लोग, उसके तरीकों से और अधिनायकत्व से असन्तुष्ट हो उठे, और वे नये खलीफा के चारो ओर जमा हो गये। खलीफा एक ठंडा और सीधा-सादा व्यक्ति था। कमाल पाशा को यह बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। उसने खलीफा के साथ जरा भद्दा बर्ताव किया, और वह अगला बड़ा कदम उठाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करने लगा।

उसे यह अवसर फिर जल्दी ही मिल गया, और मिला भी बड़े अजीब ढंग से। आगा खाँ तथा भारत के भूत-पूर्व न्यायाधीश अमीर खली ने लन्दन से उसके पास एक संयुक्त पत्र भेजा। उन्होंने भारत के करोड़ों मुसलमानों की बकायत का दावा किया और खलीफा के साथ किये गये दुर्व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने अनुरोध किया कि खलीफा की प्रतिष्ठा कायम रक्खी जाय और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाय। इस पत्र की नकलें उन्होंने इस्तम्बूल के कुछ अखबारों को भेज दी, और हुआ यह कि मूल पत्र के अंगोरा पहुँचने से पहले ही उसकी नकल इस्तम्बूल में प्रकाशित हो गई। इस पत्र में भडकाने वाली कोई बात नहीं थी, पर कमालपाशा ने तुरन्त इसे घर-दबाया और खबरदस्त हो-हल्ला मचा दिया। जिस अवसर की वह तलाश में था वह उसे मिल गया था, और वह इससे पूरा फायदा उठाना चाहता था। बस, यह बात फैला दी गई कि तुर्कों में फूट डालने का यह एक और अंग्रेजी षड्यंत्र था। कहा गया कि आगा खाँ अंग्रेजों का खास एजेंट था; वह इंग्लैंड में रहता था, अंग्रेजी बुडदौड़ों से उसका खास सरोकार था, और वह अंग्रेज राजनीतिज्ञों से खूब मिलता-जुलता था। वह कट्टर मुसलमान भी नहीं था, क्योंकि वह एक खास पथ का धर्म-गुरु था। इसके अलावा यह भी बतलाया गया कि महायुद्ध के दौरान में अंग्रेजों ने आगा खाँ को पूर्व के सुल्तान-खलीफा के मुक़ाबले में बराबरी के दर्जे पर खड़ा कर दिया था, और प्रचार आदि के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी थी, और उसे भारतीय मुसलमानों का नेता बनाने की कोशिश की थी ताकि उन्हें मुट्ठी में रक्खा जा सके। अगर आगा खाँ को खलीफा की इतनी चिन्ता थी तो उसने युद्धकाल में उस समय खलीफा का समर्थन क्यों नहीं किया जब अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का ऐलान कर दिया गया था? उस समय तो उसने खलीफा के विरुद्ध अंग्रेजों का पक्ष लिया था।

इस प्रकार कमालपाशा ने इस संयुक्त पत्र के ऊपर, जिसे उसके लेखकों ने लन्दन से भेजा था, अच्छा-खासा नुफान खड़ा कर दिया, और आगा खाँ को लोगों की निगाह में गिरा दिया। पत्र-लेखकों को यह गुमान नहीं था इसके ये परिणाम निकलेंगे। पत्र को प्रकाशित करने वाले बेचारे इस्तम्बूली सम्पादकों पर देशद्रोही तथा इंग्लैंड का एजेंट होने का इलजाम लगा दिया गया और उन्हें कठोर दंड दिये गये। इस प्रकार भावनाओं को खूब भडकाने के बाद मार्च, सन् १९२४ ई०, में खिलाफत को उन्मूलन करने का बिल राष्ट्रीय धारा सभा में पेश किया गया और उसी दिन पास कर दिया गया। इस प्रकार आधुनिक रगमंच से एक ऐसी संस्था का प्रस्थान हो गया जिसने इतिहास में महान अभिनय किया था। जहाँ तक तुर्की का सम्बन्ध था, कम से कम वहाँ तक तो अब कोई "अमीर-उल-मोमिनीन" नहीं था, क्योंकि तुर्की अब अ-साम्प्रदायिक राज्य था।

इससे कुछ दिन पहले, जब युद्ध के बाद अंग्रेजों की ओर से खिलाफत को खतरा था, तब भारत में इस पर खबरदस्त हलचल मची थी। सारे देश में खिलाफत कमेटीयों बन गई थी, और अनेक हिन्दू इस हलचल में मुसलमानों के साथ हो गये थे, क्योंकि उनकी धारणा थी कि ब्रिटिश सरकार इस्लाम को हानि

पहुँचा रही है। अब, जब खुद तुर्कों ने ही इरादा करके खिलाफ़त का अन्त कर दिया, तो इस्लाम खलीफ़ा-बिहीन हो गया। कमालपाशा का यह दृढ़ मत था कि तुर्की को अरबी देशों के साथ या भारत के साथ किसी धार्मिक रिश्ते में नहीं फँसना चाहिए। अपने देश को या अपने-आप को इस्लाम का नेता बनाने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। जब भारत के तथा मिस्र के कुछ लोगों ने उससे कहा कि वह खुद खलीफ़ा बन जाय, तो उसने इन्कार कर दिया। उसकी निगाह पश्चिम की ओर योरोप पर थी, और वह तुर्की का जल्दी से जल्दी पश्चिमीकरण करना चाहता था। अखिल इस्लाम-वाद के विचार का वह पूरा विरोधी था। उसका नया आदर्श था अखिल-तुरानी वाद, क्योंकि तुर्क लोग तुरानी जाति के थे। यानी, इस्लाम के विस्तृत तथा ढीले-ढाले अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शों की अपेक्षा वह विशुद्ध राष्ट्रीयता के अधिक कठोर तथा सघन बन्धन को ज्यादा पसंद करता था।

में बतला चुका है कि तुर्की अब पूरा समान-जाति वाला देश हो गया था जिसमें विदेशी तत्व नहीं के बराबर थे। फिर इराक तथा ईरान की सीमाओं के आस-पास पूर्वी तुर्की में अब भी एक गैर-तुर्की जाति थी। यह प्राचीन कुर्द जाति थी जो ईरानी भाषा बोलती थी। ये लोग जिस कुर्दिस्तान के निवासी थे उसके टुकड़े तुर्की, ईराक, ईरान तथा मोसूल प्रदेश में बाँट दिये गये थे। कुल तीस लाख कुर्दों में से आधे के लगभग अब भी आस-तुर्की में बसे हुए थे। सन् १९०८ ई० के नौजवान तुर्क आन्दोलन के बाद यहाँ आधुनिक राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू हो गया था। वसई सम्मेलन में भी कुर्दों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता की मांग रखी थी।

सन् १९२५ ई० में तुर्की के कुर्दों क्षेत्र में बगावत फूट पड़ी। यह ठीक वही समय था जब मोसूल का भगडा इंग्लैण्ड तथा तुर्की के बीच नाचाकी पैदा कर रहा था। मोसूल खुद एक कुर्दों क्षेत्र था जो तुर्की के उस भाग से मिला हुआ था जहाँ बगावत हो रही थी। तुर्कों के लिए इस नतीजे पर पहुँचना स्वाभाविक था कि इस बगावत के पीछे इंग्लैण्ड का हाथ है, और ब्रिटिश एजेण्टों ने अधिक कट्टर कुर्दों को कमालपाशा के सुधारों के विरुद्ध भड़का दिया है। यह बतलाना सम्भव नहीं कि इस बगावत से ब्रिटिश एजेण्टों का कोई ताल्लुक था या नहीं, हालाँकि यह तो जाहिर था कि उस मौके पर तुर्की में इस कुर्दों गड़बड़ पर ब्रिटिश सरकार को खुशी हुई थी। अलबत्ता यह साफ दिवाई देता है कि इस उपद्रव में धार्मिक कट्टरता का बहुत बड़ा हाथ था, और यह भी उतना ही स्पष्ट है कि कुर्दों राष्ट्रीयता का भी इसमें बड़ा हाथ था। राष्ट्रीयता का भाव शायद सबसे जोरदार था।

कमालपाशा ने तुरन्त यह हल्ला मचा दिया कि तुर्की राष्ट्र खतरे में है, क्योंकि कुर्दों की पीठ पर इंग्लैण्ड है। उसने राष्ट्रीय धारा सभा से एक क़ानून पास करा लिया जिसमें लिखा गया था कि भाषणों के द्वारा या छपे साहित्य के द्वारा जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए धर्म का उपयोग घोर देशद्रोह माना जाना चाहिए, और इस हैसियत से उसके लिए कठोर-से-कठोर दंड दिये जाने चाहिए। मस्जिदों में ऐसे धार्मिक मतवादों का पढ़ाया जाना भी रोक दिया गया जिनसे प्रजातंत्र के प्रति बफ़ादारी की भावनाओं के गुमराह होने की सम्भावना हो। इसके बाद उसने बिना किसी दया-माया के कुर्दों को कुचलना शुरू किया और हजारों की संख्या में उनका फँसला करने के लिए 'स्वाधीनता की विशेष अदालतें' स्थापित कर दी। शेख सईद, डाक्टर फुआद, आदि अनेक कुर्दों नेता फाँसी पर लटका दिये गये। वे अपने होठों पर कुर्दिस्तान की स्वाधीनता की प्रार्थना के साथ मरे।

मतलब यह कि जो तुर्क कुछ ही दिन पहले अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उन्होंने अपनी आज़ादी चाहने वाले कुर्दों को कुचल दिया। यह अजीब बात है कि रक्षात्मक राष्ट्रीयता किस प्रकार आक्रमणकारी राष्ट्रीयता बन जाती है, और आज़ादी के लिए लड़ाई दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की लड़ाई बन जाती है। सन् १९२९ ई० में कुर्दों ने दूसरी बार विद्रोह किया, और कम से कम उस समय तो इसे भी फिर कुचल दिया गया। लेकिन जो कौम आज़ादी प्राप्त करने पर तुली हो और उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो, उसे हमेशा के लिए कोई किस प्रकार कुचल सकता है ?

इसके बाद कमालपाशा ने उन सब लोगों पर गुस्सा उतारना शुरू किया जिन्होंने राष्ट्रीय धारा-सभा में या बाहर उसकी नीति का विरोध किया था। अधिनायक की सत्ता की भूख हमेशा उसके प्रयोग के साथ बढ़ती है; वह कभी नहीं बुझती; वह किसी तरह का विरोध सहन नहीं कर सकती। बस, कमाल

पाशा ने भी हर तरह के विरोध पर सख्त नाराजी जाहिर की, और जब एक धर्मान्व व्यक्ति ने उसकी हत्या का प्रयत्न किया तब तो मामला बिल्कुल ही बिगड़ गया। अब स्वाधीनता की भ्रदालते गांधी पाशा का विरोध करने वाले सब लोगों का फ़ैसला करती हुई और उन्हें सख्त सजाए देती हुई सारे तुर्की में दौरा करने लगी। यहाँ तक कि अग्रर धारासभा के बड़े-से-बड़े व्यक्तियों और कमाल के पुराने राष्ट्रवादी साधियों ने भी विरोध किया तो उन्हें भी नहीं बरखा गया। रऊफ बेग को, जिसे ब्रिटिश सरकार ने माल्टा में निर्वासित कर दिया था और जो बाद में तुर्की का प्रधान मंत्री हुआ, उसकी अनुपस्थिति में ही सजा दे दी गई। स्वाधीनता के युद्ध में भाग लेने वाले अन्य अनेको प्रमुख नेताओं तथा सेनापतियों को अपमानित किया गया, और सजाएँ दी गईं, और कुछ को तो फाँसी पर लटका दिया गया। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कुर्दों से मिल कर, या तुर्की के पुराने शत्रु इंग्लैण्ड तक से मिलकर, राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध साधियों की थी।

तमाम विरोध का सफाया करके मुस्तफा कमाल अब एक-छत्र अधिनायक बन गया, और इस्मत पाशा उसका दाहिना हाथ था। उसके दिमाग में जो विचार भरे हुए थे उनमें से अब बहुतांश को उसने व्यवहार में लाना शुरू किया। उसने बहुत छोटी-सी पर नमूनेदार चीज से शुरुआत की। उसने 'फ़ैज़' टोपी पर हमला किया, जो तुर्क की और कुछ हद तक मुसलमान की प्रतीक बन गई थी। पहले उसने होशियारी के साथ सेना से शुरुआत की। इसके बाद वह खुद हैट पहन कर बाहर निकला जिससे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ; और अन्त में जाकर उसने फ़ैज़ टोपी पहनना फौजदारी जर्म ही करार दिया! सिर्फ टोपी को इतना ज्यादा महत्व देना ज़रा नादानी की बात लगती है। बहुत अधिक महत्व की बात तो यह है कि सिर के अन्दर क्या है, न कि सिर के ऊपर क्या रक्खा है। पर कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी-बड़ी चीज़ों की प्रतीक बन जाती हैं, और सीधी-सादी फ़ैज़ टोपी के द्वारा कमालपाशा ने मालूम होता है पुराने रिवाजों और कट्टरवाद पर आक्रमण किया था। इस प्रश्न को लेकर दंगे हो गये। इन्हे दबा दिया गया और दगाइयों को कठोर दंड दिये गये।

इस पहली बाज़ी को जीत कर मुस्तफा कमाल ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने तमाम मठों और धर्म-स्थानों को बन्द कर दिया और तोड़ दिया, और उनकी सारी सम्पत्ति राज्य के लिए जब्त कर ली। जो दरवेश इतने रहते थे उनसे कह दिया गया कि अपनी जीविका के लिए मजूरी करे। दरवेशों की खास पोशाक पर भी पाबन्दी लगा दी गई।

इससे भी पहले मुस्लिम मकतब तोड़ दिये गये थे और उनके स्थान पर राज्य के असाम्प्रदायिक स्कूल खोल दिये गये थे। तुर्की में अनेक विदेशी स्कूल और कालेज थे। इनमें दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा भी बन्द करा दी गई, और अग्रर किसी ने ऐसा करने से इन्कार किया तो उसे बन्द करा दिया गया।

कानून में आमूल-बूल परिवर्तन कर दिया गया। अभी तक अनेक बातों में कानून का आधार शरीअत था। अब स्वीडरलैण्ड का जाब्ला दीवानी और इटली का जाब्ला फौजदारी और जर्मनी का जाब्ला व्यापारी पूरे के पूरे लागू कर दिये गये। इसके फलस्वरूप विवाह, उत्तराधिकार, आदि पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून में बिल्कुल परिवर्तन हो गया। इन मामलों से सम्बन्ध रखने वाला पुराना इस्लामी कानून बदल गया। बहुविवाह की प्रथा भी बन्द कर दी गई।

पुराने धार्मिक रिवाज के विरुद्ध जाने वाला दूसरा परिवर्तन था मानव रूप के आलेखों, चित्रों और मूर्तियों की रचना को प्रोत्साहन दिया जाना। इस्लाम में यह व्यवहार शरीअत के खिलाफ माना जाता है। मुस्तफा कमाल ने ये काम सिखाने के लिए लड़कों तथा लड़कियों की कला-शालाएँ खोल दी।

नौजवान तुर्कों के समय से ही तुर्की स्त्रियाँ आजादी के सघर्ष में खूब महत्वपूर्ण भाग लेती आई थी। कमालपाशा की खास हादिक इच्छा थी कि वे सब बन्धनों से मुक्त हो जाय। एक "नारी अधिकार रक्षा समिति" बनाई गई और नौकरियों तथा धन्धों के दरवाज़े स्त्रियों के लिए खोल दिये गये। सबसे

'Fez Cap —तुर्रदार साल तुर्कों टोपी जो तुर्की, मिस्र, भारत, आदि देशों के मुसलमान पहना करते हैं। शेरकको के फ़ैज़ नगर में बनने के कारण इसका यह नाम पड़ा है।

पुरान के आदतों तथा सिद्धांतों के अनुसार मुसलमानों का धर्मशास्त्र।

पहले बुर्कें पर जोरदार बाधा बोला गया और यह अमृत तेज़ी के साथ गायब हो गया। स्त्रियों को तो इस बुर्कें को फाड़ फेंकने का मौका मिलने की देर थी। कमालपाशा ने उन्हें यह मौका दिया और वे दीड़ी-दीड़ी चली आईं। उसने योरपीय डंग के नृत्य को खूब प्रोत्साहन दिया। वह खुद तो इसका शौकीन था ही, साथ ही उसके मन में यह नारियों की मुक्ति का तथा पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक बन गया था। हैट और नाच, प्रगति और सभ्यता के नारे बन गये ! ये पश्चिम के कोई अच्छे प्रतीक नहीं थे, पर कम-से-कम ऊपरी सतह पर उनका असर पड़ा, और तुर्की ने अपनी टोपी और अपनी पोशाक और अपने जीवन का ढंग बदल दिए। पदों में पाली-पोसी हुई स्त्रियों की सारी पीढ़ी ने कुछ ही वर्षों में एकदम बदल कर वकीलो, अध्यापकों, डाक्टरों और न्यायाधीशों का काम सम्हाल लिया। इस्ताम्बूल के बाज़ारों में स्त्री पुलिस भी दिखाई देती हैं ! यह देखकर बड़ी दिलचस्पी होती है कि किस प्रकार एक चीज़ की प्रतिनिध्या दूसरी चीज़ पर होती है। लातीनी वर्णमाला के ग्रहण से तुर्की में टाइप-राइटर्स का उपयोग बहुत बढ़ गया। इससे शीघ्र-लिपि जानने वाले बाबू-टाइपिस्टों की जरूरत बढ़ गई, और इसका परिणाम हुआ स्त्रियों को और भी ज्यादा नौकरियां मिलना।

बच्चों को भी विविध प्रकार से प्रोत्साहन दिया गया कि वे मकतबों के पुराने तोता-रटती नमूने बनने के बजाय अब पूरा विकास करके आत्म-निर्भर तथा सुयोग्य नागरिक बन जायें। एक बड़ी निराली सस्था "बच्चों का सप्ताह" थी। कहा जाता है कि हर साल एक हफ्ते के लिए हर सरकारी कर्मचारी के स्थान पर नाम मात्र के लिए एक-एक बच्चे को बैठा दिया जाता था और सारे राज्य का शासन बच्चे करते थे। मैं नहीं कह सकता कि यह व्यवस्था कैसे चलती होगी, पर यह सुरू बड़ी चित्ताकर्षक है, और मुझे यकीन है कि कुछ बच्चे चाहे जितने नादान और अनुभवहीन क्यों न हों, उनका व्यवहार हमारे बड़ी उम्र वाले और गंभीर और मोहर्मी सूरत वाले शासकों तथा सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार से ज्यादा भ्रष्टापूर्ण नहीं हो सकता।

एक छोटा-सा परिवर्तन, पर तुर्की के शासकों के नये दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण द्योतक था, सलाम करने के रिवाज का हटाया जाना। उसने स्पष्ट कह दिया कि हाथ मिलाना अभिवादन का ज्यादा सभ्य तरीका है, और भविष्य में इसी का प्रयोग किया जाना चाहिए।

इसके बाद कमालपाशा ने तुर्की भाषा पर, या यूँ कहो कि उसमें जिन्हें वह विदेशी तत्व मानता था उन पर, जबरदस्त हमला बोल दिया। तुर्की भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती थी, और कमालपाशा इसे कठिन भी समझता था और विदेशी भी। मध्य एशिया में सोवियतों के सामने भी इसी प्रकार की समस्या आई थी, क्योंकि अनेक तातारी क्रौमों की लिपियां अरबी या फारसी लिपियों से निकली हुई थी। सन् १९२४ ई० में सोवियतों ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए बाकु में एक सम्मेलन बुलाया, और इसमें यह निश्चय किया गया कि मध्य एशिया की विभिन्न तातारी भाषाओं के लिए लातीनी लिपि काम में ली जाय। मतलब यह कि भाषाएँ तो वैसी की वैसी रहें, पर वे लातीनी या रोमन अक्षरों में लिखी जाने लगीं। इन भाषाओं की विशेष ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए चिन्हों की विशेष प्रणाली सोच निकाली गई। मुस्तफ़ा कमाल इस प्रणाली की ओर आकर्षित हुआ और उसने इसे सीख लिया। उसने इसका प्रयोग तुर्की भाषा पर किया, और इसके पक्ष में उसने खुद जोरदार कार्रवाई शुरू कर दी। लगभग दो वर्ष के प्रचार और सिद्धांत के बाद कानून के द्वारा एक तिथि निश्चित कर दी गई जिसके बाद अरबी लिपि का उपयोग वर्जित कर दिया गया, और लातीनी लिपि अनिवार्य कर दी गई। अखबार, किताबें, वगैरा, हर चीज़ लातीनी लिपि में निकालना जरूरी कर दिया गया। सोलह से चालीस वर्ष तक की आयु के हर व्यक्ति को लातीनी वर्णमाला सीखने के लिए स्कूल में जाना पड़ा। जिन सरकारी कर्मचारियों को इस लिपि का ज्ञान न हो उन्हें बरखास्त किया जा सकता था। क़ैदी लोग जब तक नई लिपि में पढ़ना लिखना न सीख लेते तब तक उन्हें सज़ा पूरी होने पर भी जेलों से नहीं छोड़ा जाता था ! अधिनायक सरासर काम कर सकता है, खास कर अगर वह लोकप्रिय भी हो। कोई भी अन्य सरकारें जनता के जीवन में इस क्रूर हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर सकती।

इस प्रकार तुर्की में लातीनी लिपि की जड़ जम गई, पर इसके बाद शीघ्र ही दूसरा परिवर्तन हो गया। यह देखा गया कि अरबी तथा फ़ारसी शब्द इस लिपि में आसानी से नहीं लिखे जा सकते थे; उनके

विशेष उच्चारण और ध्वनि-बैध इसमें व्यक्त नहीं किये जा सकते थे। विशुद्ध तुर्की शब्द इतने उम्दा नहीं थे, वे अधिक भोंडे, अधिक सीधे और जोरदार थे, और नई लिपि में आसानी से लिखे जा सकते थे। इसलिए यह फैसला किया गया कि तुर्की भाषा में से अरबी तथा फ़ारसी शब्दों को निकाल दिया जाय और उनकी जगह विशुद्ध तुर्की शब्द रखे जाय। इस फैसले के पीछे असलबत्ता राष्ट्रीय-कारण था। जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, कमालपाशा चाहता था कि जहाँ तक सम्भव हो तुर्की को अरबी तथा अन्य पूर्वी प्रभावों से विलग कर दिया जाय। अरबी तथा फ़ारसी शब्दों और मुहावरों से भरी पुरानी तुर्की भाषा शाही उस्मानी दरबार के सज्जधज और टीम-टाम वाले जीवन के लिए अने ही काफ़ी उपयुक्त हो, पर नवीन, स्फूर्तिवान, प्रजातंत्री तुर्की के लिए वह उपयुक्त नहीं समझी गई। इसलिए अरबी-फ़ारसी के उम्दा-उम्दा शब्द छोड़ दिये गये, और विद्वान प्रोफ़ेसर तथा अन्य लोग किसानी की भाषा सीखने को और पुराने शुद्ध तुर्की नस्ल के शब्दों की सलाह करने को गांव-गांव घूमने लगे। यह परिवर्तन आजकल हो रहा है। उत्तरी भारत के हम लोग अगर ऐसा परिवर्तन करें तो उसका अर्थ यह होगा कि हमें लखनऊ या दिल्ली की लच्छेदार और कुछ-कुछ बनावटी हिन्दुस्तानी को छोड़ना होगा जो पुराने दरबारी जीवन की बची-खुची निशानी है, और उसकी जगह बेहात के अनेक ग़रब शब्दों को अपनाना होगा।

भाषा में इन परिवर्तनों के कारण नगरो और व्यक्तियों के नामों में भी परिवर्तन हो गये हैं। जैसा कि तुम जानती हो, कुस्तुनुनिया अब इस्तम्बूल हो गया है, अगोरा अब अकारा है, और स्मर्ना अब इस्मीर है। तुर्की में व्यक्तियों के नाम आम तौर पर अरबी से लिये गये हैं,—मुस्तफ़ा कमाल भी अरबी नाम है। नवीन प्रवृत्ति शुद्ध तुर्की नाम रखने की हो गई है।

एक परिवर्तन, जिसके कारण बख़ेड़ा पैदा हो गया है, ऐसे कानून का बनाया जाना है कि इस्लामी नमाज़ और अज़ान^१ भी तुर्की भाषा में हो। मुसलमान लोग हमेशा से मूल अरबी में नमाज़ पढ़ते आये हैं, भारत में आज भी ऐसा ही होता है। इसलिए अनेक मौलवियों और मस्जिदों के मूलाधो ने महसूस किया कि यह अनुचित नवीनता है, और उन्होंने अपनी नमाज़ अरबी में जारी रखी। पर तुर्की सरकार ने इस विरोध को भी अन्य विरोधों की भाँति कुचल दिया है।

गत दस वर्षों की इन तमाम लम्बी-चौड़ी सामाजिक उलट-फ़ेरो ने जनता के जीवन को बिल्कुल बदल दिया है, और पुराने रिवाजों तथा धार्मिक लगावों से विलग एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। मगर महत्वपूर्ण होते हुए भी इन परिवर्तनों का देश के आर्थिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। शीर्ष पर कुछ छोटे-मोटे परिवर्तनों के सिवा इसका आधार वही बना हुआ है जो पहले था। कमालपाशा अर्थ-शास्त्री नहीं है, न वह ऐसे आमूल परिवर्तनों का समर्थक है जैसे सोवियत रूस में हुए हैं। इसलिए, यद्यपि राजनैतिक क्षेत्र में उसका सोवियतों के साथ मित्रता का नाता है, पर आर्थिक क्षेत्र में वह साम्यवाद से दूर ही रहता है। मालूम होता है कि उसके राजनैतिक तथा सामाजिक विचार महान फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति के अध्ययन से प्राप्त किये हुए हैं।

अभी तक तुर्की में नौकरी-पेशा वर्ग को छोड़ कर कोई जोरदार मध्यमवर्ग नहीं है। यूनानियों तथा अन्य विदेशी तत्वों के निकाल दिये जाने से व्यवसाय की प्रवृत्ति कमजोर पड़ गई है। पर अपनी आर्थिक स्वाधीनता से हाथ धोने की अपेक्षा तुर्की सरकार राष्ट्रीय गरीबों को और भीमी औद्योगिक प्रगति को निश्चय रूप से ज्यादा अच्छा समझती है। और, चूँकि उसे डर है कि तुर्की में बड़े पैमाने पर विदेशी पूँजी के आ जाने से उसे अपनी आर्थिक स्वाधीनता से हाथ धोना पड़ेगा, और इसके फलस्वरूप विदेशियों द्वारा देश का लोभण होगा, इसलिए उसने विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन नहीं दिया है। विदेशी माल पर भारी चुंगियाँ लगा दी गई हैं। अनेक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो गया है—यानी जनता की ओर से सरकार उनकी मालिक है और उन्हें चलाती है। रेलमार्गों का निर्माण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है।

वैसी में कमालपाशा की ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि तुर्की किसान तुर्की राष्ट्र तथा सेना की रीढ़ रहा है। आदर्श फ़ार्म बनाये गये हैं, यात्रिक-हल जारी कर दिये गये हैं, और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

^१नमाज़ के लिए असजिब में मुल्ता की जाँग।

बाक़ी दुनिया की तरह तुर्की भी युद्ध के बाद की महामंदी में फँस गया था और उसे अपना जमा-खर्च बराबर करना मुश्किल हो गया था। पर वह तो मुस्तफ़ा क़माल के नेतृत्व में धीरे-धीरे तथा दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है, और मुस्तफ़ा क़माल देश का सर्वोपरि नेता तथा अधिनायक बना हुआ है। उसे “भता तुर्क” यानी देश-पिता की उपाधि दी गई है, और आजकल वह इसी नाम से मशहूर है।^१

: १६० :

भारत गांधीजी के पीछे चलता है

११ मई, १९३३

अब मैं तुम्हें भारत की हाल की घटनाओं के बारे में कुछ बतलाऊंगा। बाहर की घटनाओं की अपेक्षा इनमें हमारी अधिक दिलचस्पी होना स्वाभाविक ही है, और मुझे अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा कि कहीं मैं बहुत ज्यादा बारीकियों में न चला जाऊँ। परन्तु हमारी व्यक्तिगत दिलचस्पी के अलावा भी, जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, आज भारत दुनिया की एक बड़ी समस्या है। साम्राज्यवादी प्रभुत्व का यह एक ही नमूनेदार और सबसे बढ़िया देश है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सारा ढाँचा ही इस पर खड़ा है, और अंग्रेजों के इस सफल उदाहरण ने अन्य देशों को भी साम्राज्यशाही हाँसलेबाजी के मार्ग पर चलने के लिए लुभाया है।

भारत के बारे में अपने पिछले पत्र में मैंने यहाँ होने वाले युद्ध-कालीन परिवर्तनों का, भारतीय उद्योग तथा भारतीय पूँजीपति वर्ग के विकास का, और भारतीय उद्योगों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन का जिक्र किया है। इंग्लैंड पर भारत का औद्योगिक और व्यावसायिक दबाव बढ़ता जा रहा था, और इसी प्रकार राजनैतिक दबाव भी बढ़ रहा था। समूचे पूर्व में राजनैतिक जागृति हो रही थी, सारी दुनिया में युद्ध के बाद उथल-पुथल और बेचैनी हो रही थी। भारत में हिंसात्मक क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ अक्सर प्रकाश में आती रहती थी। जनता के हृदय में बड़ी-बड़ी उमंगें थी। खुद ब्रिटिश सरकार भी महसूस करने लगी थी कि कुछ-न-कुछ किया जाना चाहिए। राजनैतिक क्षेत्र में उसने एक जाच की कार्रवाई की, और उसके बाद माण्टेग्ने-वेम्सफोर्ड रिपोर्ट में परिवर्तन के कुछ सुझाव पेश किये गये। आर्थिक क्षेत्र में उसने उदीयमान मध्यवर्ग को बहलाने के लिये टुकड़े फेंकने की कार्रवाई की, पर यह ध्यान रखना कि सत्ता और शोषण के गढ़ उसीके हाथों में बने रहे।

युद्ध के बाद कुछ दिनों तक व्यापार की वृद्धि हुई और काफ़ी तेज़ी का जमाना रहा जिसमें ज़बरदस्त मुनाफ़े बटोरे गये, खास कर बंगाल के पटसन व्यापार में। हिस्सेदारों को बाटे जाने वाले मुनाफ़े अक्सर सौ फ़ीसदी से भी ऊपर पहुँच जाते थे। चीन्नी की कीमतें बढ़ गईं, और कुछ हद तक मज़ूरियाँ भी बढ़ीं, पर कीमतों के मुकाबले में बहुत कम। कीमतों के साथ काश्तकारों द्वारा ज़मींदारों को दिये जानेवाले लगान भी बढ़ गये। इसके बाद मन्दी आई और व्यापार शिथिल होने लगा। औद्योगिक मजदूरों तथा कृषि-जीवियों की हालत खराब हो गई और असन्तोष तेज़ी के साथ बढ़ने लगा। उत्तरोत्तर कठिन परिस्थितियों के कारण कार-ख़ानों में बहुत हड़तालें होने लगीं। अग़व में जहाँ ताल्लुकेदारी प्रथा के अन्तर्गत काश्तकार वर्ग की हालत खास तौर पर खराब थी, एक ज़बरदस्त कृषक आन्दोलन लगभग अपने-आप ही पैदा हो गया। शिक्षित निम्न मध्यमवर्गों में बेकारी बढ़ने लगी जिसके फलस्वरूप बहुत मुसीबत फैली।

युद्धोत्तर काल के शुरु के दिनों में आर्थिक पृष्ठ-भूमि यही थी, और अगर तुम इसे ध्यान में रखोगी तो तुम्हें राजनैतिक घटनाचक्र को समझने में मदद मिलेगी। देश में लड़ाकू भावना फैल रही थी और

^१क़माल पाशा की मृत्यु १९३८ ई० में हो गई, और उसके बाद इस्मत इनोन् तुर्की का राष्ट्रपति चुना गया।

विभिन्न रूपों में प्रगट हो रही थी। औद्योगिक क्रमिक वर्ग मजदूर संघ बना कर अपना संगठन कर रहा था और बाद में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के निर्माण में लग गया था। छोटे-छोटे जमींदार और मौस्सी काश्तकार सरकार से असन्तुष्ट थे और राजनैतिक कार्रवाई को समर्थन की दृष्टि से देख रहे थे। कहावत है कि चोट खाने पर कीड़ा भी उलट कर बार करता है; इसी प्रकार काश्तकार भी उलटने का प्रयत्न कर रहे थे। और मध्यमवर्ग, खासकर बेकार वर्ग, के लोग निश्चय रूप से राजनीति की ओर झुक रहे थे। और उनमें से कुछ गिने-बुने व्यक्ति क्रांतिकारी प्रवृत्तियों की ओर झुक रहे थे। इन परिस्थितियों का हिन्दुओं, मुसलमानों, सिक्खों, बौद्धों सब पर समान रूप से असर पड़ रहा था, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियाँ मजहबी अलगावों की कोई परवाह नहीं करतीं। पर मुसलमान लोग इसके अलावा भी तुर्की के विरुद्ध युद्ध से, और इस शका से कि ब्रिटिश सरकार अजीरत-उल-अरब कहलाने वाले मक्का, मदीना और यरुसेलम के पवित्र शहरों पर कब्जा कर लेगी, बहुत भड़के हुए थे (यरुसेलम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों, तीनों के लिए पवित्र शहर है)।

बस, रोष से भरा, कुछ उग्र और आशापूर्ण न होते हुए भी उत्सुक भारत, युद्ध के बाद कुछ मिलने की प्रतीक्षा में था। कुछ ही महीनों के अन्दर नई ब्रिटिश नीति के जिन परिणामों की उत्सुकता से बात देखी जा रही थी, वे क्रांतिकारी आन्दोलन को दबाने के लिए विशेष कानून बनाने के प्रस्ताव के रूप में प्रगट हुए। अधिक आजादी के बजाय अधिक दमन होने वाला था। ये बिल एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रखे गये थे और “रॉलट बिल” के नाम से मशहूर हुए। पर सारे देश में ये बहुत शीघ्र “काले बिल” कहलाने लगे। हर जगह, हर भारतीय ने, यहाँ तक कि उदार से उदार विचार वाले भारतीय ने भी, इन बिलों की निन्दा की। सरकार को और पुलिस को इन बिलों के द्वारा ऐसी कार्रवाइयों के बहुत ज्यादा अधिकार मिल गये थे कि जिस किसी व्यक्ति पर उन्हें नाराज़ी या सन्देह हो, उसे वे गिरफ्तार कर सकती थी, बिना मुकदमा चलाये जेल में डाल सकती थी, या उस पर गुप्त अदालत में मुकदमा चला सकती थी। उस समय इन बिलों के बारे में यह बात मशहूर हो गई थी कि, न वकील न अपील, न दलील। ज्योंही इनके विरुद्ध मचने वाली दुहाई ने जोर पकड़ा, त्यों ही एक नया निमित्त, राजनैतिक क्षितिज पर एक छोटा-सा बादल, प्रगट हुआ जो तेज़ी के साथ बढ़ कर और फैल कर सारे भारतीय आकाश पर छा गया।

यह नया निमित्त मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधीजी युद्धकाल में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आये थे, और अपने साथियों को लेकर साबरमती के पास आश्रम में बस गये थे। अभी तक वह राजनीति से दूर रहे थे। उन्होंने युद्ध के लिए रंगरूटों की भर्ती में सरकार को सहायता तक दी थी। दक्षिण-अफ्रीका में उनकी सत्याग्रह की लड़ाई के समय से भारत में तो लोग अच्छी तरह परिचित थे ही। सन् १९१७ ई० में उन्होंने बिहार के चम्पारन जिले के निरहंगे गोरों के पीड़ित और पद-बलित काश्तकारों की सफलता के साथ हिमायत की थी। बाद में वह गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए लड़े थे। सन् १९१९ ई० के प्रारम्भ में वह बहुत बीमार पड़ गये। इस बीमारी से वह पूरी तरह उठने भी न पाये थे कि रॉलट बिल विरोधी हलचल देश भर में फैल गई। चारों ओर जो दुहाई मच रही थी उसमें गांधीजी ने भी अपनी आवाज़ शामिल कर दी।

लेकिन यह आवाज़ अन्य आवाज़ों से कुछ भिन्न थी। यह खान्ता और भीमी थी, फिर भी मीढ़ के शोर-शुल के ऊपर सुनाई दे सकती थी। यह कोमल और विनम्र थी, पर मालूम होता था कि उसमें कहीं फौलाद की धार छिपी हुई है। यह शिष्टतापूर्ण और मर्मस्पर्शी थी, पर फिर भी उसमें कोई कठोर और अयभीत करने वाली चीज़ थी। इसका हर शब्द अभिप्राय-पूर्ण था और उसमें उत्कट हार्दिक तड़प थी। शान्ति और मित्रता की भाषा के पीछे बल था, और क्रियाशीलता की कांपती हुई परछाईं थी, और असत्य के आगे सिर न झुकाने का बुढ़ निश्चय था। इस आवाज़ से अब हम परिचित हो चुके हैं, पिछले चौदह वर्षों में हमने इसे अनेक बार सुना है। पर सन् १९१९ ई० के फरवरी और मार्च में यह हमारे लिए नवीन थी; हम अच्छी तरह समझ नहीं पाते थे कि इसका क्या अर्थ है, पर हम पुलकित हो उठते थे। यह चीज़ हमारी उस कोरी निन्दा करने वाली गला-फाड़ राजनीति से बहुत भिन्न थी जिसके लम्बे-लम्बे भाषण सदा एक-सरीखे व्यर्थ और प्रभावहीन प्रस्तावों पर ही खतम हो जाते थे जिन पर कोई ध्यान नहीं देता था। यह क्रियाशीलता की राजनीति थी, कोरी बातों की नहीं।

महात्मा गांधी ने उन लोगों की सत्याग्रह सभा बनाई जो कुछ चुने हुए कानूनों को भंग करने के लिए और इस प्रकार जेल जाने के लिए तैयार थे। उस समय यह बिल्कुल नवीन कल्पना थी, जिस पर हममें से बहुत से तो बेताब हो गये पर बहुत से सहम गये। आज यह बहुत ही मामूली घटना हो गई है और हममें से अधिकतर के लिए तो यह जीवन का एक निश्चित और नियमित क्रम बन गया है।

अपने क्रायदे के अनुसार गांधीजी ने वायसराय की बड़ी शिष्टतापूर्ण अपील और चेतावनी भेजी। जब उन्होंने देखा कि सारे भारत द्वारा एक स्वर से विरोध के बावजूद ब्रिटिश सरकार रॉलट बिलों को कानून का रूप देने पर तूली हुई है, तो उन्होंने आदेश दिया कि जिस दिन ये बिल कानून बन जायं उससे आगे के पहले रविवार को सारे भारत में शोक का दिवस मनाया जाय, हड़ताल की जाय, सब कारोबार बन्द रखे जाय और सार्वजनिक सभाएं की जाय। सत्याग्रह आन्दोलन इसी दिन से शुरू किया जाने वाला था, इसलिए ६ अप्रैल, सन् १९१९ ई०, के दिन सारे देश में, हर नगर और गांव में, सत्याग्रह दिवस मनाया गया। अपने ढंग का यह पहला ही अखिल-भारतीय प्रदर्शन था, जो अद्भुत रूप से प्रभावशाली रहा, और जिसमें हर तरह के लोगों ने और जातियों ने भाग लिया। हमारे जिन लोगों ने इस हड़ताल के लिए कोशिशों की थी वे इसकी सफलता पर आश्चर्य-चकित हो गये। हम शहरों के कुछ गिने-चुने लोगों के ही पास पहुंच पाये थे। पर हवा में एक नया उत्साह भर रहा था, और किसी तरह यह सदेश हमारे विशाल देश के दूर-से-दूर गांवों तक में जा पहुंचा। पहली ही बार देहात के लोगों ने और शहरी मजदूरों ने सार्वजनिक पैमाने पर राजनैतिक प्रदर्शन में भाग लिया।

अप्रैल की ६ तारीख से एक सप्ताह पूर्व दिल्लीवालों ने तारीख की गलत-फहमी से इससे पूर्व के रविवार यानी ३१ मार्च को ही हड़ताल बना ली। वे दिन दिल्ली के हिन्दुओं और मुसलमानों में अद्भुत भाई-चारे और सद्भावना के थे, और लोगों ने धर्मसमाज के महान नेता स्वामी श्रद्धानन्द का दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद में विशाल जनसमूहों के सामने भाषण देने का निराला दृश्य देखा। ३१ मार्च को पुलिस और फौज के सिपाहियों ने बाजारों की विशाल भीड़ों को तितर-बितर करने का प्रयत्न किया और उन पर गोलियां चलाईं, जिनसे कुछ लोग मारे गये। सत्यासी के भेष में बुलन्द और शानदार दिखाई देने वाले स्वामी श्रद्धानन्द चादनी चौक में छाती खोल कर और बेघड़क हो कर गुरखों की सगीनों के सामने खड़े हो गये। इनसे तो वे बच गये और इस घटना से भारत भर में खुशी की लहर दौड़ गई; पर दुःख की बात तो यह है कि इस घटना को पूरे आठ वर्ष भी नहीं बीते थे कि जब वे रोग-शय्या पर पड़े थे तब एक धर्मान्वित मुसलमान ने धोखे से छुरा भोक कर उन्हें मार डाला।

६ अप्रैल के उस सत्याग्रह दिवस के बाद घटनाएं तेजी के साथ दौड़ने लगी। १० अप्रैल को अमृतसर में भी उपद्रव हुआ। डा० किचलू तथा डा० सत्यपाल की गिरफ्तारी पर शोक प्रगट करने वाली निहत्थी और सिर-नगी भीड़ पर फौज के सिपाहियों ने गोलियां चला दी जिनसे बहुत लोग मारे गये। इस पर भीड़ ने दफ्तरों में बैठे हुए पाच-छै निर्दोष अंग्रेजों को मारकर और उनके बैंकों की इमारतों में आग लगाकर अपना पागलपनभरा बदला निकाला। फिर तो पंजाब पर मानो परदा पड़ गया। समाचारों पर कठोर प्रतिबन्ध लगा कर उसे बाकी भारत से विलग कर दिया गया था; वहां से कोई खबर नहीं आने पाती थी, और लोगों के लिए इस प्रान्त में जाना या वहां से आना बहुत मुश्किल था। वहां फौजी कानून लगा दिया गया था, और इसकी यंत्रणा कई महीनों तक लोगों को सहनी पड़ी। धीरे-धीरे हफ्तों और महीनों की यंत्रणा-भरी उत्कण्ठा के बाद परदा उठा और लोगों को उन भीषण सत्य घटनाओं का पता लगा।

पंजाब में फौजी शासन के जमाने की भीषणताओं का जिक्र मैं यहां नहीं करूंगा। अमृतसर के जलियां-वाला बाग में १३ अप्रैल को जो हत्याकाण्ड हुआ उसे सारी दुनिया जानती है। मृत्यु के उस पिंजरे में, जिसमें से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था, हजारों मर गये और घायल हुए। “अमृतसर” शब्द ही हत्याकाण्ड का पर्यायवाची हो गया है। यह तो बुरा था ही पर इसके अलावा सारे पंजाब में और भी इससे ज्यादा शर्मनाक कारनामे हुए।

इतने वर्ष बीत जाने पर भी इस सारी पाशविकता और भयानकता को क्षमा करना कठिन है; पर फिर भी इसे समझना कठिन नहीं है। भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वे सदा अपने आप को ज्वालामुखी के किनारे पर बैठा हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने भारत के मन को या हृदय को न तो

कभी समझा, और न कभी समझने की कोशिश की। अपनी विशाल और पेचीदा संगठित व्यवस्था पर तथा पीछे से उसे सहारा देने वाले बल पर भरोसा करते हुए वे अपनी जिन्दगी भ्रमण ही बिताते रहे हैं। पर उनके इस सारे विश्वास के पीछे अज्ञात का भय सदा लगा रहता है, और डेढ़ सौ वर्ष के शासन के बावजूद भी भारत उनके लिए अज्ञात देश बना हुआ है। सन् १८५७ ई० के विद्रोह की स्मृतियाँ उनके दिमाग में अभी तक ताजा हैं, और वे महसूस करते हैं कि मानो वे किसी अपरिचित और वास्तुता-भरे देश में रहते हैं जो किसी भी मोर्चे पर उनके विरुद्ध उलट कर उन्हें चाक कर सकता है। उनके विचार की व्यापक पृष्ठभूमि यही है। इसलिए जब उन्होंने एक विरोधपूर्ण महान आन्दोलन देशभर में उठता हुआ देखा तो, उनके मन में डर पैदा हुआ। जब अमृतसर में की गई १० अप्रैल की खूनी कार्रवाइयों का समाचार लाहौर में पंजाब के उच्च सरकारी अधिकारियों के पास पहुँचा तो उनके होश बिल्कुल गुम हो गये। उन्होंने समझा कि सन् १८५७ ई० के विद्रोह की तरह यह भी बड़े पैमाने पर दूसरा खूनी विद्रोह है, और सारे अंग्रेज लोगों की जानें छतरे में है। उन्हें छतरे की लाल झंडी दिखाई देने लगी, और उन्होंने अतंक जमाने का निश्चय कर लिया। जलियाँवाला बाग और फ़ौजी क़ानून और जो कुछ इनके बाद हुआ, वे सब बात इसी मानसिक स्थिति का परिणाम थी।

भयभीत व्यक्ति के दुराचरण को भले ही कोई क्षमा न कर सके, पर वह उसे समझ सकता है, चाहे भयभीत होने का असली कारण कुछ भी न हो। पर जिस चीज़ ने भारत को और भी अधिक चकित और क्रोधित किया वह यह थी कि जिस जनरल डायर ने अमृतसर में गोलियाँ चलवाई थी, और गोलियाँ चलवाने के बाद हजारों घायलों के प्रति बर्बरतापूर्ण लापरवाही दिखाई थी, उसने कई महीनों बाद अपनी इस कार्रवाई को बड़ी उद्दंडता के साथ उचित ठहराया। घायलों के बारे में उसने कहा था—“यह मेरा काम नहीं था।” इंग्लैण्ड के कुछ लोगो ने और वहाँ की सरकार ने डायर की हलकी-सी आलोचना की, पर इंग्लैण्ड के शासक वर्ग का व्यापक दृष्टिकोण लार्ड सभा के उस वाद-विवाद में प्रगट हुआ जिसमें डायर पर प्रशंसाओं की बाँछार की गई। इन सब बातों ने भारत की क्रोधाग्नि में आहुति का काम किया और पंजाब पर किये गये अत्याचारों से देश भर में घोर कटुता पैदा हो गई। पंजाब में सचमुच जो कुछ हुआ उसका पता लगाने के लिए सरकार और कांग्रेस दोनों ने जांच कमेटियाँ नियुक्त कर दी थी। देश में उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही थी।

उस साल से १३ अप्रैल का दिन भारत के लिए ‘राष्ट्रीय दिवस’ बन गया है, और ६ अप्रैल से १३, अप्रैल तक के आठ दिन ‘राष्ट्रीय सप्ताह’ बन गये हैं। जलियाँवाला बाग अब राजनैतिक तीर्थस्थान हो गया है। आज कल यह आकर्षक ढंग से लगाया हुआ बाग है और उसकी पुरानी भीषणता बहुत कुछ जाती रही है। पर स्मृति अभी तक बाक़ी है।

उस साल, सन् १९१९ ई० के दिसम्बर में, एक अजीब संयोग से कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में ही हुआ। चूँकि जाचो के नतीजों की प्रतीक्षा थी, इसलिए इस कांग्रेस में कोई महत्वपूर्ण निश्चय नहीं किये गये, पर यह जाहिर हो गया कि कांग्रेस बदल गई थी। उसका रूप अब कुछ-कुछ सार्वजनिक हो गया था, और उसमें एक नवीन स्फूर्ति पैदा हो गई थी जो कुछ पुराने कांग्रेसजनों को घबरानेवाली थी। सदा की भाँति अटल लोकमान्य तिलक अपने जीवन में अन्तिम बार कांग्रेस में भाग लेने आये थे, क्योंकि अगले कांग्रेस अधिवेशन से पहले ही उनकी मृत्यु होनेवाली थी। इस कांग्रेस में गांधीजी भी थे, जो जनता में लोकप्रिय हो गये थे, और कांग्रेस तथा भारतीय राजनीति पर जिनके प्रभुत्व का लम्बा जमाना शुरू हो ही रहा था। इस कांग्रेस में सीधे जेल से छूट कर बहुत-से नेता भी आये थे जिन्हें फ़ौजी शासन के दिनों में षडयंत्र के बदमाशों-भरे मुकदमों में फँसा दिया गया था और लम्बी लम्बी सज़ाएँ दी गई थी, पर अब उन सज़ाओं को माफ़ करके उन्हें छोड़ दिया गया था। और मशहूर अली-बन्धु भी आये थे, जो कई वर्षों की नज़रबन्दी के बाद उसी समय छोड़े गये थे।

अगले साल कांग्रेस लड़ाई में कूद पड़ी और उसने गांधीजी के असहयोग का कार्यक्रम अपना लिया। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में यह कार्यक्रम स्वीकार किया गया और बाद में नागपुर के वार्षिक अधि-

‘मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना मौलाना अली’।

वेशन में इसे तसदीक कर दिया गया। इस संघर्ष का तरीका पूर्णतया शान्तिपूर्ण, यानी अहिंसात्मक रक्खा गया था और इसका आधार यह था कि भारत के शासन और शोषण में सरकार को कोई मदद न दी जाय। इसका प्रारम्भ कुछ बहिष्कारी से होने वाला था, जैसे विदेशी सरकार के दिये हुए खिताबों, सरकारी उत्सवों आदि का, बकीलो तथा मुकदमेबाजों द्वारा अदालतों का, सरकारी स्कूलों तथा कालेजों का, और मॉण्टेग्-चेम्सफोर्ड सुधारों के अन्तर्गत नई कौन्सिलों का, बहिष्कार। आगे चलकर इस बहिष्कार में मुल्की तथा फ्रीजी नौकरियों और टैक्सों को भी शामिल किया जानेवाला था। रचनात्मक क्षेत्र में हाथ-कतार्द और खदर पर, तथा सरकारी अदालतों के बजाय पंचायती अदालतें कायम करने पर, जोर दिया गया था। हिन्दू-मुस्लिम एकता और हिन्दुओं में अस्यूश्यता निवारण इस आन्दोलन के दो और सबसे महत्वपूर्ण अंग थे।

कांग्रेस ने अपना विधान भी बदल दिया, और वह कार्रवाई करने में समर्थ जमात बन गई। साथ ही उसने अपनी सदस्यता का दरवाजा जनता के लिए खोल दिया।

अब तक कांग्रेस जो करती चली आई थी उससे अब यह कार्यक्रम बिल्कुल ही भिन्न चीज था; वास्तव में यह दुनिया में ही बिल्कुल नई चीज थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का दायरा बहुत सीमित रहा था। इसका अर्थ था कुछ लोगों द्वारा भारी कुर्बानियां, जैसे बकीलों से कहा गया था कि वे अपनी वकालत छोड़ दें, और विद्यार्थियों से कहा गया था कि सरकारी कालेजों का बहिष्कार कर दें। इसके बारे में निश्चित बात कहना मुश्किल था, क्योंकि कोई ऐसे उदाहरण ही नहीं थे जिनके साथ इसकी तुलना की जाती। इसलिए अगर पुराने और अनुभवी कांग्रेसी नेता आगा-पीछा सोचने लगे और शंकाशील हो गये, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। कांग्रेस के सबसे महान नेता लोकमान्य तिलक की मृत्यु इसके कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। बाकी के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं में केवल अकेले मोतीलाल नेहरू ने शुरू की मजिलों में गांधीजी का समर्थन किया था। परन्तु साधारण कांग्रेसजन के, या हर आदमी के, या जनता के रुख के बारे में कोई सन्देह न था। गांधीजी इन्हे अपने साथ बहा ले गये और उन्होंने इन पर मानो जादू डाल दिया। और 'महात्मा गांधी की जय' के ऊंचे नारों के साथ इन लोगों ने अहिंसात्मक असहयोग के नये आर्ष-वचन के प्रति अपनी अदा प्रगट की। मुसलमानों में भी इसके प्रति उतना ही उत्साह था जितना दूसरों में। सब तो यह है कि अली-बन्धुओं के नेतृत्व में खिलाफत कमेटि ने तो इस कार्यक्रम को कांग्रेस से भी पहले स्वीकार कर लिया था। गीध ही जनता के उत्साह ने और आन्दोलन की प्रारम्भिक सफलताओं ने पुराने कांग्रेसी नेताओं में से अवि-काश को इस आन्दोलन में खींच लिया।

इन पत्रों में मे इस नूतन आन्दोलन के गुण-दोषों की जांच नहीं कर सकता। यह सवाल इतना पेचीदा है कि मेरे बूते से बाहर है, और सिवाय गांधीजी के, जो इसके जन्मदाता हैं, शायद कोई भी इसकी सतोषजनक व्याख्या नहीं कर सकता। फिर भी हम को इसे एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यह इतनी शीघ्रता और सफलता से कैसे फैल गया।

मे शरीर जनता पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का, और विदेशी शोषण के कारण उनकी निरन्तर गिरती हुई हालत का, और मध्यमवर्गों में बेकारी की वृद्धि का, जिक्र कर चुका हूँ। इसका इलाज क्या था? राष्ट्रीयता की वृद्धि ने लोगों का ध्यान राजनैतिक आजादी की आवश्यकता की ओर फेर दिया। आजादी केवल इसीलिए आवश्यक नहीं थी कि पराधीन और गुलाम बने रहना जलालत था, या केवल इसीलिए नहीं कि तिलक के कथनानुसार 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे,' बल्कि हमारी जनता की शरीबी के बोझ को कम करने के लिए भी आवश्यक थी। पर यह आजादी कैसे प्राप्त हो सकती थी? जाहिर था कि चुपचाप बैठे रहने और प्रतीक्षा करते रहने से वह हमें प्राप्त होने वाली नहीं थी। और यह भी इतना ही स्पष्ट था कि कोरे विरोध और भीख मांगने के तरीके, जो कांग्रेस अबतक थोड़ी-बहुत सरगर्मी के साथ प्रयोग कर रही थी, किसी क्रौम के लिए केवल अशोभनीय ही नहीं थे, बल्कि व्यर्थ और परिणाम-शून्य भी थे। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें इस प्रकार के तरीके सफल हुए हों, या इनसे शासक वर्ग अथवा विशेषाधिकार-प्राप्त वर्ग सत्ता छोड़ने को मजबूर हुए हों। इतिहास ने तो सचमुच हमें यह बत-लाया था कि जिन कौमों को या वर्गों को गुलाम बना लिया गया था, उन्होंने अपनी आजादी हिंसात्मक बराबतों या विद्रोहों के जरिये प्राप्त की थी।

भारतीय जनता के लिए सशस्त्र बराबत का कोई सबाल ही नहीं दिखाई देता था। हम लोग निहत्थे

कर दिये गये थे, और हममें से अधिकांश तो शस्त्र चलाता ही नहीं जानते थे। इसके अलावा हिंसात्मक संघर्ष में ब्रिटिश सरकार की या किसी भी राज्य की, संगठित शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसके मुकाबले में कोई चीज लड़ी नहीं की जा सकती थी। सेनाओं का बलवे करना सम्भव था, पर निहत्थे लोगों का बराबत करना और सशस्त्र सैनिक बल का मुकाबला करना सम्भव नहीं था। दूसरी ओर, व्यक्तिगत आतंकवाद में, यानी अलग-अलग अफसरों को बम से या पिस्तौल से मार डालने में विश्वास करना दिवालियापन था। यह चीज लोगों को अनैतिकता की ओर ले जानेवाली थी, और यह खयाल करना बेहूदा बात थी कि वह एक बलशाली संगठित सरकार को हिला सकती थी, व्यक्तियों को भले ही वह चाहे जितना भयभीत कर देती। जैसा कि मैं लिख चुका हूँ। इस प्रकार का व्यक्तिगत आतंकवाद रूसी क्रान्तिकारियों तक ने भी त्याग दिया था।

तब फिर क्या रह जाता था ? रूस अपनी क्रान्ति में सफल हो गया था, और उसने श्रमजीवियों का प्रजातंत्र स्थापित कर लिया था, और उसके तरीके थे जनता द्वारा सामूहिक कार्यवाई जिसके साथ सेना का सहारा था। पर रूस में भी सोवियतों को तभी सफलता मिली थी जबकि युद्ध के फलस्वरूप देश तथा पुरानी सरकार एक तरह से छिन्न-भिन्न हो चुके थे, और सोवियतों का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा था। इसके अलावा उस समय भारत में कोई रूस को या मार्क्सवाद को नहीं जानता था और न मजदूरों या किसानों की दृष्टि से कुछ सोचता ही था।

इसलिए ये सब अन्धी गलियाँ थी, और जलालतमारी गुलामगिरी की असहनीय परिस्थितियों में से निकलने का कोई मार्ग नहीं नज़र आता था। जो लोग ज़रा भी सवेदनशील थे वे भयक निराशा और लाचारी महसूस कर रहे थे। ठीक इसी मौक़े पर गांधीजी ने अपना असहयोग का कार्यक्रम देश के सामने रक्खा। मायलैण्ड के शिन फ़्रेन की भाँति इसने हमें अपने ऊपर भरोसा करना और अपनी ताकत बढ़ाना सिखाया, और सरकार पर दबाव डालने का तो यह बहुत ही असरकारक तरीका साफ़ दिखाई दे रहा था। सरकार तो ज्यादातर भारतवासियों के, इच्छा या अनिच्छा से, सहयोग पर टिकी हुई थी, और अगर यह सहयोग हटा लिया जाता और बहिष्कार का प्रयोग किया जाता, तो फ़र्ज़ी तौर पर तो सरकार के सारे ढाँचे को गिरा देना बिल्कुल सम्भव था। और अगर असहयोग इतनी दूर न भी पहुँच पाता, तो भी इसमें तो कोई सन्देह नहीं था कि इससे सरकार पर ज़बरदस्त दबाव पड़ सकता था, और साथ ही जनता का बल बढ़ सकता था। असहयोग पूरी तरह शान्तिपूर्ण होनेवाला था, पर फिर भी वह कोरा अ-प्रतिरोध नहीं था। सत्याग्रह अन्यायपूर्ण समझी जानेवाली बातों के प्रतिरोध का निश्चित, पर अहिंसात्मक, रूप था। अमल में वह शान्तिपूर्ण बगावत था, युद्धकला का सबसे अधिक सभ्य रूप था, पर फिर भी राज्य की स्थिरता के लिए ख़तरनाक था। जनता को सामूहिक रूप से क्रियाशील बनाने का यह असरकारक उपाय था, और भारत की जनता की विशिष्ट प्रकृति के अनुकूल प्रतीत होता था। हमको तो यह बड़ा अलमामनस सिद्ध करता था और प्रतियोगी को मानो शलत सिद्ध कर देता था। इसने हमारा वह भय दूर कर दिया जिसके मारे हम मरे जा रहे थे, और हम इस प्रकार तन कर लोगों के सामने खड़े होने लगे जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था, और अपने मन की बात पूरी तरह और साफ़-साफ़ कहने लगे। हमारे दिलों पर से मानो बड़ा भारी बोझ हट गया और बोलने तथा काम करने की इस आज़ादी ने हमारे दिलों में आत्म-विश्वास और बल भर दिया। और, सबसे बड़ी बात यह हुई कि शान्तिपूर्ण उपायों ने बहुत हद तक उन भयंकर कटुतापूर्ण जातीय तथा राष्ट्रीय विद्वेषों को नहीं बढ़ने दिया जो अब तक सदा से ऐसे संघर्षों के कारण पैदा होने रहे थे, और इस प्रकार अन्तिम निबटारा आसान हो गया।

इसलिए, अगर असहयोग के इस कार्यक्रम ने जिसके साथ गांधीजी का अपूर्व विशिष्ट व्यक्तित्व जुड़ा हुआ था, देश की कल्पनाशक्ति को जगा दिया और उसे आशा से भर दिया, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं थी। यह फैलने लगा, और इसके स्पर्श से पुरानी साहसहीनता नष्ट हो गई। कांग्रेस ने देश के अधिकांश महत्वपूर्ण तत्वों को अपनी तरफ़ खींच लिया और उसका बल तथा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी।

इसी बीच सुधारों की माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना के अन्तर्गत नई कौन्सिलें और धारा-सभाएँ बनाई जा चुकी थी। नर्म दल ने, जो अब उदार दल कहलाने लगा था, इनका स्वागत किया था और वे उनके मातहत मन्त्रीगण या अन्य सरकारी नौकर बन गये थे। वे तो एक तरफ़ से सरकार में ही मिल गये थे, और इन्हें

जनता का कोई समर्थन प्राप्त नहीं था। कांग्रेस ने इन घारा सभाओं का बहिष्कार कर दिया था, और देश में इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं था। सब की निगाहें असली संघर्ष की ओर लगी हुई थी जो इन घारा-सभाओं से बाहर नगरी में और गांवों में चल रहा था। पहली ही बार अनेक कांग्रेस कार्यकर्त्ता गांवों में गये, और वहां उन्होंने कांग्रेस कमेटीयां स्थापित की, और ग्रामवासियों की राजनैतिक जागृति में सहायता दी।

मामला अब तूल पकड़ने लगा था, और दिसम्बर, सन् १९२१ ई० में मुठभेड़ रुक नहीं सकी। इंग्लैण्ड के युवराज की भारत यात्रा, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था, इस मुठभेड़ का कारण बन गई। भारत भर में सामूहिक रूप से गिरफ्तारियां हुईं और जेलों हजारों राजबन्धियों से भर गई। हममें से अधिकांश को जेल के भीतर का तब पहली बार अनुभव हुआ। कांग्रेस के मनोनीत अध्यक्ष देशबन्धु चित्तरजनदास भी गिरफ्तार हो गये, और उनके स्थान पर अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खा ने की। पर तब तक खुद गांधीजी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। बस, आन्दोलन तरक्की करने लगा, और जो बड़े गिरफ्तारी के लिए आगे आते थे उनकी संख्या गिरफ्तार किये जाने वाली से सदा अधिक होती थी। चूंकि प्रख्यात नेता और कार्यकर्त्ता जेलों में दूस दिये गये थे, इसलिये अनुभवहीन और कभी-कभी अवाञ्छनीय व्यक्ति तक भी (कभी-कभी खुफिया पुलिस के एजेंट भी), उनकी जगह लेने लगे, और अव्यवस्था फैल गई और कुछ हिंसा भी हुई। सन् १९२२ ई० के शुरू के दिनों में उत्तर-प्रदेश में गोरखपुर के निकट चौरी-चौरा में किसानों की भीड़ तथा पुलिस के बीच भिड़न्त हो गई जिसके फलस्वरूप किसानों ने पुलिस चौकी को, जिसमें कुछ सिपाही भी थे, जला डाला। इस घटना से तथा ऐसी ही अन्य घटनाओं से, जिनसे जाहिर होता था कि आन्दोलन अव्यवस्थित और हिंसात्मक होता जा रहा है, गांधीजी के हृदय को बहुत चोट पहुंची। इसलिए उनके सुझाव पर कांग्रेस कार्य समिति ने असहयोग का कानून भंग वाला कार्यक्रम स्थगित कर दिया। इसके कुछ ही दिन बाद गांधीजी भी गिरफ्तार कर लिये गये, उन पर मुकदमा चला, और उन्हें छे साल कैद की सजा दे दी गई। यह मार्च, सन् १९२२ ई० की बात है। असहयोग आन्दोलन का पहला दौर इस प्रकार समाप्त हुआ।

: १६१ :

१९२०-३० ईस्वी में भारत की स्थिति

१४ मई १९३३

सन् १९२२ ई० में सविनय-अवज्ञा आन्दोलन स्थगित किया जाने पर असहयोग का पहला दौर समाप्त हो गया, पर इसे स्थगित किये जाने के कारण अनेक कांग्रेसजनों को बड़ा असन्तोष हुआ। इससे बड़ी भारी जागृति पैदा हो गई थी और लगभग ३०,००० व्यक्ति कानून तोड़ कर जेल गये थे। क्या यह सब व्यर्थ जाने वाला था, और क्या आन्दोलन को उसका उद्देश्य प्राप्त होने से पहले ही अध-बीच में केवल इस लिए स्थगित कर देना था कि कुछ बेचारे जोशीले किसानों ने गड़बड़ कर दी थी? आजादी अभी तक बहुत दूर थी और ब्रिटिश सरकार पहले ही की तरह अपना काम कर रही थी। दिल्ली में और प्रान्तों में कानून बनाने वाली कौन्सिलें थी, पर इनके हाथ में वास्तविक सत्ता कुछ भी नहीं थी। कांग्रेस ने उनका बहिष्कार कर दिया था। गांधीजी जेल में थे।

अगला कदम क्या हो इसके बारे में कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं में बहुत मतभेद था, और कांग्रेस की नीति में परिवर्तन की हिमायत करने के लिए 'स्वराज्य पार्टी' के नाम से एक दल बनाया गया। इनका सुझाव था कि असहयोग के बुनियादी कार्यक्रम पर तो जमा रहा जाय, पर उसकी एक मद में परिवर्तन कर दिया जाय। यानी कौन्सिलों का बहिष्कार उठा लिया जाय। इससे कांग्रेस में दो दल हो गये, पर अन्त में स्वराज्यपार्टी की ही बात चली।

कांग्रेसजन कौन्सिलों में गये, और वहां उन्होंने जोरदार भाषण दिये और सरकार के खर्चों को प्रस्वीकृत कर दिया। पर सरकार ने उनके प्रस्तावों और वोटों की कोई परवाह नहीं की, और जिस बजट को

भारा-सभा ने प्रस्वीकृत कर दिया था उसे वायसराय ने प्रमाणित कर दिया। कौन्सिलों में कांग्रेसजनों की इन कार्यवाहियों ने कुछ समय के लिए प्रचार का अच्छा काम किया, पर इनसे आन्दोलन की तर्ज में शिथिलता आ गई। इनका परिणाम यह हुआ कि जन-समूह से इन लोगों का सम्पर्क टूट गया, और ये लोग प्रतिगामी गुटों से भड़े समझौते करने लगे।

सन् १९२०-२० ई० के इन वर्षों में जो विभिन्न बल तथा आन्दोलन भारत को घालोड़ित कर रहे थे उन्हें समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम समस्या सारे प्रश्नों पर हावी हो रही थी। वैमनस्य बढ़ रहा था, और मस्जिदों के सामने बाजा बजाने के अधिकार जैसे कुछ प्रश्नों पर उत्तर भारत के कई स्थानों में दंगे हो गये थे। असहयोग के दिनों की अपूर्व एकता के बाद यह अजीब और आकस्मिक परिवर्तन हो गया था। यह क्यों हुआ, और उस एकता की क्या बुनियाद थी?

राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य आधार था आर्थिक तंगी और बेकारी। इसके कारण सब जमातों में एक-समान ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना और स्वराज्य के लिए अस्पष्ट सी आकांक्षा पैदा हो गई थी, शत्रुता की यह भावना सबको जोड़नेवाली कड़ी बन गई थी, और सब लोग मिल कर कार्य कर रहे थे, पर अलग-अलग जमातों के उद्देश्य अलग-अलग थे। हर जमात के लिए स्वराज्य अलग-अलग अर्थ रखता था—बेकार मध्यमवर्ग नौकरियों की आशा में था, किसान को आशा थी कि ज़मींदार की अनेक वसुलियों से उसे राहत मिलेगी। मजहबी जमातों की दृष्टि से इस प्रश्न को देखा जाय तो मुसलमान लोग सामूहिक रूप से आन्दोलन में मुख्यतया खिलाफत के कारण शामिल हुए थे। यह विशुद्ध मुस्लिम प्रश्न था जो मुसलमानों से ताल्लुक रखता था, और गैर-मुसलमानों का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था। फिर भी गांधीजी ने इसे ग्रहण कर लिया था, और दूसरों पर भी इसके लिए जोर डाला था, क्योंकि विपत्तिग्रस्त भाई की सहायता करना वह अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें यह भी आशा थी कि इस प्रकार वे हिन्दुओं तथा मुसलमानों को एक-दूसरे के नज़दीक ला सकेंगे। इस प्रकार मुसलमानों का व्यापक दृष्टिकोण मुस्लिम राष्ट्रीयता या मुस्लिम अन्तर्राष्ट्रीयता का था, विशुद्ध राष्ट्रीयता का नहीं। हा, उस घड़ी दोनों का आपसी विरोध प्रगट नहीं हो रहा था।

दूसरी ओर, हिन्दुओं की राष्ट्रीयता की कल्पना निश्चय रूपसे हिन्दू राष्ट्रीयता की कल्पना थी। इस मामले में हिन्दू राष्ट्रीयता को विशुद्ध राष्ट्रीयता से बिल्कुल अलग करना आसान नहीं था (मुसलमानों के मामले में ऐसा करना आसान था)। दोनों राष्ट्रीयताएं आपस में मिली हुई थी, क्योंकि एक मात्र भारत ही हिन्दुओं का घर है और उनका यहां बहुमत है। इसलिए मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दुओं का पक्के राष्ट्रीयतावादी के रूप में प्रगट होना ज्यादा आसान था, यद्यपि दोनों राष्ट्रीयता की अपनी-अपनी खास किस्म के समर्थक थे।

तीसरी ओर वह चीज थी जिसे वास्तविक या भारतीय राष्ट्रीयता कहा जा सकता था, और जो इन दोनों धार्मिक तथा साम्प्रदायिक किस्मों से बिल्कुल भिन्न थी। और, सही बात तो यह है कि, यही वह किस्म थी जिसे इस शब्द के आधुनिक अर्थों में राष्ट्रीयता कहा जा सकता था। इस तीसरी जमात में हिन्दू भी अवश्य थे और मुसलमान भी, और दूसरे लोग भी। राष्ट्रीयता की ये तीनों किस्में असहयोग आन्दोलन के जमाने में, सन् १९२० से १९२२ ई० तक, मानों संयोग से साथ हो गई थी। रास्ते तो तीनों अलग-अलग थे, पर उस घड़ी तीनों समानान्तर चल रहे थे।

सन् १९२१ ई० के जन-आन्दोलन ने ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल हक्का-बक्का कर दिया। हालांकि इसकी सूचना उन्हें बहुत दिन पहले मिल गई थी, पर उन्हें यह नहीं सूझ रहा था कि इससे किस तरह निबटना चाहिए। गिरफ्तारियों और सज़ाओं का हस्त-मामूल सीधा उपाय बे-असर हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस तो यह चाहती ही थी। इसलिए उनके खुफिया विभाग ने कांग्रेस को भीतर से कमजोर करने के लिए एक नई तरकीब ईजाद की। पुलिस के गुर्गों और खुफिया विभाग के कर्मचारी कांग्रेस कमेटियों में घुस गये और हिंसा को बढ़ाकर मड़कड़े पैदा करने लगे। दूसरा उपाय यह ग्रहण किया गया कि साम्प्रदायिक झगड़े पैदा करने के लिए खुफिया विभाग के गुर्गों साधुओं और फकीरों के भेष में जगह-जगह भेजे गये।

यह सही है कि लोगों कि इच्छा के विरुद्ध शासन करने वाली सरकारें हमेशा इसी तरह के उपायों का व्यवहलन किया करती हैं। साम्राज्यशाही शक्तियों का धन्या इन्हीं चीजों पर चलता है। इन

तरीकों का सफल होना जनता की कमजोरी और पिछड़े-यन का जितना द्योतक है उतना सम्बन्धित सरकार की बदकारी का नहीं। दूसरे लोगों में फूट डालने की, और उन्हें आपस में लड़ा देने की, और इस प्रकार उन्हें कमजोर कर देने तथा उनका शोषण करने की योग्यता, खुद ही बहुत अच्छी व्यवस्था का चिह्न है। यह नीति सिर्फ़ तभी सफल हो सकती है जब दूसरी और फूट और अलहदगियाँ हों। यह कहना खुले तौर पर गलत होगा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में हिन्दू-मुस्लिम समस्या पैदा की, लेकिन उसने इस समस्या को जीती-जागती रखने के और दोनों जातियों में मेल न होने देने के जो निरन्तर प्रयत्न किये उनकी उपेक्षा करना भी उतना ही गलत होगा।

सन् १९२२ ई० में, असहयोग आन्दोलन के स्थगित किये जाने के बाद, इस तरह के दाव-पेचों के लिए समय बहुत अनुकूल था। बिना कोई जाहिरा नतीजा निकले एक कड़ी मेहनत के आन्दोलन के अकस्मान ही समाप्त होने के बाद प्रतिक्रिया हुई। तीनों विभिन्न रास्ते, जो एक दूसरे के समानान्तर चल रहे थे, अब अलग-अलग दिशाओं की ओर जाने लगे। खिलाफ़त का प्रश्न रास्ते में से हट गया था। हिन्दू और मुसलमान, दोनों जातियों के साम्प्रदायिक नेता, जो असहयोग के दिनों के सामूहिक उत्साह से दब गये थे, फिर उठ खड़े हुए और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने-लगे। बेकार मध्यम-वर्गी मुसलमान यह समझने लगे कि हिन्दुओं ने तमाम नौकरियों का ठेका ले रखा है और उनके मार्ग में बाधक बन रहे हैं। इसलिए उन्होंने पृथक व्यवहार की और हर चीज़ में पृथक भाग की माग की। राजनैतिक दृष्टि से हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न मूल में मध्यमवर्गी मामला था, और नौकरियों के पीछे भगड़ा था। पर इसका असर जन-धर्म पर भी पड़ने लगा।

समग्र दृष्टि से हिन्दू जाति मुसलमानों से अधिक अच्छी हालत में थी। अंग्रेज़ी शिक्षा पर जल्दी ही ध्यान देने के कारण उन्होंने अधिकतर सरकारी नौकरियों पर कब्ज़ा कर लिया था। हिन्दू लोग मुसलमानों से धनवान भी ज्यादा थे। गांव का बौहरा या साहूकार बनिया होता था जो छोटे-छोटे जमींदारों और काश्तकारों को चूसता था, और उन्हें धीरे-धीरे भिन्न-भगा बना कर उनकी धरती पर खुद कब्ज़ा कर लेता था। बनिया हिन्दू और मुसलमान काश्तकारों तथा जमींदारों को समान रूप से चूसता था, पर उसके द्वारा मुसलमानों का शोषण साम्प्रदायिक रूप ग्रहण कर लेता था, उन प्रान्तों में जहाँ खेतिहर लोग मुख्यतया मुसलमान थे। मशीन से बने माल के प्रचार ने मुसलमानों को हिन्दुओं से ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि मुसलमानों में दस्तकारों की संख्या हिन्दुओं से कहीं ज्यादा थी। इन तमाम निमित्तों ने भारत की दो मुख्य जातियों के बीच कहूता बढ़ाई और मुस्लिम राष्ट्रीयता को, जो देश के बजाय जाति का ज्यादा लिहाज़ रखती थी, मजबूत कर दिया।

मुस्लिम सम्प्रदायवादी नेताओं की मांग ऐसी थी कि वे भारत में सच्ची राष्ट्रीय एकता की सारी आशाओं पर पानी फेरने वाली थी। उनसे उन्हींके साम्प्रदायिक तरीके पर लोहा लेने के लिए हिन्दू साम्प्रदायिक संगठन भी जोर पकड़ कर आगे आने लगे। सच्ची राष्ट्रीयता का ढोंग करने वाले ये संगठन उतने ही फिरकापरस्त और संकीर्ण थे जितने मुसलमानों के।

सामूहिक रूप से कांग्रेस इन साम्प्रदायिक संस्थाओं से दूर रही, पर व्यक्तिगत रूप से अनेक कांग्रेस-जनों पर उनका ज़हर चढ़ गया। विशुद्ध राष्ट्रीयतावादी लोगों ने इस साम्प्रदायिक जुनून को रोकने का प्रयत्न किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली और बड़े-बड़े दंगे हो गये।

इस चोटाले को ज्यादा बढ़ाने के लिए एक तीसरी तरह की फिरकेवाराना राष्ट्रीयता का, यानी सिक्ख राष्ट्रीयता का, उदय हुआ। अबतक हिन्दुओं तथा सिक्खों को अलहदा करने वाली रेखा बहुत कुछ अस्पष्ट थी। पर राष्ट्रीय जागृति ने जीवटदार सिक्खों को भी हिला दिया और वे अपनी अधिक विशिष्ट तथा अलग स्थिति बनाने की कोशिश करने लगे। इनमें अधिक संख्या भूतपूर्व सिपाहियों की थी जिन्होंने इस छोटी-सी पर खूब संगठित जाति को, जो कहनी की अपेक्षा करनी की अधिक अभ्यस्त थी, ज़रा कठोर बना दिया। ज्यादातर सिक्ख पंजाब में मौरूसी किसान थे, और वे महसूस करने लगे थे कि शहरी साहूकार तथा शहरों के अन्य स्वार्थ उन्हें खा जायेंगे। अपना अलग फिरका मनवाने की उनकी इच्छा के पीछे यही भावना काम कर रही थी। शुरू-शुरू में अकाली आन्दोलन धार्मिक मामलों में, या यों कहो कि गुरुद्वारों की सम्पत्ति पर कब्ज़ा करने में, दिलचस्पी लेने लगा। इसे अकाली आन्दोलन इसलिए कहते थे कि अकाली लोग सिक्खों की एक क्रियाशील और उग्र जमात थी। इसलिए इस प्रश्न पर इनकी सरकार से मुठभेड़ हुई, और अमृत-

सर के पास गुरु का वाक् में साहस और सहनशीलता का अद्भुत दृश्य देखने में आया। पुलिस के हाथों अकाली जत्थों की बड़ी निर्वयता से पिटाई हुई, पर वे न तो कदम भर पीछे हटे और न उन्होंने पुलिस पर हाथ उठाया। अन्त में अकालियों की जीत हुई और गुरुद्वारों पर उनका अधिकार हो गया। तब वे राजनैतिक क्षेत्र में आ गये और अपने लिए हर दर्जे की भागें करने में अन्य साम्प्रदायिक फिरकों की होड़ करने लगे।

विभिन्न जातियों की ये संकीर्ण साम्प्रदायिक भावनाएं, जिन्हें मनें फिरकेवाराना राष्ट्रीयतायें कहा है, बड़ी दुखदाई थी। पर थी वे क्राफ़ी स्वाभाविक। असहयोग ने भारत को पूरी तरह थरथरा दिया था, और ये फिरकेवाराना जागृतियां और हिन्दू, मुस्लिम तथा सिक्ख राष्ट्रीयताएं, इस थरथराहट का पहला परिणाम थी। इनके भलाबा और भी बहुत सी छोटी-छोटी जमातों ने आत्म-चेतना प्राप्त की। “दलित वर्ग” कहलानेवाली जमात इनमें खास तौर पर उल्लेखनीय है। दलित वर्ग के लोग, जिन्हें सर्वर्ण हिन्दुओं ने सदियों से दबा रक्खा था, ज्यादातर खेतों में काम करने वाले धरती-हीन मजदूर थे। इसलिए जब इनमें आत्म-चेतना पैदा हुई तो यह स्वाभाविक ही था कि अपनी अनेक साधन-हीनताओं से छुटकारा पाने की आकांक्षा उनके सिर पर सवार हो जाती और जिन हिन्दुओं ने उन्हें सदियों से सताया था उनके प्रति वे रोष से भर जाते।

हरेक जागृत जमात राष्ट्रीयता और देशभक्ति को अपने-अपने स्वार्थों की रोशनी में देखने लगी। जिस तरह राष्ट्र स्वार्थी होते हैं, उसी तरह फिरके या जातियां भी स्वार्थी हुआ करते हैं; यह दूसरी बात है कि जातियों या राष्ट्रों के कुछ खास व्यक्ति स्वार्थ-रहित दृष्टिकोण रखते हों। बस, हर फिरका अपने हिस्से से ज्यादा चाहता था, और तनावा अपरिहार्य हो गया। ज्यों-ज्यों साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ने लगा त्यों-त्यों हर फिरके के उग्र साम्प्रदायिक नेता आगे आने लगे, क्योंकि श्रेष्ठ के आवेश में हर फिरका उसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनता है जो अपने फिरके की भागें सबसे ऊँची उठावे और दूसरों को सबसे ज्यादा गालियां दे। सरकार ने भी इस आपसी झगड़े को विभिन्न तरीकों से भड़काया, खास कर अधिक उग्र साम्प्रदायिक नेताओं को उकसा कर। बस, ज़हर फैलता चला गया, और हम ऐसे शैतानी चक्कर में फस गये जिसमें से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था।

जिस समय भारत में ये बल और ये फूटकारक प्रवृत्तियां पैदा हो रही थी, उसी समय यरवड़ा जेल में गांधीजी बहुत बीमार पड़ गये और उन्हें आपरेशन कराना पड़ा। सन् १९२४ ई० के शुरू में वह जेल से छोड़ दिये गये। साम्प्रदायिक झगड़ों से उन्हें बहुत शोभ हुआ, और बाद में एक बड़े दमे ने उनके हृदय को इतनी जोर पड़वाई कि उन्होंने इक्कीस दिन का उपवास किया। शान्ति स्थापित करने के लिए अनेक “एकता” सम्मेलन हुए, पर कोई नतीजा नहीं निकला।

इन साम्प्रदायिक विलुब्धवादी और फिरकेवाराना राष्ट्रीयताओं का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस और कौन्सिलों की स्वराज्य पार्टी, दोनों कमजोर पड़ गये। स्वराज्य का आदर्श गड़बड़े में आ पड़ा, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने-अपने फिरकों के हितों में ही सोचने और बोलने लगे। किसी भी फिरके की तरफ़दारी से बचने का प्रयत्न करने में कांग्रेस पर चारों ओर से सम्प्रदायवादियों के हमले होने लगे। इन दिनों कांग्रेस ने बुधचाप सगठन और ग्रामोद्योगी (खदर) वगैरा को अपना मुख्य कार्य बना लिया था, और इससे उसे कुछक जन-समूह से सम्पर्क बनाये रखने में मदद मिली।

अपने देश के साम्प्रदायिक झगड़ों के बारे में मनें जरा विस्तार के साथ इसलिए लिखा है कि सन् १९२०-३० ई० के वर्षों में इन्होंने हमारे राजनैतिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। लेकिन इतने पर भी हमें इनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। इन्हें ज़रूरत से बहुत ज्यादा महत्व देने की प्रवृत्ति चल पड़ी है, और किसी हिन्दू तथा मुसलमान लड़के की हर आपसी तकरार एक साम्प्रदायिक तकरार समझी जाती है, और हर तुच्छ दमे को बड़ा भारी दर्शाया जाता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत बहुत बड़ा देश है, और लाखों शहरी तथा गांवों में हिन्दू तथा मुसलमान आपस में बड़े मेल से रहते हैं, और उनमें कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं है। साधारणतया इस तरह के झगड़े कुछ गिने-चुने शहरों तक ही सीमित हैं, हालांकि कभी-कभी गांवों में भी झगड़ा हो जाता है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि साम्प्रदायिक समस्या भारत में जड़-मूल से एक मध्यम-वर्गी समस्या है, और चूंकि कांग्रेस में, कौन्सिलों में, अखबारों में, और जीवन

के हर क्षेत्र में, हमारी राजनीति पर मध्यमवर्ग हावी हो रहा है, इसलिए इसे अनुचित महत्व दे दिया जाता है। किसान वर्ग तो शोर मचाना जानता ही नहीं; ये लोग तो अभी हाल ही में गावों की कांग्रेस कमेटियों, किसान सभाओं, वगैरा के जरिये राजनैतिक कामों में भाग लेने लगे हैं। शहरी मजदूर, खास कर बड़े-बड़े कारखानों के मजदूर, जरा ज्यादा चौकस हैं, और वे मजदूर सघों के रूप में संगठित हो गये हैं। पर कारखानों के ये मजदूर तक भी, और इनसे भी ज्यादा किसान वर्ग, अपने पथ-प्रदर्शन के लिए मध्यमवर्गों से निकले हुए व्यक्तियों का ही मुह ताकते हैं। अब हमें इस ज़माने के जन-समूह, किसान वर्ग और कारखानों के श्रम-जीवी वर्ग की हालत पर गौर करना चाहिए।

भारतीय उद्योगों की, महायुद्ध के फलस्वरूप तेजी से होने वाली वृद्धि सुलह के कुछ वर्षों बाद तक भी जारी रही। ब्रिटिश पूँजी भारत में धडाधड आती रही, और नये कारखानों तथा उद्योगों को चलाने के लिए बहुत सारी नई-नई कम्पनियाँ दर्ज हुईं। ज्यादा बड़ी औद्योगिक कम्पनियाँ खास तौर पर विदेशी पूँजी के सहारे खड़ी की गईं, और इस प्रकार बड़े पैमाने वाले उद्योगों की बाग-डोर व्यवहार में अग्रज पूँजीपतियों के हाथ में आ गई। कुछ वर्ष हुए यह अन्दाज़ लगाया गया था कि भारत में काम करने वाली कम्पनियों में से ८७ फी सदी कम्पनियों में अग्रजों की पूँजी लगी हुई थी, और शायद यह अन्दाज़ भी नीचा है। इस प्रकार भारत पर इंग्लैण्ड का असली आर्थिक पंजा और भी मजबूत हो गया। छोटे-छोटे कस्बों को नुकसान पहुँचा कर बड़े-बड़े शहर पैदा हो गये, पर गावों को कोई नुकसान नहीं हुआ। कपड़ा उद्योग खास तौर पर बढ़ गया, और खनिज उद्योग भी इसी प्रकार बढ़ा।

बढ़ते हुए औद्योगीकरण की नई-नई समस्याओं पर विचार करने के लिए सरकार ने अनेक कमेटियाँ और कमीशन नियुक्त किये। इन्होंने सिफारिश की कि विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साथ ही इन्होंने भारत में ब्रिटिश औद्योगिक स्वार्थों का साधारण रूप से पक्ष लिया। भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए एक टैरिफ बोर्ड नियुक्त किया गया। लेकिन, जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, अनेक मामलों में इस संरक्षण का अर्थ था भारत में ब्रिटिश पूँजी का संरक्षण। मंडियों में इस संरक्षित माल की कीमतें बढ़ जाना स्वाभाविक था, और इसके कारण उसी हद तक जीवनोपयोगी वस्तुएँ भी महंगी हो गईं। नतीजा यह हुआ कि संरक्षण का भार जन-समूह पर, या इस माल के खरीदारों पर, पड़ा और कारखाने-दारों को ऐसी सुरक्षित मंडी मिल गई जिसमें प्रतियोगिता या तो बिल्कुल नहीं रही थी, या कम हो गई थी।

कारखानों की वृद्धि के साथ-साथ कुदरती तौर पर कारखानों में मजदूरी कम करने वाले वर्गों की संख्याओं में भी वृद्धि हुई। सन् १९२२ ई० में ही सरकारी अन्दाज़ था कि भारत में इस वर्ग के लोगों की संख्या कम से कम दो करोड़ थी। देहाती क्षेत्रों के धरतीहीन बेकार मजदूर इस वर्ग में शामिल होने के लिए औद्योगिक नगरों में आने लगे, और यहाँ इन्हें आम तौर पर शोषण की शर्मनाक हालतों में रहने को मजबूर होना पड़ा। जो हालते इंग्लैण्ड में सौ वर्ष पहले कारखानों की प्रणाली के प्रारम्भ में थी, वे ही अब भारत में पैदा हो गई—जैसे रोज़ाना काम का भयकर लम्बा समय, बहुत ही कम मजूरी, रहन-सहन की ज़ालालत भरी और अस्वास्थ्यकर हालतें। कारखानेदार वर्ग का तो एक ही उद्देश्य था : खूब मुनाफ़े बटोर कर तेजी के ज़माने से पूरा लाभ उठाना। और कुछ वर्षों तक तो उन्होंने बड़ी सफलता के साथ यह घटा किया, और हिस्सेदारों को भारी-भारी मुनाफ़े बाँटे, पर उधर मजदूरों की हालत संकट पूर्ण ही बनी रही। अपने कमाये हुए इन ज़बरदस्त मुनाफ़ों में मजदूरों का कोई साम्ना नहीं था, पर आगे चलकर जब तेजी के ज़माने के बाद मन्दी आई और व्यापार गिरने लगा, तो मजदूरों से कहा गया कि कम मजूरियाँ स्वीकार करके इस समान दुर्भाग्य में साम्ना बतावें।

ज्यो-ज्यों मजदूरों की संस्थाएँ, यानी मजदूर सघ, जोर पकड़ते गये, त्यों-त्यों साथ ही साथ, मजदूरों के रहन-सहन और काम की बेहतर हालतों के लिए, काम के घटों में कमी के लिए और ऊँची मजूरियों के लिए, आन्दोलन भी जोर पकड़ता गया। कुछ तो इससे प्रभावित होकर, और कुछ श्रमजीवियों के साथ अच्छा बर्ताव किये जाने की संसार-व्यापी भाग से प्रभावित होकर, सरकार ने कारखानों के मजदूरों की हालत में सुधार करने के इरादे से कई क़ानून पास किये। मैं किसी पिछले पन्ने में कारखाना क़ानून के पास किये जाने का ज़िक्र कर चुका हूँ। इसमें यह विधान था कि बारह से पन्द्रह वर्ष की आयु के बालकों से दिन

भर में छे घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाना चाहिए। स्त्रियों और बच्चों के रात में काम करने पर भी रोक लगा दी गई थी। वय-प्राप्त पुरुषों और स्त्रियों के लिए दिन भर में काम के ज्यादा से ज्यादा ग्यारह घंटे और सप्ताह में साठ घंटे (काम का सप्ताह छे दिन का माना गया था) निश्चित कर दिये गये। बाद में होने वाले कुछ संशोधनों के साथ यह कारखाना कानून अभीतक लागू है।

खानों में काम करने वाले कम्बख्त मजदूरों को, खास कर जमीन के अन्दर कोयले की खानों में काम करने वालों को, कुछ संरक्षण देने के लिए सन् १९२३ ई० में भारतीय खान कानून पास किया गया। तेरह वर्ष से कम के बच्चों के लिए जमीन के अन्दर काम करने पर पाबन्दी लगा दी गई और स्त्रियाँ जमीन के अन्दर काम करती नहीं, और देखा जाय तो इनकी संस्था मजदूरों की कुल संस्था से आधी के करीब थी। वयस्कों के लिए छः दिन के हफ्ते में काम के ज्यादा से ज्यादा घंटे इस प्रकार निश्चित किये गये : जमीन पर काम करने के साठ, और जमीन के भीतर काम करने के चौवन। दिन में ज्यादा से ज्यादा करने के घंटे, मेरे खयाल से, बारह होते हैं। काम के घंटों के ये आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें श्रमजीवियों की हालतों का कुछ अनुमान हो जाय। पर इनकी मदद से भी तुम्हें आशिक अनुमान ही हो सकता है क्योंकि पूरी जानकारी के लिए इनके अलावा और भी बहुत-सी चीजों का जानना जरूरी है, जैसे, मजूरियों की दर, रहन-सहन की हालतें, बीमारियाँ। यहाँ हम इन बातों के ब्योरे में नहीं जा सकते। परन्तु यह महसूस करना भी कम बात नहीं है कि लड़कों तथा लड़कियों और पुरुषों तथा स्त्रियों को कारखानों में किस प्रकार जिन्दा भर रखने योग्य तुच्छ मजूरी पर ग्यारह-बारह घंटे रोज़ काम करना पड़ता है। कारखानों में जिस तरह का एकरस काम वे करते हैं वह भयंकर उदासी पैदा करने वाला होता है; उसमें कोई आनन्द बूझी होता। और जब वे बिल्कुल थके-मादे घर पहुँचते हैं, तो आमतौर पर एक पूरे कुटुम्ब को मिट्टी की छोटी-सी झोपड़ी में भर जाना पड़ता है, जिसमें टट्टी-पेशाब की कोई सहूलियत नहीं होती।

कुछ और कानून भी पास किये गये, जिनसे मजदूरों को मदद मिली। सन् १९२३ ई० में काम-गरों का मुआवजा कानून बना जिसके अनुसार, दुर्घटनाओं आदि के कारण चुटैल हुए मजदूर को कुछ मुआवजा दिया जाना जरूरी था। और सन् १९२६ ई० में मजदूर मच कानून बनाया गया, जो मजदूर सचों के निर्माण से और उन्हें मान्यता दिये जाने से, सम्बन्ध रखता था। इन दिनों में भारत में मजदूर सच आन्दोलन ज़रा तेज़ी के साथ बढ़ा, खास कर बम्बई में। एक अखिल-भारतीय मजदूर सच कांग्रेस बनी, पर कुछ वर्षों बाद यह दो दलों में बंट गई। महायुद्ध तथा रूसी क्रान्ति के समय से ही दुनिया भर में श्रमजीवी वर्ग दो अलग-अलग दिशाओं में खींचा जा रहा है। एक ओर तो द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय सच (जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ) से सम्बद्ध पुराने कट्टरपथी और नर्मदली मजदूर संच हैं; दूसरी ओर सोवियत रूस तथा तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय सच का आकर्षण है। इसलिए हर जगह कारखानों के नर्म विचार वाले और आम तौर पर खुशहाल मजदूर निरापदता तथा द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय सच की ओर झुक रहे हैं, और अधिक क्रान्तिकारी मजदूर तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय सच की ओर। यह खींचतान भारत में भी हुई और सन् १९२९ के अन्त में यहाँ भी दो दल हो गये। तभी से भारत में श्रमजीवी आन्दोलन कमजोर पड़ गया है।

किसान वर्ग के विषय में मैं उससे अधिक यहाँ कुछ नहीं लिख सकता जितना अपने पिछले पत्रों में लिख चुका हूँ। इनकी स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है और वे ऋण देने वालों के कर्जों में दिन पर दिन बड़ी बुरी तरह फँसते जा रहे हैं। छोटे-छोटे ज़मींदार, मौसूरी कास्तकार और साधारण कास्तकार, सबके सब ऋण देने वाले बनिये या साहूकार के पजों में फँस जाते हैं। चूँकि कास्तकार कर्ज नहीं चुका सकता है, इसलिए धीरे-धीरे इस ऋणदाता के क़ब्जे में चली जाती है। और चूँकि यह ऋणदाता ज़मींदार भी होता है और साहूकार भी, इसलिए कास्तकार उसका दोहरा गुलाम बन जाता है। आम तौर पर यह बनिया ज़मींदार शहर में रहता है, और उसके तथा कास्तकार वर्ग के बीच कोई घनिष्ठ आपसी सम्पर्क नहीं रहता। इसका निरन्तर प्रयत्न इसी दिशा में रहता है कि भूखों-मरते किसान-वर्ग से जितना सम्भव हो सके उतना ज्यादा रुपया वसूल किया जाय। पुराना ज़मींदार, जो अपने कास्तकार-वर्ग के बीच में ही रहता था, कभी कभी उन पर दया भी दिखा सकता था; पर शहर में रहने वाला साहूकार-ज़मींदार वसूली के लिए अपने कारिन्दे भेज देता है, और ऐसी कमजोरी कभी नहीं दिखाता।

सरकारी कमेटियों ने कृषिजीवी वर्गों के कर्जों के बारे में कितने ही सरकारी तख्तीने बनाये हैं।

सन् १९३० ई० में यह अन्दाज़ लगाया गया था कि सारे भारत में (बर्मा को छोड़ कर) इन वर्षों के कुल क़र्जों की रक़म की भीमकाय संख्या ८,०३,००,००,००० रुपये हैं ! इसमें ज़मींदारों और खेती करने वालों दोनों के क़र्ज शामिल हैं। मंदी के वर्षों में तथा बाद में यह संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई।

इस प्रकार कृषिजीवी वर्ग, छोटे-छोटे ज़मींदार और काश्तकार दोनों, दिन पर दिन गहरी दलदल में घंसे जा रहे हैं और इनके बाहर निकलने का सिवा इसके कोई रास्ता नहीं है कि वर्तमान भूमि प्रणाली की क्रान्ति-कारी ढंग से जड़ ही काट दी जाय। कर लगाने की वर्तमान व्यवस्था ऐसी है कि उसका सबसे ज़्यादा बोझ उस वर्ग पर पड़ता है जो सब से ज़्यादा गरीब है और जो उसे बर्दाश्त करने की सब से कम क्षमता रखता है। खर्च की बड़ी-बड़ी मदें सेना, शासन विभाग और इंग्लैण्ड द्वारा वसूल की जाने वाली अन्य रकमें हैं, जिनसे जन-समूह को कोई लाभ नहीं पहुंचता। शिक्षा पर प्रति व्यक्ति करीब आठ आने खर्च किये जाते हैं, जब कि इसकी तुलना में इंग्लैण्ड का यह खर्च २ पौंड १५ शिलिंग (क़रीब ४० रु०) प्रति व्यक्ति है। इस प्रकार इंग्लैण्ड में शिक्षा पर भारत से ७३½ गुना अधिक व्यय होता है।

गत वर्षों में भारत की आबादी की प्रति व्यक्ति के हिसाब से राष्ट्रीय आय का तख्तीना लगाने के प्रयत्न कई बार किये गये हैं। यह मुश्किल मामला है, और इन तख्तीनों में बड़ा फर्क है। सन् १८७० ई० में दादाभाई नौरोजी ने हिसाब लगाया था कि यह २० रु० प्रति व्यक्ति है। हाल के तख्तीने ६७ रु० तक जा पहुंचे हैं, और कुछ अंग्रेजों के लगाये हुए अधिक से अधिक अनुकूल तख्तीने भी ११६ रु० से ऊंचे नहीं जाते। संयुक्तराज्य अमरीका में इसके मुकाबले का आकड़ा १९२५ रु० है, और तब से यह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इंग्लैण्ड में प्रति व्यक्ति की आमदनी १,००० रु० है।^१

: १६२ :

भारत में शान्तिपूर्ण बग़ावत

१७ मई, १९३३

भारत तथा उसके अतीत के बारे में मैंने तुमको जितने ज़्यादा पत्र लिखे हैं उतने किसी और देश के बारे में नहीं लिखे। लेकिन भूतकाल अब वर्तमान में बिलीन होता जा रहा है, और मुझे आशा है कि यह जो पत्र मैं शुरू कर रहा हूँ वह मेरे विवरण को आज के भारत तक ले आवेगा। मैं हाल की कुछ घटनाओं का ज़िक्र करूंगा जो हमारे दिमागों में ताज़ा बनी हुई हैं। उनके बारे में लिखने का समय अभी नहीं आया है, क्योंकि कहानी अभी अधूरी है। परन्तु सारा इतिहास वर्तमान में आकर एकदम ही रुक जाता है, और कहानी के बाकी के अध्याय भविष्य के गर्भ में छिपे पड़े रहते हैं। सच पूछो तो कहानी का कोई अन्त ही नहीं है; वह तो निरन्तर आगे चलती रहती है।

सन् १९२७ ई० के आखिरी दिनों में ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि शासन-व्यवस्था के ढांचे में भावी सुधारों तथा परिवर्तनों के सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक कमीशन भारत भेजा जायगा। भारत के सारे राजनैतिक दलों ने इस घोषणा पर क्रोध प्रगट किया और इसे बुरा बताया। कांग्रेस ने इस पर इसलिए आपत्ति की कि वह तो इस ख्याल को ही सख्त नापसन्द करती थी कि स्वराज्य की योग्यता के लिए भारत की समय-समय पर परीक्षा ली जाय करे। इस देश पर जब तक सम्भव हो तब तक क़ब्ज़ा बनाये रखने की अपनी इच्छा पर पर्दा डालने के लिए अंग्रेज लोग इसी वाक्य का प्रयोग करते थे। कांग्रेस ने बहुत वर्षों से अपने देश के लिए आत्म-निर्णय के उसी अधिकार का दावा किया था जिसका महायुद्ध के दौरान में मित्र-राष्ट्रों ने इतना ढिंढोरा पीटा था। और, उसने भारत पर हुकम चलाने या उसके भावी भाग्य का अन्तिम निबटारा करने के ब्रिटिश पार्लैमेण्ट के अधिकार को कबूल करने से इन्कार कर दिया। इन कारणों से कांग्रेस ने इस नये पार्लैमेण्टी कमीशन का विरोध किया। भारत के नर्म विचार वाले दलों ने

^१ये आंकड़े प्रति व्यक्ति की सालाना औसत आमदनी के हैं।

इस कमीशन का अन्य कारणों से विरोध किया, जिनमें मुख्य यह था कि किसी भारतीय को इसका सदस्य नहीं बनाया गया था। यह विशुद्ध अंग्रेजी कमीशन था। हालांकि विरोध के कारण अलग-अलग थे, पर यह सच बात है कि नर्म से नर्म विचार के लोगों समेत भारत की क़रीब-क़रीब हर जमात ने एक-स्वर से इसकी निन्दा की और इसके बहिष्कार का समर्थन किया।

इसी समय के लगभग, दिसम्बर, सन् १९२७ ई०, में मद्रास में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और उसने निश्चय किया कि भारत के लिए राष्ट्रीय स्वाधीनता उसका लक्ष्य है। यह पहला ही मौका था जब कांग्रेस ने स्वाधीनता की घोषणा की। दो वर्ष बाद, लाहौर में, स्वाधीनता निश्चय रूप से कांग्रेस का ध्येय बन गई। मद्रास कांग्रेस ने 'सर्वदल सम्मेलन' भी बनाया, जो थोड़े दिन क्रियाशील रह कर खतम हो गया।

अगले वर्ष, सन् १९२८ ई० में, ब्रिटिश कमीशन ने भारत में पदार्पण किया। जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, सर्वसाधारण ने इसका बहिष्कार किया, और जहाँ-जहाँ यह गया वहाँ-वहाँ इसके विरुद्ध बड़े-बड़े प्रदर्शन किये गये। इसके सभापति के नाम पर इसे साइमन कमीशन कहते थे, और "साइमन लौट जाओ" का नारा भारत भर में गूँज उठा। अनेक अवसरों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियाँ चलाई, लाहौर में पुलिस ने लाला लाजपत राय तक को मारा। कुछ महीनो बाद लालाजी की मृत्यु हो गई, और डाक्टरों की राय थी कि सम्भवतया पुलिस की मार से लालाजी की मृत्यु जल्दी हो गई। इन सब बातों ने देश में क्रुद्धता तीव्र पर बड़ी उत्तेजना और बड़ा श्रेष्ठ पैदा कर दिये।

इस असें में सर्वदल सम्मेलन विधान का मसौदा बनाने का और साम्प्रदायिक उत्पन्न का हल ढूँढ निकालने का प्रयत्न कर रहा था। इसने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें विधान के बारे में और साम्प्रदायिक समस्या के बारे में सुझाव थे। यह रिपोर्ट नेहरू-रिपोर्ट कहलाती है, क्योंकि जिस कमेटी ने इसका मसौदा बनाया था उसके सभापति पंडित मोतीलाल नेहरू थे।

गुजरात के बारडोली गांव के किसानों का, सरकार द्वारा मालगुजारी की दर में वृद्धि के विरुद्ध, महान संग्राम इस वर्ष की एक और उल्लेखनीय घटना थी। उत्तर प्रदेश की भाँति गुजरात में बड़ी-बड़ी ज़मींदारियों की प्रथा नहीं है। वहाँ केवल मालगुजार किसान हैं। इन किसानों ने सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में प्रभूवैरीतापूर्ण लड़ाई चलाई और महान विजय प्राप्त की।

दिसम्बर, सन् १९२८ ई०, की कलकत्ता कांग्रेस ने नेहरू-रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिसमें ब्रिटिश उपनिवेशों के विधान से मिलते-जुलते विधान की सिफारिश की गई थी। कांग्रेस ने इसे तो स्वीकार कर लिया, पर यह स्वीकृति अस्थायी रूप में थी, और इसके लिए उसने एक वर्ष की अवधि निश्चित कर दी। अगर एक वर्ष के भीतर ब्रिटिश सरकार से इसके आश्वासन पर कोई राखीनामा न हो, तो कांग्रेस फिर स्वाधीनता की मांग पर चली जायगी। इस प्रकार कांग्रेस तथा देश अपरिहार्य रूप से नाज़ुक घड़ी की ओर अग्रसर हो रहे थे।

श्रमजीवी वर्ग भी बड़ा उतावला हो रहा था, और कुछ औद्योगिक केन्द्रों में जब मज़ूरियाँ घटाने के प्रयत्न किये गये तो वहाँ वह सरगम बनने लगा। बम्बई में इनका संगठन खास तौर पर बहुत अच्छा था, और यहाँ बड़ी-बड़ी हड़तालें हुईं जिनमें एक लाख से भी अधिक मज़दूरों ने भाग लिया। मज़दूरों में समाजवादी, और कुछ हद तक साम्यवादी, विचारधाराएँ फैलने लगी, और इस क्रान्तिकारी उमाड़ से तथा श्रमजीवी वर्ग की बढ़ती हुई ताकत से भयभीत होकर सरकार ने सन् १९२९ ई० के प्रारम्भ में यकायक बत्तीस मज़दूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, और उनके विरुद्ध षडयंत्र का बड़ा मुकदमा चला दिया। यह मुकदमा दुनिया भर में "मेरठ केस" के नाम से मशहूर हो गया। लगभग चार वर्ष की अदालती सुनवाई के बाद तमाम अभियुक्तों को कैद की ज़बरदस्त सज़ाएँ दे दी गईं। और मन्त्रों की बात यह थी कि उनमें से किसी पर भी बग़ावत की अमली कार्रवाई और शान्तिभंग करने तक का अभियोग नहीं लगाया गया था। मालूम होता है कि उनका अपराध यह था कि वे एक खास तरह का मत रखते थे और उसका प्रचार करते थे। अपील करने पर ये सज़ाएँ बहुत कम कर दी गईं।

एक और क्रिस्म की प्रवृत्ति, जो अन्दर ही अन्दर सुलग रही थी और कभी-कभी ऊपरी सतह पर भी प्रगट हो जाती थी, यह थी कि कुछ लोग क्रान्ति लाने के लिए हिंसात्मक उपायों में विश्वास करते

थे। यह प्रवृत्ति मुख्यतः बंगाल में, कुछ हद तक पंजाब में, और थोड़ी-बहुत उत्तर प्रदेश में थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने के अनेक उपाय किये और षडयन्त्रों के कितने ही मुकदमे चलाये गये। सरकार ने 'बंगाल आर्डिनेन्स' नामक एक विशेष क़ानून जारी किया ताकि जिस किसी पर वह सन्देह करने का इरादा करले उसे गिरफ़्तार करने और बिना मुकदमा चलाये जेल में रखने का अधिकार उसे मिल जाय। इस आर्डिनेन्स के मातहत कितने ही सौ बंगाली नवयुवक गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिये गये। ये 'नज़रबन्द' कहलाते थे और उनकी क़ैद की कोई मीयाद नहीं होती थी। उल्लेख करने की मज़ेदार बात यह है कि जिस समय यह निराला आर्डिनेन्स जारी किया गया था उस समय इंग्लैण्ड में मज़दूर सरकार शासन कर रही थी, और इस आर्डिनेन्स की ज़िम्मेदारी उसीके ऊपर आती थी।

इन क्रान्तिकारियों ने आतक फैलाने की बहुत-सी कार्रवाइयाँ की जिनमें से अधिकांश बंगाल में हुई। इनमें से तीन घटनाओं की ओर लोगों का ध्यान खास तौर पर आकर्षित हुआ। पहली तो लाहौर में एक अंग्रेज़ पुलिस-अफ़सर पर गोली चलाने की थी जिसके बारे में खयाल किया जाता था कि उसने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को मारा था। दूसरी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के प्रसेम्बली भवन में बम फेंके जाने की थी। इस बम से कोई नुक़सान नहीं हुआ, और मालूम होता है कि यह केवल ख़ूब शोर मचवाने और देश का ध्यान आकर्षित करने के इरादे से फेंका गया था। तीसरी घटना सन् १९३० ई० में चटगाव में उस समय के लगभग हुई जब सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू ही हुआ था। यह शस्त्रागार पर साहसपूर्ण और बड़ी तैयारी के साथ मारा गया छापा था, और कुछ सफल भी रहा। इस आन्दोलन को कुचलने के लिए सरकार ने दिमाग में सुझने वाली सारी तरकीबें काम में लीं। ज़ामूस और मुख़बिर रखे गये, बहुत लोगों को गिरफ़्तार किया गया और षडयन्त्र के मुकदमे चलाये गये, लोगों को नज़रबन्द किया गया (कभी-कभी अदालतों द्वारा बरी किये गये लोगों को तुरन्त फिर गिरफ़्तार करके आर्डिनेन्स के मातहत नज़रबन्द बना कर रक्खा जाता था), और पूर्व बंगाल के कुछ भागों पर फौजी शासन कायम कर दिया गया था, और लोग आज़ा-पत्रों के बिना बाहर घूम-फिर नहीं सकते थे, न वे साइकिलों की सवारी कर सकते थे और न मनचाही पोशाक बदल सकते थे। पुलिस को इत्तला न देने के जुर्म में पूरे के पूरे नग़रो और गावों पर भारी-भारी जुमाने लगा दिये गये थे।

सन् १९२९ ई० में लाहौर में एक षडयन्त्र के मुकदमे के एक क़ैदी जतीन्द्रनाथ दास ने जेल के दुर्व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल कर दी। यह नवयुवक अन्त तक डटा रहा और इस भूख हड़ताल के फलस्वरूप इकसठवें दिन उसकी मृत्यु हो गई। जतीन्द्रदास के आत्मोत्सर्ग ने भारत पर गहरा प्रभाव डाला। एक और घटना, जिसने देश को स्तब्ध और व्यथित कर दिया, सन् १९३१ ई० के शुरू में भगत सिंह की फासी थी।

अब मैं फिर कांग्रेस की राजनीति पर आता हूँ। कलकत्ता कांग्रेस ने जो एक साल की मोहलत दी थी उसका समय पूरा हो रहा था। सन् १९२९ ई० के आख़री दिनों में सरकार ने उन गंभीर परिणामों को रोकने का प्रयत्न किया जिनकी सम्भावना नज़र आ रही थी। उसने भारत की भावी उन्नति के बारे में एक अस्पष्ट-सी घोषणा की। उस समय भी कांग्रेस ने कुछ शर्तों के साथ सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया। पर जब ये शर्तें पूरी नहीं हुईं तो दिसम्बर, सन् १९२९ ई०, की लाहौर कांग्रेस ने लाचार होकर स्वाधीनता के पक्ष में और उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष का निश्चय किया।

इस प्रकार सन् १९३० ई० का वर्ष भावी घटनाओं की अशुभ सम्भावना के अधियारे वातावरण में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा की तैयारियाँ हो रही थी। धारा सभा तथा कौन्सिलो का फिर बहिष्कार कर दिया गया था और उनके कांग्रेसी सदस्यों ने स्तीफे दे दिये थे। जनवरी की २६ तारीख को शहरों तथा गावों की अनगिनती सभाओं में सारे देश में स्वाधीनता की विशेष शपथ ली गई। इस दिन की वर्षगांठ हर साल 'स्वाधीनता दिवस' के नाम से मनाई जाती है। मार्च में, नमक क़ानून तोड़ने के लिए समुद्र तट पर गांधी जी की प्रसिद्ध दाढ़ी-यात्रा हुई। अपना धावा शुरू करने के लिए उन्होंने नमक कर को इसलिए चुना था कि यह कर गरीब लोगों पर बड़ा बोझ था, और इसलिए खास तौर पर बुरा था।

अप्रैल, सन् १९३० ई०, के मध्य तक सविनय अवज्ञा का संभ्राम पूरे ज़ोर पर पहुंच गया था। हर जगह केवल नमक क़ानून ही नहीं तोड़ा गया बल्कि दूसरे क़ानून भी तोड़े गये। देश भर में शान्तिपूर्ण बग़ावत

फैल गई और उसे कुचलने के लिए नये-नये क़ानून और आर्डिनेन्स एक के बाद एक तेज़ी के साथ निकलने लगे। पर ये आर्डिनेन्स ही सविनय अवज्ञा के लक्ष्य बन गये। सामूहिक गिरफ्तारियां हुईं, और लाठियों की पशुतापूर्ण मार, और शान्तिपूर्ण भीड़ों पर गोलियां चलना, और कांग्रेस कमेटियों का गैर-क़ानूनी घोषित किया जाना, और अखबारों का मुंह बन्द किया जाना, और सेन्सर का बिठाया जाना, और मार-पीट और जेलों में सस्ती का व्यवहार,—ये सब रोज़मर्रा की घटनाएं हो गईं। एक ओर तो आर्डिनेन्सों द्वारा शासन था, दूसरी ओर इन्हें निषिद्ध और व्यवस्थित ढंग से तोड़ा जाता था। साथ-साथ विदेशी माल और अंग्रेज़ी कपड़े का बहिष्कार भी चल रहा था। लगभग एक लाख व्यक्ति जेलों में गये, और कुछ समय के लिए भारत के इस शान्तिपूर्ण भगर दृढ़तापूर्ण संघर्ष पर दुनिया भर का ध्यान लगा रहा।

तीन हज़ीक़ते में तुम्हारी निगाह में लाना चाहता हूँ। पहली तो थी उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त की अपूर्व राजनैतिक जागृति। संघर्ष के प्रारम्भ होते ही, यानी सन् १९३० ई० के अप्रैल में, पेशावर में शान्तिपूर्ण भीड़ों पर गोलियों की खबरदस्त बौछार की गई, और पूरे वर्ष भर सीमाप्रान्त के हमारे देशवासियों ने आश्चर्यजनक परिमाण में पाषाणिक व्यवहार को वीरतापूर्ण दृढ़ता के साथ बर्दाश्त किया। यह चीज़ दुगुनी अपूर्व थी, क्योंकि सीमाप्रान्त के लोग शान्तिप्रिय बिल्कुल नहीं होते, और ज़रा-सी उत्तेजना पर भड़क उठते हैं। इतने पर भी वे शान्त बने रहे। राजनैतिक क्षेत्र में नवागन्तुक पठानों जैसी कौम के लिए तुरन्त ही आगे आ जाना और ऐसा वीरतापूर्ण काम कर दिखाना आश्चर्य की ओर बड़ी प्रशंसा की बात थी।

दूसरी उल्लेखनीय हज़ीक़त, जो निश्चय ही इस महान वर्ष की सबसे प्रधान घटना थी, भारतीय नारियों की अपूर्व जागृति थी। जिस ढंग से लाखों नारियों ने अपने वूषट हटा दिये और वे अपने घरों की चहार-दीवारी को छोड़ कर संघर्ष में अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिड़ाकर लड़ने के लिए गलियों और बाज़ारों में निकल पड़ीं; वह ऐसी चीज़ थी कि जिन लोगों ने इसे नहीं देखा वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे।

तीसरी उल्लेखनीय हज़ीक़त यह थी कि ज्यो-ज्यो आन्दोलन ख़ोर पकड़ता गया त्यो-त्यो, जहाँ तक किसान-वर्ग से ताल्लुक था, आर्थिक कारण अपना असर दिखाने लगे। सन् १९३० ई० का वर्ष महान ससार-व्यापी सकट का पहला वर्ष था, और खेती की उपज की कीमते बहुत गिर गई थी। किसान वर्ग को इससे बहुत नुक़सान हुआ क्योंकि उनकी आमदनी उनके उत्पादन की बिक्री पर निर्भर होती है। इसलिए कर-बन्दी का आन्दोलन उनकी मुसीबत के अनुकूल पड़ा, और स्वराज्य उनके लिए केवल दूर का राजनैतिक लक्ष्य नहीं रहा बल्कि तात्कालिक आर्थिक प्रश्न बन गया, और यह चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार उनके लिए इस आन्दोलन का एक नवीन और अधिक घनिष्ठ अर्थ हो गया, और ज़मींदारों तथा काश्तकारों के बीच वर्ग संघर्ष का तत्व पैदा हो गया। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी भारत में यह बात खास तौर पर हुई।

जब भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन ख़ोरो के साथ चल रहा था, तब समुद्र-पार लन्दन में ब्रिटिश सरकार ने बड़ी धूम-धाम और कंफ़ियत के साथ एक गोलमेज़ परिषद बुलाई। कांग्रेस को इससे कोई वास्ता नहीं था। जो भारतीय उसमें शामिल होने को गये वे सब सरकार के नामज़द किये हुए थे। कठपुतलियों की तरह या बेजान छायामूर्तियों की तरह वे लन्दन के उस रंगमंच पर फुदकते फिरते थे, और मन में अच्छी तरह जानते थे कि असली संघर्ष तो भारत में हो रहा है। भारतवासियों की कमज़ोरियों का प्रदर्शन करने के लिए सरकार ने साम्प्रदायिक समस्या को चर्चा का मुख्य विषय बना दिया था। उसने यह होशियारी की थी कि परिषद के लिए हृद दर्जों के सम्प्रदायवादियों और प्रतिगामियों को नामज़द किया था, जिससे समझौता होने की कोई सम्भावना ही नहीं थी।

मार्च, सन् १९३१ ई०, में कांग्रेस तथा सरकार के बीच एक विराम-सन्धि या अस्थायी समझौता हुआ ताकि दोनों मिलकर आगे बातचीत कर सकें। यह 'गांधी-इविन समझौता' कहलाया। सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया गया, और हज़ारों सत्याग्रही कैदी छोड़ दिये गये, और आर्डिनेन्स उठा लिये गये।

सन् १९३१ ई० में कांग्रेस की ओर से गांधीजी गोलमेज़ परिषद में भाग लेने के लिए लंदन गये। इधर भारत में तीन महत्वपूर्ण समस्याएं उठ खड़ी हुईं, और कांग्रेस तथा सरकार दोनों का ध्यान उनपर अटक गया। पहली समस्या बंगाल की थी जहाँ आतंकवादी कार्रवाइयों को रोकने के बहाने सरकार ने

राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध सख्त धावा बोल दिया था। पहले भी ज्यादा सख्त एक नया आर्डिनेन्स जारी किया गया, और दिल्ली समझौते के बावजूद बंगाल ने नहीं जाना कि शान्ति क्या होती है।

दूसरी समस्या सीमाप्रान्त में थी, जहाँ राजनैतिक जागृति लोगों को अभी तक कार्रवाई करने के लिए उत्साहित कर रही थी। खान अब्दुल गफ्फार खा के नेतृत्व में एक विशाल, अनुशासनपूर्ण, पर शान्ति-प्रिय संगठन जोर पकड़ रहा था। ये 'खुदाई खिदमतगार' कहलाते थे, और इसे 'लाल कुर्ती दल' भी कहते थे, क्योंकि ये लोग लाल रंग की बर्दी पहनते थे (समाजवादियों अथवा साम्यवादियों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था)। सरकार इस आन्दोलन से बहुत चिढ़ती थी। वह इससे डरती भी थी, क्योंकि वह अच्छे पठान लड़ाकू के गुणों को जानती थी।

तीसरी समस्या उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। संसार-व्यापी मंदी और कीमतों के गिरने से गरीब किसान पर बड़ी भारी मुसीबत आ गई थी। वह लगान भ्रदा नहीं कर सकता था। उसे कुछ छूटें दी गईं, पर ये काफी नहीं समझी गईं। कांग्रेस ने उसकी ओर से मध्यस्थ बनने का प्रयत्न किया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। जब सन् १९३१ ई० के नवम्बर मास में लगान वसूली का समय आया तो मामला तूल पकड़ गया। कांग्रेस ने इलाहाबाद जिले से शुरूआत की और काश्तकारों तथा जमींदारों दोनों को सलाह दी कि जब तक छूटो के प्रश्न का फैसला न हो जाय तब तक वे लगान और मालगुजारी भ्रदा न करें। बस, सरकार ने इसकी पेशबन्दी करने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए एक आर्डिनेन्स जारी कर दिया। यह आर्डिनेन्स बड़ा सख्त और विस्तृत था, जिसमें जिला अफसरों को हर तरह की हलचल को कुचलने के और व्यक्तियों की गति-विधि तक पर रोक लगाने के पूरे अधिकार दे दिये गये थे।

इस आर्डिनेन्स के तुरन्त बाद ही सीमाप्रान्त के लिए दो स्तम्भ करने वाले आर्डिनेन्स निकले, और वहाँ तथा उत्तर प्रदेश में प्रमुख कांग्रेस-जनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

बस, जब वर्ष के अन्तिम सप्ताह में गांधीजी लन्दन से असफल हो कर लौटे, तो उनके सामने यह स्थिति खड़ी थी। तीन प्रान्तों में आर्डिनेन्सों का राज्य था, और उनके कई साथी जेलों में बन्द हो चुके थे। एक ही सप्ताह के भीतर कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन की दुबारा घोषणा कर दी, और उधर सरकार ने अपनी ओर से हजारों कांग्रेस कमेटियों तथा उससे सम्बन्धित अनेक संस्थाओं को गैर-कानूनी करार दिया।

यह सप्तर्ष सन् १९३० के सप्तर्ष से बहुत ज्यादा कठिन था। पिछले अनुभव से फायदा उठा कर सरकार ने इसके लिए अपने-आपको बड़ी सावधानी से तैयार कर लिया था। कानूनी रूप का परदा और कानून के नियम उलट दिये गये थे, और सर्वांगीण आर्डिनेन्सों के अन्तर्गत, मुल्की अधिकारियों के मातहत देश भर में एक तरह के फौजी शासन का बोलबाला था। राज्य के पाशविक बल का नगा नाच हो रहा था। यह परिणाम अवश्यम्भावी था, क्योंकि ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय आन्दोलन बल प्राप्त करता जाता है त्यो-त्यो वह विदेशी हुकूमत की जड़-बुनियाद को ही खतरे में डालता जाता है, और हुकूमत का प्रतिरोध भी उतना ही खूबार बनता जाता है। अमानतदारी और सद्भावना की आडम्बर भरी बातें ताक में रख दी जाती हैं और डंडा तथा सगीन विदेशी शासन को सहारा देने वाली असली बुनियों के रूप में प्रगट हो जाते हैं। कानून सिर्फ ऊपर बैठे हुए वायसराय की ही नहीं बल्कि हर भ्रदना सरकारी कर्मचारी की मर्जी का काम हो जाता है और वह अपर्न मनमानी करने लगता है क्योंकि वह खूब जानता है कि उसके ऊपर के अफसर उसे सहारा देंगे। खुफिया विभाग और सी० आई० डी०, जारशाही रूस के जमाने की तरह हर जगह फैल जाते हैं और उनके अधिकार बढ जाते हैं। किसी पर कोई रोक थाम नहीं रहती, और ज्यों-ज्यों निरंकुश अधिकार का उपयोग होता है त्यो-त्यो उसकी भूल भी बढ़ती जाती है। जो सरकार मुख्यतया अपने खुफिया विभाग के बल पर हुकूमत करती है, और जो देश उसके मातहत तकलीफें उठाता है, उन दोनों का बहुत जल्दी नैतिक पतन हो जाता है। क्योंकि हर खुफिया विभाग साजिश, जासूसी, मक्कारियों, आतंकवाद, लोगों को भड़काना, भूटे मामले बनाना, डरा-धमका कर रुपया ऐंठना, वीरा के वातावरण में खूब मज्जे से फूलता-फलता है। पिछले तीन वर्षों में भ्रदना सरकारी कर्मचारियों को और पुलिस को और सी० आई० डी० को जो अत्यधिक अधिकार दे दिये गये, और जिस तरह इनका उपयोग किया गया, उसके कारण इन विभागों के लोग उत्तरोत्तर हैवान बनते गये और उनका पतन होता गया। इनका लक्ष्य था देश में आतंक फैलाना।

मे ज्योरे मे नहीं जाना चाहता। इस अवसर पर सरकार की नीति का एक मज्जेदार पहलू था संस्थाओं

तथा व्यक्तियों, दोनों की सम्पत्ति, मकानों, मोटरों, बैंकों में जमा रूपयों, वगैरा की व्यापक जब्ती।' इसका उद्देश्य था कांग्रेस के मध्यम-वर्गी समर्थकों पर चोट करना। एक आर्किनेन्स का मामूली पर निराला पहलू यह था कि माता-पिताओं तथा अभिभावकों को उनके बच्चों या पालितों के अपराधों के लिए सजा दी जा सकती थी !

इधर तो ये सब कुछ हो रहा था, और उधर ब्रिटिश सरकार का प्रचार विभाग दुनिया के सामने भारत की लुभावनी तस्वीर खींचने में लगा हुआ था। खुद भारत में तो कोई भी भ्रमबाद, बुरा नतीजा भुगतने के डर से, सच्ची बातें छापने का साहस नहीं करता था—यहाँ तक कि गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करना भी जुर्म था !

लेकिन भारत के तमाम प्रतिगामी से प्रतिगामी तत्वों के साथ गठ-बन्धन करने का प्रयत्न भारत में ब्रिटिश नीति का सबसे अधिक भंडा फोड़ने वाला पहलू रहा है। आज भारत में ब्रिटिश साम्राज्य प्रगतिशील बलों से लड़ने के प्रयत्न में सामन्ती तथा परले सिर के प्रतिगामी बलों के सहारे खड़ा है। अंग्रेजों ने अपने सहारे के लिए "निहित स्वार्थों" को संगठित करने का प्रयत्न किया है, और उन्हें यह हौवा बता कर डराया है कि अगर भारत से ब्रिटिश सत्ता उठ जायगी तो सामाजिक क्रान्ति हो जायगी। सामन्ती राजा लोग उनकी पहली रक्षा-यंक्ति हैं; इनके बाद ज़मींदार वर्गों की क्रतार है। चतुराई भरी तिकड़म करके और कट्टर सम्प्रदायवादियों को आगे धकेल कर, उन्होंने अल्पसंख्यकों की समस्या को भारत की आजादी के मार्ग में एक बाड़ बना दिया है। हाल ही में मन्दिर-प्रवेश के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुओं में परले सिर के धार्मिक कट्टरपन्थियों के साथ हर तरह की सहानुभूति और मित्रता दिखा कर बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित कर दिया था। ब्रिटिश सरकार हर जगह प्रतिगामिता और सकीर्ण कट्टरता और पथ-भ्रष्ट स्वार्थपरता के क्षेत्रों में अपना सहारा ढूँढती रहती है।

जनता के सामूहिक संघर्ष में एक बड़ा लाभकारी गुण होता है। जनता को राजनीति का पाठ पढ़ाने का यह सबसे श्रेष्ठ और शीघ्रगामी उपाय है, हालांकि यह उपाय शायद कष्टकर है। क्योंकि जन समूहको "बड़ी घटनाओं के स्कूल में पाठ पढ़ना" ज़रूरी होता है। शान्ति काल की साधारण राजनैतिक हलचले, असलन लोकतन्त्री देशों के चुनाव, साधारण व्यक्ति को अक्सर भ्रम में डाल देते हैं। वस्तुत्व कला में भरे भाषणों की बाढ-सी आ जाती है। हर उम्मीदवार तरह-तरह के सब्ब बाता दिखाता है, और बेचारा मतदाना या खेत में या कारखाने में या दूकान पर काम करने वाला मामूली आदमी, चक्कर में पड़ जाता है। उसे एक दल और दूसरे दल के बीच मलहदगी की कोई स्पष्ट रेखाएँ नहीं दिखाई देती। पर जब जनता का सामूहिक संघर्ष होता है, या क्रान्ति होती है, तो वस्तुस्थिति स्पष्ट सामने आ जाती है, मानो कोई से चमक उठी हो। संकट की ऐसी नाजुक घड़ियों में समुदाय या वर्ग या व्यक्ति अपने असली भावों को या स्वरूप को छिपा नहीं सकते। सबाई प्रगट ही होकर रहती है। क्रान्ति का समय केवल चरित्र-बल, साहस, सहनशक्ति और निस्वार्थता की ही कसौटी नहीं होता, बल्कि वह विभिन्न वर्गों और समुदायों के उन आपसी असली विरोधों को भी प्रकट कर देता है जो तब तक लुभावने और गोलमोल वाक्यों के आवरण से ढके हुए थे।

भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन राष्ट्रीय आन्दोलन रहा है, वह वर्ग-संघर्ष कभी नहीं हुआ। और वह तो निश्चय रूप से मध्यवर्गी आन्दोलन रहा है जिससे किसान वर्ग, ने सहारा दिया है। इसलिए वह वर्गों को इस तरह पृथक नहीं कर सका जैसा कि वर्ग आन्दोलन ने किया होता। पर फिर भी इस राष्ट्रीय आन्दोलन में भी कुछ हद तक विभिन्न वर्गों की असंग-अलग क्रतारे बन गईं। इनमें से सामन्ती राजाओं, ताल्लुकदारों, बड़े ज़मींदारों, आदि के कुछ वर्ग पूरी तरह सरकार की क्रतार में चले गये। उन्होंने अपने वर्ग-हित को राष्ट्रीय आजादी पर तरजीह दी।

कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन की वृद्धि के परिणाम स्वरूप किसान जनता कांग्रेस के साथ हो गई, और अपने अनेक शारों से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस की ओर देखने लगी। इससे कांग्रेस की सामर्थ्य बहुत अधिक बढ़ गई, और साथ ही उसका दृष्टिकोण भी जनताप्रेमी हो गया। नेतृत्व तो मध्यमवर्गी ही बना रहा, पर नीचे से दबाव के कारण वह मुलायम पड़ गया, और कांग्रेस दिन पर दिन कृषि-सम्बन्धी तथा सामाजिक समस्याओं में अधिक लीन होती गई। समाजवाद की ओर भी धीरे-धीरे उसका झुकाव बढ़ने लगा। कराची कांग्रेस ने सन् १९३१ ई० में मौलिक अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम का जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव

पास किया, उससे यह चीज स्पष्ट हो गई। इस प्रस्ताव में निर्देश था कि विधान में कुछेक सर्वमान्य लोकतंत्री अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं की और अल्पसंख्यक जातियों के अधिकारों की भी गारंटी होनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया था कि मुख्य तथ्य बुनियादी उद्योगों और सार्वजनिक साधनों पर राज्य का नियन्त्रण रहना चाहिए। स्वाधीनता के लिए संघर्ष का प्रर्थ अब ऐसी चीज हो गया जो राजनैतिक आजादी से बहुत ज्यादा थी, और अब इसे सामाजिक स्वरूप दे दिया गया। जनता की गरीबी और शोषण का अन्त करने का प्रश्न असली प्रश्न बन गया और स्वाधीनता इस उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन बन गई।

जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन चल रहा था और हजारों राजनैतिक कार्यकर्ता जेलों में बन्द थे, तब ब्रिटिश सरकार ने भारत में विधान-सम्बन्धी सुधारों के बारे में अपने प्रस्ताव पेश किये। इनमें प्रांतीय स्व-शासन का एक सीमित रूप सुझाया गया था, और ऐसे संघ का सुझाव था जिसमें सामन्ती राजा लोगों की ही तूती बोलती। इन प्रस्तावों में सरकार ने वे सब सरक्षण रख दिये थे जिनकी मानव चतुरता, कल्पना या रचना कर सकती है, ताकि अग्रज लोग न सिर्फ अपना स्वार्थ साधन करते रहे, बल्कि भारत पर उनका निहरा—सैनिक, मुल्की और व्यावसायिक—कब्जा भी मजबूत हो जाय। हर निहित स्वार्थ की पूरी तरह रक्षा की गई थी, और सबसे महत्वपूर्ण स्वार्थ, यानी इंग्लैण्ड का स्वार्थ, तो बखूबी सुरक्षित कर दिया गया था। हा, मालूम होता था कि उपेक्षा की गई है तो केवल भारत के लगभग पैंतीस करोड़ निवासियों के हितों की! इन प्रस्तावों पर भारत में विरोध का तूफान उठ खड़ा हुआ।

बर्मा को मैंने अब तक बिल्कुल छोड़ रक्खा है, इसलिए अब उसके बारे में कुछ लिखूंगा। बर्मा के लोगों ने सन् १९३० या १९३२ ई० के सविनय अवज्ञा आन्दोलनों में भाग नहीं लिया। परन्तु सन् १९३० तथा १९३१ ई० में आर्थिक कष्टों के कारण उत्तर बर्मा में किसानों का बड़ा भारी विद्रोह हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को बड़ी बर्बरता के साथ दबा दिया। अब राजनैतिक लिहाज से बर्मा को भारत से पृथक् करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, ताकि अगर भारत आजादी प्राप्त कर ले तो भी ब्रिटिश साम्राज्यशाही द्वारा बर्मा का शोषण जारी रहे। बर्मा के तेल और इमारती लकड़ी और खनिज साधनों के कारण उसका महत्व बहुत अधिक है।

टिप्पणी (अक्टूबर १९३८) :

जब साढ़े पांच वर्ष पहले जेल में यह पत्र लिखा गया था तब से अब तक भारत में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। उस समय सविनय अवज्ञा आन्दोलन चल तो रहा था, पर उसका रूप बहुत हलका हो गया था और बहुत से कांग्रेसजन जेलों में पड़े थे। अपनी हजारों कमेटियों तथा सम्बन्धित संस्थाओं सहित कांग्रेस गैर-कानूनी घोषित कर दी गई थी। सन् १९३४ ई० में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द कर दिया और सरकार ने कांग्रेस पर लगाई गई रोक उठाली। कांग्रेस ने कौन्सिलों के बहिष्कार की अपनी पुरानी नीति बदल दी और केन्द्रीय धारा सभा के चुनाव लड़कर उनमें काफी सफलता प्राप्त की।

सन् १९३५ ई० में, बड़ी लम्बी बहस के बाद, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत की हुकूमत का कानून बनाया जिसमें भारत के लिए नया विधान प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार अनेकों प्रतिबन्धों सहित किसी हद तक प्रांतीय स्व-शासन का अधिकार दिया गया था, और प्रांतों तथा देशी रियासतों का एक संघ रक्खा गया था। भारत में इस कानून का चारों ओर से विरोध हुआ, और कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। गवर्नरों तथा बायसराय के हाथों में दिये गये प्रतिबन्धों और “विशेष अधिकारों” पर खास तौर से आपत्ति की गई क्योंकि इनसे प्रांतीय स्व-शासन का असली तत्व ही निकल जाता था। संघ का और भी जोरों से साथ विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा देशी राज्यों का स्वेच्छाचारी शासन सदा के लिए कायम रहता था, और सामन्ती तथा निरक्षर सत्ता वाली इकाइयों तथा अर्द्ध-लोकतंत्री प्रांतों के बीच एक अव्यावहारिक संघ बनता था। इसको भारत की राजनैतिक तथा सामाजिक उन्नति का गला घोटने का, और प्रत्यक्ष रूप से तथा सामन्ती राजा लोगों के जरिये ब्रिटिश साम्राज्यशाही का पंजा मजबूत करने का, सुनिश्चित प्रयत्न समझा गया। एक साम्प्रदायिक व्यवस्था भी इस विधान का अंग थी, और इससे पृथक्-निर्वाचन के बहुत से क्षेत्र पैदा हो जाते थे। कुछ अल्पसंख्यक जातियों ने इसका स्वागत किया क्योंकि उनको कुछ हद तक इससे फायदा पहुंचता था, पर इस बिना पर सबने इसे बुरा बताया कि यह लोकतंत्री सिद्धान्तों के विरुद्ध था और प्रगति के मार्ग में रोड़ा था।

इस कानून का प्रान्तीय स्व-शासन से ताल्लुक रखने वाला भाग सन् १९३७ ई० के शुरू में लागू कर दिया गया, और इसके अनुसार सारे भारत में आम चुनाव हुए। हालांकि कांग्रेस ने इस कानून को ठुकरा दिया था, पर उसने इन चुनावों में भाग लेने का फैसला किया और देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चुनाव का जोरदार और व्यापक हल्ला बोल दिया। कुल में से बहुत अधिक प्रान्तों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली और ज्यादातर नई प्रान्तीय धारा-सभाओं में कांग्रेस-जनो के बहुमत वाले दल बन गये। अब इस प्रश्न पर गरमा-गरम बहस हुई कि प्रान्तीय हुकूमतों में इन्हें मंत्रियों के पद ग्रहण करने चाहिए या नहीं। निदान कांग्रेस ने पदग्रहण करने का फैसला किया, पर यह स्पष्ट कर दिया कि उसने स्वाधीनता का पुराना ध्येय और पुरानी नीति का परित्याग नहीं किया है और पद-ग्रहण इसी नीति पर अग्रसर होने के इरादे से, तथा स्वाधीनता के सधर्ष के लिए देश को बलवान बनाने के इरादे से, स्वीकार किया है। उसने यह भी निर्देश कर दिया कि गवर्नरो को अपने विशेष-अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

इस फैसले के परिणाम-स्वरूप इन सात प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने—बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त। आसाम में कुछ दिन बाद कांग्रेस ने संयुक्त-मंत्रिमंडल बनाया। जिन दो प्रान्तों में गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे वे बंगाल और पंजाब थे।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के निर्माण के फल स्वरूप राजनैतिक बन्दी रिहा कर दिये गये, और उन प्रान्तों में नागरिक स्वतन्त्रता पर लगी हुई पाबन्दियां हटा दी गईं। साधारण जनता ने इस परिवर्तन का स्वागत किया और अपनी अवस्था में शीघ्र सुधार होने की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करने लगी। जनता में राज-नैतिक चेतना तेजी से बढ़ गई और कृषक वर्ग तथा मजदूर वर्ग के आन्दोलन जोर पकड़ने लगे। बहुत-सी हड़ताले हुईं। मंत्रिमंडलों ने किसान-वर्ग का बोझ हलका करने के लिए कृषि-सम्बन्धी तथा कर्ज-सम्बन्धी कानून बनाने का काम तुरन्त हाथ में ले लिया और कारखानों के मजदूरों की हालत सुधारने का प्रयत्न किया। उन्होंने कुछ न कुछ किया जरूर, पर वे जिस परिस्थिति में थे और कानून की जिन मर्यादाओं के भीतर काम चला रहे थे, उनके अन्तर्गत किन्हीं आमूल सामाजिक परिवर्तनों की चेष्टा सम्भव नहीं थी।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों तथा गवर्नरो के बीच बार-बार रस्सा-कशिया हुई, और दो अवसरों पर तो मंत्रियों ने अपने त्यागपत्र भी पेश कर दिये। इन त्यागपत्रों की मजबूरी का नतीजा यह होता कि कांग्रेस तथा ब्रिटिश सरकार के बीच गहरी मुठभेड़ हो जाती। सरकार यह नहीं चाहती थी, इसलिए मंत्रियों का दृष्टिकोण मान लिया गया। पर फिर भी हकीकत में स्थिति ढावा-डोल है और दोनों की टक्करे अपरि-हार्य हैं। कांग्रेस के लिए तो यह एक चलती-फिरती छाया है, और स्वाधीनता ही उसका ध्येय बना हुआ है।

अगर ब्रिटिश सरकार सच-व्यवस्था लादने का प्रयत्न करेगी तो इसके फलस्वरूप तुरन्त ही गहरी मुठभेड़ हो सकती है। कट्टर विरोध के कारण अभी तक तो ऐसा नहीं किया गया है। कांग्रेस आज इतनी ज्यादा सामर्थ्यवान हो गई है जितनी अपने जीवन काल में वह पहले कभी नहीं हुई, इसलिए इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसने निश्चय कर लिया है कि प्रस्तावित सच के प्रश्न पर नहीं झुकेगी। कांग्रेस की भावना है कि वयस्क अताधिकार द्वारा निर्वाचित विधान सभा बनाई जाय तो आजाद भारत के विधान की रचना करे।

भारत में साम्प्रदायिक समस्या ने फिर महत्व प्राप्त कर लिया है और इसके कारण रगड़-भगड़ पैदा हो गई है। मगर कुछ ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक तथा सामाजिक प्रश्न सबसे आगे आ जावे और साम्प्रदायिक तथा धार्मिक भेदभावों की ओर से ध्यान हटा दें।

भारत में होने वाली सार्वजनिक जागृति देशी राज्यों में भी फैलने लगी है, और बहुत-सी रियासतों में उत्तरदायी शासन की माग करने वाले बलशाली आन्दोलन बढ़ रहे हैं। बड़ी-बड़ी रियासतों में से मैसूर, कश्मीर और त्रावणकोर के आन्दोलन उल्लेखनीय हैं। रियासती अधिकारियों ने इन मांगों का जवाब भीषण दमन और हिंसा से दिया है, खासकर त्रावणकोर में तो यह हाल ही की बात है। इनमें से बहुत-सी अर्द्ध-सामन्ती रियासतों (मसलन कश्मीर) के शासन की बागडोर अंग्रेज अफसरों के हाथों में है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान में भारत अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में दिन पर दिन ज्यादा दिलचस्पी लेता रहा है और अपनी खुद की समस्या को ससार की समस्या के लिहाज से देखने की कोशिश करता रहा है। अबीसीनिया, स्पेन, चीन, चेकोस्लोवेकिया और फ़िलिस्तीन की घटनाओं ने भारतवासियों के हृदयों पर

गहरा असर डाला है, और कांग्रेस ने अपनी विदेशी नीति का निर्माण शुरू कर दिया है। यह नीति शान्ति तथा लोकतन्त्र के समर्थन की है। वह जितना साम्राज्यवाद का विरोध करती है उतना ही फ्रांसीवाद का भी।

सन् १९३७ ई० में बर्मा भारत से पृथक् कर दिया गया। उसे भी एक घारा सभा दे दी गई है जो भारत की प्रांतीय घारा-सभाओं से मिलती जुलती है।

: १६३ :

आज़ादी के लिए मिस्र की लड़ाई

२० मई, १९३३

अब हम मिस्र की चर्चा करेंगे और नवीयमान राष्ट्रीयता तथा एक साम्राज्यशाही शक्त के बीच एक और संघर्ष की गति-विधि का निरीक्षण करेंगे। यह शक्ति भारत की तरह मिस्र में भी इंग्लैण्ड ही है। अनेक बातों में मिस्र भारत से बहुत भिन्न है, और इंग्लैण्ड को वहाँ अट्ठा जमाये बहुत जमाना नहीं हुआ है। फिर भी दोनों देशों में अनेक समान बातें और समान सूरते हैं। भारत तथा मिस्र के राष्ट्रीय आन्दोलनों ने अलग-अलग तरीक़े अपनाये हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आज़ादी की प्रेरणा एक-सी ही है और ध्येय भी एकमा ही है। और इन राष्ट्रीय आन्दोलनों को दबाने के प्रयत्नों में साम्राज्यवाद जिस ढंग से कार्य करता है, वह भी बहुत कुछ एकसा है। हम दोनों एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम भारतवासियों के लिए तो यह खास नसीहत की चीज़ है क्योंकि मिस्र के उदाहरण में हम देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा “आज़ादी” के दान क्या अर्थ रखते हैं और उनका क्या परिणाम होता है।

सारे अरबी देशों (अरब देश, ईराक, सीरिया, फिलस्तीन) में मिस्र सब से अधिक उन्नत है। यह पूर्व और पश्चिम के बीच महान राजमार्ग और स्वेज़ नहर के निर्माण के समय से ही आप से चलनेवाले जहाज़ों का महान व्यापारिक रास्ता रहा है। उन्नीसवीं सदी के नवीन योरप के साथ इसका सम्पर्क पश्चिमी एशिया के किसी भी देश के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा रहा है। यह एक बहुत ही विशिष्ट राष्ट्रीय इकाई है, जो अन्य अरबी देशों से बिल्कुल भिन्न है, पर जिसका उनके साथ बहुत घनिष्ट सांस्कृतिक सम्बन्ध है, क्योंकि इन सबकी भाषा परम्पराएँ तथा धर्म एक ही हैं। काहिरा के दैनिक अखबार सारे अरबी देशों में पहुँचते हैं और वहाँ इनका बड़ा भारी प्रभाव है। इन तमाम देशों में से मिस्र में ही पहले-पहल राष्ट्रीय आन्दोलन ने रूप ग्रहण किया, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि मिस्री राष्ट्रीयता अन्य अरबी देशों के लिए नमूना बन गई।

मिस्र के बारे में अपने सबसे पिछले पत्र में मैंने अरबी पाशा के नेतृत्व में सन् १८८१-८२ ई० के राष्ट्रीय आन्दोलन का जिक्र किया था और बताया था कि इंग्लैण्ड ने इसे किस प्रकार कुचल दिया। मैं शुरू के सुधारकों का, जमालुद्दीन अफगानी का, और रुढ़िवादी इस्लाम पर नई विचारधाराओं की टक्कर का जिक्र भी कर चुका हूँ। इन सुधारकों ने पुराने सिद्धान्तों का सहारा लेकर तथा धर्म से चिपकी हुई अनेक बुराइयों को हटा कर, यानी उन चीज़ों को हटा कर जो सदियों के समय में धर्म के साथ जुड़ जाती हैं, इस्लाम का आधुनिक प्रगति के साथ सामञ्जस्य करने का प्रयत्न किया। प्रगतिशील लोगों का अगला प्रयत्न था धर्म को सामाजिक संस्थाओं से अलग करना। पुराने धर्मों का कुछ फायदा है कि वे हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू को घेर लेते हैं और उसे नियमों के मुताबिक चलाते हैं। इस प्रकार हिन्दू धर्म ने तथा इस्लाम ने, अपने-अपने विशुद्ध धार्मिक सिद्धान्तों से बिल्कुल भिन्न, विवाह, उत्तराधिकार, दीवानी व फौजदारी कानून और वास्तव में लगभग हर बात के लिए, सामाजिक व्यवस्थाएँ तथा नियम निर्धारित कर दिये हैं। दूसरे शब्दों में, इन्होंने समाज के लिए पूरा ढाँचा निर्धारित कर दिया है और उसे धर्म-सम्मत तथा धर्म-शास्त्रोक्त बता कर चिरजीवी बनाने का प्रयत्न किया है। हिन्दू धर्म तो अपनी मजबूत वर्ण-व्यवस्था के कारण इस मामले में हृद दर्ज को पहुँच गया है। किसी सामाजिक ढाँचे को यो धर्म-सम्मत बता कर सदा के लिए कायम कर देने से फिर कोई परिवर्तन मुश्किल हो जाता है। इसलिए, अन्य देशों की भाँति मिस्र के प्रगतिशील लोगों ने भी धर्म को सामाजिक व्यवस्था और संस्थाओं से अलगाने का प्रयत्न किया। उन्होंने यह दलील

वी कि ये पुरानी सस्थाए, जिन्हें धर्म या रिवाज ने भूतकाल में लोगों पर लाद दिया था, उन परिस्थितियों के लिए निस्सन्देह उचित और अनुकूल थी जो धर्म शास्त्रों के समय में विद्यमान थी। पर अब ये परिस्थितिया बहुत बदल गई थी और पुरानी सस्थाए इनके साथ मेल नहीं खाती थी। साधारण व्यवहार-बुद्धि हमें बतलाती है कि बैलगाड़ी के लिए बनाया गया नियम मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी के योग्य नहीं हो सकता।

इन प्रगतिशील लोगों तथा सुधारकों की यही दलील थी। इसके फलस्वरूप राज्य को तथा अनेक सस्थाओं को उत्तरोत्तर गैर-मजहबी बना दिया गया, अर्थात् उन्हें धर्म से अलग कर दिया गया। जैसा कि हम देख चुके हैं, तुर्की में यह प्रक्रिया हद दर्ज तक पहुँच गई है। तुर्की प्रजातंत्र का राष्ट्रपति तो अपने पद की शपथ भी खुदा के नाम पर नहीं लेता, अपनी ईमानदारी के नाम पर लेता है। मित्र में मामला इस हद तक तो नहीं पहुँचा है, पर वहाँ तथा अन्य इस्लामी देशों में इसी प्रकार की प्रवृत्ति काम कर रही है। तुर्की, मित्र, सीरिया, ईरान, बगैरा के लोग आज धर्म की पुरानी बातों की बनिस्बत राष्ट्रीयता की नई बातों पर ही ज्यादा जोर देते हैं। शायद राष्ट्रीयकरण की इस प्रक्रिया को रोकने की भारतीय मुसलमानों ने जितनी कोशिश की है, उतनी दुनिया के मुसलमानों के किसी और बड़े समुदाय ने नहीं की। इसलिए भारत के मुसलमान इस्लामी देशों के अपने सहधर्मियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा रूढ़िवादी और धार्मिक रंग में रंगे हुए हैं। यह एक विचित्र और आश्चर्यजनक तथ्य है। नई राष्ट्रीयता अक्सर करके बुर्जुवाओं, यानी पूँजीवादी धार्मिक व्यवस्था के अन्तर्गत मध्यमवर्गों, के विकास के साथ ही साथ विकसित हुई है। भारत के मुसलमान इन बुर्जुवाओं का विकास करने में पिछड़ गये हैं, और इस कमी ने शायद राष्ट्रीयता की ओर उनकी प्रगति में बाधा डाल दी है। यह भी सम्भव है कि भारत की एक अल्पसंख्यक जाति होने के नाते उनकी भय की भावना इतना जोर पकड़ गई है कि वे ज्यादा रूढ़िवादी बन गये हैं, पुरानी परम्पराओं के साथ ज्यादा बंध गये हैं, और नई प्रगट होने वाली धारणाओं तथा विचारधाराओं के प्रति ज्यादा शकाशील हो गये हैं। इसलिए लगभग एक हजार वर्ष पूर्व, जब भारत में मुसलमानों के प्रारम्भिक हमले शुरू हुए, तब कुछ इसी प्रकार की मनोदशा के कारण ही हिन्दू लोग अपने खोलों में घुस गये होंगे और जात-पात में खूब मजबूती के साथ जकड़-बन्द जाति बन गये होंगे।

असीसवीं सदी के आखरी पच्चीस वर्षों में तथा इनके बाद के समय में, विदेशी व्यापार की वृद्धि के साथ मित्र में एक नया मध्यमवर्ग पैदा हो गया। इस वर्ग का एक व्यक्ति सैद जगलूल था, जिसका जन्म 'फलाह' या किसान परिवार में हुआ था और जो उन्नित करके इस वर्ग में आ गया था। जब अरबी पाशा सन् १८८१-८२ ई० में ब्रिटिश सरकार के मुकाबले में खड़ा हो गया था, तब जगलूल नौजवान था और उसने अरबी पाशा के नेतृत्व में काम किया था। तब से लगा कर सन् १९२७ ई० में अपनी मृत्यु पर्यन्त जगलूल ने मित्र की आजादी के लिए कार्य किया, और वह मित्र के स्वाधीनता आन्दोलन का नेता बन गया। वह मित्र का सर्वमान्य नेता था। जिस किसान वर्ग में उसका जन्म हुआ था उनका वह प्राण-प्यारा था, और जिन मध्यम वर्गों का वह व्यक्ति था वे उसकी पूजा करते थे। पर तथाकथित रईस-वर्ग यानी, पुराना मामन्ती वर्ग, उसे पसन्द नहीं करता था। वे लोग उदीयमान मध्यमवर्ग को पसन्द नहीं करते थे क्योंकि यह देश में उनकी प्रभुता को धीरे-धीरे छीनता जा रहा था। उनकी निगाह में जगलूल कल का छोकड़ा था, और इसे एक नेता की हैसियत से और अपने वर्ग की प्रतिनिधि की हैसियत से उनके विरुद्ध संघर्ष करना जरूरी था। भारत की भाँति यहाँ भी ब्रिटिश सरकार ने इसी सामन्ती जमींदार वर्ग में अपना पृष्ठपोषक तलाश करने का प्रयत्न किया। असल में यह वर्ग मित्र की अपेक्षा तुर्की अधिक था, और पुराने शासक सरदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था।

इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने मित्र में, साम्राज्यशाही के मान्य और सु-परिक्षित ढग से, किसी न किसी सामाजिक दल या राजनैतिक फिर्के को अपने साथ जोड़ लेने का प्रयत्न किया, और विभिन्न वर्गों तथा फिर्कों को एक दूसरे से लड़ा कर देश के लोगों में राष्ट्रीयता की एक मात्र भावना के विकास में बाधा डाल दी। भारत की तरह यहाँ भी अंग्रेजों ने अल्पसंख्यकों का प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की, क्योंकि मित्र में ईसाई कॉन्ट लोग अल्प सस्था में थे। पर इसमें यह सफल नहीं हुए। और यह सब कुछ उसी निश्चित ढग से किया गया; उनकी जवान पर आडम्बर भरे शब्द थे और यह बहाना था कि जो कुछ वे करते थे वह सब दूसरों की भलाई के लिए था। वे अपने को "भूक जनता" का "अमानतदार" बतलाते थे, और कहते थे कि

अगर “फ़िसादी” या ऐसे ही अन्य लोग, जिनका “देश के नफ़े-नुकसान से कोई वास्ता नहीं”, गड़बड़ न करे तो सब काम ठीक हो जाय। सयोग की बात है कि भलाइया प्रदान करने की इस प्रक्रिया का बहुत करके यह रूप हुआ कि जिन लोगों की ‘भलाई’ की गई उनमें अनेको को गोलियों से भून दिया गया। शायद इस प्रकार उन्हें दुनिया की मुसीबतों से छुटकारा दिला दिया गया, और बहुत जल्दी स्वर्ग पहुँचा दिया गया !

युद्ध काल में शुरू से अखीर तक और बाद में भी बहुत समय तक मिस्र फौजी शासन के अधीन रहा। युद्ध के जमाने में वहाँ एक तो बेहथियार करने का क़ानून और दूसरा अनिवार्य सैनिक भर्ती का क़ानून पास किये गये थे। सारे देश में ब्रिटिश सैनिक भरे थे। युद्ध के प्रारम्भ में ही मिस्र को ब्रिटिश सरक्षित देश करार दिया गया था।

सन् १९१८ ई० में सुलह होते ही मिस्र के राष्ट्रवादी फिर क्रियाशील हो गये, और उन्होंने ब्रिटिश सरकार को तथा पेरिस के शान्ति-सम्मेलन को पेश करने के लिए मिस्र की स्वाधीनता का दावा तैयार किया। उस समय मिस्र में कोई वास्तविक दल नहीं था। ‘बननी’ नामक एक राजनैतिक दल था जिसके सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। मिस्र की स्वाधीनता की वकालत के लिए सैद ज़गलूल पाशा के नेतृत्व में एक बड़ा शिष्टमंडल लंदन तथा पेरिस भेजे जाने का प्रस्ताव किया गया, और इस शिष्टमंडल को ज़ोरदार समर्थन-प्राप्त राष्ट्रीय रूप देने के लिए देशव्यापी सगठन बनाया गया। मिस्र के महान वपद दल का जन्म इसी प्रकार हुआ, क्योंकि ‘वपद’ का अर्थ शिष्टमंडल होता है। ब्रिटिश सरकार ने इस शिष्टमंडल को लंदन जाने की अनुमति नहीं दी और सन् १९१९ ई० के मार्च में ज़गलूल तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

इसके परिणाम-स्वरूप ख़ूनी क्रान्ति भड़क उठी। कुछ अग्रज मारे गये, और काहिग शहर तथा अन्य केन्द्र क्रान्तिकारी समिति के हाथों में चले गये। अनेक स्थानों में राष्ट्रवादियों की सार्वजनिक सुरक्षा समितियाँ बन गईं। इस बगावत में विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने बड़ा भारी भाग लिया। पर इन प्रारम्भिक सफलताओं के बाद, यह बगावत बहुत हद तक दबा दी गई, हालाँकि कभी-कभी अग्रज अमलदार मारे जाते रहे। मगर, यद्यपि क्रियाशील विद्रोह दब गया था, पर आन्दोलन नहीं कुचला जा सका। उसने अपने पतंग बदल दिये और निष्क्रिय प्रतिरोध के दूसरे दौर में पदार्पण किया। यह इतना सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार मिस्र की मांग पूरी करने के लिए कुछ कदम उठाने पर मजबूर हो गई। लार्ड मिलनर के नेतृत्व में इंग्लैंड से एक कमीशन भेजा गया। मिस्र के राष्ट्रवादियों ने इस कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया, और इसमें उन्हें अपूर्व सफलता मिली। मिलनर कमीशन के बहिष्कार में विद्यार्थियों ने फिर महत्वपूर्ण भाग लिया। इस राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध का कमीशन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसने कुछेक ऐसी सिफारिशें कर डाली जिनका असर बहुत दूर तक पड़ता था। ब्रिटिश सरकार ने इन सिफारिशों की परवा नहीं की, और मिस्र का संघर्ष सन् १९१९ ई० के शुरू से लगाकर सन् १९२० ई० के शुरू तक, तीन साल चलता रहा। मिस्री लोग ‘इस्तिक़़्लाल-उल-ताम’ यानी पूर्ण स्वाधीनता से कम कोई चीज़ लेने को तैयार नहीं थे।

गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद, सन् १९१९ ई० में, ज़गलूल पाशा को रिहा कर दिया गया। पर दिसम्बर, सन् १९२१ ई० में उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया और देश-निकाला दे दिया गया। पर अग्रजों के दृष्टिकोण के लिहाज़ से इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, और मिस्रवासियों को शान्त करने के लिए उन्हें कुछ कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ा। हालाँकि ज़गलूल कोई हठधर्मी उग्र विचारों वाला व्यक्ति नहीं था, पर समझौते के सब प्रयत्न विफल हो गये। सच तो यह है कि कुछ लोगों ने एक बार ज़गलूल की हत्या तक का प्रयत्न किया, क्योंकि वे उस पर यह आरोप लगाते थे कि उसने अग्रजों के साथ ढीले-ढाले समझौतों का प्रयत्न करके अपने देश के साथ दगा की है। पर उस समय ब्रिटिश सरकार तथा मिस्री राष्ट्रवादियों के एकमत न हो सकने के असली कारण बुनियादी थे और अब तक भी चले आते हैं। वे कारण उन कारणों से मिलते-जुलते हैं जो भारत में समझौते के बाधक हो रहे हैं। मिस्री लोग मिस्र में सारे ब्रिटिश हितों की उपेक्षा नहीं करना चाहते थे। वे इन पर बातचीत करने के लिए, और साम्राज्यव्यापी व्यापार, सामरिक महत्व के मामलों तथा अन्य बातों में इंग्लैंड के हितों की गुंजायश रखने को तैयार थे। लेकिन उनका कहना था कि वे इन प्रश्नों पर बातचीत तभी करेंगे जब उनकी पूर्ण स्वाधीनता मान ली जायगी, और इन प्रश्नों का इस स्वाधीनता पर कोई बुरा असर न पड़ेगा। दूसरी ओर इंग्लैंड का खयाल था कि मिस्र

को कितनी आजादी दी जाय यह तय करना उसका काम था। और यह आजादी भी इंग्लैण्ड के हितों के अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि इन हितों को सुरक्षित रखना सबसे पहली जरूरत थी।

इसलिए दोनों के बीच राजीनामे का कोई उभयात्मक आधार नहीं था। मगर ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि कुछ-न-कुछ तो किया जाना लाजिमी था, इसलिए उसने २८ फरवरी, सन् १९२२ ई०, को बिना किसी राजीनामे के ही एक घोषणा कर दी। उसने बयान दिया कि भविष्य में वह मिस्र को "स्वाधीन प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य" मानेगी, मगर—और यह बड़ा भारी मगर था—चार बातें आगे और करने के लिए रख छोड़ी गई। ये थी :

१. मिस्र में ब्रिटिश साम्राज्य के यातायात के साधनों की सुरक्षा।
२. प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विदेशी आक्रमण अथवा हस्तक्षेप से मिस्र की रक्षा।
३. मिस्र में विदेशी हितों का तथा अल्प-संख्यक जातियों का संरक्षण।
४. सूदान के भविष्य का प्रश्न।

इन शर्तों की भारत की अपनी बहनों के साथ पारिवारिक समानता नज़र आती है, हम इन्हें "प्रति-बन्ध" कहते हैं, और यहां इनका कुनबा बहुत बड़ा है। मिस्र ने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जैसे तो ये सीधी-सादी और निर्दोष नज़र आती थी, पर इनका अर्थ यह था कि मिस्र को, न तो घरेलू मामलों में और न विदेशी मामलों में, कोई वास्तविक स्वाधीनता मिलने वाली थी। इस कारण २८ फरवरी, सन् १९२२ ई०, की घोषणा ब्रिटिश सरकार की एकतरफा कार्रवाई थी जिसे मिस्र ने नहीं माना। शर्तों और प्रतिबन्धों के साथ स्वाधीनतातक का भी क्या अर्थ हो सकता है, यह आगे के बर्षों में मिस्र में खूब अच्छी तरह प्रकट हो गया।

इस स्वाधीनता के बावजूद ब्रिटिश अफसरों की मातहतता में फौजी शासन डेढ़ वर्ष तक और चलता रहा। इसका अन्त तभी हुआ जब मिस्र की सरकार ने एक बरियत का कानून पास किया, यानी तमाम मरकादी कर्मचारियों द्वारा फौजी शासन के ज़माने में की गई सारी गैर-कानूनी कार्रवाइयों की ज़िम्मेदारी से उन्हें बरी करने का कानून बनाया।

नव-स्थापित "स्वाधीन" मिस्र को अत्यन्त प्रतिगामी विधान भेंट किया गया जिसमें बादशाह के हाथों में बड़े भारी अधिकार दे दिये गये थे। यह बादशाह फुआद था जो बेचारे मिस्रनिवासियों के सिर पर लाद दिया गया था। बादशाह फुआद तथा ब्रिटिश कर्मचारियों में बड़े मझे की पटने लगी। दोनों राष्ट्रवादियों से घृणा करते थे और जनता की आजादी के विचार का, या वास्तविक पार्लमेण्टी हुकूमत तक का, दोनों विरोध करते थे। फुआद ने अपने-आप को ही सरकार समझ लिया और अपनी खूब मनमानी की। उसने पार्लमेण्ट को भग कर दिया, और आड़े में सहायता के लिए सदा प्रस्तुत ब्रिटिश सगीनों के बल पर अधिनायक की तरह शासन करने लगा।

मिस्र की स्वाधीनता की घोषणा करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने परोपकार की सबसे पहली कार्रवाई यह की कि नई व्यवस्था के अन्तर्गत जो कर्मचारी अवकाश ग्रहण करने वाले थे उनके लिए मुआवजे की विपुल रकमों का दावा पेश किया। मिस्री सरकार की हैसियत से बादशाह फुआद तुरन्त राजी हो गया, और इस प्रकार ६५,००,००० पौंड की विपुल वनराशि चुका दी गई। एक ऊँचे अफसर को तो ८,५०० पौंड तक दिये गये। और मजेदार बात यह है कि अवकाश ग्रहण करने के लिए जिन अफसरों को इतने भारी-भारी मुआवजे दिये गये थे, उन्हीं-में से कुछ को खास प्रतिज्ञा-पत्रों के मातहत फिर रख लिया गया। यह याद रहे कि मिस्र कोई बड़ा देश नहीं है और उसकी आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की तिहाई से भी कम है।

मिस्र के विधान में बड़े ठाठ-बाट से यह निर्देश किया गया है कि "समग्र सत्ता का उद्गम राष्ट्र है"। पर व्यवहार में, नये विधान के लागू होने के समय से ही, मिस्री पार्लमेण्ट की स्थिति बड़ी डावाडोल रही है। जहा तक मुझे मालूम है, कोई भी पार्लमेण्ट अपनी सामान्य अवधि के दिन पूरे नहीं कर पाई है। बादशाह फुआद ने विधान को स्थगित करके बार-बार जब मन में आया तब, उसको हत्या की है और निरंकुश एक-सत्ताधीश की तरह शासन किया है।

नई पार्लमेण्ट के प्रथम चुनाव सन् १९२३ ई० में हुए, और जगलूल पाशा तथा उसके दल ने, जो आजकल बफ़द दल कहलाता है, देश भर में भारी बहुमत प्राप्त किया। उन्हें नब्बे फ्री सदी वोट मिले और

उन्होंने पार्लेमेण्ट के २१४ स्थानों में से ११७ जीत लिये। इंग्लैण्ड को मनाने का एक और प्रयत्न किया गया, और इस काम के लिए जशलूल लन्दन भी गया। पर दोनों के दृष्टिकोणों में मेल नहीं हो सका, और समझौते की बातचीत कई सवालों पर टूट गई, जिनमें से एक सवाल सूदान का था। सूदान मिस्र के दक्षिण में एक देश है, मिस्र से यह बहुत भिन्न है; निवासी भी भिन्न हैं, और भाषा भी। नील नदी अपने ऊपरले प्रदेशों में सूदान में होकर बहती है। ज्ञात इतिहास के प्रारम्भ से ही, यानी सात-आठ हजार वर्षों से, नील नदी मिस्र की जीवन-धारा रही है। मिस्र की सारी खेती-बाड़ी और ज़िन्दगी नील नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ों पर निर्भर रहती आई है, जिन्होंने अबीसीनिया के पठारों से खादभरा मिट्टी लाकर इस प्रकार गिस्तान को रसमरी और उपजाऊ भरती बना दिया है। लार्ड मिलनर (बहिष्कृत कमीशन के अध्यक्ष) ने नील नदी के विषय में लिखा है।

“यह विचार परेशानी पैदा करनेवाला है कि इस महान नदी से पानी की नियमित खानगी मिस्र के लिए केवल सुविधा और समृद्धि का ही नहीं बल्कि जीने-मरने का सवाल है, और इसे तबतक हमेशा कुछ-न-कुछ खतरों का अन्वेषण बना रहना लाज़िमी है जब तक कि इस नदी के उद्गम-स्थान मिस्र के अधिकार में न हो।”

नील नदी के उद्गम-स्थान सूदान में है; अतः मिस्र के लिए सूदान का आर्थिक महत्व है।

पहले यह माना जाता था कि सूदान पर इंग्लैण्ड तथा मिस्र का संयुक्त अधिकार है। इसका नाम ‘आंग्ल-मिस्री सूदान’ था। बूक असल में मिस्र पर इंग्लैण्ड का शासन था इसलिए दोनों के हितों में कोई विरोध नहीं था, और मिस्र का बहुत-सा रुपया सूदान में खर्च किया जाता था। वास्तव में, लार्ड कर्जन ने सन् १९२४ ई० में ब्रिटिश पार्लेमेण्ट में बयान दिया था कि अगर मिस्र ने सूदान के खर्च की ज़िम्मेदारी न उठाई होती तो सूदान दिवालिया हो गया होता। लेकिन जब अंग्रेजों को आखिरकार मिस्र से अपना बिस्तर गोल करने के प्रश्न का सामना करना पड़ा तो उन्होंने सूदान पर कब्ज़ा बनाये रखना चाहा। दूसरी ओर, मिस्र निवासी यह महसूस करते थे कि उनका अस्तित्व सूदान में नील नदी की ऊपरली धाराओं पर मिस्र के अधिकार पर निर्भर है। इसलिए दोनों के हितों की टक्कर हुई।

सन् १९२४ ई० में जब सूदान के प्रश्न पर संसद जशलूल और ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत चल रही थी, तब सूदानियों ने मिस्र के साथ कई ढंग से अपना लगाव ज़ाहिर किया। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सल्ल सज़ा दी, और मिस्र की सरकार से कोई सलाह-मशविरा किये बिना ही जो मन में आया सो किया, हालाँकि सूदान में दोनों का संयुक्त शासन था जिसके लिए मिस्र को काफी खर्च करना पड़ता था।

मिस्र की स्वाधीनता की तथाकथित घोषणा में इंग्लैण्ड ने विदेशी हितों के संरक्षण की एक और शर्त रक्खी थी। ये विदेशी हित क्या थे? पिछले किसी पत्र में मैं इनके बारे में लिख चुका हूँ। जब तुर्की साम्राज्य कमज़ोर हो रहा था, तब बड़ी-बड़ी शक्तियों ने उस पर तरह-तरह के विशेष नियम ज़बरदस्ती लाद दिये थे जिनके मातहत तुर्की में उनके नागरिकों के साथ विशेष व्यवहार की व्यवस्था थी। ये योरपीय विदेशी तुर्की में चाहे जो अपराध करे, उनपर न तो तुर्की कानून लागू होते थे और न तुर्की अदालतों में मुकदमे चल सकते थे। उनके विरुद्ध अभियोगों की मुनवाई या तो उन्हीं के देशों के राजदूतों अथवा कूटनीतिक प्रतिनिधियों के सामने हो सकती थी, या विदेशी व्यापारियों की अदालतों में। उन्हें और भी कई रियायतें थी, जैसे, अनेक प्रकार के करों से छूट। विदेशियों की ये विशेष और बड़ी कीमती रियायतें “कैपिटलुलेशन्स” यानी ‘समर्पण’ कहलाती थी, क्योंकि वे सम्बन्धित राज्य द्वारा कुछ हद तक अपनी सत्ता का समर्पण थी। चकि तुर्की को इन्हे बर्दाश्त करना पड़ा, इसलिए तुर्की साम्राज्य के विभिन्न भागों को भी उन्हें मज़ूर करना पड़ा। मिस्र को, जो पूर्णतया ब्रिटिश शासन के अधीन था और जहाँ तुर्की का नाम मात्र को भी अधिकार नहीं था, इस मामले में तुर्की साम्राज्य के अंग की तरह पीसा गया, और यहाँ ये समर्पण ज़बरदस्ती लागू किये गये। इन अत्यन्त अनुकूल परिस्थितियों के कारण शहरों में विदेशी व्यापारियों तथा पूँजीपतियों की महत्वपूर्ण बस्तियाँ पैदा हो गईं। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि ये लोग उस व्यवस्था के मिटाये जाने का विरोध करते जो हर तरह से इनकी रक्षा करती थी और कोई टैक्स न देने पर भी इन्हें धनवान और

मालदार बनने की छूट देती थी। ये ही वे विदेशी निहित स्वार्थ थे जिनकी रक्षा करने की ब्रिटिश सरकार ने जिम्मेदारी ली थी। मित्र के लिए ऐसी व्यवस्था अंगीकार करना सम्भव नहीं था जो न केवल स्वाधीनता के ही पूर्णतया प्रतिकूल थी, बल्कि जिसके कारण उसकी आगवनी में ज्वरदस्त कमी आती थी। और जब धनवान से धनवान लोग ही टैक्सो से बरी हो जाते थे, तो सामाजिक परिस्थितियों में सुधार की दिशा में बड़े पैमाने पर कुछ भी करना बिल्कुल सम्भव नहीं था। सीधे ब्रिटिश शासन के जमाने में, अंग्रेजों ने प्राथमिक शिक्षा, या सफाई, या गांवों की हालत सुधारने के लिए, देखा जाय तो, कुछ भी नहीं किया था।

संयोग से तुर्की ने, जो समर्पणों का मूल निमित्त रहा था, कमालपाशा की विजय के बाद इनसे पिछ छुड़ाया। यहां में यह भी जिक्र कर दू कि चीन भी इन्हीं समर्पणों से मिलती-जुलती चीज के साथ अभी तक जूझ रहा है। उन्नीसवीं सदी में कुछ समय तक जापान को भी ये समर्पण बर्दाश्त करने पड़े, पर ज्यों ही वह सामर्थ्यशाली हुआ, उसने इन्हें मानने से इन्कार कर दिया।

मतलब यह कि विदेशी निहित स्वार्थों का प्रश्न इंग्लैण्ड तथा मित्र के आपसी समझौते के मार्ग में एक और रोड़ा था। निहित स्वार्थ आजादी के मार्ग में हमेशा आड़ लगाया करते हैं।

अपनी हस्त-भामूल उदारता के साथ ब्रिटिश सरकार ने अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा करने का भी निर्णय कर लिया था। फरवरी, सन् १९२२ ई०, की स्वाधीनता की घोषणा में यह भी एक शर्त थी। मुख्य अल्पसंख्यक जाति काँटो की थी। ये लोग प्राचीन मित्रियों के वंशज माने जाते हैं और इसलिए मित्र की सबसे पुरानी जाति है। ये लोग ईसाई हैं, और ईसाइयत के प्रारम्भ में, जब योरप ईसाई नहीं हुआ था, ईसाई बन गये थे। अल्पसंख्यकों के प्रति ब्रिटिश सरकार ने जो बड़ी भारीभरपूर दिखाई, उसके लिए उसे धन्यवाद देने के बजाय इन काँटों ने बड़ी कृतघ्नता के साथ उससे कह दिया कि आप हमारी चिन्ता न करें। फरवरी, सन् १९२२ ई०, की ब्रिटिश घोषणा के कुछ ही समय बाद काँट लोगों ने अपनी बड़ी भारी सभा बुलाई और प्रस्ताव किया कि “राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के हित में वे अल्पसंख्यकों को दिया गया सारा प्रतिनिधित्व तथा संरक्षण निछावर करते हैं”। अंग्रेजों ने काँटों के इस निर्णय को अत्यन्त मूर्खतापूर्ण कह कर उसकी आलोचना की! मगर बुद्धिमत्तापूर्ण हो या मूर्खतापूर्ण, इस निर्णय ने अंग्रेजों के अल्पसंख्यकों की रक्षा के दावे का अन्त कर दिया और अल्पसंख्यकों का प्रश्न चर्चा का विषय नहीं रह गया। सच तो यह है कि आजादी के मघर्ष में काँटों ने बड़ा भारी हिस्सा लिया था और वफ़द दल में जगलूल पाशा के सबसे अधिक विश्वासपात्र साथियों में कुछ काँट भी थे।

इन विरोधी दृष्टिकोणों के कारण तथा स्वार्थों की वास्तविक टक्करो के कारण, सन् १९२४ ई० में मित्र, जिसके प्रतिनिधि सैदद जगलूल और उनके साथी थे, तथा ब्रिटिश सरकार के बीच चलने वाली समझौते की बातचीत निष्फल हो गई। इस पर ब्रिटिश सरकार को बड़ा क्रोध आया। उन्हें तो मित्र में अपनी मर्जों का काम करवाने की आदत पड़ी हुई थी, इसलिए काहिरा की नई पार्लियामेंट पर तथा खास कर वफ़द दल के नेताओं पर उन्हें अत्यन्त खीझ महसूस हुई। उन्होंने वफ़द दल को तथा मिस्री पार्लियामेंट को अपने साम्राज्य-शाही तरीके से नसीहत सिखाने का निश्चय किया। इसका मौका भी उन्हें जल्दी ही मिल गया, और जिस अद्भुत ढंग से उन्होंने इस मौके को भ्रष्ट कर उससे फायदा उठाया, उसका वर्णन मैं अगले पत्र में करूंगा। यह अपूर्व घटना, जो एक प्रकार से आधुनिक साम्राज्यवाद की कारगुजारियों को आईने की तरह उनका रूप दिखा देती है, एक अलग पत्र में लिखने लायक है।

: १६४ :

अंग्रेजों की छत्रछाया में स्वाधीनता का क्या अर्थ होता है ?

२२ मई, १९३३

पिछले पत्र में मैं मिस्री सरकार के राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच सन् १९२४ ई० की समझौते की बातचीत की निष्फलता का और इस पर ब्रिटिश सरकार के क्रोध का जिक्र कर चुका

हू। इसके बाद होने वाले उल्लेखनीय माजरो का वर्णन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बतलाना चाहता हू कि तथाकथित स्वाधीनता के बावजूद, मिस्र में ब्रिटिश सेना का कब्जा बना रहा। वहाँ न केवल ब्रिटिश सेना तैनात कर दी गई, बल्कि मिस्री सेना भी ब्रिटिश अधिकार में थी, और इसका सेनापति एक अंग्रेज था जो सेना का 'सरदार' कहलाता था। पुलिस के मुख्य अफसर भी अंग्रेज थे, और मिस्र में विदेशियों की रक्षा के बहाने ब्रिटिश सरकार का वित्त, न्याय तथा आन्तरिक विभागों पर भी नियंत्रण था। मतलब यह कि सरकार की हरेक मामूली वस्तु पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। मिस्री लोगों का इस बात पर जोर देना स्वाभाविक था कि ब्रिटिश सरकार इस प्रकार के नियंत्रण को हटा ले।

१९ नवम्बर, सन् १९२४ ई०, को सर ली स्टैंक की, जो मिस्री सेना के सरदार के पद पर था और मूदान का गवर्नर जनरल भी था, कुछ मिस्रियों ने हत्या कर दी। इससे मिस्र में तथा इंग्लैंड में अंग्रेजों को कुदरती तौर पर सदमा पहुँचा। शायद इससे भी ज्यादा सदमा मिस्र के राष्ट्रवादी दल बफ्द को हुआ क्योंकि वे जानते थे कि इसके परिणामस्वरूप उन पर हमला होगा। और यह हमला बड़ी तेजी से हुआ। तीन ही दिन के भीतर, २२ नवम्बर को, मिस्र के ब्रिटिश हाई कमिश्नर लार्ड ऐलनबी ने मिस्री सरकार को अपना आखिरी शर्तनामा पेश कर दिया जिसमें नीचे लिखी मांगों को तुरन्त पूरी करने को कहा गया था :

१. क्षमा-याचना की जाय;
२. अपराधियों को सजा दी जाय,
३. तमाम राजनैतिक प्रदर्शनों पर रोक लगा दी जाय,
४. पांच लाख पीछे के हर्जाने की पूर्ति की जाय;
५. सूदान से सारे मिस्री सैनिकों को चौबीस घंटे के भीतर हटा लिया जाय;
६. सूदान में सिपाई के क्षेत्रों पर मिस्र के हित में जो मर्यादाएँ लगा दी गई थी उन्हें उठा लिया जाय,

७. मिस्र में तमाम विदेशियों की रक्षा के जो अधिकार ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिए थे उसका विरोध आनन्दा से खत्म कर दिया जाय। इसका खास मतलब वित्त, न्याय तथा आन्तरिक विभागों पर ब्रिटिश सत्ता बनी रहने से था।

ये सातों माँगें ज़रा ध्यान देने योग्य हैं। चूँकि कुछ लोगों ने सर ली स्टैंक की हत्या कर दी थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने, किसी तरह की जाच की सम्भावना तक न रहने देकर, तुरन्त ही समूची मिस्री सरकार के साथ यानी मिस्र की जनता के साथ, ऐसा व्यवहार किया मानो वे सब के सब हत्या के दोषी थे। इसके अलावा, इस सारे मामले से उसने खूब अच्छा मासी फायदा उठाया; और सबसे महत्व की बात तो यह है कि उसने इस मौके का उपयोग करके अपने तथा मिस्री सरकार के बीच झगड़े के उन सब मामलों को ज़बरदस्ती तय कर दिया जिनके बारे में कुछ ही महीने पहले लन्दन में होने वाली समझौते की बातचीत निष्फल हो चुकी थी। मानो केवल यही काफी नहीं था, इसलिए उसने यह भी जोड़ दिया कि तमाम राजनैतिक प्रदर्शन बन्द कर दिये जाय। इस प्रकार उसने देश के सामान्य सार्वजनिक जीवन के सिलसिले को ही रोक दिया।

देखा जाय तो यह सब उस हत्या से पैदा होने वाला बड़ा अद्भुत-सा माजरा था, और एक हत्या में से ब्रिटिश सरकार के फायदे की इतनी सारी चीज़ें निकाल लेना बड़ी जोरदार और उपजाऊ कल्पना-शक्ति का काम था। इसे और भी अधिक कौतुकपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि जिन दो मुख्य अफसरों को (ये नाममात्र को मिस्री सरकार के अधीन थे), यानी काहिरा की पुलिस के सरदार तथा सार्वजनिक सुरक्षा के योर्पीय विभाग के डायरेक्टर-जनरल को, अपराध तथा अत्याचार रोकने के लिए खास तौर पर जिम्मेदार माना जा सकता था, वे दोनों अंग्रेज थे। उन्हें किसीने भी हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। परन्तु बेचारी मिस्री सरकार को, जिसने हत्या के बाद तुरन्त ही अपना सख्त रज और अफ-मोस ज़ाहिर कर दिया था, ब्रिटिश सरकार के भारी, पर भावना-गहित होकर सोचे-विचारे गये तथा लाभ-प्रद, क्रोध का नतीजा भुगतना पड़ा।

मिस्री सरकार घरती तक नीचे झुक गई। ज़गलूल पाशा ने शर्तनामे की लगभग सारी बातें मान

सीं; यहा तक कि चौबीस घंटे में पांच लाख पौंड का हर्जाना भी चुका दिया। केवल सूदान के बारे में मिली सरकार ने कहा कि वह अपने अधिकार नहीं छोड़ सकती। पर लार्ड ऐलनबी के लिए यह विनीतता और क्षमा-याचना भी काफ़ी नहीं थी, और चूँकि सूदान वाली शर्तें नहीं मानी गई थी, इसलिए उसने ब्रिटिश सरकार की ओर से सिकन्दरिया के चुगीघर पर जबरदस्ती कब्ज़ा कर लिया और इस प्रकार चुगी की आमदनी को अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा, मिली सरकार द्वारा विरोध-प्रदर्शन के बावजूद उसने इन शर्तों को सूदान पर जबरदस्ती लागू कर दिया और सूदान को ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। सूदान में मिली सैनिकों ने विद्रोह किये, पर उन्हें हृद दर्जे की सक्ती के साथ दबा दिया गया।

ब्रिटिश सरकार की इस कार्रवाई के विरोध-स्वरूप जंगलू पाशा तथा उसकी सरकार ने तुरन्त स्तीफे दे दिये, और सन् १९२४ ई० के उसी नवम्बर महीने में बादशाह फुआद ने पार्लेमेण्ट को भग कर दिया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार जंगलू तथा उसके वफ़्द दल को शासक के पदों से हटाने में और कम-से-कम उस समय के लिए पार्लेमेण्ट का अन्त करने में सफल हुई। उसने सूदान को भी अपने राज्य में मिला लिया, और इस प्रकार सूदान में नील नदी की धाराओं पर कब्ज़ा करके मिस्र का गला घोटने की आसानी प्राप्त कर ली।

बेचारी मिली पार्लेमेण्ट ने “एक दुखद घटना का साम्राज्यशाही उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जाने” के विरुद्ध राष्ट्र सच से अपील की। पर बड़ी-बड़ी शक्तियों के विरुद्ध शिकायतों को राष्ट्र सच न देखता है न सुनता है।

इस समय से मिस्र में एक लगातार संघर्ष शुरू हो गया। इस खींचतान में एक ओर तो सारे देश का व्यावहारिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला वफ़्द दल था, और दूसरी ओर बादशाह फुआद तथा ब्रिटिश हाई कमिश्नर का गुट था जिसके पीछे अन्य विदेशी तथा दरबार के टुकड़-खोर थे। इस समय में देश में, विधान का उल्लंघन करने वाला, अधिनायकशाही शासन था, और बादशाह फुआद निरंकुश एक-सत्ताधीश की तरह राज कर रहा था। जब-जब पार्लेमेण्ट का अधिवेशन बुलाया गया तब-तब उसने जाहिर कर दिया कि लगभग सारा देश वफ़्द दल का समर्थक है, इसलिए पार्लेमेण्ट को ही भग कर दिया गया। अगर फुआद को ब्रिटिश सरकार का तथा उसके अधीन सेना तथा पुलिस का सहारा न होता, तो उसे इस प्रकार की कार्रवाइयाँ कर सकना सम्भव नहीं होता। “स्वाधीन” मिस्र के साथ एक तरह से भारत की किसी देशी रियासत जैसा सलूक किया जाता है जहा असली सत्ताधारी ब्रिटिश रेजिडेण्ट के इशारों पर काम होता है।

नवम्बर, सन् १९२४ ई०, में पार्लेमेण्ट भग कर दी गई थी। मार्च, सन् १९२५ ई०, में नई चुनी हुई पार्लेमेण्ट का अधिवेशन हुआ। इसमें वफ़्द दल का भारी बहुमत था, और इसने तुरन्त ही जंगलू पाशा को “चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़” का अध्यक्ष चुन लिया। यह चीज़ न तो अंग्रेजों को पसंद आई और न बादशाह फुआद को, इसलिए बस उसी दिन यह नई-नकोर, एक दिन की आयु वाली पार्लेमेण्ट भग कर दी गई। इसके बाद पूरे एक वर्ष तक विधान के रहते-महते मिस्र में कोई पार्लेमेण्ट नहीं रही, और फुआद ने एक अधिनायक की भाँति शासन किया। हा, उसकी पीठ पर असली बल ब्रिटिश कमिश्नर का था। इस पर सारे देश ने रोष प्रगट किया, और बादशाह फुआद तथा अंग्रेजों के इस गुट का विरोध करने के लिए जंगलू सारे समुदायों को एक करने में सफल हो गया। नवम्बर, सन् १९२५ ई०, में यहा तक हुआ कि सरकारी निषेध के प्रतिकूल पार्लेमेण्ट के सदस्यों की एक सभा हुई। चूँकि पार्लेमेण्ट भवन में सैनिक भरे हुए थे, इसलिए सदस्यों की यह सभा दूसरी जगह की गई।

तब फुआद ने अपने महलों से केवल एक आज़ापत्र निकाल कर सारे विधान को ही बदल डालने का प्रयत्न किया। उसका इरादा इसे और भी प्रतिगामी बनाने का था, ताकि भविष्य में पार्लेमेण्टों को आसानी से नियंत्रण में रक्खा जा सके और जंगलू दल को बाहर ही रक्खा जा सके। परन्तु इसके विरुद्ध जबरदस्त हो-हल्ला मच गया, और यह स्पष्ट हो गया कि नई व्यवस्था के अर्न्तगत चुनावों का बहिष्कार कर दिया जायगा। इस पर बादशाह फुआद को झुकना पड़ा और चुनाव पुरानी व्यवस्था के ही अनुसार

हुये। नतीजा: जंगलूल के दल का भारी बहुमत, यानी इस दल की संख्या २०० और विरोधियों की संख्या १४ ! राष्ट्र पर जंगलूल के प्रभाव का, तथा मिस्र क्या चाहता था इसका, इससे ज्यादा बड़ा सबूत नहीं हो सकता था। इसके बावजूद भी ब्रिटिश कमिश्नर (जो भारत का एक भूतपूर्व गवर्नर लॉर्ड लॉयड था) ने कहा कि उसे जंगलूल के प्रधान मंत्री बनने पर आपत्ति है, इसलिए इसकी जगह दूसरा व्यक्ति नियुक्त किया गया। यह समझना ज़रा मुश्किल है कि इस मामले में अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार था। फिर भी, नई सरकार की बागडोर बहुत कुछ जंगलूल के ही दल के हाथों में थी, और सम्मेलन कर चलने के प्रयत्न के बावजूद उनकी लॉर्ड लायड से अक्सर टक्करें होती रहती थी, क्योंकि लॉर्ड लॉयड एक अत्यन्त शाह-मिजाज और धोस जमाने वाला व्यक्ति था, और वह मिस्र को अक्सर अंग्रेजी जगो जहाजों की धमकियाँ दिया करता था।

सन् १९२७ ई० में, इंग्लैण्ड के साथ समझौता करने का एक और प्रयत्न किया गया, पर बादशाह फुआद का बहुत मूल्यम प्रधान मंत्री भी अंग्रेजों की शर्तों पर हक्का-बक्का रह गया। कागजी स्वाधीनता के परदे में उनका असली इरादा मिस्र को इंग्लैण्ड का संरक्षित देश बनाने का था। इसलिए समझौते की बात चीत फिर निष्फल हुई।

जिस समय समझौते की ये बातचीतें चल रही थी, इसी बीच २३ अगस्त, सन् १९२७ ई०, को मिस्र के महान नेता सैदद जंगलूल पाशा की सत्तर वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। वह तो नहीं रहा, पर मिस्र में उसकी स्मृति उज्ज्वल तथा बहुमूल्य विरासत के रूप में जीवित है, और लोगो को स्फूर्ति प्रदान करती है। उसकी पत्नी, श्रीमती सफिया जंगलूल, अभी जीवित है, सारा राष्ट्र उसे प्रेम और श्रद्धा की दृष्टि से देखता है और उसे "मादरे कौम" कह कर पुकारता है। काहिरा में जंगलूल का मकान, जो "कौम का मकान" कहलाता है, बहुत अर्थ से मिस्री राष्ट्रवादियों का प्रधान केन्द्र है।

जंगलूल के बाद मुस्तफा नहस पाशा वफ़द का नेता हुआ। कुछ दिन बाद, मार्च, सन् १९२८ ई०, में वह प्रधान मंत्री बना। उसने नागरिक स्वतंत्रता तथा लोगो के हथियार रखने के अधिकार से सम्बन्ध रखने वाले कुछ साधारण-से अन्दरूनी सुधार किये। फौजी शासन के जमाने में ब्रिटिश सरकार ने इन अधिकारों को कम कर दिया था। ज्यो ही मिस्री पार्लिमेण्ट ने इस प्रश्न पर गौर करना शुरू किया, त्यो ही इंग्लैण्ड से धमकियाँ आई कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इंग्लैण्ड का इस तरह एक विशुद्ध धरू मामले में हस्तक्षेप करना बड़ी विचित्र बात मालूम होती है। मगर लॉर्ड लॉयड ने, माने हुए पुराने ढंग के अनुसार, आखरी चेतावनी दे दी और ब्रिटिश जगो जहाज माल्टा से सिकन्दरिया के बन्दरगाह में आ धमके। नहस पाशा कुछ हद तक झुक गया, और इन मामलों को कुछ महीने बाद अगले अधिवेशन तक के लिए स्थगित करने पर राजी हो गया।

परन्तु दूसरा अधिवेशन तो होने वाला ही न था। बादशाह फुआद और ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने ऐसी तरकीब की कि पार्लिमेण्ट को भविष्य में गड़बड़ करने का मौका ही न मिले। इन दोनों की साजिश एक अजीब रंग लाई। नहस पाशा की यह विशेष कीर्ति थी कि उसका चरित्र उदात्त है और वह किसी प्रलोभन में नहीं फस सकता। अकस्मात् ही, एक पत्र के आधार पर (जो बाद में जाली साबित हुआ) नहस पाशा तथा वफ़द के एक काँट नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। दरबारी लोगो तथा अंग्रेजों द्वारा इसके बारे में धम्राधार प्रचार किया गया। ब्रिटिश सवाद-एजेंसियों तथा पत्र-सवाद-दाताओं ने इन झूठे अभियोगों को केवल मिस्र में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब फैलाया। इस आरोप की आड़ लेकर बादशाह फुआद ने नहस पाशा से प्रधान मंत्री पद से त्यागपत्र देने को कहा। जब नहस पाशा ने ऐसा करने से इन्कार किया तो फ़ुआद ने उसे बरखास्त कर दिया। अब लॉयड-फ़ुआद साजिश का अगला कदम उठाया गया। एक आकस्मिक राजनैतिक चालबाजी की गई और बादशाह ने आज्ञापत्र जारी करके पार्लिमेण्ट को स्थगित कर दिया तथा विधान को बदल दिया। विधान में से अखबारों की आज्ञादी तथा अन्य नागरिक स्वतन्त्रताओं सम्बन्धी धाराओं को हटा दिया गया, और अधिनायकशाही घोषित कर दी गई। इस पर इंग्लैण्ड के अखबारों ने तथा मिस्र में रहने वाले विदेशियों ने खूब खुशियाँ मनाईं।

परन्तु अधिनायकशाही की घोषणा के बावजूद पार्लिमेण्ट के सदस्यों ने अपनी सभा की, और नई सरकार को गैरकानूनी घोषित कर दिया। मगर लॉयड को या फ़ुआद को इनसे कोई परेशानी नहीं

थी। “क्रान्त और व्यवस्था” का फ़र्ज है प्रतिगामिता और साम्राज्यशाही को सहारा देना, इनके विरुद्ध हथियार की तरह उपयोग किया जाना नहीं।

सरकार ने नहस पाशा के विरुद्ध जो मुकदमा चलाया था, वह सरकारी दबाव के बावजूद धूल में मिल गया। उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप झूठे साबित हुए। और सरकार ने आज्ञा निकाल दी कि इस मुकदमे का फैसला अखबारों में प्रकाशित न किया जाय (सरकार की निष्पक्षता और उदारता कितनी अद्भुत थी!)। मगर इस पर भी यह समाचार तुरन्त फैल गया, और हर जगह लोगों को अपार हर्ष हुआ।

अधिनायकशाही ने, जिसके पीछे लॉर्ड लॉयड तथा ब्रिटिश फ़ौजों का बल था, वफ़द दल को, यानी वास्तव में मित्री राष्ट्रीयता को, कुचलने और छिन्न-भिन्न करने का भरसक प्रयत्न किया। देश में बाकायदा आतंक का राज हो गया और समाचारों पर पूरी रोक लगा दी गई। पर इस सबके बावजूद बड़े-बड़े राष्ट्रीय प्रदर्शन हुए जिनमें स्त्रियों ने विशेष रूप से भाग लिया। सप्ताह भर की एक हड़ताल हुई जिसमें बकीलों तथा अन्य लोगों ने भाग लिया, मगर समाचारों पर रोक होने के कारण अम्बवार इसे प्रकाशित तक नहीं कर सके।

इस प्रकार सन् १९२८ ई० का साल बड़ी ललबली और मुमीबत में बीता। साल के अन्त में इंग्लैण्ड की राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन की मिस्र में भी तुरन्त प्रतिक्रिया हुई। वहा मजदूर दल की सरकार कायम हो गई थी, और सबसे पहली कार्रवाई इसने यह की कि लॉर्ड लायड को वापस बुला लिया जो ब्रिटिश सरकार तक के लिए नाकाबिले-बर्दाश्त हो गया था। लॉयड के हटाये जाने से कुछ समय के लिये फुझाद-अग्नेज गठबन्धन टूट गया। बिना अग्नेजों के सहारे फुझाद एक दिन भी काम नहीं चला सकता था, इसलिए उसने दिसम्बर सन् १९२८ ई० में पार्लमेण्ट के नये चुनावों की अनुमति दे दी। इस बार फिर वफ़द दल ने लगभग सारी सीटों पर कब्ज़ा कर लिया।

इंग्लैण्ड की मजदूर सरकार ने मिस्र के साथ समझौते की बातचीत फिर शुरू की, और इस कार्य के लिए सन् १९२९ ई० में नहस पाशा लन्दन गया। इस बार मजदूर सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से कुछ आगे बढ़ी और तीन शर्तों के बारे में नहस पाशा का दृष्टिकोण मान लिया गया। लेकिन चौथी शर्त सूदान के बारे में फिर कोई राजीनामा नहीं हुआ, इसलिए समझौते की बातचीत भग हो गई। फिर भी इस अवसर पर पहले से बहुत अधिक बातों पर राजीनामा हो गया था, दोनों पक्षों में आपसी मित्रता बनी रही, और दोनों ने फिर चर्चा चलाने के वादे किये। कुन मिला कर नहस पाशा तथा वफ़द दल के लिए यह सफलता की बात थी, और मिस्र में अग्नेज तथा अन्य विदेशी व्यापारियों तथा साहूकारों को ज़रा भी अच्छी न लगी। कुछ महीने बाद, जून, सन् १९३० ई० में बादशाह तथा पार्लमेण्ट के बीच झगडा हो गया, और नहस पाशा ने प्रधानमन्त्री के पद से स्तीफा दे दिया।

इस खाली जगह में फुझाद फिर अधिनायकशाही लेकर आ कूदा—यह उसके शासन काल की तीसरी अधिनायकशाही थी। पार्लमेण्ट भग कर दी गई, वफ़द दल के अखबार बन्द कर दिये गये, और व्यापक रूप में यह अधिनायकशाही बड़ी कठोरता के साथ अपना काम करने लगी। पार्लमेण्ट की दोनों सभाओं, यानी चैम्बर तथा सीनेट, के सब सदस्यों ने महलो की सरकार की अवज्ञा की, और पार्लमेण्ट भवन में ज़बरदस्ती घुस कर अधिवेशन कर डाला। २३ जून, सन् १९३०, ई० को उन्होंने विधान के प्रति बफ़ादारी की गंभीरता पूर्वक धापथ ली और क्रमसः साई कि वे अपने पूरे बल के साथ उसकी रक्षा करेंगे। सारे देशमें बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए। इन्हे सैनिकों ने बलपूर्वक तितर-बितर कर दिया, और बहुत खून-खराबी हुई। नहस पाशा खुद भी घायल हो गया। इस प्रकार ब्रिटिश अफसरों के मातहत सैनिकों तथा पुलिस के सिपाहियों ने उस अधिनायकशाही को बरकरार रक्खा जिसके प्रति बादशाह के पिछसगुण मुट्ठीभर रईसों तथा धनवानों के सिवा, सारे राष्ट्र को घोर रोष था। वफ़दियों के अलावा दूसरे लोगों तक ने, यहा तक कि भारत की तरह के नर्मदली तथा उदारदली लोगों ने भी, जो जनता की ओर से सब प्रकार की सख्त कार्रवाई के विरोध में हल्ला मचाते थे, अधिनायकशाही के विरुद्ध आवाज़ उठाई।

इसी साल, यानी सन् १९३० ई० में, कुछ दिन बाद बादशाह ने एक नये विधान की घोषणावाला आज्ञापत्र जारी किया, जिसमें उसने पार्लमेण्ट के अधिकारों का कम कर दिये और अपने अधिकार बढ़ा

लिये । इस तरह की चीज करना बहुत आसान था, बस एक घोषणापत्र जारी किया और काम हुआ, क्योंकि बादशाह के पीछे एक साम्राज्यशाही शक्ति की भयानक छाया थी ।

मिस्र के सन् १९२२ ई० से लगाकर सन् १९३० ई० तक के, इन नौ वर्षों की कहानी मैंने तुम्हें ज़रा ज़्यादे के साथ बतलाई है क्योंकि यह कहानी मुझे अभूतपूर्व मालूम हुई । ये वर्ष, ब्रिटिश सरकार की, फरवरी, सन् १९२२ ई० की घोषणा के अनुसार मिस्र की “स्वाधीनता” के वर्ष थे । मिस्री लोग क्या चाहते थे, इसका तो कोई सवाल ही नहीं था । हा, जब-जब उन्हें भौका दिया गया तब-तब उनके बहुत बड़े बहुमत ने, जिसमें मुसलमान तथा काँप्ट दोनों शामिल थे, वफ़िदथो को ही चुना । मगर चूँकि ये लोग विदेशियों की और खासकर अंग्रेजों की, देश का शोषण करने की ताकत को कम करना चाहते थे, इसलिए इन सारे विदेशी निहित स्वार्थों ने बल प्रयोग तथा हिंसा से, जालसाजी तथा साजिश से, हर तरह इनका विरोध किया, और अपने इशारे पर नाचनेवाला एक कठमूतली जैसा बादशाह खड़ा कर दिया ।

वफ़द आन्दोलन एक विशुद्ध राष्ट्रीय बुर्जुवा आन्दोलन रहा है । इसने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी है, और सामाजिक समस्याओं में हस्तक्षेप नहीं किया है । जब कभी पार्लमेण्ट क्रियाशील हुई, उसने शिक्षा तथा अन्य विभागों में कुछ अच्छा काम कर दिखाया । सच तो यह है कि राष्ट्रीय संघर्ष के होते हुए भी इस अल्पकाल में पार्लमेण्ट ने जितना किया उतना ब्रिटिश शासन इससे पूर्व के चालीस वर्षों में भी नहीं कर पाया था । किसान वर्ग में वफ़द दल की लोकप्रियता चुनावों से तथा बड़े-बड़े प्रदर्शनों से जाहिर हो चुकी है । मगर फिर भी, यह आन्दोलन उस हद तक जागृति नहीं पैदा कर सका है जिस हद तक सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य वाला कोई आन्दोलन करता ।

इस पत्र को समाप्त करने से पहले मैं स्त्रियों के आन्दोलन का हाल बतलाना चाहता हूँ । गायद खुद अरब देश को छोड़ कर सारे अरबी देशों में नारियों की बड़ी भारी जागृति हुई है । अन्य बहुत-सी बातों की तरह इस बात में भी ईराक या सीरिया या फिलस्तीन के मुकाबले में मिस्र ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है । पर इन सब देशों में नारियों का एक संगठित आन्दोलन है, और जुलाई, सन् १९३० ई०, में दमिष्क में अरब नारियों की कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी हुआ था । उन्होंने राजनैतिक मामलों की अपेक्षा सांस्कृतिक तथा सामाजिक उन्नति पर ही ज्यादा जोर दिया । मिस्र की स्त्रियों का राजनीति की ओर अधिक झुकाव है । वे राजनैतिक प्रदर्शनों में भाग लेती हैं, तथा उनका एक बलशाली ‘नारी मताधिकार संघ’ भी है । उनकी मांग है कि विवाह सम्बन्धी कानून में ऐसा सुधार किया जाय जो उनके हक में हो, रोज़गारों में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही मुविधाएँ दी जाय, वगैरा । मुसलमान तथा ईसाई नारियाँ आपस में पूरा सह-योग करती हैं । मज़दूर नकाब डालने की आदत हर जगह कम होती जा रही है, खासकर मिस्र में । तर्कों की तरह से बुर्कों का लोप तो नहीं हुआ है, पर उसकी धज्जिया उड़ रही हैं ।

टिप्पणी (अक्टूबर, १९३८)

सन् १९३० ई० से मिस्र अधिनायकशाही हुकूमन के मातहत रहा जिसकी नकेल महलों से घुमाई जाती थी । सिद्धान्त रूप से तो वह “प्रभुत्व-सम्पन्न स्वाधीन राज्य” था, पर अमल में वह एक तरह से इंग्लैंड का उपनिवेश था, जहाँ काहिरा तथा सिकन्दरिया में विदेशी छावनियाँ पड़ी हुई थी, और स्वेज़ नहर तथा सूदान पर इंग्लैंड का अधिकार था । ये वर्ष दुनिया भर में महान आर्थिक मन्दी के थे, और रई की कीमते गिरने के कारण मिस्र को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था ।

सन् १९३५ ई० में फासीवादी इटली ने अबीसीनिया पर घावा बोल दिया, और मिस्र तथा ऊपरली नील घाटी में ब्रिटिश हितों के लिए इस नये खतरे के फलस्वरूप, मिस्र तथा इंग्लैंड के आपसी सम्बन्धों में परिवर्तन पैदा हो गया । अब इंग्लैंड का मकदूर नहीं था कि मिस्र को बग़ावतपूर्ण और बिरोधी बनाये रखे, और मिस्री नेताओं को इंग्लैंड के साथ दोस्ती की सम्भावना नज़र आने लगी । पार्लमेण्ट के चुनावों में वफ़द दल की शानदार जीत हुई, और नहस पाशा प्रधान मंत्री बना । अबीसीनिया में इटली की आक्रामक कार्रवाई के फलस्वरूप जो नया वातावरण पैदा हुआ, उसमें मिस्र तथा इंग्लैंड ने एक दूसरे की शर्तें मान लीं, और अगस्त, सन् १९३६ ई० में एक सन्धिपत्र पर दोनों के हस्ताक्षर हो गये । शान्ति की खातिर मिस्र उन बहुत-सी बातों को छोड़ने पर राज़ी हो गया जिन पर वह पहले अड़ा हुआ था, उसने सूदान में पूर्व-स्थिति को तथा स्वेज़ नहर की रक्षा के इंग्लैंड के अधिकार को मान लिया । दूसरी ओर, इंग्लैंड ने

काहिरा तथा सिकन्दरिया से अपने सैनिक हटा लिये; मिली-जुली अदालतों तथा बाह्य-प्रादेशिक अधिकारों को मसूख कराने में मदद देने का और राष्ट्रसंघ में मिस्र के प्रवेश का समर्थन करने का वादा किया।

इस समझौते पर खूब खुशियां मनाई गईं, लेकिन अभी इनका कुछ समय नहीं आया था। शासकों के बदल जाने के बावजूद भी राजदरबार वफ़द दल से नफरत करता रहा और उसके विरुद्ध साजिशें रचता रहा। पर्व की आड़ से ब्रिटिश साम्राज्यशाही अब भी अपना काम कर रही थी। मिस्र की धरती के बहुत बड़े भाग पर मुट्ठीभर व्यक्तियों का स्वामित्व है, और राजपरिवार भी इसके जबरदस्त हिस्से का स्वामी है। ये बड़े-बड़े भू-स्वामी प्रगतिशील क़ानून बनाये जाने के तथा जनता की शक्ति में वृद्धि के घोर विरोधी हैं। इसलिए निरन्तर राग-झगड़ होने लगीं, और बादशाह ने नहस पाशा को उसके पद से हटा दिया तथा पार्लमेण्ट को भग कर दिया।

कुछ अर्से तक राजमहल की हुकूमत के बाद नये चुनाव हुए, और जब इनमें वफ़द दल की भारी हार हुई, तो सबको आश्चर्य हुआ। बाद में मालूम हुआ कि यह चुनाव ज्यादातर बनावटी मामला था, और भोखेबाजी से चुनाव के झूठे नक़्शे तैयार किये गये थे। नहस पाशा के नेतृत्व में वफ़द दल अब भी अत्यन्त लोकप्रिय बना हुआ है, पर आज की सरकार का संचालन, ब्रिटिश साम्राज्यशाही के सहारे राजमहल का गुट करता है।

: १६५ :

पश्चिमी एशिया का राजनीति में दुबारा प्रवेश

२५ मई, १९३३

समुद्र की केवल एक ज़रा-सी पट्टी ही मिस्र तथा अफ़्रीका को पश्चिमी एशिया से अलग करती है। अब हम इस स्वेज़ नहर को पार करके अरब देश, और फिलिस्तीन, और सीरिया, ईराक—इन तमाम देशों की, और इनसे कुछ परे ईरान की यात्रा करेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं, पश्चिमी एशिया ने इतिहास में जबरदस्त हिस्सा अदा किया है, और यह अक्सर ससार के घटनाचक्र की घुरी रहा है। इसके बाद कई सदियों तक चलने वाला ऐसा ज़माना आया जब ग़र्जनतिक दृष्टि से यह पृष्ठभूमि में चला गया। यह रुके हुए पानी की खाड़ी जैसा बन गया, जीवन की धारा इसके पास होकर हरहराती हुई बहती रही, पर इससे इसके शान्त तल पर हलकी-सी तरंग भी पैदा नहीं हुईं। और अब हम एक और परिवर्तन अपनी आँखों से देख रहे हैं, जो मध्य-पूर्व के देशों को फिर दुनिया के गोरखधन्धे में ला रहा है; पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला राजमार्ग फिर इनमें होकर गुज़रने लगा है। यह तथ्य हमारे लिये ध्यान देने योग्य है।

जब कभी मैं पश्चिमी एशिया की बात सोचता हूँ, तो मेरे लिए भूतकाल में अपना आपा भूल जाने की सम्भावना रहती है। मेरे मन में पुराने दिनों की इतनी स्मृतियाँ भर जाती हैं कि उनकी मोहनी से बचना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं इस आकर्षण से बचने की कोशिश करूँगा लेकिन कहीं तुम भूल न जाओ। इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया के इस भाग का इतिहास के प्रारम्भ से ही हजारों वर्षों तक बड़ा महत्व रहा है। पुराना ख़ान्दिया सात हजार वर्ष पूर्व इतिहास में पदार्पण करता है (यह प्रदेश आज कल का इराक़ है)। उसके बाद बाबिलन आता है। और बाबिलन वालों के बाद क्रूर असीरियावालों का उदय होता है जिनकी महान राजधानी निनेव है। फिर इन असीरियावालों को भी धक्का देकर निकाल दिया जाता है, और ईरान से आनेवाला एक नया राजवंश और एक नई क्रौम भारत की सरहद से लगाकर मिस्र तक सारे मध्य-पूर्व पर अपना सिक्का जमा लेते हैं। ये लोग ईरान के अकामनीद लोग थे जिनकी राजधानी पसिपोलिस थी। इनमें “महान बादशाह” सर और दारा और अरक्स पैदा हुए जिन्होंने छोटे-से यूनान को हड़पने की कोशिश की पर जो उसे परास्त नहीं कर सके। बाद में यूनान के, या यो कहो कि मक़दूनिया के, एक सपूत सिकन्दर ने इन्हें अपनी करनी का मज़ा चखाया।

सिकन्दर की जीवनयात्रा में यह निराली घटना हुई कि उसने एशिया तथा योरप के इस सन्धि-स्थान में दोनों महाद्वीपों के तथाकथित "विवाह" की योजना बनाई। उसने स्वयम् ईरान के शाह की पुत्री से विवाह किया (यद्यपि पहले ही उसकी कई पत्नियाँ थीं) और उसके हजारों अफ़सरो तथा सिपाहियों ने भी ईरानी लड़कियों से विवाह किये।

सिकन्दर के बाद कितनी सदियों तक भारत की सरहद से लगाकर मिस्र तक सारे मध्य-पूर्व में यूनानी सस्कृति की प्रधानता रही। इस जमाने में रोम की शक्ति बढ़ी और एशिया की तरफ फैली। पर सासानियों के नये ईरानी साम्राज्य तक पहुँच कर इसे रुकना पड़ा। खुद रोमन साम्राज्य के ही टूट कर दो भाग हो गये—एक पश्चिमी तथा दूसरा पूर्वी-और क़ुस्तुन्तुनिया पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बन गया। पश्चिमी एशिया के इन मैदानों में पूर्व और पश्चिम का पुराना सघर्ष जारी रहा, और क़ुस्तुन्तुनिया का बिज़ेन्टाइन साम्राज्य तथा ईरान का सासानी साम्राज्य इसके दो मुख्य प्रतिपक्षी थे। और उधर उन्हीं दिनों उटो पर सौक्मारी का सामान लादे बड़े-बड़े कारवाँ इन मैदानों को पार करके पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व आते-जाते थे, क्योंकि मध्य-पूर्व उन दिनों ससार के बड़े राजमार्गों में गिना जाता था।

पश्चिमी एशिया के इन प्रदेशों में तीन महान धर्मों का जन्म हुआ था; एक यहूदा-धर्म (यानी यहूदियों का धर्म), दूसरा ज़रतुस्त-धर्म (भाजकल के पारसियों का धर्म), और तीसरा ईसाई-धर्म। अब अरब देश के रेगिस्तान में चौथा धर्म उदय हुआ, और संसार के इस भाग में यह धीघ्र ही इन तीनों पर छा गया। इसके बाद बग़दाद का अरबी साम्राज्य आया और पुराने सघर्ष ने नया रूप ले लिया—यानी एक ओर अरब लोग दूसरी ओर बिज़ेन्टीन लोग। एक लम्बे और शानदार दौर के बाद सेलजूक तुकों के मुकाबलें में अरबी सस्कृति मन्द पड़ गई, और मंगोल चंगेज़ खा के उत्तराधिकारियों ने उसे सदा के लिए नष्ट कर दिया।

पर मंगोलों के पश्चिम आने से पहले ही एशिया के पश्चिमी तटों पर ईसाई पश्चिम तथा मुस्लिम पूर्व के बीच भीषण सघर्ष शुरू हो चुका था। ये क्रूसेड का धर्म-युद्ध था जो बीच-बीच में रुकता हुआ लग-भग तेरहवीं सदी के मध्य तक चला। यह क्रूसेड धर्म-युद्ध माना जाता था, और वास्तव में था भी। परन्तु युद्धों के लिए धर्म एक बहाना ज्यादा था, कारण नहीं। उन दिनों पूर्व के लोगों के मुकाबले में योरप के लोग पिछड़े हुए थे। योरप में यह अन्धकार का युग था। लेकिन योरप जागने लगा था, और अधिक उन्नति तथा सस्कृतिवान पूर्व ने उसे चुम्बक की तरह खींच लिया। पूर्व की ओर इस खिचाव ने कई रूप धारण किये, और इनमें क्रूसेड सब से महत्वपूर्ण था। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप योरप ने पश्चिमी एशियाई देशों से बहुत कुछ सीखा। उसने अनेक ललित कलाएँ और दस्तकारियाँ और बिलास की आदतें सीखीं; और सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कार्य और विचार की वैज्ञानिक परिपाटी सीखी।

जिस समय मंगोल लोग विनाश को अपने पीछे लेकर पश्चिमी एशिया पर टूट कर आये थे, उस समय तक क्रूसेडों का युद्ध समाप्त नहीं होने पाया था। पर हमें मंगोलों को केवल विनाश के ही रूप में नहीं देखना चाहिए। चीन से लगाकर रूस तक उनकी ज़बरदस्त आक्रमण-रफ्त ने दूर-दूर देशों की कौमो में सम्बन्ध स्थापित कर दिया और व्यापार तथा यातायात को बढ़ाया। उनके विशाल साम्राज्य के मातहत पुराने कारवानी रास्ते यात्रा के लिए निरापद हो गये, और इन रास्तों पर केवल सौदागर लोग ही नहीं, बल्कि कूटनीतिज्ञ, धर्म-प्रचारक तथा अन्य लोग भी अपनी ज़बरदस्त यात्राओं पर जाते-आते थे। मध्य-पूर्व ससार के इन प्राचीन राजमार्गों के सीधे रास्ते में पड़ता था यह एशिया और योरप को जोड़ने वाली कड़ी थी।

तुम्हें शायद याद होगा कि मंगोलों के जमाने में ही मार्कोपोलो अपने जन्म स्थान वेनिस से सारे एशिया को पार करके चीन पहुँचा था। उसकी लिखी हुई, या यो कहो कि लिखाई हुई, एक पुस्तक संयोग से हमें प्राप्त हो गई है जिसमें उसकी यात्राओं का वर्णन दिया हुआ है, और इसी कारण हम उसका नाम जानते हैं। लेकिन और भी अनेक लोगों ने इस प्रकार की लम्बी यात्राएँ की होंगी, और सोचा होगा कि इनके बारे में लिखने की इल्लत कौन करे, और अगर कुछ लिखा भी होगा तो उनकी पुस्तकें शायद नष्ट हो गई होंगी, क्योंकि वे दिन तो हस्तलिखित पुस्तकों के थे। एक देश से दूसरे देश को आने-जाने वाले कारवाँ नित्य चलते रहते थे, और यद्यपि मुख्य धन्धा व्यापार था, पर कितने ही लोग धन की तथा धन प्राप्त करने के अवसर की तलाश में इनके साथ हो जाते थे। पुराने जमाने का एक महान यात्री मार्कोपोलो की

तरह सामने आता है। यह इब्नबतूता नामक एक अरब था, जिसका जन्म चौदहवीं सदी के प्रारम्भ में मोरक्को के तनजीर नगर में हुआ था। यह मार्कोपोलो के ठीक एक पीढ़ी बाद पैदा हुआ था। इक्कीस वर्ष की नौजवानी की उम्र में यह सम्बन्धी-बोझी दुनिया में अपनी जबरदस्त यात्रा पर निकल पड़ा। अपनी चतुर-बुद्धि और एक मुसलमान क्राजी से पाई हुई शिक्षा के सिवा इसका कोई सम्बल नहीं था। मोरक्को से सारे उत्तरी अफ्रीका को पार करके यह मिस्र जा पहुँचा और वहाँ से अरब देश और सीरिया और ईरान गया। फिर वह अनातोलिया (तुर्की), और दक्षिणी रूस (सुनहरी कबीले के मंगोल खानों के अधीन), और कुस्तुन्तुनिया (जो अभी तक बिजेंटियम की राजधानी था), और मध्य एशिया होता हुआ भारत आया। भारत को उत्तर से दक्षिण तक पार करके वह मलाबार और लका पहुँचा, और फिर चीन को चला गया। वापस लौटते वक्त वह अफ्रीका में घूमता फिरा, और उसने सहारा के रेगिस्तान तक को पार कर डाला ! यात्रा का यह ऐसा लेखा है कि आज अनेको सुविधाओं के होते हुए भी इसका उदाहरण बहुत दुर्लभ है। इसे देखकर चौदहवीं सदी के बारे में हमारी भाँखे आश्चर्य से खुली रह जाती है, और इससे हमें पता लगता है कि उन दिनों साधारण यात्रा की क्या हालत थी। कुछ भी हो, इब्नबतूता सदा-सर्वदा के लिए महान यात्रियों में गिना जाना चाहिए।

इब्नबतूता की पुस्तक में जहाँ-जहाँ वह गया वहाँ-वहाँ के निवासियों और देशों के बारे में बड़ी मजबूत बातें हैं। उस समय मिस्र घनबान था, क्योंकि पश्चिम के साथ भारत का सारा व्यापार यहीं होकर गुजरता था और यह बड़े मुनाफ़े का बन्धा था। इन मुनाफ़ों के कारण काहिरा सुन्दर-सुन्दर मकबूरों वाला महान शहर बन गया था। इब्नबतूता ने भारत में जात-यात का, सती का, और पान-सुपारी भेंट करने के रिवाज का वर्णन किया है। उसकी पुस्तक से हमें पता चलता है कि भारत के सौदागर विदेशी बंदरगाहों में जोरों का व्यापार करते थे, और भारतीय जहाज समुद्रों पर यात्राएँ करते थे। उसने इस पर खास तौर से ध्यान दिया है और लिखा है कि सुन्दर स्त्रियाँ उसने कहा-कहा देखी और उनके लिबास, इत्र-फुलेन तथा आभूषण किस-किस ढंग के थे। दिल्ली शहर का वह यों वर्णन करता है कि यह "भारत की राजधानी है, एक विशाल और भव्य शहर है जिसमें सौन्दर्य के साथ मजबूती का सम्मिलन है"। यह पागल सुल्तान महमूद तुग़लक़ का जमाना था, जो क्रोध के आवेश में अपनी राजधानी दिल्ली से हटा कर दक्षिण में दौलताबाद ले गया था, और जिसने इस "विशाल तथा भव्य शहर" को "खाली, और कुछेक निवासियों के सिवा निर्जन" बना कर वीरान कर दिया था, और जो गिने-बुने लोग वहाँ थे वे भी बहुत समय बाद चुपचाप वहाँ आ बसे थे।

मैंने इब्नबतूता के बहाव में थोड़ा बह जाने का ढग निकाल लिया है, क्योंकि पुगने जमाने की यात्राओं की ये कहानियाँ मेरे लिए बड़ी मनमोहक हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि चौदहवीं सदी तक मध्य-पूर्व, अर्थात् पश्चिमी एशिया, ने दुनिया के मामलों में बड़ा भारी हिस्सा लिया, और यह पूर्व तथा पश्चिम को जोड़ने वाली मुख्य कड़ी था। पर अगले सौ वर्षों में हालत बदल गई। उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुन्तुनिया पर कब्जा कर लिया, और वे मिस्र सहित मध्य पूर्व के इन तमाम देशों में फैल गये। योरोप तथा एशिया के बीच व्यापार को इन्होंने रोकने की कोशिश की, और इसका आशिक कारण यह था कि यह व्यापार भूमध्य सागर में उनके प्रतियोगी वियेनावासियों तथा जिनोआवासियों के हाथों में था। पर व्यापार ने खुद ही दूसरी राह पकड़ ली, क्योंकि नये समुद्री रास्ते खुल गये थे और इन समुद्री रास्तों ने खुश्वी के पुरानी कारवानी रास्तों का स्थान ले लिया था। इस प्रकार पश्चिमी एशिया में होकर गुजरने वाले ये खुश्वी के रास्ते, जिन्होंने हजारों वर्षों तक बड़ा अच्छा काम किया दिया था, अब बेकाम हो गये, और जिन देशों में होकर ये गुजरते थे उनका महत्व धीरे-धीरे लोप हो गया।

सोलहवीं सदी की शुरुआत से लगाकर उन्नीसवीं सदी के अन्त तक, यानी लगभग चार सौ वर्षों तक, समुद्री रास्तों का एकमात्र महत्व रहा। इन्होंने खुश्वी के रास्तों को पीछे डाल दिया, खास कर उन जगहों में जहाँ रेलमार्ग नहीं थे, और पश्चिमी एशिया में तो रेलमार्ग थे ही नहीं। महायुद्ध से कुछ दिन पहले जर्मन सरकार की सहायता के बल पर कुस्तुन्तुनिया और बग़दाद के बीच रेलमार्ग डालने की योजना बनाई गई थी। अन्य-शक्तियाँ यह ज़रा भी नहीं सहन कर सकती थी कि जर्मनी इस काम को करे, क्योंकि इससे मध्य पूर्व में जर्मनी का प्रभाव बढ़ जाता। मगर इसी बीच महायुद्ध शुरू हो गया।

सन् १९१८ ई० में जब महायुद्ध का अन्त हुआ, तब पश्चिमी योरप में इंग्लैण्ड का बोलबाला था और, जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, जरा देर के लिए, भारत से लगाकर तुर्की तक एक महान मध्य-पूर्वी साम्राज्य के नज्दारे ब्रिटिश राज्यनीतिकों की चौधियाई हुई आखों के आगे नाचने लगे थे। लेकिन यह तो होने वाला न था। इस स्वप्न के पूरा होने में बोलबोविक रूस और कमालपाशा और अन्य निमित्तों ने बाधा डाल दी, लेकिन फिर भी इंग्लैण्ड बहुत कुछ माग पर कब्जा जमाये रहा। इराक़ और फिलस्तीन ब्रिटिश प्रभाव या नियंत्रण के अधीन बने रहे। इसलिए, यद्यपि अंग्रेज लोग अपनी लम्बी-चौड़ी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके, पर वे भारत को जाने वाले मार्गों और भारत के दरवाजों पर अधिकार बनाये रखने की अपनी पुरानी नीति पर टिके रहने में सफल हो गये। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश सेनाएं युद्धकाल में शाम तथा फिलस्तीन में लड़ी थी, और इसी उद्देश्य से उन्होंने तुर्की के विरुद्ध अरबों के विद्रोह को भड़काया था और सहायता दी थी। यही कारण था कि युद्ध के बाद मोसल के प्रश्न पर इंग्लैण्ड और तुर्की के बीच भारी संघर्ष पैदा हो गया। और इंग्लैण्ड तथा सोवियत रूस के बीच मन-मुटावका यह एक प्रधान कारण था, क्योंकि इंग्लैण्ड इस विचार को ही सख्त नापसन्द करता है कि रूस जैसी बड़ी शक्ति भारत को जाने वाली राह के किनारे की मेंड़ पर बैठी हुई ताक लगाती रहे।

जिन दो रेलमार्गों के बारे में महायुद्ध से पहले इतना झगड़ा था—एक तो बगदाद रेलवे और दूसरी हिजाज़ रेलवे—वे अब तैयार हो गये हैं। बगदाद रेलवे बगदाद को भूमध्य सागर तथा योरप से जोड़ती है। हिजाज़ रेलवे अरब देश में मदीना को मकका पर बगदाद रेलवे से जोड़ती है (हिजाज़ अरब देश का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसमें इस्लाम के तीर्थ-स्थान मक्का और मदीना हैं)। इस प्रकार पश्चिमी एशिया के अनेक महत्वपूर्ण शहरों का रेलमार्गों द्वारा योरप तथा मिस्र से सम्पर्क स्थापित हो गया है, और अब वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। मकका शहर एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन बनता जा रहा है क्योंकि तीन महा-द्वीपों के रेलमार्ग यहाँ मिलने वाले हैं—पहला तो योरप से आने वाला रेलमार्ग, दूसरा बगदाद होकर एशिया से आने वाला, तीसरा काहिरा होकर अफ्रीका से आने वाला। एशिया और अफ्रीका के इन मार्गों पर नियंत्रण रखने का ब्रिटिश नीति का बहुत वर्षों से लक्ष्य रहा है। बगदाद से आगे बढ़ाया जाने पर एशियाई रेलमार्ग भारत तक भी आ सकता है। अफ्रीका वाले रेलमार्ग को अफ्रीका महाद्वीप के ठेठ अन्तर्-पार काहिरा से धुर दक्षिण में केपटाउन तक ले जाने का इरादा है। केप से काहिरा तक “पूरा-लाल” रेलमार्ग बहुत दिनों से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का स्वप्न रहा है, और अब जल्दी ही पूरा होने जा रहा है। “पूरा-लाल” का अर्थ यह है कि यह रेलमार्ग ठेठ ब्रिटिश प्रदेश में होकर गुजरे, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने नकशों में लाल रंग पर अपना एकाधिकार कर लिया है।

परन्तु कह नहीं सकते कि भविष्य में ये सम्भावनाएँ पूरी होगी या नहीं, क्योंकि मोटरकार और हवाई-जहाज अब रेल के करारे प्रतियोगी होते जा रहे हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान में रखने लायक है कि पश्चिमी एशिया के ये दोनों रेलमार्ग—बगदाद रेलवे और हिजाज़ रेलवे—ज्यादातर अंग्रेजों के अधिकार में हैं, और उनके नियंत्रण में भारत तक एक नया और सीधा रास्ता खोलने की ब्रिटिश नीति का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। बगदाद रेलवे का कुछ भाग सीरिया में होकर गुजरता है, जो फ्रांसिसियों के कब्जे में है। फ्रांसिसियों पर इस निर्भरता को ब्रिटिश सरकार पसंद नहीं करती, इसलिए वह इसकी जगह फिलस्तीन में होकर एक नया रेलमार्ग डालने का इरादा कर रही है। एक और छोटा-सा रेल मार्ग अरब देश में लाल सागर के बदरगाह जहा तथा मक्का के बीच बनाया जा रहा है। हर साल मक्का जाने वाले हजारों यात्रियों को इससे बड़ी सुविधा हो जायगी।

इतना वर्णन मैंने रेलमार्गों की उस व्यवस्था का किया है जो पश्चिमी एशिया का सारी दुनिया से सम्पर्क स्थापित करती जा रही है। परन्तु यह काम पूरा होने से पहले ही इसका महत्व कुछ कम होता जा रहा है, और मोटरकार तथा हवाई जहाज इसे हटाकर इसकी जगह ले रहे हैं। मोटरकार रेगिस्तान में बड़ी आसानी से चलती है, और उन्हीं कारवानी रास्तों पर सरपट दौड़ने लगी है जिनपर चुपचाप कष्ट सहने वाला ऊँट हज़ारों वर्षों से पैर घसीटता रहा है। रेलमार्ग में बहुत खर्चा बैठता है, और उसे बनाने में समय भी बहुत लगता है। मोटर सस्ती पड़ती है और जब जरूरत हो तब तुरन्त ही अपना काम कर सकती है। लेकिन मामूली तौर पर मोटर-गाड़ियाँ तथा कारियाँ लम्बी दूरियाँ तय नहीं कर सकती; वे तो ज्यादा

से ज्यादा सी भील के अपेक्षाकृत छोटे-छोटे क्षेत्रों में ही इधर से उधर दौड़ सकती है।

मगर लम्बी-लम्बी दूरियों के लिए हवाई जहाज है ही, जो रेल से सस्ता भी है और बहुत ज्यादा शीघ्रगामी भी। इसमें कोई संदेह नहीं कि सवारियां तथा सामान ढोने के लिए हवाई जहाजों का उपयोग दिन पर दिन तेजी के साथ बढ़ता जायगा। इस समय तक भी इस दिशा में बड़ी भारी उन्नति हो चुकी है और हवाई रास्तों पर चलने वाले भीमकाय वायुयान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को नियमित रूप से आने-जाने लगे हैं। पश्चिमी एशिया फिर से इन महान हवाई रास्तों का सम्मिलन-स्थान बन गया है, और बगदाद तो इनका खास केन्द्र हो गया है। लन्दन से भारत जाने वाले 'ब्रिटिश इम्पीरियल एयरवेज' के वायुयान बगदाद होकर जाते हैं, इसी प्रकार डच के एल० एम० के एम्स्टर्डम से बटाविया जाने वाले वायुयान, तथा 'एयर फ्रांस' के पैरिस से हिन्द चीन जाने वाले फ्रांसीसी वायुयान भी बगदाद से गुज़रते हैं। मास्को तथा ईरान को भी बगदाद से वायुयान जाते-आते हैं। चीन तथा सुदूर पूर्व जाने वाले हवाई मुसाफिर को बगदाद होकर जाना पड़ता है। बगदाद से वायुयान काहिरा भी जाते हैं, और वहाँ केपटाउन जाने वाले अफ्रीकी वायुयानों से मिलान करते हैं।

हवाई जहाज चलाने वाली ज्यादातर कंपनियां घाटे में चल रही हैं, और इनकी अपनी-अपनी सरकारें इन्हें रुपये की भरपूर सरकारी सहायता देती हैं, क्योंकि साम्राज्यों के लिए आज हवाई-ताकत सबसे ज्यादा महत्व की चीज़ है। हवाई-ताकत की वृद्धि के साथ-साथ सगुद्री-ताकत का महत्व बहुत कम हो गया है। इंग्लैंड, जिसे अपनी नौ-सेना पर बड़ा गर्व था और जो अपने-आपको आक्रमण से सुरक्षित समझता था, अब रक्षा के लिहाज से डीप नहीं रह गया। हवाई आक्रमण से उसे उतनी ही जोखिम है जितनी फ्रांस या अन्य किसी देश को। इसलिए सारी बड़ी-बड़ी शक्तियां अपनी-अपनी हवाई-ताकत बढ़ाने की धुन में हैं, और समुद्र पर प्रतियोगिता का स्थान अब हवाई प्रतियोगिता ने ले लिया है। शान्ति-काल में हर देश वायुयानों की मुसाफिरी को प्रोत्साहन और सरकारी सहायता देता है, क्योंकि इसके द्वारा ट्रेनिंग-प्राप्त वायुयान-चालकों का दल तैयार हो जाता है, जिनका युद्ध काल में उपयोग किया जा सकता है। मुल्की उड्डयन से फौजी उड्डयन के विकास में सहायता मिलती है। इसलिए मुल्की उड्डयन का बड़ी तेजी से विकास हो रहा है, और योरोप तथा अमरीका में हवाई यातायात के सैकड़ों सिलसिले चल रहे हैं। इस दिशा में जो प्रगति हुई है उसमें संयुक्तराज्य अमरीका शायद सबसे आगे है। सोवियत संघ में भी खूब प्रगति हुई है और इसके विशाल प्रदेशों में हवाई यातायात के अनेक सिलसिले चल रहे हैं।

हवाई शक्ति के इस युग में पश्चिमी एशिया ने नया महत्व प्राप्त कर लिया है। कारण यह है कि दूर-दूर देशों को जाने वाले वायुयानों का मार्ग यहीं मिलान करते हैं। पश्चिमी एशिया ने सत्तार की राजनीति में फिर प्रवेश कर लिया है, और यह अन्तर्महाद्वीपीय घटनाचक्र की चूल बन गया है। इसका अर्थ यह भी है कि पश्चिमी एशिया बड़ी-बड़ी शक्तियों की आपसी रगड़-भगड़ और लड़ाई का अखाड़ा बन गया, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं और हरेक शक्ति इस कोशिश में रहनी है कि दूसरी को धोखा देकर आगे निकल जाय। अगर हम यह ध्यान में रखें, तो हम उस नीति को समझ सकते हैं जिसने मध्य पूर्व तथा अन्य देशों में इंग्लैंड तथा अन्य शक्तियों की कार्रवाइयों को ढाला है।

भारत को जाने वाले इस नये मार्ग पर स्थित होने के अलावा मोमल में तेल है, और हवाई-ताकत के इस युग में तेल का महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया है जितना पहले कभी नहीं था। ईराक में तेल के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, और जैसा कि हम देख चुके हैं, यह अन्तर्महाद्वीपीय हवाई यात्रा प्रणाली का ठीक मर्मस्थान है। इसीलिए इराक पर नियंत्रण रखने का अंग्रेजों के लिए बड़ा भारी महत्व है। इरान में भी विस्तृत तेल-क्षेत्र हैं जिनमें से एंग्लो-पर्सियन आयल कम्पनी बहुत अंश से तेल निकाल कर फायदा उठा रही है। इस कम्पनी में ब्रिटिश सरकार के भी कुछ हिस्से हैं। तेल तथा पेट्रोल का महत्व बढ़ता जा रहा है, और साम्राज्यशाही नीतियों पर असर डाल रहा है। सच तो यह है कि आधुनिक साम्राज्यवाद को कभी-कभी "तेल का साम्राज्यवाद" भी कहा जाता है।^१

^१यह तेल से अभिप्राय खनिज तेल से है जिसमें से मिट्टी का तेल, पेट्रोल वगैरह अनेक आवश्यक चीजें निकलती हैं। यह तेल बमों में से निकले हुए कुबो द्वारा निकाला जाता है।

इस पत्र में हमने कुछेक उन निमित्त कारणों पर विचार किया है जिन्होंने मध्य पूर्व को नई प्रधानता दे दी है और उसे ससार की राजनीति के भंवर में दुबारा ला पटका है। लेकिन इस सबके पीछे समग्र एशियाई पूर्व की जागृति है।

: १६६ :

अरबी देश—शाम

२८ मई, १९३३

हम देख चुके हैं कि आराम तौर पर एक ही भाषा तथा परम्पराओं वाले देशों के निवासियों के समुदायों को एक सूत्र में बाँधने तथा मजबूत बनाने में राष्ट्रीयता कितना जोरदार बल रही है। परन्तु जहाँ यह राष्ट्रीयता ऐसे किसी समुदाय को एक सूत्र में बाधती है, वहाँ अन्य समुदायों से उसे भिन्न बना देती है और अलग कर देती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीयता ने फ्रांस को एक बलवान, सुदृढ़ राष्ट्रीय इकाई बना दिया है जो घनिष्ठता के सूत्र में बँधा हुआ है और बाकी दुनिया को इस प्रकार देख रहा है मानो वह कोई भिन्न चीज है, इसी प्रकार इसने विभिन्न जर्मन कौमो को मिला कर एक बलशाली जर्मन राष्ट्र बना दिया है। परन्तु फ्रांस तथा जर्मनी का इस प्रकार अलग-अलग बंध जाना ही दोनों को एक दूसरे से और भी अधिक विलग कर रहा है।

जिम देश में कई विशिष्ट राष्ट्रीय समुदाय होते हैं, वहाँ राष्ट्रीयता अक्सर फूटकारक बल का काम करती है, जो देश को मजबूत बनाने और एक सूत्र में बाधने के बजाय सचमुच उसे कमजोर कर देता है और उसे छिन्न-भिन्न करने लगता है। महायुद्ध से पूर्व आस्ट्रिया-हंगरी का साम्राज्य इसी प्रकार अनेक राष्ट्रीय जातियों का देश था जिनमें से दो, यानी जर्मन-आस्ट्रियाई जाति तथा हंगेरियाई जाति, तो प्रभुताशाली थी और बाकी की अधीन थी। इसलिए राष्ट्रीयता की वृद्धि ने आस्ट्रिया-हंगरी को निबल कर दिया, क्योंकि उसने इनकी हरेक राष्ट्रीय जाति में अलग-अलग नवजीवन का संचार कर दिया, और इसके साथ उनमें आजादी की आकांक्षा उत्पन्न हुई। युद्ध ने मामले को और भी नाजुक बना दिया, और जब युद्ध के फलस्वरूप पराजय हुई, तो देश छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया, और हर राष्ट्रीय क्षेत्र एक अलग राज्य बन गया (यह विभाजन कुछ अच्छा या तर्क-संगत नहीं था, पर यहाँ हमें इसके व्योरे में जाने की जरूरत नहीं है)। दूसरी ओर, करारी हार के बावजूद भी जर्मनी के टुकड़े नहीं हुए। राष्ट्रीयता के जबरदस्त दबाव के कारण वह आपत के समय में भी सघटित बना रहा।

महायुद्ध के पहले, आस्ट्रिया-हंगरी की भाँति तुर्की भी अनेक राष्ट्रीय जातियों का जमघट था। बलकानी जातियों के अलावा वहाँ अरब, आर्मीनियाई, बर्गरी जातियाँ भी थी। इसलिए इस साम्राज्य में भी राष्ट्रीयता फूटकारक बल साबित हुई। सबसे पहले बलकान देशों पर इसका प्रभाव पड़ा, और उसीसवीं सदी में आदि से अत तक तुर्की को, यूनान से शुरू करके सब बलकान जातियों के साथ बारी-बारी से संघर्ष करना पड़ा। बड़ी शक्तियों ने, और खासकर जारशाही रूस ने, इस चेतनाशील राष्ट्रीयता से फायदा उठाने की कोशिश की और उसके साथ साठ-माठ की। उन्होंने आर्मीनियाई लोगों को उस्मानी साम्राज्य को निबल बनाने का तथा उस पर हथौड़े चलाने का औजार भी बनाया, और इसी कारण तुर्की सरकार तथा आर्मीनियाई लोगों में बार-बार लड़ाइयाँ हुईं जिनके फलस्वरूप खूनी हत्याकांड हुए। बड़ी शक्तियों ने इन आर्मीनियाई लोगों को अपने स्वार्थी प्रचार का साधन बनाया और इस कार्य के लिए उनका उपयोग किया पर महायुद्ध के बाद जब इनका कोई उपयोग नहीं रहा, तो उन्होंने उन्हें अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। बाद में आर्मीनिया, जो काले सागर से लगा हुआ तुर्की के पूर्व में स्थित है, एक सोवियत प्रजातंत्र बन गया और रूसी सोवियत सच में शामिल हो गया।

तुर्की उपनिवेशों के अरबी भागों को जागृत होने में ज्यादा समय लगा, हालाँकि अरबी तथा तुर्की के बीच कोई प्रेमभाव नहीं था। सबसे पहले सांस्कृतिक जागृति हुई और अरबी भाषा तथा साहित्य का

पुनरुद्धार हुआ। इसका प्रारम्भ सीरिया^१ में सन् १८६० ई० के लगभग ही हो गया था, और फिर यह चीज मिस्र तथा अन्य अरबी भाषा-भाषी देशों में फैली। तुर्की में सन् १९०८ ई० को नौजवान तुर्क क्रान्ति तथा सुल्तान अब्दुल हमीद के पतन के बाद राजनैतिक आन्दोलन जोर पकड़ने लगे। अरबी मुसलमानों तथा ईसाइयों दोनों में राष्ट्रवादी भावनाएं जोर पकड़ने लगीं, और अरबी देशों को तुर्की शासन से आजाद करने तथा उन्हें एक राज्य में संगठित करने की भावना रूप ग्रहण करने लगी। यद्यपि मिस्र अरबी भाषा-भाषी देश था, पर राजनैतिक लिहाज से वह बहुत कुछ अलग सा था। इसलिए इस प्रस्तावित अरबी राज्य में, जिस में अरब देश, शाम, फिलस्तीन तथा ईराक को शामिल करना अभीष्ट था, मिस्र के सम्मिलित होने की भाशा नहीं की गई थी। अरब लोग यह भी चाहते थे कि खलीफा के पद को उस्मानी सुल्तान से हटा कर किसी अरबी राजवंश में लाया जाय जिससे वे इस्लाम का धार्मिक नेतृत्व फिर प्राप्त कर सकें। इस चीज को भी धार्मिक क्रम की बनिस्वत राष्ट्रीय क्रम ही अधिक माना गया,—ऐसा क्रम जो अरबों के महत्व और उनकी कीर्ति को चार चांद लगाने वाला था। इसलिए सीरिया के ईसाई अरबों तक ने इस का समर्थन किया।

इंग्लैण्ड वालों ने महायुद्ध के पहले से ही इस अरबी राष्ट्रीयतावादी आन्दोलन के साथ साठ-माठ शुरू कर दी थी। युद्धकाल में एक महान अरबी बादशाहत के बारे में तरह-तरह के वादे किये गये, और मक्का के शरीफ हुसैन ने अपने सामने लटकी हुई इस भाषा से लुभा कर अंग्रेजों का साथ दिया और तुर्कों के विरुद्ध अरबों की बगावत खड़ी की, कि वह एक महान शासक तथा खलीफा बन जायगा। शाम की मुसलमान तथा ईसाई दोनों अरबी जातियों ने बगावत में शरीफ हुसैन का साथ दिया, और उनके अनेक नेताओं को इसकी कीमत अपनी जानें देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि तुर्कों ने इन्हें फासी पर लटका दिया। ये लोग मई की ६ तारीख को दमिष्क और बेरुत में फासियों पर चढ़ाये गये थे, और तब से इन राष्ट्रीय शहीदों की याद में यह दिन सीरिया में अभी तक मनाया जाता है।

अरबों का यह विद्रोह सफल हो गया; ब्रिटिश सरकार ने धन से इस की सहायता की थी, और उसके एक छद्मवेषी भेदिये तथा खुफिया विभाग के एजेंट कर्नल लारेंस नामक असाधारण प्रतिभा वाले अंग्रेज का इसमें खास हाथ था। युद्ध के समाप्त होते-होते, तुर्कों के लगभग सारे अरबी उपनिवेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गये थे। तुर्की साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया था। वे तुम्हें बतला चुका हूँ कि मुस्तफा कमाल का, तुर्कों की स्वाधीनता के लिए अपनी लड़ाई में, गैर-तुर्की प्रदेशों पर (कुर्दिस्तान के कुछ भाग के सिवा) कब्जा जमाने का लक्ष्य कभी नहीं रहा। उसने खास तुर्की पर ही जमे रह कर बड़ी बुद्धिमानी की।

इसलिए महायुद्ध के बाद इन अरबी देशों के भविष्य का निर्णय करना जरूरी हो गया। विजेता मित्र-राष्ट्रों ने, या यों कहो कि ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सरकारों ने, ईमानदारी का ढोंग रचकर इन देशों के बारे में यह घोषणा की कि उनका उद्देश्य था “असं से तुर्कों के अत्याचारों से पीड़ित क्रीमों की पूर्ण तथा निश्चित रूप से मुक्ति, और ऐसी राष्ट्रीय हुकूमतों तथा शासन-तंत्रों की स्थापना जिनकी सत्ता का स्रोत उनके मूल निवासियों की अपनी सूझ-बूझ तथा स्वतंत्र इच्छा में हो”। इस उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन दोनों सरकारों ने इन अरबी राज्यों के बड़े भाग का आपस में बन्दर-बाट शुरू कर दिया। फ्रांस और इंग्लैण्ड को, राष्ट्र सघ के आशीर्वाद के साथ, “आदेश” जारी कर दिये गये, जो साम्राज्यशाही शक्तियों का प्रदेश हड़पने का नया तरीका था। फ्रांस को शाम मिला; इंग्लैण्ड को फिलस्तीन और इराक मिल गए। अरब देश का सब से महत्वपूर्ण भाग हिजाज़, इंग्लैण्ड के, आवुर्दे मक्का के शरीफ हुसैन, के हातहत कर दिया गया। इस प्रकार एक अकेला अरबी राज्य बनाने के बावजूद, इन अरबी प्रदेशों को अलग-अलग “आदेश” के अधीन अलग-अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया। हिजाज़ का एक राज्य अलबत्ता ऊपर से स्वाधीन था, पर वास्तव में वह अंग्रेजों के अधीन था। इन बटवारी से अरब लोगों को भारी निराशा हुई और उन्होंने इन्हे अटल मानने से इन्कार कर दिया। लेकिन उन्हें तो अभी और भी अचम्भे और निराशाएं देखनी बाकी थीं, क्योंकि इन लोगों पर अधिक आसानी से शासन करने के लिए, हर “आदेश” की मर्यादाओं के अन्तर्गत वही पुरानी साम्राज्यशाही भेदनीति बरती जाने लगी। अब इन देशों में से हरेक पर अलग-अलग और करना आसान होगा। इसलिए सब से पहले मैं फ्रांसीसी “आदेश” सीरिया को लेता हूँ।

१ सीरिया (Syria)—इसीको शाम कहते हैं।

सन् १९२० ई० के प्रारम्भ में शाम में, अंग्रेजों की मदद से अमीर फ़ैसल (हिजाज़ के शाह हुसैन का पुत्र) के अधीन एक अरबी हुकूमत कायम की गई। शामी राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और उसने संयुक्त शाम के लिए एक लोकतन्त्र विधान का मसौदा स्वीकार किया। लेकिन यह तो कुछ ही महीनों का तमाशा था, क्योंकि सन् १९२० ई० के ग्रीष्म में फ़ासीसी लोग अपनी जेब में राष्ट्र सच का शाम सम्बन्धी "आदेश" लेकर आ धमके, और उन्होंने फ़ैसल को निकाल बाहर किया और देश पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया। सब मिला कर भी शाम एक छोटा-सा देश है, जिसकी आबादी तीस लाख से कम है। लेकिन फ़ासीसियों के लिए यह बरों का छत्ता साबित हुआ, क्योंकि अब जब मुसलमान तथा ईसाई दोनों शामी अरब जातियों ने स्वाधीनता प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, तब वे किसी अन्य शक्ति के प्रभुत्व को आसानी से कैसे स्वीकार कर सकती थी। बस, वहाँ निरन्तर ऋगड़ा-फसाद रहने लगा और जगह-जगह बलबे होने लगे, और सीरिया में फ़ासीसियों का राज्य चलाने के लिए विशाल फ़ासीसी सेना की ज़रूरत पड़ गई। तब फ़ासीसी सरकार ने साम्राज्यशाही के हस्व-मामूल दाव-पेच चलाये, और देश को और भी छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित करके तथा धार्मिक व अल्पसंख्यक मतभेदों को महत्व देकर, शामी राष्ट्रियता को निर्बल करने का प्रयत्न किया। "शासन करने के लिए फूट डालने" की यह नीति पूर्व-निश्चय के साथ अपनाई गई थी, और करीब-करीब सरकारी तौर पर जाहिर कर दी गई थी।

शाम पहले ही छोटा-सा देश था; अब उसे पांच अलग-अलग राज्यों में बांट दिया गया। पश्चिमी समुद्र-तट पर, लबनान पर्वत श्रेणी के निकट, लबनान का राज्य बना दिया गया। यहाँ की आबादी में अधिक संख्या मर्रोनाइट नामक सम्प्रदाय के ईसाइयों की थी। इन लोगों को, शामी अरबों के विरुद्ध अपनी ओर मिलाने के लिए, फ़ासीसियों ने विशिष्ट दर्जा दे दिया।

लबनान के उत्तर में, समुद्र के ही किनारे, पहाड़ों में, जहाँ आलबी नामक मुसलमान कौम निवास करती थी, एक और छोटा-सा राज्य बना दिया गया। इसके भी और आगे उत्तर में अलेग्ज़ैण्ड्रेटा नामक तीसरा राज्य कायम किया गया, यह तुर्की में लगा हुआ था और इसके निवासी ज्यादातर तुर्की भाषा-भाषी लोग थे।

इस प्रकार कट-छट कर जो ख़ास शाम रह गया वह अपने सब से अधिक उपजाऊ ज़िलों से विहीन था, और इससे भी ज्यादा ख़राबी की बात यह थी कि समुद्र से उसका सम्बन्ध बिल्कुल कट गया था। हजारों वर्षों से शाम भूमध्य सागर के तटवर्ती महान देशों में गिना जाता था, लेकिन अब यह प्राचीन सम्बन्ध टूट गया और उसे उजाड़ मरुभूमि से नाता जोड़ना पड़ा। यही नहीं बल्कि इस बचे-खुचे शाम में से भी एक पर्वतीय टुकड़ा अलग करके जबल-उद्-द्रूज़ नामक प्रथक राज्य बना दिया गया जहाँ कबीलों वाली द्रूज़ कौम बसती थी।

शामवासी शुरू से ही फ़ासीसी "आदेश" को चुपचाप सहन करने को तैयार नहीं थे। वहाँ मुठ-भेड़ें और बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए जिनमें अरब स्त्रियों ने भाग लिया। फ़ासीसियों ने इनका बड़ी कठोरता से दमन किया। देश के विभाजन ने, और धार्मिक तथा अल्पसंख्यक समस्याएँ खड़ी करने के पूर्व-निश्चित प्रयत्नों ने, मामला और भी नाज़ुक कर दिया, और असंतोष बढ़ने लगा। इसे दबाने के लिए फ़ासीसियों ने, भारत में अंग्रेजों के ढंग पर, व्यक्तिगत तथा राजनैतिक स्वतन्त्रताओं पर पाबन्दियाँ लगा दी, और देश भर में अपने भेदियों तथा खुफिया विभाग के आदमियों का जाल फैला दिया। उन्होंने ऐसे "बक्रादार" सीरियावासियों को सरकारी ओहदों पर नियुक्त किया जिनका जनता पर कोई प्रभाव नहीं था और जिन्हें उनके देशवासी आमतौर पर गद्दार समझते थे। अलबत्ता यह सब किया गया नितान्त दम्भ-पूर्ण नीयतों से, और फ़ासीसियों ने घोषणा की कि वे "शामवासियों को राजनैतिक प्रौढ़ता और स्वाधीनता की तालीम देना अपना कर्तव्य" समझते हैं। इस तरह के वाक्यों से भारतवासी भी परिचित हैं।

परिस्थिति नाज़ुक होती जा रही थी, खासकर जबल-उद्-द्रूज़ के लडाकू तथा कुछ-कुछ आदिम निवासियों में (जो हमारे उत्तर-पश्चिमी सीमान्त के कबीलों से मिलते-जुलते हैं) फ़ासीसी गवर्नर ने इन द्रूज़ों के नेताओं के साथ बड़ी गन्दी चाल खेली। उसने इन्हें निमन्त्रण दिया और फिर कैद करके बन्धक बना कर रख लिया। यह घटना सन् १९२५ ई० के ग्रीष्म में हुई, और जबल-उद्-द्रूज़ में तुरन्त बलवा फूट पड़ा। यह स्थानीय बिद्रोह सारे देश में फैल गया, और शाम की आबादी तथा एकता के लिए व्यापक उपद्रव बन गया।

शाम की स्वाधीनता का यह युद्ध एक निराली चीज था। भारत के दो या तीन जिलों के आकार का यह छोटा-सा देश उस फ्रांस से लड़ने को खड़ा हो गया जो उस समय ससार की सबसे खबरदस्त फौजी शक्ति था। यह तो सही है कि सीरिया के लोग विशाल तथा सुसज्जित फ्रांसीसी सेनाओं से जम कर लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, पर उन्होंने इनका देहाती इलाकों पर कब्जा रखना मुश्किल कर दिया। फ्रांसीसियों के कब्जे में केवल बड़े-बड़े नगर-थे, और इन पर भी शाम के लोग अक्सर छापे मारते रहते थे। फ्रांसीसियों ने हथारों को गोलियों से भून कर और अनेकों गांवों को भस्मीभूत करके लोगों को आतंकित करने का भरसक प्रयत्न किया। अक्टूबर, सन् १९२५ ई०, में दमिश्क के प्रसिद्ध पुराने शहर पर भी बम बरसाये गये और उसका बहुत-सा भाग नष्ट कर दिया गया। सारा का सारा शाम फौजी-छावनी बन गया था। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी यह उपद्रव दो साल तक नहीं दबा। आखिरकार फ्रांस की खबरदस्त फौजी मशीन ने इसे कुचल दिया, परन्तु शामवासियों की महान कुर्बानियां व्यर्थ जाने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी आजादी का अधिकार सिद्ध कर दिया था, और दुनिया जान गई थी कि वे किस मसाले के बने हुए थे।

गौर करने की दिलचस्प बात यह है कि फ्रांसीसियों ने तो इस उपद्रव को मजहबी रंग देने की कोशिश की और ईसाइयों को दूजों से लड़ाना चाहा, पर शामवासियों ने साफ़ कह दिया कि वे तो राष्ट्रीय आजादी के लिए लड़ रहे थे, किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं। उपद्रव के ठेठ शुरू में ही दूध प्रदेश में एक कामचलाऊ सरकार स्थापित कर ली गई थी। इस सरकार ने एक घोषणा जारी की जिसमें जनता से अनुरोध किया गया था कि वह स्वाधीनता के युद्ध में योग देकर "एक तथा अखंड सीरिया के लिए पूर्ण स्वाधीनता" प्राप्त करे, "विधान का मसौदा बनाने के लिए विधान सभा का स्वतन्त्र चुनाव हो, देश में दखल जमाने वाली विदेशी सेना हटाई जाय, और सुरक्षा का जिम्मा लेने के लिए तथा फ्रांसीसी क्रान्ति व मानव अधिकारों के सिद्धान्तों को प्रयोग में लाने के लिए एक राष्ट्रीय सेना संगठित की जाय"। मतलब यह कि फ्रांसीसी सरकार और फ्रांसीसी सेना ने ऐसी कौम को दबाने का प्रयत्न किया जो फ्रांसीसी क्रान्ति के सिद्धान्तों के लिए तथा उसके उद्घोषित अधिकारों के लिए लड़ रही थी।

सन् १९१८ ई० के शुरू के दिनों में ही शाम का फौजी शासन उठा लिया गया, अखबारों पर से नियंत्रण भी हटा लिया गया। बहुत से राजनैतिक बन्दी रिहा कर दिये गये। राष्ट्रवादियों की मांग के अनुसार, विधान का मसौदा बनाने के लिए एक विधान सभा का आयोजन किया गया। लेकिन अलग-अलग धार्मिक निर्वाचक-वर्गों की व्यवस्था करके (जैसी आजकल भारत में है), फ्रांसीसियों ने आफत के बीज बो दिये। मुसलमानों, यूनानी कैथलिकों, यूनानी कट्टर-पथी ईसाइयों और यहूदियों के लिए अलग-अलग पर-कोटे बना दिये गये और हर मतदाता को अपने ही धार्मिक समुदाय के व्यक्ति को बोट देने के लिए मजबूर किया गया। दमिश्क में एक विचित्र और आखें खोलने वाली स्थिति पैदा हो गई। राष्ट्रवादियों का नेता प्रोटेस्टेंट ईसाई था। प्रोटेस्टेंट होने के नाते वह किसी विशेष निर्वाचक-वर्ग में नहीं आता था, और इसलिए चुना ही नहीं जा सकता था, हालांकि वह दमिश्क के सबसे अधिक लोकप्रिय व्यक्तियों में गिना जाता था। मुसलमानों ने अपने दस स्थानों में से एक स्थान खाली करने की तैयारी दिखाई ताकि वह प्रोटेस्टेंटों को दिया जा सके, पर फ्रांसीसी सरकार इस पर राजी नहीं हुई।

फ्रांसीसियों की इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद विधान सभा पर राष्ट्रवादियों का कब्जा हो गया, और उन्होंने शाम के लिए स्वाधीन तथा पूर्ण-सत्ताधारी राज्य के विधान का मसौदा बनाया। इसके अनुसार शाम ऐसा प्रजातंत्र बनने वाला था जिसमें सारी सत्ता का स्रोत जनता थी। इस विधान में फ्रांसीसियों का या उनके "आदेश" का कहीं जिक्र भी न था। फ्रांसीसियों ने इस पर अपना विरोध जाहिर किया, मगर विधान सभा टस से मस न हुई, और महीनों तक खींचतान होती रही। अन्त में फ्रांसीसी हाई कमिश्नर ने सुझाव रक्खा कि इस विधान को केवल एक अन्तर्वर्ती धारा के साथ स्वीकार कर लिया जाय; और वह यह कि जब तक "आदेश" चलता रहे तब तक विधान की किसी धारा का ऐसा प्रयोग न किया जाय कि वह "आदेश" के मातहत फ्रांस की जिम्मेदारियों के खिलाफ पड़े। यह कुछ गोलमोल बात थी, पर फिर भी फ्रांसीसियों की तो इसमें बड़ी हेठी होती थी। लेकिन विधान सभा यह बात तक मानने को तैयार नहीं हुई। निदान, मई, सन् १९३० ई०, में फ्रांसीसी सरकार ने विधान सभा को भग कर दिया और साथ ही विधान का अपना तैयार किया हुआ मसौदा उद्घोषित कर दिया, जिसमें उसकी वह अन्तर्वर्ती धारा जोड़ दी गई थी।

इस प्रकार खास शाम जो कुछ चाहता था उसका अधिकांश प्राप्त करने में सफल हो गया। मगर न तो उसने अपनी किसी एक भी मांग को समझौते की खातिर ढीली किया और न छोड़ा। दो चीजें रह गई थीं: एक तो “आदेश” का अन्त, जिसके साथ अन्तर्वर्ती चारा भी खतम हो जाती; दूसरी शाम की एकता का महत्तर प्रश्न। इनके अलावा वैसे यह विधान प्रगतिशील है, और ऐसा बनाया गया है कि देश पूर्ण स्वतन्त्र हो जाय। अपने महान विद्रोह में शामवासियों ने अपने आप को वीर और दृढ़-निश्चयी लड़ाके सिद्ध कर दिया, और बाद में समझौते की बातचीत में भी वे उतने ही दृढ़-निश्चयी और अटल बने रहे, और उन्होंने पूर्ण स्वतन्त्रता की अपनी मांग को जरा भी मुलायम या मर्यादित करने से इन्कार कर दिया।

नवम्बर, सन् १९२३ ई०, में फ्रांस ने शाम के ‘डिपुटियो के चैम्बर’ के सामने एक सन्धि-पत्र रक्खा। इस चैम्बर में ऐसे लोग भर दिये गये थे जिनसे फ्रांस का मतलब सिद्ध हो। इसमें फ्रांसीसी सरकार के समर्थक गर्मदली लोगो का बहुमत था। लेकिन इस पर भी चैम्बर ने इस सन्धि-पत्र को ठुकरा दिया। इसका कारण यह था कि फ्रांस एक तो इस पर अड़ा हुआ था कि शाम का पांच राज्यो मे तत्कालीन विभाजन बना रहे और दूसरे इस पर कि शाम में उसकी छावनिया, बारके, हवाई-अड्डे और सैन्य-बल कायम रहें। टिप्पणी (अक्तूबर १९३८)।

चेकोस्लोवाकिया में नात्सियो की शानदार जीत ने, और योरोप पर जर्मनी के बढ़ते हुए प्रभाव ने तथा उपनिवेशो के लिए उसकी मांग ने, ससार भर में एक नई स्थिति पैदा कर दी है। फ्रांस अब बड़ी शक्तियो की दूसरी श्रेणी में गिर गया है, और इतने विस्तृत समुद्रपारवर्ती साम्राज्य को अधिक समय तक नहीं सम्हाल सकता। फिलस्तीन की कठिन परिस्थिति के फलस्वरूप यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि शाम और फिलस्तीन और ट्रान्स-जॉर्डन को एक करके उनका अरबी सच बनाया जा सकता है।

: १६७ :

फिलस्तीन और ट्रान्स-जॉर्डन

२९ मई, १९३३

शाम से लगा हुआ फिलस्तीन है जिसपर ब्रिटिश सरकार को राष्ट्र सच से “आदेश” मिला हुआ है। यह देश तो और भी छोटा है जिसकी आबादी दस लाख से भी कम है, लेकिन जो अपने पुराने इतिहास और पुरानी बातों से सम्बन्ध के कारण लोगो का ध्यान बहुत आकर्षित करता है। क्योंकि यह यहूदियो तथा ईसाइयो, दोनों का तीर्थ-स्थान है, और कुछ हद तक मुसलमानो का भी है। इसके निवासी प्रधानतया मुसलमान अरब है, और वे आजादी की तथा सीरिया के अपने अरब-भाइयो के साथ एकता की मांग करते है। लेकिन ब्रिटिश स्वार्थो ने यहां यहूदियो की विशेष अल्पसंख्यक समस्या खड़ी कर दी है। ये यहूदी अंग्रेजो का पक्ष लेते है और फिलस्तीन की आजादी का विरोध करते है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे वहां अरबी शासन हो आयागा। अरब और यहूदी विरोधी दिशाओ मे जोर लगा रहे है, इसलिए आपसी मुठभेड हो जाना लाजिमी है। अरबो की ओर उनकी बड़ी सख्या है; दूसरी ओर विपुल साम्प्रतिक साधन है और यहूदी जाति का विश्व-व्यापी संगठन है। इसलिए इंग्लैण्ड यहूदी धार्मिक राष्ट्रीयता को अरब राष्ट्रीयता के विरुद्ध खड़ी कर रहा है, और दुनियामें दिखावा यह करता है कि बीच-बचाव करने वाले की हैसियत से तथा दोनों के बीच शान्ति कायम करने के लिए उसका वहां बना रहना जरूरी है। यह वही पुराना खेल है जिसे हम साम्राज्यशाही प्रभुता के मातहत अन्य देशो मे देख चुके हैं; यह अनोखी बात है कि इसे बार-बार दोहराया जाता है।

यहूदी लोग बड़ी निराली कौम हैं। गुरु-शुरू में फिलस्तीन में इनका छोटा-सा कबीला था, या कई कबीले थे, और इनकी प्रारम्भिक कथा इज्जील की पुरानी धर्म-पुस्तक में वर्णन की गई है। वे बडे ही अहम्भावी थे, और यह समझते थे कि वे ‘खुदा की प्यारी कौम’ है। लेकिन इस तरह के अहम्भाव में लगभग सभी कौमे फसी हुई है। यहूदियो को बार-बार जीता गया, दमन किया गया और गुलाम बनाया गया,

और इज्जील के अधिकृत अनुवाद में इन यहूदियों के जो गीत और विलाप दिये हुए हैं, वे अंग्रेजी भाषा की सब से सुन्दर और अर्मस्पर्शी कविताओं में गिने जाते हैं। मेरा खयाल है कि मूल इब्रानी भाषा में वे इतने ही या इससे भी अधिक सुन्दर होंगे। एक मजन की कुछ पक्तियाँ मैं यहाँ देना चाहता हूँ:

“बाबीलन के समुद्रतट पर हम बैठ गये और विलाप करने लगे : जिस समय
ऐ जाइयन^१ हमें तेरी याद आई।

अपने सुरमंडलों को हमने लटका दिया : उन पेड़ों पर जो वही थे।

क्योंकि जो हमें बन्दी बना कर हाक से गये थे वे हमसे, हमारी शोकाकुल अवस्था
में, एक गीत और राग सुनना चाहते थे : हमें जाइयन का एक गीत सुनाओ।

हम प्रभु का गीत कैसे गावे : एक बिराने देश में ? ऐ यरूशालम, अगर मैं तुझे
भूल जाऊ : तो मेरा दाहिना हाथ अपनी कुशलता भूल जाय।

अगर मैं तुझे याद न करू, तो मेरी जबान तालू से चिपक जाय। हा, अगर
हसी-खेल में भी मैं यरूशालम का तिरस्कार करू।”

आखिरकार ये यहूदी ससार भर में बिखर गये। इनका न तो कोई वतन था और न कोई राष्ट्र, इसलिए जहाँ-जहाँ वे गये वहाँ-वहाँ उनके साथ नागवार और अवाञ्छनीय परदेशियों का-सा बर्ताव किया गया। इन्हें शहरों के ख़ास मोहल्लों में, जिन्हें ‘गैटो’ कहते थे, दूसरों से बिल्कुल अलग बसाया गया, ताकि वे दूसरों को भ्रष्ट न कर दें। कभी-कभी तो इन्हें ख़ास तरह का निवास पहनने को मजबूर किया जाता था। इन्हें अपमानित किया जाता था, घृणा भरे ताने सुनाये जाते थे, यंत्रणाएँ दी जाती थी, और हत्याकांडों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता था। “यहूदी” शब्द ही एक गाली, तथा कजूस और मक्खी-बूस बौहरे का पर्यायवाची शब्द ही बन गया। इतने पर भी यह अद्भुत कौम इस सब में से न केवल जिन्दा निकल आई, बल्कि अपनी जातीय तथा सांस्कृतिक विशिष्टताएँ भी कायम रख सकी, और खूब फूली-फली, और इसने ढेरों महान पुरुषों को भी जन्म दिया। आज यहूदी लोगों ने वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों साहित्यकारों, साहूकारों, व्यापारियों, आदि में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है, यहाँ तक कि बड़े-से-बड़े समाजवादी तथा साम्यवादी भी यहूदी रहे हैं। अलबत्ता इनमें ज्यादातर लोग बहुत भालदार नहीं हैं, ये पूर्वी योरप के शहरों में भरे हुए हैं, और समय-समय पर इन्हें “पोग्रोमो” यानी हत्याकांडों का शिकार बनना पड़ता है। इन आश्रयहीन तथा देशहीन लोगोंने, खासकर इनमें से गरीबों ने उस पुराने यरूशालम के स्वप्न देखना कभी नहीं छोड़ा जो उनकी कल्पना में इतना महान तथा वैभवपूर्ण दिखाई देता है जितना असलियत में वह कभी रहा ही नहीं। वे यरूशालम को जाइयन कहते हैं और उसे स्वर्गभूमि की तरह मानते हैं। जाइयनवाद वही पुरातन की पुकार है जो इन्हें यरूशालम तथा फिलस्तीन की ओर खींचती है।

उन्नीसवीं सदी के आखिरी वर्षों में इस जाइयनवादी आन्दोलन ने धीरे-धीरे उपनिवेश बसाने के आन्दोलन का रूप धारण कर लिया, और बहुत-से यहूदी फिलस्तीन में बसने को चले गये। इब्रानी भाषा का भी पुनरुद्धार हुआ। महायुद्ध के दौरान में ब्रिटिश सेनाओं ने फिलस्तीन पर धावा किया, और जब वे यरूशालम की ओर कूच कर रही थी तब ब्रिटिश सरकार ने, नवम्बर, सन् १९१७ ई०, में एक घोषणा की जो बाल्फोर घोषणा कहलाती है। उन्होंने घोषित किया कि उनका इरादा फिलस्तीन में “यहूदी राष्ट्रीय वतन” स्थापित करने का है। यह घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय यहूदी समाज की सद्भावना प्राप्त करने के लिए की गई थी, और पैसे के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण भी थी। यहूदियों ने इसका स्वागत किया। लेकिन एक छोटी-सी कमी रह गई। मालूम होता है एक ऐसे तथ्य पर ध्यान ही नहीं गया जो कम महत्वपूर्ण नहीं था। फिलस्तीन कोई वीरान जंगल या खाली और जनहीन स्थान नहीं था। वह तो पहले से ही किसी दूसरों का वतन था। इसलिए ब्रिटिश सरकार का यह उदारतापूर्ण प्रस्ताव वास्तव में उन लोगों को नुकसान पहुंचानेवाला था जो फिलस्तीन में पहले से ही रहते आये थे। और इन लोगों ने जिनमें अरब, शैर-अरब, मुसलमान, ईसाई, और वास्तव में हरेक गैर-यहूदी शामिल थे, इस घोषणा पर जोरदार विरोध प्रदर्शित

^१Zion or Sion—यरूशालम की एक पहाड़ी जिस पर हब्रत दाऊद का निवास-स्थान था।

^२यह प्रकार का तारों का जाला।

किया। यह तो वास्तव में आर्थिक प्रश्न था। इन लोगों को लगा कि यहूदी लोग तमाम प्रवृत्तियों में उनका मुकाबला करेंगे, और अपनी महान सम्पत्ति के बल पर देश के आर्थिक स्वामी बन जायेंगे। उन्हें भय था कि यहूदी लोग उनके मुह की रोटी और किसान वर्ग की धरती छीन लेंगे।

तभी से फिलस्तीन की कहानी अरबों और यहूदियों के बीच संघर्ष की कहानी रही है, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने हवा के रुख के अनुसार कभी एक का और कभी दूसरे का पक्ष लिया है, लेकिन आम तौर पर यहूदियों का समर्थन किया है। इस देश को एक स्वराज्य-सत्ता-हीन ब्रिटिश उपनिवेश माना जाता रहा है। अरबों ने ईसाइयों तथा अन्य गैर-यहूदी कौमो का समर्थन प्राप्त करके, आत्म-निर्णय के अधिकार की तथा पूर्ण आजादी की मांग रखी है। उन्होंने 'आदेश' पर तथा नये आवासियों पर इस कारण से घोर आपत्ति की है कि वहाँ ज्यादा लोगों के लिए गुंजायश ही नहीं है। ज्यों-ज्यों यहूदी आवासियों का ताता बढ रहा है, त्यों-त्यों उनका भय तथा क्रोध भी बढता जा रहा है। अरबों ने साफ कह दिया कि है "जाइनवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चेरा है, जिम्मेदार जाइनवादी नेता इस पर निरन्तर जोर देते रहे हैं कि बलवान 'यहूदी राष्ट्रीय वतन' भारत के मार्ग पर पहरा देने के लिए अंग्रेजों के लिये बहुत फायदेमन्द होगा, और केवल इस कारण होगा कि वह अरबों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतिरोध करनेवाला बल है।" भारत का नाम कौन्सी ऊट-पटांग जगहों में उठ खड़ा होता है।

अरब कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग का, और उसके द्वारा बनाई जाने वाली ब्यवस्थापक कौन्सिल के चुनावों के बहिष्कार का, निश्चय किया। यह बहिष्कार बड़ा सफल हुआ, और कौन्सिल बन ही नहीं सकी। एक तरह के असहयोग की नीति वर्षों चलती रही; फिर वह जरा हलकी पड़ गई; और कुछ समुदायों ने ब्रिटिश सरकार को आंशिक सहयोग दिया। मगर इस पर भी अंग्रेज लोग चुनी हुई कौन्सिल नहीं बनवा सके, और हार्ड कमिश्नर सर्व-सत्ताधारी सुल्तान की तरह हुक्मत करने लगा।

सन् १९२८ ई० में विभिन्न अरबी फिरके अरब कांग्रेस में मिल कर फिर एक हो गये, और उन्होंने "अधिकार के रूप में" लोकतन्त्री पार्लमेण्टी शासन-व्यवस्था की मांग की। उन्होंने निडर होकर यह भी कह दिया कि "फिलस्तीन की जनता मौजूदा निरंकुश औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को न तो बर्दाश्त कर सकती है और न करेगी"। अरबी राष्ट्रीयता की इस नई लहर का ध्यान देने योग्य स्वरूप था आर्थिक प्रश्नों पर जोर दिया जाना। यह हमेशा इस बात का लक्षण हुआ करता है कि लोग परिस्थिति की वास्तविकता के महत्व को दिन पर दिन ज्यादा समझते जा रहे हैं।

अगस्त, सन् १९२९ ई०, में बड़े भारी अरब-यहूदी दंगे हुए। इनका असली सबब तो था यहूदियों की बढती हुई सम्पदा तथा सख्या के फलस्वरूप अरबों में कटुता तथा भय का संचार, और साथ ही यहूदियों द्वारा अरबों की आजादी की मांग का विरोध। लेकिन तात्कालिक कारण उस दीवार का भगडा था जो "विलाप की दीवार" कहलाती है। यह दीवार पुराने जमाने में हिरोद के मन्दिर के परकोटे का भाग थी। इसलिए यहूदियों के लिए यह पवित्र स्थान है, और वे इसे अपने उन दिनों की यादगार मानते हैं जब वे एक महान कौम थे। बाद में इस स्थान पर मस्जिद बना दी गई, और यह दीवार उसी की इमारत में शामिल कर दी गई। यहूदी लोग इस दीवार के पास प्रार्थना करते हैं, और जोर-जोर से नौहा पढते हैं। इसीलिए इसका नाम "विलाप की दीवार" पड़ गया है। अपनी एक सबसे प्रसिद्ध मस्जिद के निकट इस नौहा-गारी पर मुसलमान लोग ऐतराज करते हैं।

दंगों के दबा दिये जाने के बाद यह संघर्ष दूसरे तरीकों से चलने लगा। और अनोखी बात यह है कि अरबों को इसमें फिलस्तीन के सारे ईसाई सम्प्रदायों का समर्थन हासिल था। इसलिए मुसलमानों तथा ईसाइयों, दोनों ने एक होकर बड़ी-बड़ी हड़तालें और प्रदर्शन किये। स्त्रियों तक ने भी इस में प्रमुख भाग लिया। इससे जाहिर होता है कि असली भगडा धार्मिक नहीं था, बल्कि नवागन्तुकों तथा पुराने निवासियों के बीच आर्थिक संघर्ष था। ब्रिटिश हुक्मत 'आदेशों' के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करने में जो असमर्थ रही, और खास कर सन् १९२९ ई० के दंगों को न रोक सकी, इसके लिए राष्ट्र सघ ने उसकी कड़ी आलोचना की।

'Wailing Wall.' इज्जलीन की पुरानी जर्नलबुक का वह अंश जिसमें यहूदी कौमका विलाप है।

बस, फिलस्तीन करीब-करीब एक ब्रिटिश उपनिवेश बना हुआ है, और कुछ बातों में तो एक सम्पूर्ण उपनिवेश से भी बदतर है। और अंग्रेज लोग यहूदियों को अरबों के विरुद्ध अपना मोहरा बना कर इस हालत को बरकरार रख रहे हैं। यहां अंग्रेज कर्मचारी भरे हुए हैं और तमाम ऊंचे प्रोहदों को घेरे हुए हैं। जैसा कि अंग्रेजों के सब अधीन देशों में होता आया है, यहाँ भी शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया है, हालांकि अरब लोग इसके लिए बहुत ही उत्कण्ठित हैं। यहूदियों के आलीशान स्कूल और कालेज हैं, क्योंकि उन्हें महान् आर्थिक साधन उपलब्ध हैं। यहूदियों की आबादी मुसलमानों की आबादी की लगभग एक-चौथाई तक तो पहुँच ही चुकी है, और उनकी आर्थिक सामर्थ्य भी बहुत ज्यादा है। वे तो शायद उस दिन की आस लगाये बैठे हैं जिस दिन फिलस्तीन में उनकी कौम का बोलबाला होगा। राष्ट्रीय आजादी तथा लोकतन्त्री शासन के लिए अपने सघर्ष में अरबों ने यहूदियों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की, पर मित्रता के इस प्रस्ताव को यहूदियों ने ठुकरा दिया। उन्होंने विदेशी शासक शक्ति का पक्ष लेने में ही अपना भला समझा है, और इस प्रकार बहुसंख्यक जनता की आजादी रोक रखने में उसे मदद पहुँचाई है। इसलिए यह बहुमत जिसमें अरबों की प्रधानता है और ईसाई भी हैं, यहूदियों के इस रुख पर सख्त नाराज है।

ट्रान्स-जार्डन

फिलस्तीन से लगा हुआ, जर्डन नदी के उस पार एक और छोटा-सा राज्य है, जो अंग्रेजों की युद्धोत्तर रचना है। यह ट्रान्स-जार्डन कहलाता है। यह नन्हा-सा क्षेत्र रेगिस्तान की सीमा पर है और शाम तथा अरब देश के बीच में स्थित है। इस राज्य की कुल आबादी तीन लाख है, जो मध्यम आकार के एक शहर के बराबर भी नहीं है। ब्रिटिश सरकार इसे आसानी से फिलस्तीन में शामिल कर सकती थी, पर साम्राज्यशाही नीति हमेशा विभाजन को सघटन से बेहतर समझती है। इस राज्य का भारत को जाने वाले खुशकी और हवाई मार्ग में महत्वपूर्ण स्थान है। रेगिस्तान और पश्चिम में समुद्र तक फैले हुए उपजाऊ प्रदेशों के बीच यह उपयोगी सीमावर्ती राज्य भी है।

छोटा-सा होने पर भी इस राज्य में बड़ी घटनाक्रम चलता रहता है जो पड़ोस के बड़े देशों में। यहाँ भी लोकतन्त्री पार्लियमेंट के लिए माग है जो स्वीकार नहीं की जाती, प्रदर्शनों का दमन है, अखबारों पर समाचारों का प्रतिबन्ध है, नेताओं का निर्वासन है, सरकारी कारंवाइयों का बहिष्कार है, इत्यादि, इत्यादि। अंग्रेजों ने अमीर अब्दुल्ला को (हिजाज़ के शाह हुसैन का दूसरा पुत्र और फैसल का भाई) बड़ी चलाकी से ट्रान्स-जार्डन का शासक बना दिया, जो पूरी तरह उनके भगूटे के नीचे कठपुतली शासक है। लेकिन वह अंग्रेजों को जनता से छिपाने वाले परदे का काम देता है। जो कुछ वहाँ होता है उसका ज्यादातर दाँव उसी के सिर पर पड़ता है, और जनता उससे बुरी तरह नाराज होती जा रही है। अब्दुल्ला के मातहत ट्रान्स-जार्डन वास्तव में कुछ ऐसा ही है जैसे कि हमारे अनेक छोटे-छोटे देशी राज्य।

सिद्धान्त रूप से तो यह राज्य स्वाधीन है, लेकिन सन् १९२८ ई० में अब्दुल्ला ने ब्रिटिश सरकार के साथ जिस सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे, उसके अनुसार इंग्लैण्ड को तरह-तरह के फौजी तथा अन्य विशेषाधिकार दे दिये गये हैं। अंग्रेजों की छत्रछाया में नये नमूने की जो स्वाधीनता गुलजार होती है, उसका यह छोटे पैमाने पर एक और उदाहरण है। मुसलमान और ईसाई दोनों ही इस सन्धि से, और अम-तौर पर इस वस्तुस्थिति से, बुरी तरह नाराज हैं। सन्धि के विरुद्ध यह जोरदार हलचल दबा दी गई, यहाँ तक कि इसका समर्थन करने वाले अखबार भी बन्द कर दिये गये, और जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, नेताओं को निर्वासित कर दिया गया। इस पर विरोध और भी बढ़ गया, और राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना अधिवेशन करके एक राष्ट्रीय करार स्वीकार किया, और सन्धि की खुली निन्दा की। जब नये चुनावों के लिए मत-दाताओं की सूचियाँ बनने लगी तो कुछ लोगों के सिवा सबने इसका बहिष्कार कर दिया। मगर फिर भी अब्दुल्ला तथा ब्रिटिश सरकार ने सन्धि की दिखाऊ स्वीकृति के लिए जैसे-तैसे कुछ समर्थक जमा कर ही लिये।

सन् १९२९ ई० में फिलस्तीन में जो उपद्रव हुए उनके दौरान में ट्रान्स-जार्डन में भी ब्रिटिश सरकार तथा बाल्फोर घोषणा के विरुद्ध भारी प्रदर्शन हुए।

ये विभिन्न देशों में होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार के साथ लिखता जा रहा हूँ, और ये घटनाएँ एक ही क्रिस्ते की पुनरावृत्ति दिखाई पड़ती हैं। ये बातें मैं तुम्हें यह भान कराने को लिख रहा हूँ कि किस

प्रकार हम अपने-अपने देशों में इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमें केवल राष्ट्रीय विशिष्टताओं पर जितना विचार करना है उतना उन ससार-व्यापी बलों पर नहीं, जिनके साथ सारे पूर्व की उदीयमान राष्ट्रीयता है, और जिसके साथ युद्ध करने के लिए साम्राज्यशाही की वही पुरानी वैज्ञानिक पद्धति है। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीयता पनपती है और आगे बढ़ती है, त्यो-त्यो साम्राज्यशाही के दाव-पेंच ज़रा बदल जाते हैं; जहाँ तक ऊपरी बातों का ताल्लुक है वहाँ तक लोगों को सन्तुष्ट करने का और झुकने का दिखावटी प्रयत्न होता है। उधर ज्यों-ज्यों यह राष्ट्रीय सघर्ष विभिन्न देशों में उन्नति करता है, त्यो-त्यो सामाजिक सघर्ष, यानी हर देश के विभिन्न वर्गों में वर्ग-सघर्ष, भी अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है, और सामन्ती वर्ग, तथा कुछ हद तक सम्पत्तिशाली वर्ग, साम्राज्यशाही शक्ति का उत्तरोत्तर अधिक पक्षपाती होता जाता है।

टिप्पणी (अक्तूबर, १९३८) :

फिलस्तीन में अरब राष्ट्रीयता, यहूदी जाइनवाद तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का तिगड़ा सघर्ष जारी है, और दिन पर-दिन ज्यादा असाध्य होता गया है। जर्मनी में नात्सियों की शानदार सफलता ने यहूदियों की बहुत बड़ी सख्या को मध्य योरप से खदेड़ दिया, और इसलिए फिलस्तीन पर यहूदियों का बोझ बढ़ने लगा। इसने अरबों की इन आशकाओं की तीव्र कर दिया कि वे यहूदी आवासियों की बाढ़ में डूब जायेंगे, और फिलस्तीन में यहूदियों का प्रभुत्व हो जायगा। अरबों ने इसके विरुद्ध लड़ाई ठान दी, और उनमें से कुछ लोग आतंकवादी कार्रवाइयों में पड़ गये। बाद में कुछ उग्रतर जाइनवादियों भी इसी ढंग की कार्रवाइयों के द्वारा जैसे का तैसा बदला लिया।

अप्रैल, सन् १९३३ ई०, में फिलस्तीन के अरबों ने ग्राम हड़ताल का ऐलान कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने सैन्य-बल तथा प्रतिशोध के द्वारा इस हड़ताल को कुचलने की भरपूर कोशिश की, पर इसके बावजूद यह करीब छै महीने चली। नात्सियों के सुविख्यात नमूने की, ढेरों बन्दियों वाली, कारागार छाब-निया बन गई। इस प्रयास में असफल होने पर सरकार ने फिलस्तीन के मामलों की जांच करने के लिए एक शाही कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि “आदेश” सफल नहीं हुआ, इसलिए वह वापस लौटा दिया जाना चाहिए। कमीशन ने सुझाव दिया कि देश को तीन क्षेत्रों में बांट दिया जाय, सबसे बड़ा क्षेत्र अरबों के अधिकार में, समुद्र के पास वाला छोटा क्षेत्र यहूदियों के अधिकार में, और यरूशलम सहित तीसरा क्षेत्र सीधा अंग्रेजों के अधिकार में। बटवारे की इस योजना पर अरबों, यहूदियों, वगैरा सभी ने ऐनराज किया, लेकिन बहुत-से यहूदी इस पर अमल करने को भी तैयार हो गये। परन्तु अरबों ने साफ कह दिया कि वे इस योजना से कोई वास्ता नहीं रखेंगे, और उनका राष्ट्रीय प्रतिरोध जोर पकड़ने लगा। पिछले कुछ महीनों में इस प्रतिरोध ने, ब्रिटिश शासन के उग्र बैरी एक विशाल राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप ले लिया है, जो फिलस्तीन के बड़े-बड़े क्षेत्रों में से उसे धीरे-धीरे हटाता जा रहा है, और ये क्षेत्र अब अरब राष्ट्रीयतावादियों के अधिकार में आ गये हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस देश को दुबारा जीतने के लिए नई सेनाएं भेज दी हैं, और आजकल वहाँ आतंक और भय का राज हो रहा है।

दुर्भाग्य से अरब लोगों ने आतंक फैलाने वाली बहुत सी कार्रवाइयाँ कर डाली हैं। कुछ हद तक यहूदियों ने भी अरबों के विरुद्ध ऐसा ही किया है। उधर ब्रिटिश सरकार ने आजादी के राष्ट्रीय सघर्ष को कुचलने के इरादे से विनाश और हत्याओं की निर्भम नीति का सहारा लिया और अब भी ले रही है। आयर्लैण्ड में “काले और भूरे” आतंक के दिनों में जिन उपायों का अवलम्बन किया गया था, उनसे भी बुरे उपाय फिलस्तीन में प्रयोग किये जा रहे हैं, और समाचारों पर लगाये गये प्रतिबन्ध ने उन्हें दुनिया की नज़रों से छिपा रक्खा है। लेकिन फिर भी जो खबरें आ रही हैं वे काफी बुरी हैं। अभी मैंने पढ़ा है कि “मुस्तबा” अरब लोग ब्रिटिश फीजी सैनिकों द्वारा किस प्रकार “लोहे के पिंजरे” कहलाने वाले और कठिंदार तारों से घिरे बड़े-बड़े बाड़ों में भेड़ों की तरह ठूस दिये जाते हैं। हरेक “पिंजरे” में ५० से लगाकर ४०० तक कैदियों को भर दिया जाता है, और इनके कुटुम्बों के लोग इन्हें ठीक इस तरह खाना खिलाते हैं मानो ये पिंजरे में बन्द जानवर हों।

इस बीच सारी अरबी दुनिया में क्रोत्राग्नि भड़क उठी है, और अपनी आजादी के लिए छटपटाने

वाली क्रीम को कुचलने की इस पाश्चात्तिक कार्रवाई ने पूर्व भर के मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के दिलों को समान रूप से गहरा हिला दिया है। यह सही है कि इन लोगों ने बहुत-सी गलत और भ्रातकवादी कार्रवाइया की हैं, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि वे असल में राष्ट्रीय आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश साम्राज्यशाही के बलों ने बड़ी निर्दयता के साथ उनका गला दबाया है।

बड़े दुख की बात है कि अरब तथा यहूदी, दो अत्याचार-पीड़ित कौम, आपस में ही एक दूसरी से टकरा रही हैं। योरप में यहूदी लोग भीषण अग्नि-परीक्षा में से गुजर रहे हैं और वहाँ इनकी बड़ी भारी सख्या हर देश से दुतकारी जाकर बेवतनो की तरह मारी-मारी फिर रही है, इसलिए इनके साथ हरेक की सहानुभूति होना लाजिमी है। फ़िलस्तीन की ओर उनके आकर्षण का कारण भी हरेक समझ सकता है। और यह भी यथार्थ बात है कि यहूदी आवासियों ने देश की उन्नति की है, वहाँ उद्योगों के कल-कारखाने डाले हैं, और रहन-सहन के दर्जों को ऊँचा उठाया है। लेकिन हमें यह न भूलना चाहिए कि लाजिमी तौर पर फ़िलस्तीन एक अरबी देश है, और ऐसा ही रहेगा, और अरबों को उन्हीं के बाप-दादों की ज़मीनों पर कुचला जाना और गला दबाया जाना उचित नहीं है। दोनों कौमों की भलाई इसी में है कि आजाद फ़िलस्तीन में, बिना एक दूसरी के बाजिब हितों का अपहरण किये, आपसी सहयोग के साथ रहे, और एक प्रगतिशील देश के निर्माण में सहायक हो।

पर दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत तथा पूर्व को जाने वाले समुद्री तथा हवाई मार्गों में पड़ने के कारण, फ़िलस्तीन ब्रिटिश साम्राज्यशाही योजना का मामिक अंग है, और इस योजना को फलीभूत करने के लिए अरबों तथा यहूदियों, दोनों का बेजा तरीके से उपयोग किया गया है। इसका भविष्य अनिश्चित है। विभाजन की पुरानी योजना के असफल होने की सम्भावना नज़र आ रही है, और अब अरबी देशों के बड़े सपने की चर्चा चल रही है, जिनके बीच में यहूदियों का स्व-शासित प्रदेश रहेगा। पर यह निश्चित है कि फ़िलस्तीन में अरबी राष्ट्रीयता कुचली नहीं जा सकेगी, और देश के भविष्य का निर्माण केवल अरब-यहूदों सहयोग तथा साम्राज्यशाही के उच्छेदन की पक्की नींव पर ही हो सकता है।

: १६८ :

अरब देश की मध्य-युगों से झलंग

३ जून, १९३३

मैंने तुम्हें अरबी देशों के बारे में तो लिख दिया है, पर अरबी भाषा तथा सस्कृति के उद्गम-स्थान और इस्लाम की जन्मभूमि खुद अरब देश का अभी तक कुछ वर्णन नहीं किया है। यद्यपि अरबदेश अरबी सभ्यता का ज्योत रह चुका है, पर वह फिसट्टी और मध्यकालीन ही बना हुआ है, और हमारी आधुनिक सभ्यता की कसीटी के अनुसार, मिस्र, सीरिया, फ़िलस्तीन और इराक के पड़ोसी अरबी देश उसने बहुत दूर आगे निकल गये हैं। अरबदेश बृहदाकार देश है—आकार और क्षेत्रफल में वह भारत के दो-तिहाई के बराबर है। लेकिन इतना बड़ा होने पर भी आबादी इस सारे देश की सिर्फ चालीस या पचास लाख ही आती जाती है—यानी भारत की आबादी का करीब ७०वा या ८०वाँ भाग। इससे स्पष्ट है कि यह बहुत ही बिथरा बसा हुआ है। इसका ज्यादा हिस्सा वास्तव में रेगिस्तान है, और इसी कारण भूतकाल में यह लोलुप ले-अगुमों की नज़र से बचा रह गया, और चारों ओर की दुनिया में परिवर्तन होते हुए भी मध्यकालीन अवस्था की निशानी बना रहा, जिसमें रेलें, तार, टेलीफोन, इत्यादि कुछ भी नहीं है। इसके ज्यादातर निवासी घुमक्कड़ खानाबदोश कबीले थे, जो बहू कहलाते हैं। ये लोग "रेगिस्तान के जहाज़" कहे जाने वाले अपने तेज़ ऊंटों पर बैठ कर और अपने सप्ताह-प्रसिद्ध सुन्दर अरबी घोड़ों पर सवार होकर बालुकामय रेगिस्तान में एक छोर से दूसरे छोर तक यात्राएँ किया करते थे। इनके जीवन की व्यवस्था पितृकुल-प्रधान थी, जो हज़ार वर्ष से वैसी की वैसी चली आ रही थी। परन्तु महायुद्ध ने जिस तरह और बहुत-सी चीज़ों को बदल दिया, उसी तरह इसे भी बदल दिया।

अगर तुम नकशे को देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि अरब देश का बृहद प्रायद्वीप लाल सागर तथा ईरान की खाड़ी के बीच में स्थित है। इसके दक्षिण में अरब सागर है, उत्तर में फिलिस्तीन, ट्रान्स-जॉर्डन तथा सीरियाई रेगिस्तान है; और उत्तर-पूर्व में इराक की हरी-भरी और उपजाऊ घाटिया है। पश्चिमी किनारे पर, लाल सागर से लगा हुआ, हिजाज़ का प्रदेश है, जहाँ इस्लाम ने परवरिश पाई, और जिसमें मक्का तथा मदीना के पवित्र शहर और जहा का बन्दरगाह है जहाँ हर साल मक्का जाने वाले हज़ारों यात्री उतरते हैं। अरब देश के बीचो-बीच तथा पूर्व की ओर ईरान की खाड़ी तक नज्द फैला हुआ है। हिजाज़ तथा नज्द अरब देश के दो मुख्य भाग हैं। दक्षिण-पश्चिम में यमन है जो पुराने रोमन ज़माने से “अरेबिया फेलिक्स” यानी भाग्यवान, खुशहाल, अरब देश के नाम से मशहूर रहा है, क्योंकि बाक्री के ज़्यादातर बज़र और रेगिस्तानी भाग के मुकाबले में यह उपजाऊ और फलदार है। इस भाग की आबादी जैसी घनी होनी चाहिए वैसी ही है। अरब देश की दक्षिण-पश्चिमी नोक के ठीक पास ही यमन है, जो अग्नेयों के कब्जे में है, और जिसके बन्दर पर पूर्व से पश्चिम को जाने-आने वाले जहाज़ ठहरा करते हैं।

महायुद्ध के पहले लगभग समूचा देश तुर्की के अधिकाराधीन था, या यों कहो कि तुर्की की प्रभुता को सिर झुकाता था। परन्तु नज्द में अमीर इब्न सऊद धीरे-धीरे स्वाधीन शासक के रूप में प्रगट हो रहा था और प्रदेशों को जीतता हुआ ईरान की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। इब्न सऊद मुसलमानों के बहाबी नामक ख़ास सम्प्रदाय या फिरके का सरदार था जिसे अठारहवीं सदी में अब्दुल बहाब ने स्थापित किया था। यह असल में ईसाई धर्म के प्यूरिटनों की तरह इस्लाम में सुधार चाहने वालों का दल था। बहाबी लोग बहुत-सी धार्मिक रस्मों के विरोधी थे और उस पीर-पूजा के भी विरोधी थे जो पीरो-झकीरो की कब्रों और स्मारक मानी जाने वाली चीज़ों की पूजा के रूप में मुसलमान जनता में बहुत प्रचलित हो गई थी। बहाबी लोग इसे बुत-परस्ती कहते थे, जिस प्रकार योरप के प्यूरिटन लोग सन्तों की मूर्तियों और यादगारों की पूजा करने वाले रोमन कैथलिकों को बुत-परस्त कहा करते थे। इसलिए राजनैतिक प्रतिस्पर्द्धा के अलावा बहाबी लोगों तथा अरब देश के अन्य मुसलमान फिरकों के बीच मज़हबी बैर भी था।

महायुद्ध के दिनों में अरब देश अग्नेयों की साज़िशों के लिए बड़ी अनुकूल भूमि बन गया, और विभिन्न अरब सरदारों को रिश्ते तथा सरकारी सहायता देने में इंग्लैण्ड का और भारत का हथपा पानी की तरह बहाया गया। उनसे तरह-तरह के वादे किये गये, और उन्हें तुर्की के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया गया। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि आपस में लड़ने वाले दो प्रतिद्वन्द्वी सरदारों में दोनों को अग्नेयों की सरकारी सहायता मिलती रहती थी ! आखिर अग्नेयों ने मक्का के शरीफ हुसैन को अरब विद्रोह का झंडा खड़ा करने के लिए आमदा कर ही लिया। शरीफ हुसैन का महत्व इस कारण था कि वह मुसलमानों के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद का वंशज था, और इसलिए इसकी बड़ी इज़्ज़त थी। ब्रिटिश सरकार ने हुसैन को संयुक्त अरब की बादशाहत देने का वादा किया।

लेकिन इब्न सऊद ज़्यादा होशियार था। उसने ब्रिटिश सरकार से अपने को स्वाधीन बादशाह कबूल करवा लिया, पांच हज़ार पौंड, यानी करीब सत्तर हज़ार रुपये की अच्छी खासी रकम माहवारी लेना स्वीकार कर लिया, और तटस्थ रहने का वचन दे दिया। इस प्रकार, जब कि दूसरे तो लड़-झगड़ रहे थे, उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली, और कुछ हद तक इंग्लैण्ड के धन से उसे मज़बूत बना ली। उधर तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध, जो उस समय खलीफा भी था, बगावत के कारण शरीफ हुसैन भारत समेत तमाम इस्लामी देशों में बदनाम होता जा रहा था। इब्न सऊद ने चुपचाप तटस्थ रहकर इन परिवर्तनशील परिस्थितियों से पूरा स्वार्थ-साधन किया, और धीरे-धीरे अपने लिए इस्लाम का जोरदार व्यक्ति होने की ख्याति कमा ली।

अरब देश के दक्षिण में यमन था। यमन का इमाम यानी शासक महायुद्ध के आदि से अन्त तक तुर्कों का वफादार रहा। लेकिन वह युद्ध-क्षेत्र से अलग जा पड़ा था, इसलिए कुछ कर-धर नहीं सकता था। तुर्की की पराजय के बाद वह स्वाधीन हो गया। अभी तक यमन एक स्वाधीन राज्य है।

जिस समय महायुद्ध का अन्त हुआ, उस समय अरब देश पर इंग्लैण्ड का प्रभुत्व था, और वह शरीफ हुसैन तथा इब्न सऊद दोनों को अपना हथियार बनाने का प्रयत्न कर रहा था। लेकिन इब्न सऊद इतना

होशियार था कि उसने अपने-आपको दूसरों के स्वार्थ का साधन नहीं बनने दिया। लेकिन शरीफ हुसैन के कुटुम्ब का वैभव अकस्मात् ही पूरी तरह खिल उठा, क्योंकि उसकी पीठ पर अग्नेजो का बल जो था। खुद हुसैन हिजाज़ का बादशाह बन गया; उसका एक पुत्र फ़ैसल सीरिया का शासक बना; दूसरे पुत्र अब्दुल्ला को अग्नेजों ने ट्रान्स-जॉर्डन के छोटे-से नये राज्य का शासक बना दिया। परन्तु यह वैभव ज्यादा दिन नहीं टिका क्योंकि, जैसा हम देख चुके हैं, फ़ैसल को फ़ासीसियों ने सीरिया से निकाल बाहर किया, और हुसैन की बादशाहत इब्न सऊद के बहाबियों की बाढ़ में बह गई। फ़ैसल को जो फिर बेकारों की मड़ली में शामिल हो गया था, अग्नेजों ने ईराक की हुकूमत प्रदान कर दी, और वहाँ वह अपने संरक्षकों की कृपा के भरोसे राज करने लगा।

हिजाज़ में हुसैन की बादशाहत के अन्त्य समय में अगोरा की तुर्की पार्लमेण्ट ने सन् १९२४ ई० में खलीफ़ा के पद को ही तोड़ दिया। जब कोई खलीफ़ा न रहा तो हुसैन बड़ी होसलेबाजी से इस खाली सिंहासन पर कूद पड़ा और उसने अपने-आपको इस्लाम का खलीफ़ा घोषित कर दिया। इब्न सऊद ने देखा कि अब उसका मौका आ गया है, इसलिए उसने अरब राष्ट्रीयता तथा मुस्लिम अन्तर्राष्ट्रीयता से हुसैन के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया। वह एक महत्वाकांक्षी ले-अगू के मुकाबले में इस्लाम के रक्षक की हैसियत से खड़ा हो गया, और होशियारी से किये गये प्रचार की बदौलत अन्य देशों के मुसलमानों की शुभ कामनाएँ प्राप्त करने में भी सफल हो गया। भारत की खिलाफत कमेटी ने भी उसे अपनी शुभ कामनाएँ भेजी। अग्नेजों ने हवा का रुख देख कर, और यह महसूस करके कि जिस चोड़ पर उन्होंने दाव लगाया था वह जीतने वाला नहीं है, चुपचाप हुसैन का साथ छोड़ दिया। उन्होंने सरकारी सहायता देना बन्द कर दिया, और बेचारा हुसैन, जिसे इतनी आशाएँ दिलाई गई थी, बलशाली और चढ़े चले आने वाले शत्रु के आगे एक तरह से अकेला और असहाय छोड़ दिया गया।

कुछ ही महीनों के भीतर, अक्तूबर, सन् १९२४ ई०, में बहाबी लोग मक्का में घुस आये, और अपने कट्टर विश्वास के अनुसार उन्होंने कुछ मकबरे तोड़ डाले। इस विनाश के कारण मुस्लिम देशों में बहुत व्याकुलता फैल गई; भारत में भी मुसलमानों की भावनाएँ बहुत भड़क गईं। अगले साल मदीना और जद्दा भी इब्न सऊद के कब्जे में आ गये और हुसैन तथा उसके परिवार को हिजाज़ से निकाल बाहर किया गया। सन् १९२६ ई० के प्रारम्भ में इब्न सऊद ने अपने को हिजाज़ का बादशाह घोषित कर दिया। अपनी नई स्थिति को मज़बूत बनाने के लिए और विदेशों की मुसलमानों की सद्भावनाएँ प्राप्त करने के लिए, उसने जून, सन् १९२६ ई०, में मक्का में अखिल-विश्व इस्लामी कांग्रेस का अधिवेशन किया, जिसमें उसने अन्य देशों के प्रतिनिधि मुसलमानों को न्याता देकर बुलाया। मालूम होता है कि खलीफ़ा बनने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी, और कम से कम उसके बहाबी मत के कारण यह सम्भावना भी नहीं कि ज्यादातर मुसलमान उसे खलीफ़ा मान लेंगे। मिस्र का शाह फ़ुआद, जिसके राष्ट्र-विरोधी तथा स्वेच्छाचारी कारनामों की जाच हम कर चुके हैं, खलीफ़ा बनने को बहुत उत्सुक था, लेकिन उसे कोई भी नहीं चाहता था, यहाँ तक कि खुद मिस्र की प्रजा भी नहीं चाहती थी। हुसैन ने जो खलीफ़ा की पदवी धारण कर ली थी, उसे उसने अपनी पराजय के बाद त्याग दिया।

मक्का की इस्लामी कांग्रेस ने कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं किया, और शायद किसी निर्णय पर पहुँचने के अभिप्राय से वह बुलाई भी नहीं गई थी। यह तो इब्न सऊद ने अपनी स्थिति को, खास कर विदेशी शक्तियों के सामने, मज़बूत बनाने के लिए एक चाल खेली थी। खिलाफत कमेटी के भारतीय प्रतिनिधि, जिनमें मेरे खयाल से मौलाना मोहम्मद अली भी थे, निराश होकर और इब्न सऊद से नाराज होकर वापस आये। लेकिन इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ा। उसने तो ज़रूरत के वक्त भारत की खिलाफत कमेटी को अपने स्वार्थ का साधन बताया था, और अब उसे इसकी सद्भावना की कोई ज़रूरत नहीं रही थी।

इब्न सऊद कुछ ही दिनों में करीब-करीब सारे अरब देश का स्वामी बन गया, सिवाय यमन के जो अपने पुराने इमाम के मातहत स्वाधीन राज्य बना रहा। दक्षिण-पश्चिम के इस कोने के अलावा वह अरब देश का एकछत्र स्वामी था। उसने नज्द के बादशाह की उपाधि धारण करली, और इस प्रकार वह दोहरा बादशाह बन गया, यानी हिजाज़ का बादशाह और नज्द का बादशाह। विदेशी शक्तियों ने उसकी स्वाधीनता को मान लिया, और उसने विदेशियों को ऐसी कोई खास ग़रियायतें नहीं दी जैसी मिस्र में अभी तक हैं। सच तो यह है कि वे बड़ा शराब वगैरा मादक पेय तक नहीं पी सकते थे।

एक सिपाही और योद्धा के रूप में इब्न सऊद सफल हो गया था। अब उसने अपने राज्य को आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार ढालने का ज्यादा कठिन कार्य अपने हाथ में लिया। पितृकुल-प्रधान अवस्था से छलांग मार कर वह आधुनिक संसार में आने वाला था। मालूम तो यह होता है कि इस काम में भी इब्न सऊद को भारी सफलता मिली है, और इस प्रकार उसने दुनिया को जतला दिया है कि वह एक दूरदर्शी राज्यनीतिज्ञ है।

उसकी सबसे पहली सफलता अन्दरूनी गड़बड़ को दबाने में हुई। कुछ ही दिनों में कारखानों तथा यात्रियों के महान रास्ते पूरी तरह निरापद हो गये। यह महान सफलता थी, और तीर्थ-यात्रियों की उस बड़ी सख्या ने कुदरती तौर पर इसका स्वागत किया जिसे दूर-दूर के मार्गों पर अब तक अक्सर डाकुओं का मुकाबला करना पड़ता था।

खानाबदोश बहुओं को बसा देना इससे भी ज्यादा अद्भुत सफलता थी। हिजाज को जीतने से पहले ही इब्न सऊद ने इनकी बस्तिया बसाना शुरू कर दिया था, और इस प्रकार एक आधुनिक राज्य की नींव ढाल दी थी। अस्थिर और घुमक्कड़ और आजादी-प्रिय बहुओं को बसाना आसान नहीं था, लेकिन इब्न सऊद इस काम में बहुत कुछ सफल हो गया है। राज्य की शासन-व्यवस्था का अनेक दिशाओं में सुधार किया गया है, और हवाई-जहाज और मोटर्स और टेलीफोन और आधुनिक सभ्यता के बहुत से अन्य प्रतीक नज़र आने लगे हैं। हिजाज का धीरे-धीरे पर निश्चय रूप से आधुनीकरण हो रहा है। लेकिन मध्य-युगों से छलांग मार कर आजकल के जमाने में आना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई तो लोगों के बिचारों को बदलने में होती है। यह नई प्रगति और नया परिवर्तन बहुत-से अरब-वासियों को अच्छे नहीं लगे, पश्चिम की नये-नये ढंग की मशीनें, उसके इञ्जन और मोटर्स और हवाई-जहाज, उन्हें शतान की करामाती जैसे प्रतीत हुए। उन्होंने इन नवीनताओं के विरुद्ध आवाज उठाई, और सन् १९२९ ई० में तो वे इब्न सऊद के विरुद्ध भड़क ही उठे। इब्न सऊद ने व्यवहार-कुशलता और दलीलों से उन्हें अपनी राय का बनाने की कोशिश की, और बहुतों को तो उसने बना भी लिया। लेकिन कुछ लोग विद्रोह की कार्रवाइयों में लगे रहे, पर इब्न सऊद ने उन्हें परास्त कर दिया।

इसके बाद इब्न सऊद के सामने एक और कठिनाई आई; लेकिन इस कठिनाई का सामना सारी दुनिया को करना पड़ रहा था। सन् १९३० ई० से हर जगह व्यापार में ज़बरदस्त मन्दी आने लगी है। इसका सब से ज्यादा असर पश्चिम के बड़े-बड़े उद्योग-प्रधान देशों पर पड़ा है, जो इसके निरन्तर कसते हुए शिकजे में अभी तक छटपटा रहे हैं। अरब देश का ससार के व्यापार से कोई वास्ता नहीं है, पर वहा इस मन्दी ने अपना असर दूसरे ही ढंग से डाल दिया है। मक्का की महान वार्षिक तीर्थ-यात्रा (हज) से प्राप्त होने वाली आमदनी इब्न सऊद की आय का प्रधान स्रोत रहा है। विभिन्न देशों से हर साल लगभग एक लाख हाजी हज के लिए मक्का जाया करते थे। सन् १९३० ई० में यह सख्या एक दम घट कर चालीस हजार रह गई, और यह घटोतरी बाद के वर्षों में भी चलती रही। इसके परिणामस्वरूप देश का आर्थिक ढांचा बिल्कुल उलट गया और अरब देश के अनेकों भागों में लोगों पर ज़बरदस्त मुसीबत पड़ गई। धन के अभाव ने इब्न सऊद के लिए बहुत से कामों में खर्च की तगी पैदा कर दी है, और सुधार की उसकी बहुत-सी योजनाओं को खटाई में डाल दिया है। वह विदेशियों को रियायतें देने के लिए कभी तैयार नहीं था, क्योंकि उसका यह डर वाजिब था कि देश के साधनों का विदेशियों द्वारा निजी स्वार्थ के लिए उपयोग, देश में उनके प्रभाव की वृद्धि का कारण बन जायगा। और इसका परिणाम होगा विदेशियों का हस्तक्षेप और देश की स्वाधीनता में कमी आना। उसकी ये आशंकाएँ बिल्कुल उचित थीं क्योंकि पराधीन औपनिवेशिक देशों को जो मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं उनमें से ज्यादातर मुसीबतें विदेशियों के निजी स्वार्थ-साधन से पैदा हुई हैं। इब्न सऊद ने घड़ा-भर आजादी-रहित प्रगति तथा धन-सम्पत्ति की तुलना में शरीबी और आजादी को ज्यादा अच्छा समझा।

मगर व्यापार की मन्दी के दबाव ने इब्न सऊद को अपनी नीति में थोड़ा-सा परिवर्तन करने को मजबूर कर दिया, और उसने विदेशियों को कुछ रियायतें देना शुरू किया। पर फिर भी उसने यह सावधानी रक्खी कि उसकी स्वाधीनता पर आच न आने पावे, और इसके लिए उसने शर्तें लगा दी। फ़िलहाल ये रियायतें केवल विदेशी मुसलमानों की कम्पनियों को ही दी जायगी। मसलन, सब से पहली

रियायत भारतीय मुस्लिम पूजापतियों की एक कम्पनी को, जहाँ बन्दरगाह तथा मक्का के बीच रेलमार्ग निर्माण करने के लिए दी गई है। अरब देश के लिए यह रेलमार्ग एक अजरबस्त चीज है, क्योंकि इससे हज की वार्षिक यात्रा का रूप ही बिल्कुल बदल जाता है। हाजियों को तो इससे सुविधा होगी ही, पर अरबों के दृष्टिकोण के आधुनिकरण में भी यह बहुत बड़ा हाथ बटायेगी।

पिछले किसी पत्र में मैं लिख चुका हूँ कि फ़िलहाल अरब में एक ही रेलमार्ग है। यह हिजाज़ रेलवे है जो मदीना को सीरिया के अलप्पो नामक स्थान पर बग़दाद रेलवे से जोड़ती है।

इस पत्र के शुरू में मैं लिख चुका हूँ कि दक्षिण-पश्चिम में यमन पहले “अरेबिया फेलिक्स” कहलाता था। तथ्य तो यह है कि यह नाम दक्षिणी अरब देश के उस बड़े भाग का भी था जो करीब-करीब ईरान की खाड़ी तक फैला हुआ है। परन्तु इस क्षेत्र के लिए यह नाम बिल्कुल अनुपयुक्त है, क्योंकि यह तो वीरान रेगिस्तान है। पुराने ज़माने में लोग शायद इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसीलिए यह गलती हो गई। कुछ ही दिन पहले तक यह अज्ञात प्रदेश था, जिसकी न तो कोई रूपरेखा बनाई गई थी और न नक्शा खींचा गया था।

: १६६ :

इराक़ और हवाई बमबारी की ख़ूबियाँ

७ जून, १९३३

अब एक अरबी देश पर विचार करना बाकी रह गया है। यह है इराक़ या मेसोपोटेमिया—दजला और फ़रात नामक दो नदियों के बीच का सम्पन्न और उपजाऊ प्रदेश; बग़दाद और हास्नूसीद और अलफ-लैला की पुरानी कहानियों की भूमि। यह ईरान तथा अरब के रेगिस्तान के बीच में स्थित है। इसके दक्षिण तट पर इसका मुख्य बन्दरगाह बसरा है, जो ईरान की खाड़ी में गिरने वाली नदी के मुहाने से कुछ ऊपर हट कर है; उत्तर में इसकी सीमा तुर्की से लगी हुई है। इराक़ और तुर्की की सीमाएं कुर्दिस्तान में मिलती हैं, जहाँ कुर्द लोग निवास करते हैं। इन कुर्दों की ज्यादातर सख्या आजकल तुर्की में है, और तुर्की के विरुद्ध इनके आज़ादी के सघर्ष का हाल मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। लेकिन बहुत से कुर्द ईराक़ में भी हैं, और ये यहाँ की एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक जाति हैं। मोसल, जो बहुत वर्षों तक इंग्लैण्ड तक तुर्की के बीच बलेड़े की जड़ रहा था, अब ईराक़ के इसी कुर्दी क्षेत्र में है, और इसका अर्थ यह है कि वह अंग्रेज़ों के अधिकाराधीन है। मोसल के निकट असीरियाइयों के प्राचीन नगर निनेवा के खडहर हैं।

इराक़ उन देशों में से था जिनके लिए राष्ट्रसंघ ने इंग्लैण्ड को “आदेश” प्रदान किया था। राष्ट्रसंघ की धर्मध्वजी भाषा में “आदेश” का अर्थ है राष्ट्रसंघ के नाम पर सभ्यता की “पवित्र धरोहर”। आशय यह था कि “आदेशित” प्रदेश के निवासी न तो इतने उन्नत थे, और न अपने निजी हितों को सम्हालने में समर्थ थे, इसलिए बड़ी शक्तियों की ओर से उन्हें इसके लिए सहायता दिया जाना ज़रूरी था। इसके मुकाबले की कार्रवाई शायद यह होगी कि गायों या हिरनों के झुंड के हितों की रखवाली के लिए किसी शेर को नियुक्त किया जाय। कहा यह गया था कि ये “आदेश” सम्बन्धित जनता की इच्छा के अनुसार दिये गये थे। पश्चिमी एशिया में तुर्की शासन से छुटकारा दिलाये हुए देशों के “आदेश” इंग्लैण्ड और फ्रांस के हिस्से में पड़े। जैसाकि मैं बतला चुका हूँ, इन दोनों देशों की सरकारों ने घोषणा की थी कि उनका एक मात्र उद्देश्य था “इन क़ौमों की पूर्ण और सुनिश्चित मुक्ति और ऐसी हुकूमतों तथा शासन-व्यवस्थाओं की स्थापना जिनकी सत्ता वहीं के निवासियों की शासन-विधान सम्बन्धी भाग और स्वतन्त्र पसन्द से निकली हुई हो”। पिछले बारह वर्षों में इस उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या-क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, उनकी कुछ आँकी हम सीरिया, फिलिस्तीन और ट्रान्स-जॉर्डन में देख चुके हैं जहाँ बार-बार उपद्रव हुए, और असहयोग हुआ और बहिष्कार हुआ। उस समय लोगों की “विधान सम्बन्धी भाग और स्वतन्त्र पसन्द” को बढ़ावा देने के लिए उन्हें गोलियों का शिकार बनाया गया, उनके नेताओं को देश से बाहर निकाल कर निर्वासित कर दिया

गया, उनके भस्मबारों का यला घोट दिया गया, उनके शहर और गांव बरबाद कर दिये गये, और भस्मर फ़ौजी शासन लागू कर दिया गया। इस तरह की घटनाएँ कोई नई चीज नहीं हैं। जब से इतिहास लिखा जाना शुरू हुआ है तभी से साम्राज्यशाही शक्तियों ने हिंसा और विनाश और आतंक का दिल खोल कर उपयोग किया है। आधुनिक नमूने के साम्राज्यवाद की नूतन विशेषता यह है कि वह अपने आतंकवाद और स्वार्थ-साधन को "अमानतदारी" और "जनसमूह की भलाई" और "पिछड़ी हुई कौमो को स्वराज्य की तालीम" बराबर के पाखंडमरे शब्दों के परदे के पीछे छिपाने की कोशिश करता है। अगर वे गोलियाँ चलाते हैं और हत्याएँ करते हैं और बरबादी करते हैं, तो केवल उन लोगों की भलाई के लिए जो गोलियों से मारे जाते हैं। सम्भव है कि यह पाखंड प्रगति का लक्षण हो, क्योंकि पाखंड का अर्थ है सद्गुणों की बड़ाई को कबूल करना, और पाखंड इस बात को ज़ाहिर करता है कि चूँकि सच्ची बात लोगों को पसन्द नहीं आती है, इसलिए उसे इस तरह के दिलासा देने वाले और भ्रमा देने वाले शब्दों से लपेट कर छिपा दिया जाता है। पर कुछ भी हो, यह भक्कारीभरा पाखंड नग्न सत्य के मुकाबले में बहुत बदतर मालूम होता है।

अब हमें यह देखना है कि इराक में बहा के निवासियों की इच्छाओं को किस तरह पूरा किया गया, और इस देश ने ब्रिटिश "भ्रातृदेश" के मातहत आजादी की ओर कैसी प्रगति की है। महायुद्ध के समय में अंग्रेजों ने इराक को, जो उस समय मैसोपोटेमिया कहलाता था, तुर्की के विरुद्ध युद्ध-क्रियाओं के लिए अपना प्रभु बनाया था। उन्होंने इस देश को ब्रिटिश तथा भारतीय सैनिकों से भर दिया। अप्रैल, सन् १९१६ ई०, में उन्होंने भारी शिकस्त खाई, जब कि जनरल टाउनशेंड के सेनापतित्व में लड़ने वाली ब्रिटिश सेना को कुतल-प्रमारा में तुर्कों के आगे हथियार डालने पड़े। मैसोपोटेमिया के इस सारे युद्ध-कार्य में शीघ्र सत्यानाश और बद-इन्तज़ामी हुई, और चूँकि भारत सरकार इसके लिए बहुत ज्यादा ज़िम्मेदार थी, इसलिए उसे अपनी अयोग्यता और मूर्खता की कड़ी आलोचनाएँ खूब सुननी पड़ी। फिर भी, अन्त में अंग्रेजों के महान साधनों ने अपना असर दिखाया, और उन्होंने तुर्कों को उत्तर की ओर खदेड़ दिया और बगदाद पर अधिकार कर लिया और बाद में वे मोसल के निकट तक जा पहुँचे। महायुद्ध का अन्त होते-होते समूचा इराक अंग्रेजी सेनाओं का अधिकृत क्षेत्र बन गया।

इंग्लैंड को इराक का जो "भ्रातृदेश" प्रदान किया गया उसकी पहली प्रतिक्रिया सन् १९२० ई० के आरम्भ में प्रगट हुई। इसके विरुद्ध घोर विरोध का प्रदर्शन हुआ और इस विरोध-प्रदर्शन ने बहुत जल्दी दगे-फिसादो का रूप धारण कर लिया, और इन दगे-फिसादों ने बढ़ते-बढ़ते बगावत का रूप ले लिया जो सारे देश में फैल गई। यह अगोस्ता और दिलचस्प संयोग है कि सन् १९२० ई० के इस पूर्वार्ध में तुर्की, मिस्र, सीरिया, फिलिस्तीन और इराक में करीब-करीब एक ही समय में दगे-फिसाद हुए। उन दिनों भारत में भी असहयोग आन्दोलन की चर्चा थी। इराक की बगावत आखिरकार कुचल दी गई, और इसमें भारत के सैनिकों ने ज्यादातर मदद दी। ब्रिटिश साम्राज्यशाही का गन्दा काम करना बहुत वर्षों से भारतीय सेना का कर्तव्य रहा है, और इसी कारण से मध्य-पूर्व में तथा अन्यत्र हमारे देश की काफ़ी बदनामी हो गई है।

अंग्रेजों ने इराक की बगावत को कुछ तो बल-प्रयोग से और कुछ भविष्य में स्वाधीनता के आश्वासनों से ठहरा कर दिया। उन्होंने अरबी मन्त्रियों की अस्थायी सरकार कायम की, लेकिन हर मंत्री के साथ एक-एक अंग्रेज सलाहकार लगा दिया जिसके हाथ में असली सत्ता थी। लेकिन ये सीधे-साधे मंत्री तक भी इतने उग्र सिद्ध हुए कि अंग्रेजों को पसन्द न आये। ब्रिटिश सरकार की योजनाओं का यह तज़ाज़ा था कि इराक पूरी तरह उसका ताबेदार बन जाय, पर कुछ मन्त्रियों ने इसका समर्थन करने से इन्कार कर दिया। इसलिए अप्रैल, सन् १९२१ ई०, में ब्रिटिश सरकार ने सैयद तालिबशाह नामक एक प्रमुख मंत्री को, जो मन्त्रियों में सब से योग्य था, गिरफ़्तार करके देश से निकाल दिया, और इस तरह देश की स्वाधीनता के लिए तैयार करने की दिशा में दूसरा कदम उठाया गया। सन् १९२१ ई० के शीर्ष में ब्रिटिश सरकार हिजाज़ के हुसैन के पुत्र फ़ैसल को पकड़ लाई और उसे ईरानियों को उनके भावी बादशाह के रूप में भेंट कर दिया। तुम्हें याद होगा कि फ़ैसल उन दिनों बेकार था, क्योंकि सीरिया में इसने जो दाब खेला था वह फ़ासीसी हमले के सामने बिल्कुल असफल हो गया था। अंग्रेजों का यह मला दोस्त था, और महायुद्ध के दौरान में इसने तुर्की के विरुद्ध अरबों के विद्रोह में प्रमुख भाग लिया था। इसलिए, ब्रिटिश योजनाओं के प्रति देशी

मंत्रियों ने अब तक जितनी तत्परता दिखाई थी, उससे ज्यादा तत्परता की इससे आशा की जाती थी। "प्रतिष्ठित" लोग, धनिक मध्यवर्ग के लोग, और अन्य प्रमुख व्यक्ति, फ़ैसल को इस शर्त पर अपना बादशाह बनाने के लिए राज़ी हो गये कि लोकतन्त्री पार्लमेण्ट वाली वैधानिक हुकूमत कायम की जायगी। इस मामले में उनके लिए कोई चारा तो था ही नहीं। पर वे चाहते थे कि जो पार्लमेण्ट बने वह वास्तविक हो, और चूँकि फ़ैसल तो हर हालत में बादशाह होने ही वाला था, इसलिए उन्होंने पार्लमेण्ट की यह शर्त रख दी। आम जनता की इस बारे में कोई राय नहीं ली गई। बस, अगस्त, सन् १९२१ ई०, में फ़ैसल बादशाह बन गया।

लेकिन समस्या का यह कोई हल नहीं था, क्योंकि इराक की जनता ब्रिटिश "आदेश" की कट्टर विरोधी थी, और पूर्ण स्वाधीनता तथा बाद में अन्य अरबी देशों के साथ एकीकरण चाहती थी। आन्दोलन और प्रदर्शन जारी रहे, और एक साल बाद, अगस्त, सन् १९२२ ई०, में मामला नाजुक हो गया। तब ब्रिटिश अधिकारियों ने इराकियों को स्वाधीनता का एक और पाठ पढ़ाया। ब्रिटिश हार्ड कमिश्नर सर पर्सी कॉक्स ने बादशाह (जो उस समय बीमार पड़ा था) के अधिकारों को, और साथ ही मंत्रियों के तथा इराक की दी गई कौन्सिल के अधिकारों को, ख़तम कर दिया और हुकूमत की सारी बागडोर खुद अपने हाथों में ले ली। सब तो यह है कि वह एक-छत्र अधिनायक बन गया। उसने अपनी आज्ञाओं का ज़बरदस्ती पालन करवाया, और ब्रिटिश सैन्य बल की सहायता से, और खास कर ब्रिटिश हवाई बल की सहायता से, उपद्रवी को दबा दिया। वही पुराना किस्सा, जो भिन्न-भिन्न रूपों में भारत, मिस्र, सीरिया, वगैरा में हर जगह हुआ, यहाँ भी दोहराया गया। राष्ट्रवादी अख़बार बन्द कर दिये गये, राजनैतिक दल तोड़ दिये गये, नेताओं को निर्वासित कर दिया गया, और ब्रिटिश हवाई जहाज़ों ने अपने बमों से ब्रिटिश साम्राज्य की ज़बरदस्त ताक़त को सिद्ध कर दिया।

मगर फिर भी यह समस्या का हल नहीं था। कुछ महीनों के बाद सर पर्सी कॉक्स ने बादशाह और मन्त्रि मंडल को ज़ाहिरा तौर पर अपना काम करने की अनुमति दे दी, और उन्हें इंग्लैण्ड के साथ सन्धि करने पर राज़ी करा लिया। यह आश्वासन फिर दिया गया कि इराक को स्वाधीनता प्राप्त कराने में इंग्लैण्ड उसकी मदद करेगा, और उसे राष्ट्र सभ का सदस्य भी बना लेगा। मगर इन सुन्दर और दिलासा-भरे वादों के पीछे ठोस तथ्य यह था कि इराक सरकार को इस बात पर राज़ी होने के लिए विवश किया गया कि वह शासन-व्यवस्था को अंग्रेज़ अफ़सरों की मदद से या इंग्लैण्ड के मज़ूरशुदा अफ़सरों की मदद से चलावे। अक्टूबर, सन् १९२२ ई०, की यह सन्धि जनता की बिल्कुल उपेक्षा करके की गई थी, और उन्होंने इसे बुरी बतलाया। इन लोगों ने साफ़ कह दिया कि अरबी सरकार केवल ढकोसला है और असली सत्ता पहले की तरह ही अंग्रेज़ अधिकारियों के हाथ में है। नेताओं ने निश्चय किया कि भावी शासन-विधान का मसौदा बनाने के लिए जो राष्ट्रीय विधान सभा बुलाई जाने वाली थी उसके चुनावों का बहिष्कार किया जाय। यह असहयोग सफल हुआ और विधान सभा बुलाई ही न जा सकी। करो की वसूली में भी दंगे हुए और कठिनाइयाँ आईं।

साल भर से ज्यादा, सन् १९२३ ई० में आदि से अन्त तक, ये गड़बड़ियाँ चलती रही। आख़िरकार, सन्धि में इराक़ के पक्ष में कुछ परिवर्तन किये गये और कुछ प्रमुख आन्दोलनकारियों को निर्वासित कर दिया गया। इससे आन्दोलन कुछ ठंडा पड़ा, और सन् १९२४ ई० के शुरू में विधान सभा के चुनाव किये जा सके। पर इस सभा ने भी ब्रिटिश सन्धि का विरोध किया। इस पर ब्रिटिश सरकार ने विधान सभा पर जोरदार दबाव डाला, और अन्त में एक तिहाई से कुछ अधिक सदस्यों ने सन्धि पर स्वीकृति की मोहर लगा दी, क्योंकि डिपुटियों की बड़ी संख्या इस अधिवेशन में आई तक नहीं थी।

विधान सभा ने इराक़ के लिए नये शासन-विधान का मसौदा बनाया, और कागज़ पर तो यह वाजिब ही मालूम देता था, क्योंकि इसमें यह तज़वीज़ थी कि इराक़ वैधानिक मौरूसी बादशाहत और पार्ले-मेण्टी ढंग की हुकूमत वाला पूर्णसत्ताधारी और स्वाधीन आज़ाद राज्य है। लेकिन पार्लेमेण्ट के दो सदनों में से एक बादशाह द्वारा नामज़द किया जाने वाला था। इस प्रकार बादशाह के हाथ में बहुत बड़ा अधिकार था, और बादशाह की पीठ पर अंग्रेज़ अफ़सर थे जो अधिकार वाले मोहदों को घेरे हुए थे। यह विधान मार्च, सन् १९२५ ई०, में लागू हुआ, और पार्लेमेण्ट ने कुछ वर्षों तक अपना कर्तव्य निभाया, पर "आदेश"

के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन जारी रहा। मोसल के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड तथा तुर्की के बीच वाद-विवाद पर लोगों का बहुत-सा ध्यान सिमट कर लगा रहा, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए इराक़ भी दावेदार था। जून, सन् १९२६ ई०, में इंग्लैण्ड, इराक़ तथा तुर्की की आपसी सम्मिलित सन्धि के द्वारा यह भगडा अन्तिम रूप से तय हो गया। मोसल इराक़ को दे दिया गया, और चूँकि इराक़ तो ब्रिटिश साम्राज्यशाही की छाया में ही है, इसलिए इस तरह से ब्रिटिश स्वार्थों की रक्षा हो गई।

जून १९३० ई०, में इंग्लैण्ड तथा इराक़ के बीच मित्रता की नई सन्धि हुई। आन्तरिक तथा विदेशी दोनों मामलों में इराक़ की पूर्ण स्वाधीनता इस बार फिर मान ली गई। परन्तु इसमें जो प्रतिबन्ध और अपवाद रखे गये थे वे ऐसे थे कि उनसे इस स्वाधीनता का रूप बदल कर छिपी हुई सरकारें बन जाया था। भारत को जाने वाले मार्गों की सुरक्षा के लिए, जिसे इस सन्धि में इंग्लैण्ड के “यातायात के आवश्यक मार्ग” कहा गया है, इराक़ इंग्लैण्ड को हवाई झण्डों के लिए जगह देता है। इंग्लैण्ड मोसल में तथा अन्यत्र अपने सैनिक भी इमेशा रखता है। इराक़ केवल अग्नेजों को ही सैन्य-शिक्षक रख सकता है, और इराक़ी सैन्य संगठन में अग्नेज अफसर सलाहकारों की हैसियत से काम करेंगे। हथियार, गोला-बारूद और हवाई जहाज इंग्लैण्ड से ही प्राप्त किये जायेंगे। यदि युद्ध छिड़ जाय तो शत्रु के विरुद्ध युद्ध सम्बन्धी कार्रवाइया करने के लिए देश में इंग्लैण्ड को सब प्रकार की सुविधाएँ दी जायेंगी। इस प्रकार मोसल के आस-पास के सामरिक महत्व वाले क्षेत्र से इंग्लैण्ड तुर्की, ईरान और अज़रबाइजान में सोवियतों पर आसानी से वार कर सकता है।

इस सन्धि के तुरन्त बाद ही सन् १९३१ ई० में इंग्लैण्ड और इराक़ के बीच एक न्याय-विभाग सम्बन्धी समझौता हुआ जिसमें इराक़ ने वचन दिया है वह एक ब्रिटिश न्यायिक सलाहकार, अपील की अदालत का एक अग्नेज अध्यक्ष, और बग़दाद, बसरा, मोसल आदि स्थानों की अदालतों के अग्नेज अध्यक्ष अपने यहाँ वैतनिक रूप में रखेंगे।

इन शर्तों के अलावा भी यह नज़र आता है कि इराक़ में अग्नेज अफसरों ने बहुत-से ऊँचे मोहदों को घेर रक्खा है। इसलिए परिणामी रूप में यह “स्वाधीन” देश एक तरह से इंग्लैण्ड का सरक्षित देश है, और इस चीज़ को पक्का करनेवाली सन् १९३० ई० की मित्रता की सन्धि पच्चीस वर्ष के लिए है।

यद्यपि पार्लियामेंट ने सन् १९२५ ई० में नये विधान की स्वीकृति के बाद से ही अपना काम चालू कर दिया था, पर जनता ज़रा भी सन्तुष्ट नहीं थी, और दूरदर्ती क्षेत्रों में कभी-कभी फिसाद हो जाते थे। कुर्दी प्रदेशों में तो खास तौर पर यह बात थी। यहाँ बार-बार उपद्रव हुए, जिन्हें ब्रिटिश हवाई सेना ने बमबारी के तथा समूचे गावों के सत्यानाश के मुलायम व्यवहार से दबा दिया। सन् १९३० ई० की सन्धि के बाद, अग्नेजों की छत्रछाया में इराक़ को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाये जाने का प्रश्न उठा। परन्तु देश में शान्ति नहीं थी और फ़िसाद चालू थे। यह न तो “आदेशित” शक्ति इंग्लैण्ड के लिए नामवरी की बात थी और न शाह फ़ैसल की तत्कालीन सरकार के लिए। क्योंकि ये विद्रोह इस बात के काफ़ी सबूत थे कि जनता उस हुकूमत से सन्तुष्ट नहीं थी जो ब्रिटिश सरकार ने उन पर ज़बरदस्ती थोप दी थी। इन मामलों का राष्ट्र संघ के सामने आना बहुत अवाञ्छनीय समझा गया, इसलिए इन उपद्रवों को बल प्रयोग और आतंक की कार्रवाइयों के द्वारा बन्द करने का विशेष प्रयास किया गया। इस प्रयोजन के लिए ब्रिटिश हवाई बल का उपयोग किया गया, और शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करने के इन प्रयत्नों का क्या नतीजा हुआ, इसका कुछ ज्ञान एक ऊँचे अग्नेज अफसर के वर्णन से हो सकता है। लैफ़्टिनेन्ट कर्नल सर आर्नोल्ड विल्सन ने ८ जून सन् १९३२ ई०, को लन्दन की रॉयल एशियन सोसाइटी के वार्षिकोत्सव पर दिये गये अपने व्याख्यान में जिक्र किया था कि किस

“ढिठाई के साथ (जेनेवा की घोषणाओं के बावजूद) रॉयल एयर फ़ोर्स पिछले दस वर्षों से और खासकर गत छह महीनों में, कुर्दिस्तान के निवासियों पर बमबारी करता रहा। ‘टाइम्स’ के विशेष सवाददाता के शब्दों में, तबाह किये गये गांव, हत्या किये गये पशु, भ्रंग-भंग किये गये स्त्रियाँ और बच्चे, सम्पत्ता की एक-समान बानगी का सबूत देते हैं।”

जब यह पता लगा कि गावों के लोग हवाई-जहाज के आगमन पर भाग जाते थे और छिप जाते थे, और इतने भी खिल्लाडी नहीं थे कि जब तक बमों से मर न जाय तब तक बमों का इन्तज़ार करते रहे, तो देर से फटनेवाले नई तरह के बमों का प्रयोग किया गया। ये बम गिरने पर नहीं फटते थे, बल्कि इस तरह

बंभे हुए होते थे कि कुछ देर बाद फटते थे। इस बीतानी फ़रेब का प्रयोजन यह था कि हवाई जहाजों के चले जाने पर गांव के लोग धोखे में आकर अपनी झोंपड़ियों में लौट आते और फिर बम के फटने से आहत हो जाय। जो लोग मर जाते थे उनकी किस्मत एक तरह से अच्छी थी। जो भगहीन हो जाते थे, जिनके हाथ-पांव कभी-कभी कट कर जा पड़ते थे, वे बहुत ज्यादा बदकिस्मत थे, क्योंकि दूर-दूर के उन गांवों में डाक्टरों सहायता की कोई व्यवस्था नहीं थी।

बस, इस तरह शान्ति और व्यवस्था फिर कायम कर दी गई, और ब्रिटिश सरकार की छत्रछाया में इराक़ ने अपने को राष्ट्र संघ के सामने पेश किया, और उसे सदस्य बना लिया गया। कहा जाता है, और यह सही भी है, कि इराक़ को "बम भार कर" राष्ट्र संघ में फँक दिया गया।

राष्ट्र संघ का एक सदस्य-राज्य बन जाने के कारण इराक़ का ब्रिटिश "आदेश" ख़तम हो गया है। उसका स्थान अब सन् १९३० ई० की सन्धि ने ले लिया है, जिसके मातहत राज्य पर अंग्रेजों का कारगर नियंत्रण पक्का हो गया है। इस स्थिति के कारण असंतोष अब भी जारी है, क्योंकि इराक़ की जनता पूर्ण आजादी और अरबी देशों के साथ एकीकरण चाहती है। राष्ट्र संघ की सदस्यता में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि पूर्व की अन्य सताई-हुई क्रमों की तरह वे समझते हैं कि राष्ट्र संघ को तो योरप की बड़ी शक्तियों ने अपने औपनिवेशिक तथा अन्य स्वार्थों के साधनों का केवल एक औज़ार बना रखा है^१।

अब हमने अरबी क्रमों का सिंहावलोकन पूरा कर दिया है। तमने गौर किया होगा कि महायुद्ध के बाद भारत तथा अन्य पूर्वी देशों के साथ-साथ ये सब भी राष्ट्रीयता की लहर से किस तरह बड़े जोरों के साथ आन्दोलित हो उठे थे। ऐसा मालूम होता था मानो सब में एक साथ बिजली की धारा प्रवाहित हो रही हो। दूसरा जल्लेखनीय स्वरूप था सबका एक ही तरह के उपायों को काम में लेना। इनमें से बहुत से देशों में बगावतें और हिंसात्मक उपद्रव हुए, पर धीरे-धीरे वे असहयोग तथा बहिष्कार की नीति का दिन पर दिन अधिक अवलम्बन करने लगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रतिरोध के इस नये तरीके का रिवाज भारत ने ही सन् १९२० ई० में डाला, जब कि कांग्रेस ने गांधीजी के नेतृत्व का अनुगमन किया। असहयोग तथा धारा सभाओं के बहिष्कार का विचार भारत से ही पूर्व के अन्य देशों में फैला है, और राष्ट्रीय आजादी के सघर्ष का यह एक बहु-मान्य और क़स्सर काम में आने वाला तरीका बन गया है।

साम्राज्यशाही नियंत्रण के अंग्रेजी और फ्रांसीसी तरीकों के एक रोचक फर्क की ओर मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इंग्लैण्डने अपने सारे औपनिवेशिक देशों में सामन्ती, ज़मींदार, और सबसे ज्यादा कड़िबादी तथा पिछड़े हुए वर्गों से गठ-बन्धन करने का प्रयत्न किया। यह चीज़ हम भारत में, मिस्र में तथा अन्यत्र देख चुके हैं। उसने अपने औपनिवेशिक देशों में डावाडोल राजगद्दिया कायम की, और उन पर प्रतिगामी शासकों को बैठा दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि ये उसकी मदद करेंगे। बस, उसने मिस्र में फ़ुआद को, इराक़ में फ़ैसल को और ट्रान्स-जार्डन में अब्दुल्ला को बैठाया, और हिजाज़ में हुसैन को बिठाने का प्रयत्न किया। दूसरी ओर फ्रांस, खुद ही एक नमूने का बुर्जुवा देश होने के कारण औपनिवेशिक देशों के कुछ बुर्जुवा वर्गों में, यानी उदीयमान मध्यमवर्गों में अपना सहारा ढूँढ़ने की कोशिश करता है। मसलन सीरिया में उसने सहारे के लिए ईसाई मध्यमवर्गों पर नज़र डाली। इंग्लैण्ड और फ्रांस दोनों ही अपने अधीन औपनिवेशिक देशों में मुख्यतया इस नीति का अवलम्बन करते हैं कि अपनी विरोधी राष्ट्रीयता को फूट डालकर कमज़ोर कर देना, और अल्पसंख्यक, जातीय, तथा धार्मिक समस्याएँ लड़ी कर देना। मगर सारे पूर्व में राष्ट्रीयता धीरे-धीरे इन भेद-भावों पर विजय प्राप्त करती जा रही है, और शायद यह चीज़ इतनी कही नहीं हो रही जितनी कि मध्य-पूर्व के अरबी देशों में, जहाँ मजहबों फिरके समान राष्ट्रीयता के आदर्श के आगे कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं।

ऊपर मैंने इराक़ में इंग्लैण्ड के रायल एयर फ़ोर्स की कार्रवाइयों का ज़िक्र किया है। गत बारह वर्षों के लगभग से ब्रिटिश सरकार की यह सुनिश्चित नीति बन गई है कि अपने अर्द्ध-औपनिवेशिक देशों में तथा-

^१ शाहू क़ैसल की मृत्यु सितम्बर १९३३ ई० में हो गई। इसके बाद इसका पुत्र राज़ी प्रथम गद्दी पर बैठे, जिसका १९३६ ई० में एक दुर्घटना में प्राणान्त हो गया। इसके बाद इसका बालक पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी हुआ।

कथित “पुलिस कार्य” के लिए हवाई जहाजों का उपयोग करना। जहाँ कुछ हद तक स्वराज्य दे दिया गया है और जहाँ की शासन व्यवस्था बहुत कुछ देशी हो गई है, वहाँ यह नीति खास तौर पर बरती जाती है। इन देशों में अब अधिकार कायम रखनेवाली सेनाएँ या तो रखी नहीं जाती या उन्हें बहुत कम कर दिया गया है। इसमें अनेक लाभ हैं। एक तो बहुत-सा खर्च बच जाता है, दूसरे, देश पर सैनिक अधिकार कम नज़र आने लगता है। साथ ही हवाई जहाजों तथा बमों के द्वारा स्थिति पर उनको पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार, स्वाधीन प्रदेशों में हवाई-जहाजों से बमबारी का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है, और इंग्लैंड इस तरीक़े का जितना अधिक उपयोग करता है उतना शायद दूसरी कोई शक्ति नहीं करती। इराक़ के बारे में तो मैं बतला ही चुका हूँ। यही किस्सा भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त के लिए दोहराया जा सकता है, जहाँ इस तरह की बमबारी एक नियमित और नित्यप्रति की घटना हो गई है।

सम्भव है कि यह तरीका सेना भेजने के पुराने तरीके से ज्यादा सस्ता और ज्यादा जल्दी प्रसर करने-वाला हो। परन्तु तरीका है भीषण रूप से क्रूर और बीभत्स। सच तो यह है कि ऐसी किसी चीज़ की कल्पना करना ही कठिन है जो बम गिराने, और खासकर देर से फटनेवाले बम गिराने, और निर्दोषों तथा दोषियों की समान रूप से हत्या करने के तरीके से अधिक घृणित बर्बरतापूर्ण हो। इस तरीके से दूसरे देश पर हमला करना भी बहुत आसान हो जाता है। इसलिए इसके विरुद्ध हो-हुल्ला मच गया है, और शहरी आबादियों पर हवाई आक्रमण की बर्बरता के विरुद्ध जेनेवा में राष्ट्र संघ में बड़े प्रभावशाली भाषणादये जाते हैं। संयुक्तराज्य अमरीका सहित सारे राष्ट्र इस पक्ष में थे कि हवाई बमबारी बिल्कुल बंद कर दी जाय। लेकिन इंग्लैंड अपने उपनिवेशों में “पुलिस कार्यवाहियों” के लिए हवाई जहाजों के उपयोग का अधिकार सुरक्षित रखने पर अड़ा रहा, और इस कारण राष्ट्र संघ में तथा सन् १९३३ ई० के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में इस बात पर कोई आपसी समझौता नहीं हो पाया।

: १७० :

अफ़ग़ानिस्तान और एशिया के कुछ अन्य देश

८ जून, १९३३

इराक़ के पूर्व में ईरान है और ईरान के पूर्व में अफ़ग़ानिस्तान स्थित है। ईरान और अफ़ग़ानिस्तान दोनों भारत के पड़ोसी हैं, क्योंकि ईरान की सरहद कई सौ मील तक (बलूचिस्तान में) भारत से लगती है, और अफ़ग़ानिस्तान तथा भारत, बलूचिस्तान के ठेठ पश्चिमी सिरे से लगाकर हिन्दूकुश की उत्तरी पर्वत श्रेणी तक,—जहाँ भारत अपना हिमाच्छादित मस्तक मध्य-योरप के वक्षस्थल पर आराम से टिकाये हुए है और नीचे सोवियत प्रदेशों पर दृष्टिपात कर रहा है,—करीब एक हजार मील तक अगल-बगल स्थित है।^१ ये तीनों देश केवल पड़ोसी ही नहीं हैं, बल्कि आनुवंशिक लिहाज़ से भी इन में एक ही खून है, क्योंकि इन सब में आर्य नस्ल की प्रधानता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से विगत काल में इनमें बहुत-सी बातें एक-समान रही हैं। कुछ ही विल पहले तक उत्तर भारत में फारसी भाषा विद्वानों की भाषा गिनी जाती थी, और यह अभी तक भी लोकप्रिय है, खासकर मुसलमानों में। अफ़ग़ानिस्तान में तो फारसी अभी तक राज्य भाषा है, हालांकि अफ़ग़ानों की आम भाषा पश्तो है।

ईरान के बारे में जितना मैं पिछले पन्नों में लिख चुका हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना चाहता। परन्तु अफ़ग़ानिस्तान की हाल की घटनाओं का संक्षेप में वर्णन करना ज़रूरी है। अफ़ग़ान इतिहास एक तरह से भारतीय इतिहास का ही भाग है; वास्तव में बहुत वर्षों तक अफ़ग़ानिस्तान भारत का ही भाग था। अलग होने के बाद से, और खास कर पिछले सौ वर्षों से ऊपर के समय में, यह रूस और इंग्लैंड के

^१हिन्दुस्तान के विभाजन के बाद ये सीमाएँ अब पाकिस्तान में चली गई हैं, और ईरान तथा अफ़ग़ानिस्तान भारत के पड़ोसी नहीं रहे।

दो महान साम्राज्यों के बीच झोक खेलनेवाला राज्य रहा है। रूसी साम्राज्य तो मिट चुका है और उसकी जगह सोवियत संघ ने ले ली है, पर अफ़ग़ानिस्तान अभी तक वही पुराना झोक खेलनेवाला काम कर रहा है, जहाँ अंग्रेजों तथा रूसियों की साठ-गांठें चलती रहती हैं, और दोनों अपना-अपना पौवा जमाने की कोशिश में रहते हैं। उन्नीसवीं सदी में इन साजिशों ने बढ़कर इंग्लैण्ड तथा अफ़ग़ानिस्तान के बीच युद्ध का रूप धारण कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों का सत्यानाश तो बहुत हुआ, पर अन्त में उनकी प्रभुता स्थापित हो गई। अफ़ग़ान राजपरिवार के कितने ही व्यक्ति नज़रबन्दों की तरह उत्तर भारत में अभी तक इधर-उधर बसे हुए हैं, और हमें अफ़ग़ानिस्तान में इंग्लैण्ड की अडगोबाजी की याद दिलाते हैं। यहाँ अंग्रेजों से मैत्री रखनेवाले अमीरों का शासन रहा, और अफ़ग़ानिस्तान की विदेशी नीति तो निश्चित रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में रखी गई। परन्तु ये अमीर कितने ही मैत्री-पूर्ण क्यों न हों, उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता था, इसलिए ब्रिटिश सरकार की ओर से उन्हें हर साल बड़ी-बड़ी रकमें सरकारी सहायता के रूप में दी जाती थी। अमीर अब्दुल रहमान, जिसका लम्बा राज्य-शासन सन् १९०१ ई० में समाप्त हुआ, इसी तरह का अमीर था। इसके बाद अमीर हबीबुल्ला गद्दी पर बैठे, और यह भी अंग्रेजों की ओर बहुत झुका हुआ था।

भारत की ब्रिटिश हुकूमत पर अफ़ग़ानिस्तान की निर्भरता का एक कारण उसकी भौगोलिक स्थिति थी। नक्शे में तुम देखोगी कि बलूचिस्तान के बीच में आने से इसका समुद्र से लगाव कट गया है। इसलिए इसकी स्थिति उस मकान जैसी थी जिसके लिए आम रास्ते पर पड़चने का सिवाय दूसरे की ज़मीन पर होकर गुज़रने के, कोई साधन न हो। और यह बड़ी झूझ का मामला है। अफ़ग़ानिस्तान के लिए बाहरी दुनिया से सम्बन्ध स्थापित करने का सबसे आसान रास्ता भारत होकर था। अफ़ग़ानिस्तान के उत्तर के रूसी प्रदेशों में उन दिनों यातायात के अच्छे साधन नहीं थे। मेरा ख़याल है कि हाल में सोवियत सरकार ने रेलमार्ग डाल कर तथा हवाई और मोटर यात्रा-प्रणालियों को प्रोत्साहन देकर यातायात के साधनों का विकास किया है। बस, चूँकि अफ़ग़ानिस्तान के लिए भारत दुनिया का द्वार था, इसलिए ब्रिटिश सरकार उस पर कई तरह से दबाव डाल कर इन कमज़ोरी का फायदा उठा सकती थी। समुद्र तक प्रवेश पाने में अफ़ग़ानिस्तान की यह दिक्कत, देश के सामने खड़ी हुई प्रधान समस्याओं में एक समस्या है।

सन् १९१९ ई० के प्रारम्भ में अफ़ग़ान राजदरबार की साजिशें और प्रतिस्पर्द्धाएँ भीतर से ऊपर निकलकर फूट पड़ी, और राजमहलों की दो लगातार क्रांतियाँ तूर्त-फूर्त हो गईं। मुझे यह ठीक तरह नहीं मालूम कि परदे के पीछे क्या-क्या घटनाएँ हुईं, और इन परिवर्तनों के लिए कौन जिम्मेदार था। अमीर हबीबुल्ला की हत्या कर दी गई, और उसके बाद उसका भाई नसरुल्ला अमीर हुआ। लेकिन नसरुल्ला भी बहुत जल्दी हटा दिया गया, और हबीबुल्ला का एक छोटा पुत्र अमानुल्ला अमीर बना। गद्दी पर बैठते ही उसने सन् १९१९ ई० में भारत पर एक छोटा-सा हमला कर दिया। इस हमले के लिए तात्कालिक उत्तेजना का ठीक क्या कारण था या पहले किसकी तरफ से हुई, यह मुझे नहीं मालूम। शायद अमानुल्ला ब्रिटिश सरकार की किसी भी प्रकार की अधीनता से सक्त नाराज़ था और अपने देश की पूरी स्वाधीनता स्थापित करना चाहता था। शायद उसने यह भी सोचा कि परिस्थितियाँ अनुकूल थीं। तुम्हें याद होगा कि उन दिनों पंजाब में फ़ौजी शासन था, भारत में सर्वत्र असन्तोष था, और ख़िलाफ़त के सवाल पर मुसलमानों की हलचल ख़ोर पकड़ रही थी। हेतु या प्रलोभन कुछ भी रहे हों, अंग्रेजों के साथ अफ़ग़ानों का युद्ध छिड़ गया। पर यह युद्ध असाधारण तौर पर अल्प-कालिक रहा, और लड़ाई बहुत कम हुई। सैन्यबल की दृष्टि से भारत में अंग्रेज लोग अमानुल्ला से अलबत्ता बहुत ज्यादा ताकतवर थे मगर वे लड़ने की हालत में नहीं थे, और कुछ मामूली बारदातों से ही वे अफ़ग़ानों के साथ राज़ीनामा करने को तैयार हो गये। परिणाम यह हुआ कि अफ़ग़ानिस्तान को स्वाधीन देश मान लिया गया, और अन्य देशों के साथ विदेशी सम्बन्धों के मामलों में उसका पूरा अधिकार स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार अमानुल्ला ने अपना उद्देश्य सिद्ध कर लिया, और योरोप तथा एशिया में हर जगह उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। अंग्रेजों का तो उससे नाराज़ होना स्वाभाविक ही था।

अमानुल्ला ने अपने देश में जो नई नीति बरती उससे लोगों का ध्यान उसकी ओर और भी आकृष्ट होने लगा। यह नीति थी पश्चिमी ढंग पर तेज़ी के साथ सुधार, जिसे अफ़ग़ानिस्तान का "पश्चिमीकरण"

कहा जाता है : इस कार्य में उसकी बेगम सुरैय्या ने उसे बहुत सहायता दी। उसने योरप में कुछ शिक्षा पाई थी, और बुर्क में स्त्रियों का पर्दा उसे बहुत अलकसाता था। इस प्रकार एक पिछड़े हुए देश को बहुत कम समय में बदल देने की, यानी अफ़ग़ानों को ढकेल कर और पुराने ढर्रे में से निकाल कर नये रास्ते पर डालने की अजीब प्रक्रिया शुरू हुई। मालूम होता है कि अमानुल्ला ने मुस्तफ़ा कमालपाशा को अपना आदर्श बनाया था, और अनेक बातों में उसकी नक़ल करने की चेष्टा की, यहाँ तक कि अफ़ग़ानों को कोट-पतलून और योरपीय टोप भी पहना दिये, और उनकी दाढ़ियाँ भी मूढ़वा दी। पर अमानुल्ला में मुस्तफ़ा कमाल जैसी जीवट और योग्यता नहीं थी। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने विप्लवकारी सुधारों की शुरुआत करने से पहले राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से अपनी स्थिति पूर्णतया सुरक्षित बना ली थी। उसकी मदद पर एक कारगर और सही सेना थी और अपने तमाम देशवासियों पर जबरदस्त रीब था। पर अमानुल्ला इन पेशबन्दियों के बिना ही आगे बढ़ गया और उसका कार्य बहुत कठिन हो गया, क्योंकि अफ़ग़ान लोग किसी भी तुर्क से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे।

लेकिन काम बिगड़ जाने पर समझदारी की बातें करना आसान होता है। अपने राज्य-शासन के शुरू के वर्षों में अमानुल्ला मानो सारी रुकावटों को पार करता चला गया। उसने अनेक अफ़ग़ान लड़कों तथा लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योरप भेजा। उसने अपनी शासन-व्यवस्था में बहुत से सुधार शुरू किये। उसने अपने पड़ोसी देशों तथा तुर्की के साथ सन्धियाँ करके अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत बनाई। सोवियत रूस ने चीन से लगाकर तुर्की तक सारे पूर्वी देशों के साथ जान बूझ कर उदार तथा मित्रतापूर्ण नीति अपनाई थी, और तुर्की तथा ईरान को विदेशी पंजे से मुक्ति दिलाने में रूस की यह मैत्री-भावना और सहायता बड़ा भारी निमित्त कारण बनी थी। सन् १९१९ ई० में इंग्लैण्ड के साथ अपने अल्प-कालिक युद्ध में अमानुल्ला ने जिस आसानी से अपना उद्देश्य सिद्ध कर लिया था, उसका भी यह महत्वपूर्ण निमित्त कारण रही होगी। बाद के वर्षों में, सोवियत रूस, तुर्की, ईरान तथा अफ़ग़ानिस्तान, इन चार शक्तियों के बीच काफी सन्धियाँ और आपसी कौल-करार हुए। इन सब के बीच कोई सम्मिलित सन्धि नहीं हुई, या किन्हीं तीन के बीच भी नहीं हुई। हरेक ने बाकी तीन के साथ अलग-अलग और बहुत कुछ मिलती-जुलती सन्धियाँ की। इस प्रकार मध्य पूर्व में, इन सब देशों की ताकत बढ़ाने वाला सन्धियों का जाल-सा बिछ गया। यहाँ पर मैं इन सन्धियों की केवल सूची, मय उनकी तारीखों के, देता हूँ :

तुर्की-अफ़ग़ानी सन्धि	१० फरवरी,	१९२१ ई०
सोवियत-तुर्की सन्धि	१७ दिसम्बर,	१९२५ ई०
तुर्की-ईरानी सन्धि	२२ अप्रैल,	१९२६ ई०
सोवियत-अफ़ग़ानी सन्धि	३१ अगस्त,	१९२६ ई०
सोवियत-ईरानी सन्धि	१ अक्टूबर,	१९२७ ई०
ईरानी-अफ़ग़ानी सन्धि	२८ नवम्बर,	१९२७ ई०

ये सन्धियाँ सोवियत कूटनीति की शानदार जीत थी, पर मध्य-पूर्व में अंग्रेजों के प्रभाव पर कूठाराघात थी। कहना न होगा कि ब्रिटिश सरकार ने इन पर घोर आपत्ति की, और अमानुल्ला की सोवियत रूस के साथ मित्रता तथा उसके प्रति भुकाव को तो खास तौर पर नापसन्द किया।

सन् १९२८ ई० के प्रारम्भ में अमानुल्ला तथा बेगम सुरैय्या अफ़ग़ानिस्तान से योरप की शानदार यात्रा को रवाना हुए। वे रोम, पैरिस, बर्लिन, लंदन, मॉस्को, आदि, योरप की अनेक राजधानियों में गये और हर जगह उनका महान स्वागत हुआ। ये तमाम देश व्यापारिक तथा राजनैतिक प्रयोजनों से अमानुल्ला की सद्भावना प्राप्त करने को उत्सुक थे। उसे बहुमूल्य उपहार भी दिये गये। पर उसने कूटनीतिज्ञ की तरह व्यवहार किया और किसी बात की हामी नहीं भरी। लौटते समय वह तुर्की और ईरान होता हुआ आया।

उसके लम्बे दौरे ने लोगों का ध्यान खूब आकृष्ट किया। इस दौरे ने अमानुल्ला की प्रतिष्ठा बढ़ा दी, और दुनिया में अफ़ग़ानिस्तान का महत्व भी बहुत बढ़ा दिया। मगर खुद अफ़ग़ानिस्तान में स्थिति अच्छी नहीं थी। अमानुल्ला ने ऐसे बड़े-बड़े परिवर्तनों के बीच में अपने देश में बाहर जाकर भारी जोखिम उठाई थी, जो जीवन के पुराने ढर्रे को ही उलट-पुलट कर रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल ने ऐसी जोखिम कभी नहीं उठाई थी।

अमानुल्ला की अनुपस्थिति के लम्बे समय में, उसके विरुद्ध कतार बांधने वाले तमाम प्रतिगामी लोग तथा बल धीरे-धीरे सामने आ गये। उसे बदनाम करने के लिए हर तरह की साक्ष्यों की गई और अनगिनती अफवाहें फैलाई गईं। इस अमानुल्ला-विरोधी प्रचार के लिये न मालूम कहां से रुपये की भारी नदी बही चली आ रही थी। मालूम होता था कि अनेको मुल्लाओं को इस काम के लिए रुपया मिल रहा था। ये लोग देश भर में फैल गये और अमानुल्ला को काफ़िर करार देकर उसकी निन्दा करने लगे। यह दिखलाने के लिए कि बेगम सुरैया कितने भड़े वस्त्र धारण करती है, उसकी हज़ारों ऐसी विचित्र तस्वीरें गांव-गांव में बाँटी गईं जिनमें वह योरपीय ढंग की शाम की पोशाक या कोई ढीला-ढाला वस्त्र पहने हुए दिखाई गई थी। इस व्यापक और खर्चीले प्रचार के लिए कौन जिम्मेदार था? अफगानों के पास न तो इसके लिए पैसा था और न कभी उन्होंने यह काम सीखा था; वे तो इसके लिए केवल उपयुक्त सामग्री थे। मध्य-पूर्व में तथा योरप में आम तौर पर यह ख्याल किया जाता था और कहा जाता था कि इस प्रचार के पीछे ब्रिटिश खुफिया विभाग का हाथ था। इस तरह की बातें कभी सिद्ध नहीं की जा सकती, और इस कार्य के साथ अंग्रेजों का नाम जोड़ने के लिए कोई निश्चित प्रमाण भी प्राप्त नहीं हुआ था, हालांकि यह कहा जाता है कि अफगान बासियों के पास अंग्रेजी रायफलों थी। परन्तु यह तो काफी स्पष्ट है कि अफगानिस्तान में अमानुल्ला की ताक़त कम करने में इंग्लैण्ड का स्वार्थ था।

जिस समय इधर अफ़ग़ानिस्तान में अमानुल्ला की जड़े खोखली की जा रही थी, उस समय वह योरप की राजधानियों में भव्य स्वागतों के मजे ले रहा था। वह अपने सुघारों के लिए नये जोश से भरा हुआ, नये विचारों से भरा हुआ, और कमाल पाशा से, जिससे वह अंगोरा में मिला था, पहले से भी ज्यादा प्रभावित होकर, अपने देश को लौटा। वह इन सुघारों को बेग के साथ चालू करने के काम में तुरन्त जुट गया। उसने सरदार-बर्ग की उपाधिया छीन ली, और मुल्लाओं के अधिकार कम करने का प्रयत्न किया। उसने मन्त्रियों की एक कौन्सिल के हाथ में शासन-व्यवस्था की बागडोर भी देने की कोशिश की, और इस प्रकार खुद अपने निरंकुश अधिकारों को कम कर दिया। नारियों को बन्धन-मुक्त करने का काम भी धीरे-धीरे आगे बढ़ाया गया।

अकस्मात् सुलगती हुई आग भड़क उठी, और सन् १९२८ ई० के अन्त में बगावत की लपटें फैलने लगी। यह बगावत बच्चा सक्का नामक एक मामूली भिस्ती के नेतृत्व में जोर पकड़ गई और सन् १९२९ ई० में पूरी तरह सफल हो गई। अमानुल्ला और उसकी बेगम देश छोड़ कर भाग गये और बच्चा सक्का बादशाह बन बैठा। पांच महीने तक बच्चा सक्का काबुल में राज करता रहा, फिर अमानुल्ला के एक सेनापति तथा मंत्री नादिर खा ने उसे हटा दिया। नादिर खा ने अपनी ही चाले खेली, और जब वह पूरी तरह सफल हो गया तो खुद ही नादिरशाह के नाम से राजगद्दी पर बैठ गया। देश में बार-बार झगड़े और उपद्रव होते रहे, लेकिन नादिरशाह बादशाह बना रहा, क्योंकि इंग्लैण्ड से उसकी मित्रता थी और सहायता भी मिलती थी। ब्रिटिश सरकार ने उसे बहुत बड़ी रकम बिना सूद के उधार दी और रायफले तथा गोली-बारूद भी भेजी। अफ़ग़ानिस्तान की डावाडोल परिस्थितियों का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह दो शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वियों के बीच में झोक झेलने वाला राज्य है।^१

में अफ़ग़ानिस्तान का और पश्चिमी तथा दक्षिणी एशिया का हाल पूरा कर चुका हूँ। अब मैं तुम्हें एशिया के दक्षिण-पूर्वी कोने की कुछ हालकी बटनाओं के बारे में संक्षेप में बतला कर इस पत्र को समाप्त कर दूंगा।

बर्मा के पूर्व में स्याम^२ है, और दुनिया के इस भाग में अकेला यही देश अपनी स्वाधीनता बनाये रख सका है। यह ब्रिटिश बर्मा तथा फ्रांसीसी हिन्द-चीन के बीच में भिन्ना हुआ है। इस देश में भारतीयता के पुराने चिन्ह भरे पड़े हैं, और इस की परम्पराओं और सस्कृति और रीति-रिवाजों पर अभी तक पुरानी भारतीयता की छाप है। कुछ ही दिन पहले तक यहाँ निरंकुश राजसत्ता थी, और यहाँ की सामाजिक स्थितियाँ मुख्यतया

^१नवम्बर, १९३३ ई० में नादिरशाह की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसका पुत्र जहीरशाह गद्दी पर बैठा।

^२आजकल इसका राष्ट्रीय नाम थाई बैंग है।

सामन्ती थी जिसमें मध्यमवर्ग का उदय हो रहा था। मेरा खयाल है कि यहां के राजा की उपाधि बहुत करके “राम” होती थी, और यह शब्द भी हमें भारत की याद दिलाता है। यानी यहां राम प्रथम, राम द्वितीय, आदि, नाम के राजा होते रहे हैं। महायुद्ध के दौरान में, जब मित्र-राष्ट्रों की विजय निश्चित दिखाई देने लगी, तब यह देश मित्र-राष्ट्रों के साथ शामिल हो गया, और बाद में यह राष्ट्र सच क़दम सदन बन गया।

सन् १९३२ ई० में स्याम की राजधानी बैंकाक में एक आकस्मिक राजनैतिक उल्लाह-पछाड़ हुई और निरकुश शासन प्रणाली का अन्त हो गया, और इसके स्थान पर स्यामी लोक दल के नेतृत्व में लोकतंत्री शासन की शुरुआत हो गई। लुभांग प्रदीत नामक एक वकील के नेतृत्व में नौजवान स्यामी सैन्य अफ़सरो तथा दूसरे लोगों के दल ने राज परिवार के व्यक्तियों को और मुख्य-मुख्य मंत्रियों को गिरफ़्तार कर लिया, और राजा प्रजाधिपोक को एक शासन विधान मज़ूर करने पर विवश कर दिया। राजा के अधिकार सीमित कर दिये गये, और एक लोक सभा बनाई गई। इस परिवर्तन को जनता का समर्थन तो प्राप्त था, परन्तु यह सार्वजनिक उथल-पुथल के कारण नहीं हुआ था। यह घटना उस आकस्मिक फ़ौजी उल्लाह-पछाड़ से मिलती-जुलती थी जिसके द्वारा नौजवान तुर्कों ने सुल्तान अब्दुल हमीद के स्वेच्छाचारी शासन का अन्त कर दिया था। राजा के तुरन्त आत्म-समर्पण से सफ़ट तो टल गया, पर परिवर्तन के आगे झुकने की उमकी यह तत्परता सच्ची नहीं थी। अप्रैल, सन् १९३३ ई० में उसने लोक सभा को एकदम भग कर दिया और लुभांग प्रदीत को निकाल दिया। दो महीने बाद फिर आकस्मिक राजनैतिक उल्लाह-पछाड़ हुई और लोक सभा पुनर्जीवित हो गई। स्याम की नई सरकार ने इंग्लैण्ड के साथ कोई वनिष्ठ सम्पर्क स्थापित नहीं किये हैं, बल्कि वह जापान की ओर बहुत अधिक झुकी हुई है।^१

स्याम के पूर्व में फ्रांसीसी हिन्द-चीन में भी राष्ट्रीयता फैल रही है और जोर पकड़ती जा रही है। इस राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने षडयन्त्रों के बहुत से मुकदमे चला दिये हैं, और बहुत लोगों को कैद की लम्बी-लम्बी सज़ाएँ दे दी हैं। मार्च, सन् १९३३ ई०, में जेनेवा में होने वाले निरस्त्रीकरण सम्मेलन की एक बैठक में फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने एक भेदभरा बयान दिया था। यह प्रतिनिधि, मोस्ये सारियो, फ्रांसीसी हिन्द-चीन का लुद गवर्नर रह चुका था। उसने बतलाया कि “प्रोपनिवेशिक अधीन देशों में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा है और वहां शासन-व्यवस्था चलाना दिन पर दिन अत्यन्त कठिन हो रहा है”। उसने फ्रांसीसी हिन्द-चीन का उदाहरण दिया कि जिस समय वह वहां का गवर्नर था तब व्यवस्था कायम रखने के लिए १,५०० आदमी काफी थे, पर इसके मुकाबले में अब वहां १०,००० आदमियों की ज़रूरत पड़ रही थी।

अन्त में डच पूर्वी हिन्देशिया के अन्तर्गत जावा है, जो अपनी शक्ति और अपने रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, और अपनी जनता के उस भीषण शोषण के लिए भी प्रसिद्ध है जो उसके डच बगीचों में हुआ करता था। भारत के साथ-साथ यहां भी राष्ट्रीयता की वृद्धि के कारण कुछ हद तक सुधार हुए हैं और बहुत अधिक दमन हुआ है। जावा निवासियों में अधिकांश मुसलमान हैं, और महायुद्ध के दौरान में तथा उसके बाद पश्चिमी एशिया की घटनाओं का उन पर भी असर पड़ा। कैप्टन में चीनी क्रान्तिकारी आन्दोलन की वृद्धि ने उनपर बहुत असर डाला, और वे भारत के असहयोग आन्दोलन की ओर भी आकर्षित हुए। सन् १९१६ ई० में डच सरकार ने जावावासियों को वैधानिक सुधार देने का वादा किया, और बटेविया में जनता की कौन्सिल स्थापित कर दी गई। परन्तु इस के अधिकतर सदस्य नामज़द थे और इसे कोई अधिकार भी नहीं दिये गये थे, इसलिए इसके विरुद्ध आन्दोलन जारी रहा। सन् १९२५ ई० में फिर नया शासन-विधान लागू किया गया, परन्तु इससे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, यह जनता को सतुष्ट न कर सका। जावा तथा सुमात्रा में हड़तालों और दंगे हुए, और सन् १९२७ ई० में डच सरकार के विरुद्ध एक बलवा हुआ। इसे बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। पर राष्ट्रीय आन्दोलन चलता रहा, और रचनात्मक क्षेत्र में इसने, बहुत से राष्ट्रीय स्कूल खोले, और भारत की तरह घरेलू उद्योगों तथा दस्तकारियों को प्रोत्साहित किया। आजादी के लिए सघर्ष अब भी

^१अक्तूबर, १९३३ ई० में एक वनिष्ठ-पक्षीय उपद्रव हुआ, पर इसे दबा दिया गया और लुभांग प्रदीत सरकार का नेता बना रहा।

जारी है। संसार-व्यापी आर्थिक मन्दी के कारण, और भारी संरक्षण चुनियों के द्वारा विदेशी मंडियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण, जावा के चीनी-उद्योग को भारी क्षति पहुँची है।

सन् १९३३ ई० के शुरू में जावा के पूर्वी तट पर एक विचित्र समुद्री घटना हो गई। एक डच जंगी जहाज के नाविकों ने, वेतन में कटौती किये जाने का विरोध करने के लिए, जहाज पर कब्जा कर लिया और उसे लेकर चल दिये। उन्होंने जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे तो केवल अपने वेतनों के लिए अड़ रहे थे। यह एक प्रकार की हमलावर हड़ताल थी। इस पर डच हवाई जहाजों ने इस जंगी जहाज पर बम गिराये, जिससे बहुत-से नाविक मारे गये, और जहाज पर कब्जा कर लिया गया।

बस, अब हम राष्ट्रीयता तथा साम्राज्यशाही के बीच टक्करो की निरन्तर पुनरावृत्ति वाले एशिया को छोड़ कर योरोप की ओर चलते हैं, क्योंकि योरोप हमारा ध्यान खींच रहा है। हमने अभी तक युद्धोत्तर योरोप पर गौर नहीं किया है। ध्यान रहे कि योरोप की परिस्थितियाँ आज भी संसार-व्यापी परिस्थितियों की कुंजी हैं। इसलिए मेरे कुछ आगामी पत्र योरोप के ही विषय में होंगे।

लेकिन अभी एशिया के भी दो भागों पर, दो विशाल प्रदेशों पर, गौर करना बाकी है। एक तो चीन और दूसरा उत्तर में सोवियत प्रदेश। इनका हम कुछ समय बाद लौट कर वर्णन करेंगे।

: १७१ :

क्रान्ति, जो होते-होते रह गई

१३ जून, १९३३

जी० के० चैस्टरटन नामक प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक ने कही लिखा है कि इंग्लैण्ड में उन्नीसवीं सदी की सबसे महान घटना वह क्रान्ति थी जो हुई नहीं। तुम्हें याद होगा कि इस सदी में कई मौकों पर इंग्लैण्ड क्रान्ति की ठेठ डफोड़ी पर पहुँच गया था, यानी वहाँ छोटे-छोटे बुर्जुवा वर्गों और मजदूरों की पैदा की हुई सामाजिक क्रान्ति होने ही वाली थी। मगर शासक वर्ग हमेशा ऐन मौके पर ज़रा झुक गये, उन्होंने अनाधिकार को बढ़ाकर पार्लमेण्टी ढाँचे में जनता को दिलावटी हिस्सा दे दिया, और विदेशों के साम्राज्यशाही शोषण की लूट का ज़रा-सा भाग भी उन्हें दे दिया, और इस प्रकार सम्भावित क्रान्ति को रोके रक्खा। अपने बढ़ते हुए साम्राज्य और उससे बसूल होने वाले धन के बल पर उनके लिए ऐसा करना आसान था। इसलिए इंग्लैण्ड में क्रान्ति तो नहीं हुई, पर उसकी छाया देश पर अक्सर पड़ती रही, और उसके भय से घटनाओं के रूप बने-बिगड़े। कहा जाता है कि इस प्रकार वह चीज, जो वास्तव में हुई ही नहीं, पिछली सदी की सबसे बड़ी घटना है।

इसी तरह शायद यह भी कहा जा सकता है कि पश्चिमी योरोप में युद्धोत्तर काल की सबसे बड़ी घटना वह क्रान्ति थी जो होते-होते रह गई। जिन परिस्थितियों ने रूस में बोलशेविक क्रान्ति पैदा की थी, वे मध्य तथा पश्चिमी योरोप के देशों में भी मौजूद थी, हालाँकि थोड़ा कम अंश में। रूस, तथा पश्चिमी योरोप के इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रांस, आदि उद्योग-प्रधान देशों के बीच मुख्य अन्तर यह था कि रूस में ज़ोरदार बुर्जुवा वर्गों का अभाव था। सच तो यह है कि मार्क्स के मतवाद के अनुसार, मजदूर वर्ग की क्रान्ति की पहले इन प्रगतिशील उद्योग-प्रधान देशों में फूट पड़ने की सम्भावना थी, पिछड़े-हुए रूस में तो हरगिज़ नहीं। पर महायुद्ध ने ज़ारशाही के घुने हुए पुराने ढाँचे को चकनाचूर कर दिया, और मजदूरों की सोवियतों ने केवल इसी कारण सत्ता छीन ली कि वहाँ ऐसा कोई प्रबल मध्यमवर्ग नहीं था जो आगे आकर पश्चिमी ढंग की पार्लमेण्ट के जरिये से सरकार पर कब्जा करता। इसलिए, यह बड़ी विचित्र बात है कि रूस का यह पिछड़ापन ही, जो उसकी कमजोरी का कारण था, उसके लिए अजिक प्रगतिशील देशों से भी बड़ा क्रदम बढ़ाने का निमित्त बन गया। बोलशेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में यह क्रदम उठाया था, पर वे किसी अंश में नहीं थे। वे जानते थे कि रूस पिछड़ा-हुआ देश है और अधिक प्रगतिशील देशों के बराबर पहुँचने में उसे समय लगेगा। उन्हें आशा थी

कि श्रमिक वर्ग का प्रजातंत्र स्थापित करने का जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया था, उससे योरप के अन्य देशों के श्रमिक वर्गों को तत्कालीन शासन-पद्धतियों के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने महसूस किया कि योरप की इस व्यापक सामाजिक क्रान्ति में ही उनके जीवित रहने की एक मात्र आशा भरी है, वरना बाक़ी की पूँजीवादी दुनिया रूस की नवजात सोवियत सरकार को उभरने ही न देगी।

अपनी क्रान्ति के प्रारम्भ के दिनों में उन्होंने इसी आशा और इसी विश्वास के साथ ससार के श्रमिक वर्गों के नाम अपनी अपीलें प्रचारित की थीं। उन्होंने प्रदेश जीतने की तमाम साम्राज्यशाही योजनाओं की खुली निन्दा की, उन्होंने कहा कि ज़ारशाही रूस और फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच जो गुप्त सन्धियाँ हुई थी उनके आधार पर वे कोई दावा नहीं करेंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुस्तुन्युनिया तुर्कों के ही अधिकार में रहेगा। उन्होंने पूर्वी देशों तथा ज़ारशाही साम्राज्य की सत्ताई हुई अनेक छोटी-छोटी कौमो के सामने अत्यन्त उदार शर्तें रखी। और, सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अन्तर्राष्ट्रीय श्रमजीवी वर्ग के हित-रक्षकों के रूप में सामने आ डके, और उन्होंने हर जगह के मजदूरों से अनुरोध किया कि वे भी उनका अनुकरण करके समाजवादी प्रजातंत्र-राज्य स्थापित करें। राष्ट्रीयता का या राष्ट्र के रूप में रूस का उनके लिए कोई महत्त्व नहीं था, सिवा इसके कि यह ससार का वह भाग था जहाँ इतिहास में पहली बार मजदूरों की सरकार स्थापित हुई थी।

जर्मन सरकार तथा मित्र-राष्ट्रीय सरकारों ने तो बोलशेविकों की अपीलों को प्रकाशित नहीं होने दिया, परन्तु इनकी कुछ प्रतियाँ जैसे-तैसे विभिन्न मोर्चों तथा कारखाने वाले क्षेत्रों में जा पहुँची। हर जगह उनका ज़बरदस्त असर पड़ा, और फ्रांसीसी सेना में तो प्रकट रूप से भगदड़ नज़र आने लगी। जर्मन सेना तथा मजदूरों पर तो और भी ज्यादा असर पड़ा। जर्मनी और आस्ट्रिया और हंगरी आदि पराजित देशों में तो बलबे और विद्रोह भी हुए, और कई महीनों तक, या साल दो साल तक, ऐसा मालूम हुआ मानो योरप एक ज़बरदस्त सामाजिक क्रान्ति की डघोड़ी पर खड़ा है। विजेता मित्र-राष्ट्रीय देशों की हालत पराजित देशों से कुछ अच्छी थी, क्योंकि सफलता ने उनमें ताज़गी पैदा कर दी थी और आशाएँ उत्पन्न कर दी थी (जिन्हें बाद की घटनाओं ने बिल्कुल थोथी सिद्ध कर दिया) कि वे पराजित शक्तियों से बसूल करके अपने कुछ नुकसानों को पूरा कर सकेंगे। परन्तु मित्र-राष्ट्रीय देशों तक में भी क्रान्ति की भावना थी। वास्तव में योरप व एशिया भर का वातावरण असंतोष के झुए से भरा हुआ था, और क्रान्ति की ज्वाला अन्दर ही अन्दर मुलग रही थी, और अक्सर भभक उठना चाहती थी। मगर एशिया तथा योरप में फैले हुए असंतोष के प्रकारों में और क्रान्ति पर आमादा वर्गों के प्रकारों में कुछ अन्तर था। एशिया में पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय विद्रोहों का नेतृत्व मध्यम-वर्गों के हाथ में था, योरप में श्रमजीवी-वर्ग तत्कालीन बुर्जुवा पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था को उलटने पर और मध्यम-वर्गों से सत्ता छीन लेने पर आमादा हो रहे थे।

परन्तु इन तमाम गड़गड़ाहटों और भावी-लक्षणों के बावजूद, मध्यवर्ती तथा पश्चिमी योरप में रूसी क्रान्ति की तरह की कोई क्रान्ति नहीं भड़की। पुराना ढाँचा इतना मजबूत था कि अपने ऊपर किये गये आक्रमणों को बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन इन आक्रमणों ने उसे इतना कमज़ोर कर दिया और इतना भयभीत कर दिया कि सोवियत रूस की रक्षा हो गई। अगर सोवियत रूस को युद्ध के मोर्चों के पीछे से यह प्रबल सहायता न मिली होती, तो इसकी पूरी सम्भावना थी कि वह सन् १९१९ या १९२० ई० में साम्राज्यशाही शक्तियों के आगे धराशायी हो जाता।

धीरे-धीरे महायुद्ध के बाद ज्यों-ज्यों एक के बाद दूसरा साल गुज़रता गया, त्यों-त्यों कुछ हद तक गड़बड़ियाँ शान्त होती दिखाई देने लगी। एक ओर तो प्रतिगामी, रुढ़िवादी, बादशाहतवादी और सामन्ती ज़मींदार तथा दूसरी ओर उदार समाजवादी या सामाजिक लोकतंत्रवादी,—इनके विचित्र गठ-बन्धन ने क्रान्तिकारी तत्वों को दबा दिया। वास्तव में यह अजीब गठ-बन्धन था, क्योंकि सामाजिक लोकतंत्रवादी मार्क्सवाद तथा श्रमजीवियों की हुकूमत में अपने विश्वास की दुहाई देते थे। इसलिए ऊपर से तो उनका आदर्श बही नज़र आता था जो सोवियतों और साम्यवादियों का था। मगर फिर भी ये सामाजिक लोकतंत्रवादी पूँजीवादियों से ज़तना नहीं डरते थे जितना साम्यवादियों से, और साम्यवादियों को नष्ट करने के लिए पूँजीवादियों से मिल गये। या यह भी हो सकता है कि वे पूँजीवादियों से इतना डरते थे कि उनके विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे; वे शान्तिपूर्ण तथा पार्लियेण्टरी उपायों से अपनी स्थिति को मजबूत

बनाने की, और इस प्रकार अज्ञात रूप से समाजवाद को लाने की उम्मीद करते थे। उनके अभिप्राय चाहे जो रहे हो, उन्होंने क्रान्तिकारी मार्बना को कुचलने के लिए प्रतिगामी तत्वों को मदद दी, और इस प्रकार योरोप के अनेक देशों में सचमुच प्रति-क्रान्ति पैदा कर दी। लेकिन जब इस प्रति-क्रान्ति की बारी आई तो इसने इन सामाजिक लोकतंत्री दलों को ही कुचल डाला, और नये तथा उग्र समाजवाद-विरोधी बल सत्तालुब्ध हो गये। महायुद्ध के बाद आने वाले वर्षों में योरोप में घटनाओं ने भोटे तौर पर इसी प्रकार का रूप लिया।

परन्तु कथमकथ अभी खतम नहीं हुई है, और पूँजीवाद तथा समाजवाद, इन दो प्रतिद्वन्द्वी बलों के बीच लड़ाई चल रही है। दोनों के बीच कोई स्थायी समझौता नहीं हो सकता, हालांकि दोनों के बीच स्थायी ठहराव और सन्धियाँ हुई हैं, और शायद भविष्य में भी हों। रूस तथा साम्यवाद एक सिरे पर खड़े हैं तो पश्चिमी योरोप तथा अमेरिका दूसरे सिरे पर। दोनों के बीच के उदारवादी, नर्म तथा मध्य-वर्ती दल हर जगह विनीत होते जा रहे हैं। ये कथमकथ और असतोष वास्तव में ससार भर में पूरी आर्थिक उलट-पुलट और बढ़ती हुई मुसीबत के कारण पैदा हो रहे हैं, और यह खीच-तान तब तक जारी रहेगी जब तक कि कोई संतुलन स्थापित न हो जायगा।

महायुद्ध के बाद जो अनेक अकारण क्रान्तियाँ भव तक हुई हैं, उनमें जर्मनी की क्रान्ति सबसे ज्यादा दिलचस्प और मँद खोलने वाली है। इसलिए इसका कुछ हाल मैं तुम्हें बतलाऊंगा। मैं लिख चुका हूँ कि जब महायुद्ध छिड़ा तब योरोप के तमाम देशों के समाजवादी अपने आदर्शों और वादों पर अमल करने में विचलित हो गये। वे अपने-अपने देश की हिंस्र राष्ट्रीयता में बह गये, और युद्ध की उन्मत्त रक्त-लिप्सा में समाजवाद के अन्तर्राष्ट्रीय आदर्श को भूल गये। सन् १९१४ ई० की ३० जुलाई को, जिस समय महायुद्ध के बादल मँडरा रहे थे, जर्मनी के सामाजिक लोकतन्त्रवादी दल के नेताओं ने हैम्सबर्गों की साम्राज्यशाही कुचेष्टाओं के लिए "जर्मन सिपाही के खून की एक भी बूँद" कुर्बान किये जाने के विरुद्ध पुकार मचाई थी। (उस समय आस्ट्रिया के आर्क-ड्यूक फ्रैंज-फर्डिनैंड की हत्या के मामले पर आस्ट्रिया और सर्बिया के बीच झगडा था।) मगर पांच दिन बाद इस दल ने युद्ध का समर्थन किया, और अन्य देशों के ऐसे ही अन्य दलों ने भी यही किया। यहाँ तक कि आस्ट्रिया के समाजवादी नेता ने तो सचमुच पोलैण्ड और सर्बिया को आस्ट्रिया के साम्राज्य में मिला लेने की बात कह डाली, और कह दिया कि यह जबरदस्ती कब्जा नहीं माना जायगा!

सन् १९१८ ई० के शुरु के दिनों में योरोप के श्रमिकवर्ग के नाम बोलशेविकों की अपनी का जर्मन मजदूरों पर काफ़ी असर पड़ा, और गोली-बारूद के कारखानों में बड़ी-बड़ी हड़तालें हुईं। इससे जर्मनी की साम्राज्यशाही सरकार के लिए गंभीर स्थिति पैदा हो गई, और शायद उसका तत्त्ना ही उलट गया होता। मगर समाजवादी नेताओं ने हड़ताल कमेटियों में शामिल होकर और हड़ताल को भीतर से फोड़ कर तुरन्त स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया।

सन् १९१८ ई० की ४ नवम्बर को उत्तरी जर्मनी में कील' में नौ-सेना में गदर की आग भड़क उठी। जर्मन नौ-सेना के बड़े-बड़े जगी-जहाजों को बाहर जाने की आज्ञा दी गई थी, पर मल्लाहों और कोयला भोक्तों वालों ने उन्हें चलाने से इन्कार कर दिया। उन्हें दबाने के लिए जो सैनिक भेजे गये, वे भी उन्हीं में जा मिले और उनका ही समर्थन करने लगे। इन लोगों ने अफसरों को पदच्युत करके गिरफ्तार कर लिया, और मजदूरों तथा सिपाहियों की कौन्सिलें (सोवियतें) बन गईं। ये रूस में सोवियत क्रान्ति की पहली शुरुआत के से लक्षण थे, और यह जर्मनी भर में फैलती हुई मालूम दे रही थी। पर सामाजिक लोकतन्त्रवादी नेता तुरन्त ही कील में आ घमके, और उन्होंने मल्लाहों तथा मजदूरों का ध्यान सफलता के साथ अन्य दिशाओं में बटा दिया। मगर ये मल्लाह अपने-अपने हथियार लेकर कील से चले गये और विद्रोह के बीज बोते हुए जर्मनी भर में फैल गये।

अब क्रान्तिकारी आन्दोलन फैलता जा रहा था। बवेरिया (दक्षिण जर्मनी) में प्रजातन्त्र राज्य की घोषणा हो गई। पर कैसर फिर भी अडग रहा। नवम्बर की ९ तारीख को बर्लिन में आम हड़ताल हो गई। सारे काम बन्द हो गये, पर खून-खराबी ज़रा भी नहीं हुई, क्योंकि शहर की छावनी में पड़ी हुई सारी पल्टन

'Kiel'-जर्मनी के उत्तर में महत्वपूर्ण बन्दरगाह और जर्मन जहाजों बँड़े का अड्डा। यहाँ समुद्र के उस पार तक नहर काटी गई है जो कील नहर कहलाती है।

क्रान्तिकारियों से जा मिली। पुरानी व्यवस्था जाहिरा तौर पर खतम हो गई थी, और अब सबाल यह था कि उसकी जगह कौन सी चीज आवेगी। कुछ साम्यवादी नेता सोवियत या प्रजातंत्र की घोषणा करने ही वाले थे कि एक सामाजिक लोकतंत्रवादी नेता पार्लेमेण्टी ढंग के प्रजातंत्र की घोषणा करके उनसे बाजी ले गया।

इस प्रकार जर्मन प्रजातंत्र का जन्म हुआ। परन्तु यह प्रजातंत्र की छायामात्र थी, क्योंकि वास्तव में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था। सामाजिक लोकतंत्रवादियों ने, जिन्होंने स्थिति पर क्राबू कर रक्खा था, लगभग हर चीज को जैसा का तैसा रहने दिया। उन्होंने मन्त्रित्व आदि के कुछ ऊँचे पद ले लिये, लेकिन सेना, मुल्की विभाग, न्याय विभाग, और सारा शासन-तंत्र उसी तरह चलते रहे जैसे कैसर के जमाने में चलते थे। बस, हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक के नाम के अनुसार “कैसर चला गया : सेनापति रह गए”।¹ क्रान्तियां न तो इस तरह बनती हैं, न बल प्राप्त करती हैं। असली क्रान्ति वह होती है जो राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक ढाँचे को बदल डाले ! अगर सत्ता क्रान्ति के शत्रुओं के हाथ में रह जाय तो यह आशा करना व्यर्थ है कि क्रान्ति जीवित रह जायगी। मगर जर्मनी के सामाजिक लोकतंत्रवादियों ने ठीक यही बात की, और क्रान्ति के बैरियों को क्रान्ति को धूल में मिलाने की तैयारी करने के पूरे मौके दे दिये।

नई सामाजिक लोकतंत्रवादी सरकार को यह अच्छा न लगा कि कील के मल्लाह क्रान्तिकारी विचार फैलाते हुए देश भर में घूमते फिरें। उन्होंने बर्लिन में इन मल्लाहों को दबाने की कोशिश की और जनवरी, सन् १९१९ ई०, के शुरू में सगीन मुठभेड़ हुई। इस पर जर्मन साम्यवादियों ने एक सोवियत सरकार कायम करने का प्रयत्न किया और शहर के जन समूह से सहायता का अनुरोध किया। जनता ने उन्हें कुछ सहायता दी, और उन्होंने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया, और जनवरी में करीब एक सप्ताह तक—जो बर्लिन का “लाल सप्ताह” कहलाता है—शहर में उन्हीं का बोलबाला नज़र आता था। परन्तु जन समूह ने उनके कहे मुताबिक अच्छी तरह काम नहीं किया क्योंकि अधिकांश जनता चक्कर में पड़ गई थी और यह नहीं जानती थी कि क्या करना चाहिए। बर्लिन में सेना के सिपाही भी चक्कर में पड़ गये और तटस्थ रहे। चूँकि इन सिपाहियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, इसलिए सामाजिक लोकतंत्रवादियों ने अपने काम के लिए कुछ विशेष स्वयंसेवक सैनिक भर्ती किये और इनकी सहायता से उन्होंने साम्यवादी बलबे को बिल्कुल ठंडा कर दिया। लड़ाई बड़ी क्रूरता के साथ हुई और ख़रा भी दया नहीं दिखाई गई। लड़ाई खतम होने के कुछ दिन बाद कार्ल लीबनेस्त और रोखा लुग्ज़मबुर्ग नामक दो साम्यवादी नेताओं को उनके छिपने की जगह से खोज निकाला गया और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या के कारण, और बाद में इस हत्या के लिए ज़िम्मेदार व्यक्तियों को बरी कर दिया जाने के कारण, साम्यवादियों तथा सामाजिक लोकतंत्रवादियों के बीच घोर वैमनस्य पैदा हो गया। कार्ल लीबनेस्त उन्नीसवीं सदी के पुराने और विख्यात समाजवादी वीर विल्हेल्म लीबनेस्त का पुत्र था, जिसका ज़िक्र मैं अपने किसी पिछले पत्र में कर चुका हूँ। रोखा लुग्ज़मबुर्ग भी पुराना कार्यकर्ता था और लेनिन का बड़ा दोस्त था। संयोग से लीबनेस्त और लुग्ज़मबुर्ग दोनों ही उस साम्यवादी बलबे के विरोधी थे जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हुई।

सामाजिक लोकतंत्रवादी प्रजातंत्र ने साम्यवादियों को कुचल दिया, और बाद में फौरन ही बाइमार में प्रजातंत्र के विधान का मसौदा तैयार किया गया, इसीलिए यह बाइमार विधान कहलाता है। तीन महीनों के भीतर ही प्रजातंत्र को एक और परिवर्तन का खतरा पैदा हो गया, पर यह दूसरी ओर से था। प्रतिगामियों ने प्रजातंत्र के विरुद्ध एक प्रति-क्रान्ति रच डाली और पुराने सेनापतियों ने इसमें प्रमुख भाग लिया। यह विद्रोह “काप पुत्स” कहलाता है, क्योंकि काप इसका नेता था और “पुत्स” जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है इस प्रकार का बलवा। सामाजिक लोकतंत्रवादी सरकार बर्लिन छोड़कर भाग गई, पर बर्लिन के मजदूरों ने एकदम आम हड़ताल करके इस “पुत्स” को खतम कर दिया। इस हड़ताल से सारे काम बिल्कुल बन्द हो गये और बर्लिन के महान नगर का जीवन ठप्प हो गया। इन संगठित मजदूरों के सामने काप और उसके साथियों को बर्लिन छोड़ कर भाग जाना पड़ा, और सामाजिक लोकतंत्रवादी नेता हुकूमत सम्हालने के लिए फिर लौट आये। सरकार ने साम्यवादियों के साथ जितना कठोर बर्ताव किया था, उसके विपरीत

काप-दली बाणियों के प्रति काफ़ी नरमी बरती। इनमें से बहुत-से तो अक्सर वे जिन्हें पेन्शन मिलती थीं पर बलबे के बावजूद इनकी पेन्शन तक चालू रही।

बेरेरिया में भी इसी प्रकार के प्रति-क्रान्तिकारी "पुन्श" या बलबे का आयोजन किया गया था। यह भी असफल रहा, मगर इसमें खास दिलचस्पी की बात यह है कि इसका सगठन करने वाला आस्ट्रिया का एक भ्रदना अक्सर हिटलर था, जो आज जर्मनी का अधिनायक है।

इस सब का नतीजा यह हुआ कि यद्यपि जर्मन प्रजातन्त्र नाम मात्र के लिए चलता रहा, पर वह दिन पर दिन कमजोर पड़ता गया। समाजवादियों यानी सामाजिक लोकतन्त्रवादियों और साम्यवादियों की आपसी फूट ने दोनों को निबंल कर दिया, और प्रजातन्त्र की खूली बुराई करने वाले प्रतिगामी लोग दिन पर दिन अधिक संगठित और उग्र होते गये। बड़े-बड़े जमींदारों, जिन्हें जर्मनी में "यून्कर" कहते हैं, और बड़े-बड़े पूजीपतियों ने, सरकार में जो थोड़े-बहुत समाजवादी तत्व रह गये थे उन्हें भी धीरे-धीरे बाहर धकेल दिया। बर्साई की शान्ति सन्धि से जर्मन जनता के दिलों को बड़ा धक्का लगा, और प्रतिगामियों ने अपने लाभ के लिए इसका दुरुपयोग किया। इस सन्धि की शर्तों के अनुसार जर्मनी को निरस्त्र होना पड़ा और अपनी विशाल सेना तोड़ देनी पड़ी। उसे केवल एक लाख सैनिकों की छोटी-सी सेना रखने की अनुमति दी गई। नतीजा यह हुआ कि ऊपर-ऊपर तो निरस्त्रीकरण होता रहा पर वास्तव में हथियारों का विपुल भंडार छिपा दिया गया। विशाल "खानगी सेनाएँ", यानी विभिन्न दलों के स्वयंसेवक दल, खड़े हो गये। अनुदार राष्ट्रवादियों की स्वयंसेवक सेना "स्टील हैल्मेट्स" कहलाती थी; साम्यवादी मजदूरों के स्वयंसेवक "रेड फ्रंट" कहलाते थे और हिटलर के अनुयायी "नात्सी" सैनिक कहलाते थे।

जर्मनी के युद्धोत्तर काल के इन प्रारम्भिक वर्षों के बारे में मैंने तुम्हें बहुत कुछ बतला दिया है, और इससे भी ब्याधा मे तुम्हें यह बतला सकता हू कि किस प्रकार क्रान्ति हवा में मड़रा रही थी और प्रति-क्रान्ति से लड़ी थी। जर्मनी के बेरेरिया, सैक्सनी, आदि विभिन्न भागों में भी बलबे हुए। इसी से बहुत-कुछ मिलती-जुलती परिस्थितियाँ आस्ट्रिया में चल रही थी, जो शान्ति-सन्धि के अनुसार कट-छट कर अपने पूर्व रूप का नन्हा-सा टुकड़ा रह गया था। यह छोटा-सा देश, जिसमें वियेना जैसा विशाल शहर राजधानी था, भाषा तथा संस्कृति के लिहाज़ से पूर्णतया जर्मन था। विराम सन्धि होने के दूसरे ही दिन, १२ नवंबर, सन् १९१८ ई०, को यह प्रजातन्त्र राज्य बन गया था। यह जर्मनी का भ्रग बनना चाहता था, पर मित्र-राष्ट्रीय शक्तियों ने इसकी सख्त मनाई कर दी, हालांकि यह चीख कुदरती तौर पर हो जानी चाहिए थी। आस्ट्रिया तथा जर्मनी के इस प्रस्तावित एकीकरण को जर्मन भाषा के "आन्श्लुस" शब्द से व्यक्त किया जाता है।

जर्मनी की तरह आस्ट्रिया में भी शुरू में सामाजिक लोकतन्त्रवादियों के हाथों में सत्ता थी, परन्तु डर के मारे और आत्मविश्वास न होने के कारण वे बुर्जवा दलों के साथ समझौते की नीति पर चले। परिणाम-स्वरूप सामाजिक लोकतन्त्रवादी अत्यन्त निबंल हो गये और हुकूमत दूसरे लोगों के हाथों में चली गई। जर्मनी की तरह यहाँ भी खानगी सेनाएँ खड़ी हो गई और अन्त में प्रतिगामी अधिनायकत्व स्थापित हो गया। बहुत दिनों तक वियेना के समाजवादी शहर तथा देहातों के रुढ़िवादी किसानों के बीच कशम-कश चलती रही। वियेना की समाजवादी म्यूनिसिपल कमिटी अधिक वर्षों के लिए सुन्दर मकानों की तथा अन्य योजनाओं के लिए विख्यात हो गई।

हंगरी में इससे बहुत पहले ही, ३ अक्तूबर, सन् १९१८ ई०, को, युद्ध समाप्त होने के पांच सप्ताह पूर्व ही, क्रान्ति भड़क उठी। नवम्बर में प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी गई। चार महीने बाद, मार्च, सन् १९१९ ई० में, दूसरी क्रान्ति हुई। यह बेलाकुन नामक एक साम्यवादी के नेतृत्व में, जो पहले लेनिन के साथ रह चुका था, सोवियत क्रान्ति थी। यहाँ सोवियत सरकार कायम हो गई, और कुछ महीनों तक सत्ता-

'Steel Helmets—झौलाही टोप।

'Red Front—लाल मोर्चा।

'Nazi—नात्सी। यह शब्द जर्मनी की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नाम का संक्षिप्त रूप है।

'Anschluss—एकीकरण। यह एकीकरण मार्च, १९३८ ई० में हो गया।

रुद्ध रही। इस पर देश के रुढ़िवादी तथा प्रतिगामी तत्वों ने अपनी सहायता के लिए रूमानिया को सेना भेजने का निमन्त्रण दिया। रूमानिया वाले बड़ी खुशी से वहाँ आये, उन्होंने बेलाकुन की सरकार को कुचलने में मदद दी, और फिर वे देश को लूटने के लिए वहीं जम गये। हंगरी को उन्होंने तभी छोड़ा जब मित्र-राष्ट्रों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की धमकी दी। रूमानिया वाले ज्यों ही हंगरी से हटे, त्यों ही वहाँ के रुढ़िवादियों ने देश के तमाम उदार तथा प्रगतिशील तत्वों को आतंकित करने के लिए एक खानगी सेना, या स्वयंसेवकों के जत्थे संगठित किये, ताकि भविष्य में क्रान्ति के किसी भी प्रयत्न को रोका जा सके। इस प्रकार सन् १९१९ ई० में हंगरी में तथाकथित "स्वेत आतंक" का जमाना शुरू हुआ, जो "युद्धोत्तर इतिहास का एक सब से अधिक रक्तरेजित पृष्ठ" माना जाता है। हंगरी में अभी तक आंशिक रूप में सामन्ती प्रथा है, और इन सामन्ती जमींदारों ने, युद्ध-काल में विपुल धन राशि पैदा करने वाले पूँजीपतियों से मिल कर सिर्फ साम्यवादियों को ही नहीं बल्कि आमतौर पर श्रमजीवियों को, और सामाजिक लोकतन्त्रवादियों को, और उदारदली लोगो, कुँो, और शान्तिवादियों को, और यहूदियों तक को, मारा और आतंकित किया। तभी से हंगरी एक प्रतिगामी अधिनायकशाही के अधीन चला आ रहा है। दिखावे के लिए एक पार्लमेण्ट भी है, पर उसका मतदान ख़ुला है, अर्थात् पार्लमेण्ट के सदस्यों का चुनाव सार्वजनिक रूप से होता है, और पुलिस तथा सेना का काम यह देखने का होता है कि अधिनायकशाही के पसन्द किये हुए लोग ही चुने जाय। राज-नैतिक प्रश्नों पर किसी प्रकार की सार्वजनिक सभाएँ नहीं होने दी जाती।

इस पत्र में मैंने मध्य योरोप की कुछ युद्धोत्तर घटनाओं का, तथा युद्ध से पहले मध्यवर्ती शक्तियाँ कहें जाने वाले देशों पर युद्ध और पराजय और रूसी क्रान्ति की प्रतिक्रिया का, जिक्र किया है। युद्ध के आश्चर्य जनक आर्थिक परिणामों का और उनके कारण पूँजीवाद वर्तमान दुरवस्था को कैसे पहुँच गया इसका वर्णन हमें अलग में करना है। इस पत्र में मैंने जिन बातों के बारे में लिखा है उनका सीधा अभिप्राय यह है कि युद्धोत्तर काल के उन दिनों में यारप में क्रान्ति सिर पर खड़ी हुई प्रतीत हो रही थी। इस वस्तुस्थिति से सांख्यिक रूस को मदद मिली, क्योंकि अपने-अपने श्रमजीवी वर्गों पर बुरा असर पड़ने के डर से कोई भी साम्राज्यशाही शक्ति रूस पर खुले दिल से आक्रमण करने का हौसला नहीं कर सकती थी। मगर क्रान्ति हुई ही नहीं, सिवा इसके कि कहीं-कहीं उसके लिए प्रयत्न हुए जो कुचल दिये गये। इस सामाजिक क्रान्ति को कुचलने में और रोकने में सामाजिक लोकतन्त्रवादियों ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया, हालांकि उनका समूचा दल ही ऐसी सामाजिक क्रान्ति की कल्पना के आधार पर बना था। मालूम होता है इन सामाजिक लोकतन्त्रवादियों को यह आशा या विश्वास था कि पूँजीवाद अपनी-अपनी मर जायगा। इसलिए, उस पर खूब जोर के साथ हमला करने के बजाय उन्होंने उस वक्त तो उसे बचाने का ही काम किया। या यह भी सम्भव है कि उनके दल का विशाल और मालदार संगठन काफी आराम-तलब था और तत्कालीन व्यवस्था के साथ इतना फसल हुआ था कि सामाजिक उथल-पुथल की जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उन्होंने बीच के रास्ते पर चलने का प्रयत्न किया जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने सारा काम बिगाड़ दिया और गाठ का भी खो दिया। जर्मनी में हाल की घटनाओं से यह बात इतनी स्पष्ट हो गई है जितनी पहले कभी नहीं हुई।

इन युद्धोत्तर वर्षों पर छा जाने वाला एक और उपसर्ग या हिंसा की भावना की वृद्धि। यह विचित्र बात है कि जिस समय भारत में अहिंसा धर्म का प्रचार किया जा रहा था, उस समय लगभग सारी दुनिया में हिंसा का नगा और निर्लज्ज नृत्य हो रहा था, और उसे उच्चासन दिया जा रहा था। इसका प्रधान कारण तो युद्ध था और बाद में विभिन्न वर्ग-स्वाधियों की आपसी टक्करें। ज्यों-ज्यों ये टक्करें अधिक स्पष्ट और गहरी होती गईं त्यों-त्यों हिंसा बढ़ी। उदारवाद तो मानो विलीन हो गया और उन्नीसवीं सदी का लोकतन्त्र लोगो की नज़रों से गिर गया। अब अधिनायकों का खेल शुरू हो गया।

इस पत्र में मैंने पराजित शक्तियों का वर्णन किया है। जीतनेवाली शक्तियों को भी ऐसी ही मुसीबतें उठानी पड़ी थी, हालांकि इंग्लैण्ड और फ्रांस मध्य-योरोप की तरह के किसी बलवे या उथल-पुथल से अछूते बच गये। इटली में बड़ी भारी उथल-पुथल हुई जिसके अद्भुत परिणाम निकले। इन पर अलग तौर से प्रकाश डालना उचित है।

: १७२ :

पुराने ऋजों चुकाने का नया तरीका

१५ जून, १९३३

महायुद्ध के बाद हम योरोप, को और सच तो यह है कि कुछ हद तक सारी दुनिया को, खलबलाते हुए देग की सी हालत में पाते हैं। बर्साई की सुलह से या अन्य सन्धियों से अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। पोलैंड, और चेको और बाल्टिक कौमों के आजाद कर दिये जाने पर योरोप का जो नया नक्शा बना उससे कुछ पुरानी राष्ट्रीय समस्याएं हल हो गईं। लेकिन साथ ही आस्ट्रिया के टाइरोल प्रदेश को इटली के अधीन और यूक्रेन के कुछ भाग को पोलैंड के अधीन कर दिये जाने के कारण, तथा पूर्वी योरोप के अन्य प्रदेशों का असतोषजनक बंटवारा किया जाने के कारण, इस नये नक्शे ने नई-नई राष्ट्रीय समस्याएं पैदा कर दी। पोलैंड के गलियारे और डैनबिग की व्यवस्था सबसे ज्यादा निराली और खिजाने वाली थी। मध्य तथा पूर्वी योरोप का, अपने छोटे-छोटे नये राज्य बना कर, "बलकानीकरण" कर दिया गया था, जिसका अर्थ था—और ज्यादा सरहदें, चुगी की और ज्यादा चौकिया, तथा और ज्यादा क्रूर वैमनस्य।

सन् १९१९ ई० की इन सन्धियों के अलावा, रूमानिया ने उपक्रम करके बैसरेबिया पर, जो पहले दक्षिण-पश्चिमी रूस का भाग था, कब्जा कर लिया। तभी से यह मामला सोवियत रूस तथा रूमानिया के बीच झगड़े और तकरार का विषय बना हुआ है। बैसरेबिया "नीपर कूल का अलसास-लौरेन" कहलाने लगा है।

इन प्रादेशिक परिवर्तनों के प्रश्न से भी बड़ा प्रश्न हर्जानों का था—यानी उस रकम का जिसे पराजित जर्मनी, युद्ध के खर्च तथा युद्ध-जनित हानियों की पूर्ति के रूप में, विजेता मित्र-राष्ट्रों को देने के लिए बिबध किया जाने वाला था। बर्साई की सन्धि में इसके लिए कोई निश्चित रकम तय नहीं की गई थी, परन्तु बाद के सम्मेलनों में इन हर्जानों की जबरदस्त रकम ६,६०,००,००,००० पौंड निश्चित की गई जो वार्षिक किस्तों में चुकाई जाने वाली थी। इस विपुल धनराशि का चुकाना किसी भी देश के लिए असम्भव था, फिर पराजित और पस्त जर्मनी के लिए तो इसे चुकाना और भी ज्यादा दुष्कर काम था। जर्मनी ने बिरोध प्रदर्शित किया पर वह निष्फल हुआ, और तब कोई चारा न देख कर उसने सयुक्तराज्य अमरीका से उधार लेकर दो तीन किस्तें भदा की। उसने वक्त टालने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि उसे सारे प्रश्न पर पुनर्बिचार करवाने की आशा थी। जर्मनी तथा बहुत-से अन्य देश अच्छी तरह समझ गये थे कि उसके लिए पीछियों तक ये भारी रकमें देते चले जाना सम्भव नहीं था।

जर्मनी की वित्त-व्यवस्था बहुत जल्दी छिन्न-भिन्न हो गई, और सरकार के पास इतना रुपया नहीं रहा कि वह हर्जानों आदि के विदेशी ऋजों चुका सके या अन्दरूनी खर्च तक पूरे कर सके। दूसरे देशों की अदायगी के लिए सोना देना पड़ता था। इसलिए जब निश्चित तारीखों पर ये अदायगियां न हुईं तो इकरार टूट गया। इधर जर्मनी में तो सरकार नोटों के द्वारा भुगतान कर सकती थी, इसलिए उसने अधिकाधिक कागजी नोट छापने की युक्ति अपनाई। मगर नोट छापने से रुपया पैदा नहीं होता, सिर्फ लेन-देन की सहाय्यत पैदा होती है। लोग नोटों का उपयोग इसलिए करते हैं कि वे जानते हैं कि अगर वे चाहे तो उनके बदले में सोना या चांदी ले सकते हैं। इन नोटों की साख के लिए बैंकों में हमेशा सोने की कुछ राशि जमा रहती है, ताकि नोटों की कीमत न गिरने पावे। इस प्रकार कागजी मुद्रा से बड़ा उपयोगी काम पूरा होता है, क्योंकि इससे रोजाना लेन-देन के काम में लगनेवाला बहुत-सा सोना और चांदी बच जाता है और सरकार की साख बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई सरकार बेहिसाब कागजी मुद्रा छापती चली जाय और इसकी परवा न करे कि बैंकों में कितना सोना जमा है, तो इस मुद्रा की कीमत गिर जाना अनिवार्य है। जितने ज्यादा नोट छपने हैं उतनी ही उनकी कीमत घटती जाती है, और उनके जरिये होने वाला लेन-देन का काम भी उसना ही कम हो जाता है। यह कम मुद्रा-प्रसार कहलाता है। सन् १९२२ व १९२३ ई० में जर्मनी में ठीक यही हुआ। जर्मन सरकार को अपने खर्च चलाने के लिए ज्यादा रुपये की जरूरत हुई, तो उसने ज्यादा नोट छाप डाले। इसका नतीजा यह हुआ कि अन्य सब चीजों की कीमतें तो बढ़ गईं, पर पौंड, डालर या

‘क्रैंक’ के मुकाबले में जर्मनी के मार्क की कीमत गिर गई। इसलिए सरकार को मार्क के नोट और छापने पड़े और मार्क की कीमत और भी गिरी। यह क्रम कल्पनातीत दर्जे तक पहुँच गया, यहाँ तक कि एक डालर या पौड का मूल्य अरबों कागज़ी मार्क हो गया। वास्तव में कागज़ी मार्क की कोई कीमत ही नहीं रह गई। चिट्ठी पर लगाने के लिए एक टिकट का मूल्य दस लाख कागज़ी मार्क हो गया! अन्य वस्तुओं की कीमतें भी इसी प्रकार चढ़ गई और निरन्तर बढ़लती रहती थी।

जर्मन मुद्रा का यह प्रसार और मार्क की कीमत में यह हैरतमयी गिरावट अपने-आप ही नहीं हुई। यह तो जर्मन सरकार ने अपनी आर्थिक कठिनाइयों में से निकलने के इरादे से जानबूझ कर किया था, और बहुत हद तक इस दिशा में उसे सहायता भी मिली। क्योंकि सरकार ने, म्यूनिसिपल कमेटियों ने तथा अन्य कर्जदारों ने जर्मनी में अपने-अपने तमाम अन्दरूनी कर्जें मूल्यहीन कागज़ी मार्कों द्वारा आसानी से चुका दिये। अलबत्ता वे इस प्रकार विदेशों में या विदेशों को कर्जें नहीं चुका सके, क्योंकि वहाँ उनकी कागज़ी मुद्रा को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जर्मनी में तो कानून के ज़ोर से लोगों को यह मुद्रा लेने के लिए मजबूर किया जा सकता था। इस प्रकार सरकार ने तथा हर कर्जदार ने कर्ज के दुखदायी बोझ से पिंड छुड़ाया। लेकिन इसके बदले में जनता को घोर कष्ट उठाने पड़े। इस मुद्रा-प्रसार के ज़माने में सब लोगों ने कष्ट सहे, पर सबसे अधिक कष्ट मध्यमवर्ग को सहने पड़े, क्योंकि उन वर्गों के ज्यादातर लोगों को निश्चित वेतन मिलते थे या अन्य निश्चित आमदनिया होती थी। ज्यों-ज्यों मार्क की कीमत गिरी त्यों-त्यों वे वेतन ज़रूर बढ़े, पर इतने ऊँचे कभी नहीं हुए कि मार्क के तेज़ी से गिरते हुए मूल्य का मुकाबला करते। इस मुद्रा-प्रसार ने निम्न मध्यमवर्गों का तो करीब-करीब सकाया ही कर दिया, और आगे के वर्षों में जर्मनी में घटित होनेवाली उल्लेखनीय घटनाओं पर विचार करते समय यह बात हमें ध्यान में रखनी होगी। क्योंकि अब इन असन्तुष्ट वर्ग-व्युत्त मध्यमवर्गों की ज़बरदस्त विद्रोही फ़ौज तैयार हो गई, जो क्रांति की सम्भावनाओं से परिपूर्ण थी। ये लोग धीरे-धीरे उन सानगी सेनाओं में जा मिले जो मुख्य-मुख्य दलों के साथ बढती जा रही थी, और ज्यादातर लोग हिटलर के नये राष्ट्रीय समाजवादी दल या नात्सी दल में जा मिले।

पुराना मार्क, जो अब किसी भी प्रयोजन के लिए बेकार हो गया था, मसूख कर दिया गया, और इस की जगह “रैन्टनमार्क” की नई मुद्रा प्रणाली जारी की गई। इसके साथ मुद्रा-प्रसार का कोई सम्बन्ध नहीं था, और इसका मूल्य वही था जो उसकी कीमत के सोने का। इस प्रकार अपने निम्न मध्यमवर्गों का पूरी तरह सफाया करके जर्मनी फिर स्थिर मुद्रा-प्रणाली पर लौट आया।

जर्मनी की ये आर्थिक गड़बड़ियाँ महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रीय परिणामों का कारण हुई। मित्र-राष्ट्रों को हज़ारों की अदायगी में जूक पड़ गई। इन हज़ारों को मित्र-राष्ट्रीय शक्तियाँ आपस में बाँट लेती थी और सबसे बड़ा हिस्सा फ़्रांस को मिलता था। रूस अपना हिस्सा नहीं लेता था; अगर उसका कोई दावा था भी तो उसने त्याग दिया था। जब जर्मनी क्रिस्त अदा करने में जूक गया तो फ़्रांस और बैल्जियम ने जर्मनी के रूर क्षेत्र पर फ़ौजी क़ब्ज़ा कर लिया। बर्साई सन्धि के अन्तर्गत राइनलैण्ड पर मित्र-राष्ट्रों का पहले ही क़ब्ज़ा हो चुका था। जनवरी, सन् १९२३ ई०, में फ़्रांस और बैल्जियम ने कुछ और क्षेत्र पर अधिकार कर लिया (इस कार्रवाई में इंग्लैण्ड ने शामिल होने से इन्कार कर दिया था)। रूर का यह क्षेत्र राइनलैण्ड से मिला हुआ है और इसमें कोयले की प्रचुर खानें तथा कारख़ाने हैं। फ़्रांस इस कोयले पर तथा वहाँ तैयार होनेवाली अन्य वस्तुओं पर क़ब्ज़ा करके अपना रुपया बसूल करना चाहता था। परन्तु यहाँ एक कठिनाई खड़ी हो गई। जर्मन सरकार ने निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा फ़्रांसीसियों के इस क़ब्ज़े का विरोध करने का निश्चय किया, और उसने रूर के खान-मालिकों तथा मज़दूरों से अनुरोध किया कि वे काम बन्द कर दें और फ़्रांस को किसी तरह की मदद न दें। उसने खान-मालिकों तथा उद्योगपतियों को करोड़ों मार्कों की सहायता दी, ताकि काम बन्द करने के कारण उन्हे होने वाले नुक़सान पूरे हो जाय। नौ-दस महीने बाद, जो फ़्रांस और जर्मनी दोनों को बहुत महंगे पड़े, जर्मन सरकार ने निष्क्रिय प्रतिरोध उठा लिया, और इस क्षेत्र की खानों और कारख़ानों को चलाते के काम में फ़्रांसीसियों को सहयोग देना शुरू कर दिया। सन् १९२५ ई० में फ़्रांसीसियों और बैल्जियनों ने रूर छोड़ दिया।

‘Franc-फ़्रांस की मुद्रा।

‘Mark-जर्मनी की मुद्रा।

रूर में जर्मनो का निष्क्रिय प्रतिरोध तो असफल हो गया था, पर इसने सिद्ध कर दिया था कि हर्जानों के सवाल पर पुनर्विचार होना, तथा अदायगी की वाजिब रकमें निश्चित किया जाना, आवश्यक था। इसलिए जल्दी-जल्दी एक के बाद दूसरे सम्मेलन हुए और कमीशन बैठे, और एक के बाद दूसरी नई-नई योजनाएं निकाली गईं। सन् १९२४ ई० में डौज योजना^१ बनी, पांच साल बाद, सन् १९२९ ई० में, यंग योजना आई, और तीन साल बाद तमाम सम्बन्धित पक्षों ने एक तरह से मान लिया कि अविष्य में हर्जानों की अदायगी सम्भव नहीं है। इसलिए यह सारा विचार ही रद्दी कर दिया गया।

सन् १९२४ ई० से लगा कर अगले कुछ वर्षों तक जर्मनी ने हर्जानों का नियमित रूप से भुगतान किया लेकिन जब जर्मनी के पास रुपया ही नहीं था और वह दिवालिया हो रहा था, तो यह भुगतान हुआ कैसे? बस, समुक्त-राज्य अमरीका से कर्ज लेकर हुआ। मित्र-राष्ट्रों (इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली आदि) को अमरीका का रुपया देना था—वह रुपया जो उन्होंने युद्ध-काल में उधार लिया था; उधर जर्मनी को हर्जानों के रूप में मित्र-राष्ट्रों का रुपया देना था। बस अमरीका ने जर्मनी को रुपया उधार दिया, ताकि जर्मनी मित्र-राष्ट्रों को रुपया अदा कर सके, और मित्र-राष्ट्र यही रुपया अमरीका को दे दें। यह बड़ी खूबसूरत तरकीब थी, और हरेक संतुष्ट दिखाई देता था! सच तो यह है कि रुपया बसल करने का और कोई रास्ता ही नहीं था। झलबत्ता कर्ज लेने और उधार देने का यह सारा चक्कर एक छोटी-सी चीज पर निर्भर था—वह यह कि अमरीका जर्मनी को रुपया उधार देता चला जाय। अगर यह बन्द हुआ तो सारा इन्तजाम चौपट हुआ समझो।

कर्ज देने और उधार लेने की इन क्रियाओं का अर्थ यह नहीं था कि सचमुच कोई नक़द रुपया दिया-लिया जाता हो। यह तो सब कागज़ी लेन-देन था। अमरीका जर्मनी के नामे एक खास रकम लिख देता था; जर्मनी इसे मित्र-राष्ट्रों के खाते में उनके नामे डाल देता था; और मित्र-राष्ट्र इसी को फिर अमरीका के खाते में उसके नामे लिख देते थे। असल रुपया तो कही जाता-आता नहीं था, सिर्फ वही-वातो में कुछ इन्दराज हो जाते थे। अमरीका ऐसे निर्धन हुए देशों को उधार क्यों देता चला जाता था जो पिछले कर्जों का सुद तक अदा नहीं कर पाते थे? अमरीका ऐसा इसलिए करता था कि इन देशों को किसी तरह अपनी गाड़ी चलाने में मदद मिल जाय और वे दिवालिया होने से बच जाय। क्योंकि अमरीका को योरोप के चौपट हो जाने का डर था, जिसके और तो बुरे परिणाम निकलते ही, पर जिसका अर्थ यह होता कि अमरीका का सारा लेना ही मारा जाता। इसलिए समझदार बीहरे की तरह अमरीका ने अपने कर्जदारों को जिन्दा और काम चलाने योग्य बनाये रक्खा। लेकिन कुछ वर्षों बाद अमरीका निरन्तर उधार देने की इस नीति से उकता गया, और उसने इसे ख़तम कर दिया। बस, हर्जानों और कर्जों का सारा ढाँचा तुरन्त ही भहरा कर गिर पड़ा, और अदायगियां रुक गईं, और योरोप के सारे राष्ट्र तथा अमरीका दलदल में फस गये।

इस प्रकार हर्जानों की समस्या महायुद्ध के बाद लगभग बारह वर्ष तक योरोप पर छाई रही। इसके साथ ही युद्ध के कर्जों का सवाल था—यानी जर्मनी के अलावा अन्य देशों के कर्जों का। जैसाकि मैं महायुद्ध के बारे में अपने एक पत्र में लिख चुका हूँ, महायुद्ध के शुरू के दिनों में इंग्लैण्ड और फ्रांस ने युद्ध का खर्चा उठाया, और अपने साथी छोटे-छोटे राष्ट्रों को रुपया उधार दिया। फिर फ्रांस के साधन ख़तम हो गये और वह उधार देने में असमर्थ हो गया। मगर इंग्लैण्ड उधार देता रहा बाद में इंग्लैण्ड का खज़ाना भी खाली हो गया, और वह भी आगे उधार देने में असमर्थ हो गया। अकेला समुक्त-राज्य अमरीका ही उधार देनेवाला रह गया, और उसने इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा अन्य मित्र-राष्ट्रों को, अपने फ़ायदे का ध्यान रखते हुए, खूब उदारता से रुपया उधार दिया। इस प्रकार युद्ध का अन्त होने पर कुछ देशों को फ्रांस का देना था; बहुत-से देश इंग्लैण्ड के कर्जदार थे; और तमाम मित्र-राष्ट्रीय देशों को अमरीका को बड़ी-बड़ी रकमें देनी बाक़ी थी। अकेला अमरीका ही ऐसा देश था जिसे किसी दूसरे देश को कुछ देना नहीं था। उस समय वह बड़ा भारी साहू-

^१Dawes Plan—इस योजना को बनाने वाला Charles Gates Dawes नामक अमरीकी अर्थ-विद् और राजनीतिज्ञ था।

कार राष्ट्र था। उसने इंग्लैण्ड की पुरानी स्थिति प्राप्त कर ली थी, और दुनिया भर का बीहरा बन गया था। कुछ धाकड़ों से शायद यह बात स्पष्ट हो जायगी। महायुद्ध से पहले अमरीका एक कर्जदार राष्ट्र था जिसे दूसरे देशों को तीन अरब डालर चुकाने थे। लेकिन युद्ध का अन्त होते-होते यह सारा कर्ज चुक गया, और उल्टे अमरीका ने विपुल धनराशिया उधार दे दी थीं। सन् १९२६ ई० में अमरीका पच्चीस अरब डालर का लेनदार, साहूकार राष्ट्र बन गया था।

युद्ध के ये कर्जें इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली आदि कर्जदार देशों पर जबरदस्त बोझ थे, क्योंकि ये सब सरकारी कर्जें थे जिनके लिए सरकारें जिम्मेदार थी। इन देशों ने अमरीका से अपने हित में विशेष अनुकूल शर्तें प्राप्त करने की कोशिश की, और इन्हें कुछ रियायतें मिल भी गईं, पर बोझ फिर भी बना रहा। जब तक जर्मनी हर्जानों की क्रिस्ते देता रहा तब तक कर्जदार देश इन अदायगियों को (जो वास्तव में अमरीका के ही उधार खाते की थीं) अमरीका के नामे ढालते रहे। पर जब हर्जानों की ये क्रिस्ते बक्त पर न चुकाई गईं या आना बन्द हो गईं, तो कर्जें चुकाना भी मुश्किल हो गया। योरोप के कर्जदार देशों ने हर्जानों तथा युद्ध-श्रृणो को एक दूसरे पर निर्भर सिद्ध करने का प्रयत्न किया; उन्होंने कहा कि अगर एक की अदायगी बन्द हो जाती है तो दूसरे की भी अपने-आप बन्द हो जानी चाहिए। मगर अमरीका ने दोनों को मिलाने से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि जो रुपया उसने उधार दिया था उसे वह वापस चाहता था; जर्मनी से प्राप्त होने वाले हर्जानों का सवाल बिल्कुल अलग था, क्योंकि इनकी स्थिति ही अलग-थलग थी। अमरीका के इस रुख पर योरोप में बहुत रोष प्रगट किया गया, और उसे बहुत जली-कटी बातें सुनाई गईं। कहा गया है कि वह शाइलॉक की तरह, “आधा सेर मास” चाहता है। फ्रांस में खास तौर पर यह बात कही गई कि अमरीका से जो रुपया उधार लिया गया था वह सबके समान हित के उद्योग में खर्च हुआ था, इसलिए वह साधारण कर्ज की तरह नहीं माना जाना चाहिए। उधर अमरीकावासियों को योरोप में युद्ध के बाद की प्रतिस्पर्द्धाओं और साजिशों से बड़ी नफ़रत हो गई थी। उन्होंने देखा कि फ्रांस और इंग्लैण्ड और इटली अपनी-अपनी थल सेनाओं तथा नौ-सेनाओं पर विपुल धन खर्च करते चले जा रहे थे, और छोटे-छोटे देशों को हथियार सस्ती देने के लिए रुपया तक उधार दे रहे थे। अगर योरोप के इन देशों के पास शस्त्रास्त्रों के लिए इतना सारा रुपया था, तो अमरीकावाले उनके कर्जें माफ क्यों करे? अगर वे इन कर्जों को माफ कर दें तो शायद यह रुपया भी शस्त्रास्त्रों में भोक्त दिया जायगा। अमरीका की यही दलील थी, और वह कर्जों के अपने दावों पर अड़ा रहा।

हर्जानों की ही तरह युद्ध-श्रृणो का भी किसी तरह चुकाया जाना बहुत मुश्किल था। अन्तर्राष्ट्रीय कर्जें या तो सोना देकर अदा किये जा सकते हैं, या माल देकर, या उपयोगी साधन (जैसे माल लाना-लेजाना, जहाज़रानी, तथा अन्य साधन) देकर। इन विपुल धन राशियों का सोने के रूप में अदा किया जाना असम्भव था, इतना सोना प्राप्त ही नहीं हो सकता था। और माल तथा साधनों के रूप में भारी हर्जानों तथा कर्जों धेनो की अदायगी करीब-करीब असम्भव हो गई थी, क्योंकि अमरीका ने तथा योरोप के देशों ने भी तटकरो के प्रतिबन्ध लगा कर विदेशी माल आना रोक दिया था। इससे एक असम्भव स्थिति पैदा हो गई, और यही असली कठिनाई थी। मगर फिर भी कोई देश न तो तटकरो के प्रतिबन्ध कम करने को तैयार था, और न अपने कर्जों की रकम के बदले में माल लेने को तैयार था, क्योंकि इससे देशी उद्योगों को हानि पहुचने की सम्भावना थी। यह एक विचित्र और खोटा चक्कर था।

अकेला योरोप ही ऐसा महाद्वीप नहीं था जो संयुक्तराज्य अमरीका का कर्जदार था। अमरीकी बीहरो और व्यापारियों ने कनाडा तथा लातीनी अमरीका (यानी दक्षिण व मध्य अमरीका तथा मैक्सिको) में करोड़ों की पूजिया लगा रखी थी। महायुद्ध के ज़माने में लातीनी अमरीका के ये देश आधुनिक उद्योगों तथा मशीनों की सामर्थ्य से अत्यन्त प्रभावित हुए थे। इसलिए उन्होंने औद्योगिक विकास पर सारा ध्यान लगा दिया, और संयुक्त राज्य में जो धन की नदी बह रही थी, वह इस काम के लिए उत्तर से इन देशों की ओर भाने लगी। इन्होंने इतना रुपया उधार ले लिया कि उस पर व्याज देना भी मुश्किल हो गया। हर जगह अधिनायक पैदा हो गये, और जब तक यह उधार-खाता चलता रहा तब तक सब काम ठीक होता रहा, उसी तरह जिस तरह कि जब तक अमरीका कर्जें देता रहा तब तक जर्मनी में सब काम ठीक होता रहा। जब लातीनी अमरीका को कर्जें देना बन्द कर दिया गया तो वहां भी उसी तरह दिवाला निकल गया जिस तरह योरोप में निकला था।

अमरीका की लगाई हुई पूँजियों का, और सलीनी अमरीका में वे किस तेजी के साथ बढ़ी इसका कुछ अनुमान तुम्हें देने के लिए मैं यहाँ दो आंकड़े देता हूँ। सन् १९२६ ई० में इन पूँजियों की रकम सवा चार अरब डालर थी। तीन वर्ष बाद, सन् १९२९ ई० में, यह रकम साढ़े पाँच अरब तक पहुँच गई थी।

बस, इन युद्धोत्तर वर्षों में अमरीका असन्दिग्ध रूप से दुनिया का बौहरा बन गया। वह बनवान था, समृद्ध था, और सम्पत्ति के सारे फटा जा रहा था। उसका रौब सारे संसार पर छा गया था, और उसके निवासी योरोप को, और उससे भी ज्यादा एशिया को, कुछ हिकारत के साथ ऐसा समझते थे मानो वे कोई सठियाए हुए बूढ़े और झगड़ालू महाद्वीप हों। सन् १९२०-३० ई० में समृद्धि के उस चरमोत्कर्ष के जमाने में अमरीकी सम्पत्ति की कुछ कल्पना करने का प्रयत्न करो। सन् १९१२ से लगाकर १९२७ ई० तक के पन्द्रह वर्षों में अमरीका की कुल राष्ट्रीय सम्पत्ति १,८७,२३,९०,००,००० डालर से बढ़ कर ४,००,००,००,००,००० डालर हो गई। सन् १९२७ ई० में यहाँ की आबादी पौने बारह करोड़ के लगभग थी, और औसत से एक आदमी की आमदनी ३,४२८ डालर आती थी। उन्नति इतनी तेजी से हो रही है कि ये आंकड़े हर साल बदल जाते हैं। पिछले एक पत्र में, भारत तथा अन्य देशों की राष्ट्रीय आमदनियों की तुलना करते हुए, मैंने अमरीका के लिए इससे बहुत नीचा आंकड़ा दिया था। पर यह आंकड़ा राष्ट्रीय आमदनी का था, सम्पत्ति का नहीं, और वह भी शायद किसी पिछले वर्ष का था। ऊपर दिया हुआ सन् १९२७ ई० का आंकड़ा अमरीका के राष्ट्रपति क्लिज के नवम्बर, सन् १९२६ ई०, में दिये हुए एक वयान के आधार पर है।

कुछ और आंकड़े भी शायद तुम्हें दिलचस्प मालूम हों। ये सब सन् १९२७ ई० के हैं। संयुक्तराज्य अमरीका में कुटुम्बों की संख्या २,७०,००,००० थी। इनके पास १,५९,२३,६०० बिजली की रोशनीवाले घर थे, और व्यवहार में आने वाले टेलीफोनो की संख्या १,७७,८०,००० थी। यहाँ १,९२,३७,१७१ मोटरें चलती थी, और यह संख्या सारी दुनिया की मोटरों की ८१ प्रतिशत थी। अमरीका मोटर गाड़ियों का उत्पादन सारे संसार के उत्पादन का ८७ प्रतिशत था, पेट्रोलियम का उत्पादन ७१ प्रतिशत था, और कोयला का ४३ प्रतिशत। मजा यह है कि संयुक्तराज्य की आबादी सारी दुनिया की आबादी का केवल ६ प्रतिशत थी। इस प्रकार वहाँ की जनता के जीवन का स्तर बहुत ऊँचा था, अगर उतना ऊँचा नहीं था जितना कि सम्भव था, क्योंकि सम्पत्ति तो कुछेक हजार लक्षपतियों और करोड़पतियों के हाथों में केन्द्रीभूत थी। ये “बड़े व्यापारी” देश पर शासन करते थे। राष्ट्रपति उनकी मर्जी का चुना जाता था, कानून वे बनाते थे, और भत्तर करके कानूनों को तोड़ते भी थे। इन बड़े व्यापारियों में जबरदस्त भ्रष्टाचार था, पर जब तक आम खुशहाली थी तब तक अमरीकी जनता को इसकी कोई परवाह नहीं थी।

सन् १९२०-३० ई० में अमरीका की समृद्धि के ये आंकड़े मैंने कुछ तो तुम्हें यह बतलाने के लिए दिये हैं कि आधुनिक औद्योगिक सम्यता ने भारत तथा चीन जैसे पिछड़े हुए और उद्योग-विहीन देशों के मुकाबले में एक देश को किस उच्च शिखर पर पहुँचा दिया है; और कुछ इसलिए कि अमरीका की इस समृद्धि का बाद में वहाँ आने वाले संकट और पतन के मुकाबले में अन्तर प्रगट हो जाय। इसका हाल मैं आगे चलकर लिखूँगा।

यह संकट तो बाद में आने वाला था। ठेठ सन् १९२९ ई० तक तो ऐसा प्रतीत हुआ कि संतप्त योरोप और एशिया की तकलीफों से अमरीका अछूता रह गया। पराजित शक्तियों की हालत बहुत बुरी थी। जर्मनी के कर्जों का कुछ हाल मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। मध्य योरोप के अधिकांश छोटे-छोटे देशों की, और खास कर आस्ट्रिया की, हालत तो और भी बुरी थी। आस्ट्रिया को भी मुद्रा-प्रसार की मुसीबत सहनी पड़ी, और पोलैण्ड को भी, और दोनों को अपनी-अपनी मुद्रा प्रणालियाँ बदलनी पड़ी।

परन्तु यह मुसीबत पराजित देशों तक ही सीमित नहीं थी। धीरे-धीरे विजेता देश तक भी इसमें फँस गये। यह तो हमेशा से माना जाता रहा था कि क्रूरदार होना अच्छी चीज़ नहीं है। परन्तु अब एक नया और अद्भुत अनुभव हुआ : वह यह कि ऋणदाता होना भी उतना ही बुरा है ! क्योंकि वे विजेता शक्तियाँ, जो जर्मनी से हर्जानों की सनदार थीं, इन हर्जानों के कारण महान कठिनाइयों में पड़ गईं, और इनकी बसुली के काम ने तो इन्हें और भी आक्रांत में डाल दिया। इन बातों का चित्र मैं अगले पत्र में करूँगा।

: १७३ :

रुपये का विचित्र आचरण

१६ जून, १९३३

युद्धोत्तर काल की एक सबसे अधिक उल्लेखनीय विशिष्टता है रुपये का विचित्र आचरण। युद्ध से पहले हर देश में रुपये का बहुत कुछ निश्चित मूल्य था। हर देश की निजी मुद्रा-प्रणाली थी; जैसे भारत में रुपया, इंग्लैण्ड में पाँड, अमरीका में डालर, फ्रांस में फ्रैंक, जर्मनी में मार्क, रूस में रूबल, इटली में लीरा, इत्यादि, और इन मुद्राओं का आपस में स्थिर सम्बन्ध था। ये आपस में तथाकथित “अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान” के द्वारा बँधी हुई थी—यानी हर मुद्रा का सोने की कीमत के अनुसार एक निश्चित मूल्य होता था। हर देश की सीमाओं के भीतर उसकी अपनी मुद्रा ठीक काम देती थी, पर बाहर के देशों में नहीं। दो मुद्रा-प्रणालियों को जोड़ने वाली कड़ी सोना थी, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान या भुकारे सोने के लेन-देन से किये जाते थे। जब तक इन मुद्राओं के स्वर्ण मान निश्चित रहते थे, तब तक उनमें ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं हो सकता था, क्योंकि जहाँ तक मूल्य का सम्बन्ध है वहाँ तक सोना काफी स्थिर घातु है।

भगर युद्धकालीन आवश्यकताओं ने युद्ध-प्रवृत्त सरकारों को यह स्वर्ण-मान छोड़ने पर विवश कर दिया, जिससे उनकी मुद्राओं के मूल्य गिर गये। कुछ परिमाण में मुद्रा-प्रसार भी हुआ। इससे व्यापार चलाने में तो मदद मिली पर मुद्राओं के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध उलट-पुलट हो गये। युद्धकाल में दुनिया दो विशाल शिविरों में बंट गई थी;—एक मित्र-राष्ट्रीय शिविर और दूसरा जर्मन शिविर; और हर शिविर के भीतर आपसी सहयोग तथा संयोजन था और हर चीज युद्ध पर निछावर कर दी जाती थी। युद्ध के बाद कठिनाइयाँ पैदा हो गईं, और बदलने वाली आर्थिक परिस्थितियों तथा राष्ट्रों के आपसी अविश्वासों का नतीजा यह हुआ कि विभिन्न मुद्रा-प्रणालियाँ असाधारण व्यवहार करने लगीं। आजकल की सारी मुद्रा-प्रणाली ज्यादातर साल के आधार पर चलती हैं। बैंक का नोट तथा हुंडी, दोनों रुपया देने के इकरार-नामे होते हैं, जिन्हें वास्तविक रुपये के समान स्वीकार किया जाता है। साल विश्वास पर निर्भर रहती है, और अगर विश्वास जाता रहता है तो उसके साथ साल भी चली जाती है। युद्धोत्तर वर्षों के दौरान में मुद्रा-प्रणाली ने इतनी गड़बड़ क्यों मचा दी इसका यह भी एक कारण है, क्योंकि योरोप की झगड़-झरो परिस्थितियों ने सारे विश्वास की जड़ हिला दी थी। आधुनिक ससार में आपसी निर्भरता है; हर भाग का दूसरे भाग के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, और अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ सदा चलती रहती हैं। इसका अर्थ यह है कि एक देश की गड़बड़ियों की तुरन्त ही अन्य देशों में प्रतिक्रिया होती है। अगर जर्मन मार्क का मूल्य गिर जाय या कोई जर्मन बैंक दिवालिया हो जाय, तो लंदन और पैरिस और न्यूयार्क के लोगों में भी इससे अनेक प्रकार की घबराहट हो जाना सम्भव है। इन हेतुओं के कारण तथा अन्य हेतुओं के कारण, जिनका जिक्र करके मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, करीब-करीब सभी देशों में मुद्रा या रुपये की दिक्कतें पैदा हो गईं, और उद्योगों के लिहाज से जो देश जितना अधिक उन्नत था उतनी ही अधिक बार उस पर दिक्कतें आईं। क्योंकि औद्योगिक प्रगति का अर्थ था अत्यन्त जटिल और भग्नशील अन्तर्राष्ट्रीय ढांचा। अलबत्ता, तिब्बत जैसे पिछड़े हुए तथा सबसे विलग प्रदेश पर मार्क या पाँड के उतार-चढ़ावका कोई असर न होगा, पर डालर के मूल्य में गिरावट होने से जापान में तो तुरन्त घबराहट फैल जाने की सम्भावना है।

इसके अलावा हर उद्योग-प्रधान देश में विभिन्न समुदायों के स्वार्थ भी भिन्न-भिन्न थे। अर्थात्, कुछ लोग सस्ता रुपया और मुद्रा-प्रसार चाहते थे (अलबत्ता वैसा अपरिमित मुद्रा-प्रसार नहीं जैसा जर्मनी में हुआ था), उधर कुछ लोग इसके बिल्कुल विपरीत मुद्रा-संकोच, यानी रुपये का ऊँचा स्वर्ण-मान चाहते थे। मसलन, साहूकार, बौहरे, वगैरा रुपये के ऊँचे मूल्य के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें दूसरों से रुपया लेना था; और कर्जदार लोग अपने कर्ज चुकाने के लिए कुदरती तौर पर सस्ता रुपया चाहते थे। उद्योगपति तथा कारखाने दार लोग सस्ते रुपये के पक्ष में थे, क्योंकि घाम तौर पर वे बौहरो के कर्जदार थे; और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सस्ता रुपया होने से विदेशों में उनसे माल की बिक्री बढ़ती थी। सस्ती अंग्रेजी मुद्रा का अर्थ यह होगा कि विदेशी मंडियों में जर्मन, अमरीकी या अन्य विदेशी माल की कीमतों के मुकाबले

में ब्रिटिश माल की कीमत कम होगी, और इसके परिणाम-स्वरूप ब्रिटिश उद्योगपति फायदे में रहेंगे और उनका माल ज्यादा बिकेगा। बस, तुम्हारे ध्यान में यह बात आ गई होगी कि अलग-अलग समुदाय अलग-अलग दिशाओं में खींच-तान कर रहे थे, और खास रस्ता-कच्ची उद्योगपतियों तथा बौहरों के बीच चल रही थी। मैं इस चीज को यथाशक्ति आसान रूप में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। पर तथ्य तो यह है कि इसमें अनेक जटिल उपादान थे।

फ्रांस तथा इटली दोनों में मुद्रा-प्रसार था, और फ्रैंक तथा लीरा के मूल्य गिर गये थे। फ्रैंक का पुराना मूल्य यह हुआ करता था कि एक पाँड स्टलिंग (यह ब्रिटिश पाँड का नाम है) के २५ फ्रैंक होते थे। यह भाव गिर कर एक पाँड के २७५ फ्रैंक हो गया। बाद में एक पाँड का भाव करीब १२० फ्रैंक निश्चित कर दिया गया।

युद्ध के बाद, जब अमरीका ने इंग्लैण्ड को सहायता देना बन्द कर दिया, तब पाँड का मूल्य कुछ गिर गया। उस समय इंग्लैण्ड के सामने एक कठिनाई उपस्थित हो गई। क्या वह पाँड के मूल्य में इस कुदरती गिरावट को मजूर कर ले और पाँड का यह नया मूल्य निश्चित कर दे? इससे माल सस्ता हो जाने के कारण उद्योगों को तो मदद मिलती, पर बौहरो और साहूकारों को घाटा पहुँचता। इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह थी कि इससे लन्दन की वह स्थिति छतम हो जाती जिसके अनुसार वह सारे-सारे का आर्थिक केन्द्र बना हुआ था। तब यह सम्भावना थी कि लन्दन की जगह न्यू-यार्क इस स्थिति को ग्रहण कर लेता और कर्ज लेने वाले लन्दन न जाकर वहाँ पहुँचने लगते। दूसरा विकल्प यह था कि पाँड को उसकी मूल कीमत पर ऊपर खींच लिया जाता। इससे पाँड की साख बढ जाती और लन्दन का आर्थिक नेतृत्व कायम रहता। परन्तु उद्योगों को हानि पहुँचती और, जैसा कि इस घटना ने सिद्ध कर दिया, और भी अनेक अवांछनीय बातें पैदा हो जातीं।

ब्रिटिश सरकार ने सन् १९२५ ई० में दूसरा रास्ता अपनाया, और पाँड का स्वर्ण-मान पहले की बराबर ऊँचा कर दिया। इस प्रकार उमने कुछ हद तक अपने उद्योगों को अपने बौहरो के हित में निछावर कर दिया। उसके सामने जो असली मुद्दा था वह इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसका ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व पर मार्मिक प्रभाव पड़ता था। अगर लन्दन ससार का आर्थिक नेतृत्व खो देता, तो साम्राज्य के विभिन्न अंग फिर उसके नेतृत्व या सहायता पर निर्भर न रहते, और साम्राज्य धीरे-धीरे विलीन हो जाता। बस, यह प्रश्न साम्राज्यशाही नीति का प्रश्न बन गया, और यह व्यापक साम्राज्यवाद अंग्रेजी उद्योगों तथा तात्कालिक अन्दरूनी हितों को कुर्बान करके जीत गया। तुम्हें याद होगा कि साम्राज्य-सम्बन्धी हितों ने ठीक इसी प्रकार इंग्लैण्ड को, लंकाशायर तथा ब्रिटिश उद्योगों की हित-हानि करके भी, युद्ध के बाद भारत का औद्योगीकरण बढ़ाने के लिए प्रेरित किया था।

इस प्रकार अपना नेतृत्व तथा साम्राज्य बनाये रखने के लिए इंग्लैण्ड ने साहसपूर्ण प्रयत्न किया, परन्तु यह प्रयत्न बड़ा मंहगा पड़ा, और जिसकी असफलता मानो पूर्व-निश्चित थी। ब्रिटिश सरकार या कोई भी अन्य सरकार, आर्थिक नियति के अपरिहार्य परिणामों को रोक नहीं सकती थी। कुछ देर के लिए पाँड ने अपना प्राचीन गौरव प्राप्त कर लिया था, लेकिन उद्योगों को दिन पर दिन ज्यादा अग्रग बना कर। बेकारी बढ गई, और कोयला-उद्योग पर तो खास तौर से मार पड़ी। पाँड का सकोचन (स्वर्ण-मान बढ़ाने की प्रक्रिया का यही नाम है) ही इसके लिए ज्यादातर जिम्मेदार था। पर कुछ अन्य कारण भी थे। हर्जानों की अदायगी के रूप में जर्मनी से कुछ कोयला प्राप्त हुआ था, और इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी कोयले की माँग कम हो गई। इसके परिणामस्वरूप कोयले की खानों में बेकारी धीरे-धीरे ज्यादा बढ गई। इस प्रकार ऋण-दाता तथा विजेता देशों को यह मानना पड़ा कि पराजित देश से इस तरह का खिराज वसूल करना कोई ऐसी नियामत नहीं है जो बुराई से खाली हो। इंग्लैण्ड का कोयला-उद्योग भी बहुत बुरी तरह सगठित था। वह सैंकड़ों छोटी-छोटी कम्पनियों में बँटा हुआ था, और योरप तथा अमरीका की बड़ी-बड़ी तथा सुसगठित संयुक्त-कम्पनियों के साथ आसानी से होड़ नहीं कर सकता था।

जब कोयला-उद्योग की हालत दिन पर दिन ज्यादा बिगड़ने लगी, तो खान मालिकों ने अपने मजदूरों की मजूरिया घटाने का फैसला किया। खान-मजदूरों ने इस पर भीषण रोष प्रकट किया, और उन्हें अन्य देशों के मजदूरों का भी सहारा मिला। इंग्लैण्ड का सारा श्रमजीवी आन्दोलन खान-मजदूरों के हित में लड़ने

के लिए तैयार हो गया, और एक "युद्ध कौन्सिल" बना दी गई। इससे पहले खान-मजदूरों, रेल-मजदूरों तथा वाहन-मजदूरों के तीन बड़े मजदूर संघों के बीच एक प्रबल "तिहरा सगठन" बन गया था जिसमें लाखों सु-संगठित तथा सघे हुए मजदूर शामिल थे। श्रमजीवी वर्ग के इस उग्र रवैय्ये ने सरकार को काफ़ी भयभीत कर दिया, और उसने खान-मालिकों को धन की सरकारी सहायता देकर संकट को टाल दिया। यह सहायता इसलिए दी गई थी कि वे मजदूरों को पुराने दर पर मजूरी एक साल तक और देते रहे। एक जाच कमीशन भी नियुक्त किया गया। परन्तु इन सब बातों का कोई नतीजा नहीं निकला, और अगले साल, सन् १९२६ ई० में, जब खान-मालिकों ने मजूरियाँ घटानी चाहीं तो संकट फिर उपस्थित हो गया। इस बार सरकार श्रमजीवी-वर्ग से लड़ने को उद्यत थी, क्योंकि पिछले महीनों के अन्दर उसने हर तरह की तैयारी कर ली थी।

खान-मालिकों ने खानों पर ताला-बन्दी का निश्चय किया, क्योंकि खान-मजदूर मजूरियों ने कटौती के लिए राजी नहीं हुए। इससे ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पुकार पर सारे इंग्लैण्ड में भटपट ग्राम हड़ताल हो गई। इस पुकार का असाधारण प्रभाव हुआ, और देश भर के लगभग सारे संगठित मजदूरों ने काम बन्द कर दिया। देश का सारा कारोबार करीब-करीब ठप हो गया; रेलें चलना बन्द हो गईं, अखबार नहीं छप सके, और ज्यादातर अन्य प्रवृत्तियाँ भी रुक गईं। सरकार स्वयंसेवकों की सहायता से किसी तरह अत्यावश्यक जनोपयोगी कारोबार चलाती रही। ग्राम हड़ताल ३-४-मई की आधीरात से शुरू हुई थी। दस दिन बाद, ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नरम नेताओं ने, जो इस प्रकार की क्रान्तिकारी हड़ताल को बुरी समझते थे, उन्हें दिये गये किसी स्पष्ट आश्वासन का बहाना लगा कर हड़ताल को एक दम खोलने का आदेश दे दिया। खान-मजदूर भ्रमधार में छोड़ दिये गये, अगर वे कई महीनों तक लस्टम-पस्टम और थके-हारे हड़ताल को चलाते रहे। पर अन्त में वे भूख से लाचार हो गये और उन्हें बुरी तरह हार खानी पड़ी। यह केवल खान-मजदूरों की ही नहीं बल्कि व्यापक रूप से इंग्लैण्ड के सारे मजदूरों की करारी हार थी। अनेक उद्योगों में मजूरियाँ घटा दी गईं, कुछ उद्योगों में काम के घंटे बढ़ा दिये गये, और श्रमजीवी-वर्ग के रहन-सहन के स्तर नीचे गिर गये। सरकार ने अपनी जीत का लाभ उठाकर मजदूर-वर्ग को निर्बल करने के, और खास तौर पर भविष्य में ग्राम हड़तालें रोकने के, कानून बनाये। सन् १९२६ ई० की यह ग्राम हड़ताल मजदूर नेताओं की ढिलमिल-यकीनी और कमजोरी के कारण, और इसकी तैयारी में उनकी कसर के कारण, असफल हुई। सब तो यह है कि उनका सारा उद्देश्य इसे टालने का था, पर जब वे ऐसा न कर सके तो उन्होंने मौका पाते ही इसे खतम कर दिया। उधर सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार थी, और उसे मध्यमवर्गों का समर्थन भी मिल गया था।

इंग्लैण्ड की ग्राम हड़ताल तथा कोयला-खानों की लम्बी ताला-बन्दी ने सोवियत रूस में बड़ी हलचल पैदा कर दी, और रूस के मजदूर संघों ने बड़ी-बड़ी रकमें भेजी, जो रूसी मजदूरों ने इंग्लैण्ड के खान-मजदूरों की सहायता के लिए खास तौर पर चन्दा करके जमा की थी।

उस क्षण के लिए तो इंग्लैण्ड का मजदूर-वर्ग कुचला जा चुका था। परन्तु गिरते हुए उद्योगों तथा बेकारी की बढ़ती की समस्या का यह कोई समाधान नहीं था। बेकारी के फलस्वरूप मजदूरों में व्यापक मुसीबत फैल गई; इसके फलस्वरूप राज्य पर भी भार आ पड़ा, क्योंकि अनेक देशों में बेकारी के बीमों की व्यवस्था प्रगति कर चुकी थी। यह मान लिया गया था कि अगर कोई मजदूर बिना किसी कसूर के बेकार हो जाय तो उसका भरण-पोषण करना राज्य का कर्तव्य था। इसलिए रजिस्ट्री-शुदा बेकारों को कुछ सहायता या खेराते, जो "डोल" कहलाती थी, बाँटी जाती थी, और इसका अर्थ यह था कि सरकार को तथा स्थानीय संस्थाओं को विपुल धनराशियाँ खर्च करनी पड़ती थी।

यह सब क्यों हो रहा था? उद्योगों का ह्रास क्यों हो रहा था? व्यापार की हालत क्यों गिर रही थी? बेकारी क्यों बढ़ रही थी? और केवल इंग्लैण्ड में ही नहीं बल्कि क़रीब-क़रीब सब देशों में परिस्थितियाँ क्यों बिगड़ती जा रही थी? सम्मेलनों का ताता लगा रहा था, राज्यनीतिज्ञ तथा शासक भी स्पष्ट रूप से हालतों को सुधारने के अभिलाषी थे, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। यह भी नहीं था कि भूखाज या बाढ़ या अनावृष्टि जैसी कोई अकाल और मुसीबत पैदा करने वाली प्राकृतिक आफ़त आ पड़ी हो। दुनिया बहुत करके अपने पुराने ढंग पर ही चल रही थी। देखा जाय तो संसार में पहले से खाद्य-

सामग्री भी ज्यादा थी, कारखाने भी ज्यादा थे, और हर आवश्यक वस्तु ज्यादा थी, परन्तु इस पर भी मानव पीड़ा बढ़ गई थी। स्पष्ट था कि यह विपरीत परिणाम पैदा करने वाली कोई न कोई जड़-मूल की खराबी थी। कहीं न कहीं भयंकर कुव्यवस्था थी। समाजवादियों तथा साम्यवादियों का कहना था कि यह सब पूंजीवाद का कुसूर था जो अपने दिन गिन रहा था। वे रूस का उदाहरण देते थे जहाँ अनेक मुसीबतों और दिक्कतों के बावजूद कम से कम बेकारी तो नहीं थी।

ये प्रश्न काफ़ी जटिल है, और मानव पीड़ाओं के इलाज के बारे में डाक्टरों तथा पंडितों में बड़ा भारी मतभेद है। फिर भी हमें उन पर गौर करना चाहिए और उनके कुछ विशेष स्वरूपों की जाँच करनी चाहिए।

सारा संसार आज एक अकेली इकाई बनता जा रहा है, और बहुत कुछ बन भी गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन, प्रवृत्तियाँ, उत्पादन, वितरण, खपत, इत्यादि सब अन्तर्राष्ट्रीय और संसार-व्यापी बनने की ओर रज्जु हो रहे हैं और यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। व्यापार, उद्योग-धन्धे, मुद्रा-प्रणाली, इत्यादि भी बहुत कुछ अन्तर्राष्ट्रीय चीज़ें हैं। विभिन्न देशों के बीच गहरा सम्बन्ध और आपसी निर्भरता है, और किसी भी देश की घटना की अन्य देशों में प्रतिक्रिया होती है। मगर इस तमाम अन्तर्राष्ट्रीयता के बावजूद हुकूमत तथा उनकी नीतियाँ संकुचित राष्ट्रीयता के रूप में ही चल रही हैं। वास्तव में, यह संकुचित राष्ट्रीयता युद्धोत्तर वर्षों के दौरान में और भी ज्यादा खराब और उग्र हो गई है, और आज सारी दुनिया पर हावी होने वाला निमित्त बन गई है। इसके परिणामस्वरूप संसार की वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं तथा हुकूमतों की राष्ट्रीयतावादी नीतियों के बीच निरन्तर संघर्ष हो रहा है। यह समझ लो कि संसार की अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ मानो समुद्र की ओर बहने वाली नदी हैं, और राष्ट्रीय नीतियाँ मानो उसे रोकने के, उस में बाध बनाने के, उसका प्रवाह बदलने के, और यहाँ तक कि उसे उलटी दिशा में बहाने के, प्रयत्न हैं। यह तो स्पष्ट है कि नदी उलटी दिशा में नहीं बह सकती, न उसे रोका जा सकता है। हा, यह सम्भव है कि कभी-कभी उसका प्रवाह कुछ बदल दिया जाय, या बाँध से उस में बाध आ जाय। इसलिए आज कल की राष्ट्रीयताएँ नदी के सरल प्रवाह में बाधा डाल रही हैं, तथा बाढ़ और दहे और सड़े पानी की तलैयाँ पैदा कर रही हैं, परन्तु वे नदी की अभीष्ट प्रगति को नहीं रोक सकती।

व्यापारिक तथा आर्थिक क्षेत्र में इस प्रकार वह चीज़ हमारे सामने है जिसे “आर्थिक राष्ट्रीयता” कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हर देश को चाहिए कि वह जितना खरीदे उससे ज्यादा बेचे और जितना खपावे उससे ज्यादा उत्पादन करे। हर देश अपना माल बेचना चाहता है, तो फिर उसे खरीदेगा कौन ? हर तरह की बिक्री के लिए यह जरूरी है कि एक बेचने वाला हो तो दूसरा खरीदने वाला हो। सिर्फ बेचने वालों की दुनिया का होना स्पष्टतया निरर्थक बात है। पर मज़ा यह है कि आर्थिक राष्ट्रीयता का आचार यही है। हर देश विदेशी माल का आयात रोकने के लिए तटकरों की दीवारें, आर्थिक बाड़े, खड़ी कर देता है, और साथ ही अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाना चाहता है। जिस अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधुनिक संसार खड़ा हुआ है, उस में तटकरों की ये दीवारें बाधा डालती हैं और उसका नाश करती हैं। जब व्यापार शिथिल हो जाता है, तो उद्योगों को हानि पहुँचती है, और बेकारी बढ़ने लगती है। इसका फिर यह परिणाम होता है कि विदेशी माल को रोकने के लिए भीषण प्रयत्न किये जाते हैं, क्योंकि उसे देशी उद्योगों का बाधक माना जाता है, और संरक्षण-करों की दीवारें और भी ऊँची कर दी जाती हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर भी ज्यादा क्षति होती है, और यह खोटा चक्कर चलता रहता है।

सच तो यह है कि आधुनिक उद्योग-प्रधान जगत राष्ट्रीयता की मज़िल से आगे निकल गया है। माल के उत्पादन तथा वितरण की समूची व्यवस्था सरकारों तथा देशों के राष्ट्र-सम्बन्धी ढाँचे में ठीक नहीं बैठती। भीतर के बढ़ने वाले शरीर के लिए यह खोल बहुत छोटा सिद्ध होता है, इसलिए तड़क जाता है।

व्यापार के मार्ग में ये संरक्षण-कर तथा बाधाएँ वास्तव में हर देश के कुछ गिने-चुने वर्गों को लाभ पहुँचाते हैं, पर चूँकि ये वर्ग अपने-अपने देशों में हावी होते हैं, इसलिए वे देश की नीति का निर्माण करते हैं। बस, हर देश दूसरे देश से आगे निकल जाना चाहता है, और परिणाम में सबको एक-साथ मुसीबत उठानी पड़ती है, और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएँ तथा वैमनस्य बढ़ जाते हैं। आपसी मतभेदों को सम्मेलनों के द्वारा निबटाने के बार-बार प्रयत्न किये जाते हैं, और विभिन्न देशों के राज्यनीतिज्ञ ऊँचे से ऊँचे इरादे जाहिर करते हैं, पर फिर भी सफलता उनके हाथ नहीं आती। क्या इससे तुम्हें उन प्रयत्नों का ध्यान नहीं आता जो

साम्प्रदायिक समस्या को, हिन्दू-मुस्लिम-सिख समस्याओं को, निबटाने के लिए भारत में बार-बार हुए हैं ? शायद दोनों ही मामलों में असफलता के कारण हैं : शलत धारणायें, शलत हेतु और साथ ही शलत उद्देश्य ।

आर्थिक राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने वाले संरक्षण-करो, तथा सरकारी आश्रयों, सरकारी सहायताओं, रेल से माल भेजने की विशेष दरो, आदि के अन्य उपाय से केवल भित्कियतदार और कारखानेदार वर्गों को ही लाभ होता है, क्योंकि अपने देश की इन संरक्षित मंडियों का लाभ वे ही उठाते हैं । इस प्रकार संरक्षणो तथा संरक्षण-करो के अन्तर्गत निहित स्वार्थ पैदा हो जाते हैं, और तमाम निहित स्वार्थों की भांति वे ऐसे हर परिवर्तन का घोर विरोध करते हैं जिससे उन्हें नुकसान पहुंचने की सम्भावना हो । यह भी इसका एक हेतु है कि एक बार जारी हो जाने पर संरक्षण-कर क्यों स्थायी हो जाते हैं, और दुनिया में आर्थिक राष्ट्रीयता क्यों पनपती है, बावजूद इसके कि अधिकांश लोग उसे सब के लिए हानिकार मानते हैं । एक बार पैदा हो जाने पर निहित स्वार्थों का अन्त करना आसान नहीं है, और किसी देश का इस दिशा में अकेला आगे बढ़ना तो और भी कठिन है । अगर सारे देश संरक्षण-करो का अन्त करने पर और उन्हें बहुत कुछ घटाने पर मिल कर कार्य करने को राजी हो जाय तो शायद ऐसा हो भी सके । मगर फिर भी दिक्कतें आयेगी, क्योंकि औद्योगिक लिहाज से पिछड़े हुए देशों की हानि होगी क्योंकि वे उन्नत देशों का बरा-बरी के दर्जे पर मुकाबला नहीं कर सकेंगे । नये उद्योग अक्सर करके संरक्षण-करो के आश्रय में ही पनपते हैं ।

आर्थिक राष्ट्रीयता राष्ट्रों के आपसी व्यापार को भी कम करती और रोकती है । इस प्रकार दुनिया की मंडी पर बुरा असर पड़ता है । हर राष्ट्र एक संरक्षित मंडी वाला एकाधिकार का क्षेत्र बन जाता है; मुक्त व्यापार का अन्त हो जाता है । हर राष्ट्र के भीतर भी एकाधिकार बढ़ जाते हैं, और मुक्त तथा खुली मंडियां विलीन होने लगती हैं । बड़े-बड़े कम्पनी-समूह, बड़े-बड़े कारखाने और बड़ी-बड़ी दूकानें, छोटे-छोटे उत्पादकों और छोट-भेये दूकानदारों को चाट जाते हैं, और इस प्रकार प्रतियोगिता का अन्त कर देते हैं । अमरीका, इंग्लैण्ड, जर्मनी, जापान, आदि उद्योग-प्रधान देशों में ये राष्ट्रीय एकाधिकार प्रबल-वेग से बढ़े, और इस प्रकार सारी सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रीभूत हो गई । पेट्रोल, साबुन, रासायनिक वस्तुएं, शस्त्रास्त्र, इस्पात, बैंक, तथा इसी प्रकार की अनेक अन्य चीजों में एकाधिकार स्थापित हो गये । इसका परिणाम बड़ा विचित्र होता है । यह सब विज्ञान की उन्नति और पूजीवाद के विकास का अपरिहार्य नतीजा है, मगर फिर भी यह इसी पूजीवाद की जड़ पर कुठाराघात करता है । क्योंकि पूजीवाद का जन्म तो जागतिक मंडी और मुक्त मंडी के साथ हुआ था । प्रतियोगिता पूजीवाद का प्राण थी । अगर जागतिक मंडी चली जाती है, और मुक्त मंडी तथा राष्ट्रीय सीमाओं में प्रतियोगिता भी चली जाती है, तो समाज के इस पुराने पूजीवादी ढांचे का पैदा ही फूट जाता है । इसके स्थान पर कौन-सी व्यवस्था आयेगी यह तो दूसरी बात है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के होते हुए पुरानी व्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती ।

विज्ञान तथा औद्योगिक उन्नति समाज की वर्तमान पद्धति से बहुत आगे निकल गये हैं । इनके द्वारा लाख पदार्थ तथा विलास की वस्तुएं अपरिमित परिणाम में तैयार होती हैं, और पूजीवाद की समझ में नहीं आता कि इनका क्या करे । कई बार तो वह सचमुच इन्हें नष्ट करने पर या इनका उत्पादन सीमित करने पर उतारू हो जाता है । इस प्रकार प्रचुरता तथा निर्धनता के साथ-साथ वर्तमान रहने का अद्भुत दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाता है । अगर पूजीवाद आधुनिक विज्ञान तथा विज्ञान के व्यावहारिक उपयोगों की प्रगति के साथ नहीं चल सकता, तो कोई ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो विज्ञान के अधिक अनुकूल हो । वरना दूसरा रास्ता यह है कि विज्ञान का गला घोट दिया जाय और उसे प्रगति करने से रोक दिया जाय । मगर यह मूर्खता की बात होगी, और किसी भी हालत में इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती ।

इसलिए, अगर आर्थिक राष्ट्रीयता, और एकाधिकार तथा राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं की बढ़ोतरी, और भरणोन्मुख पूजीवाद के अन्य फलों के कारण सारे जगत में मुसीबत फैल गई हो, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है । आधुनिक साम्राज्यवाद खुद भी इसी पूजीवाद का एक रूप है, क्योंकि हर साम्राज्यशाही शक्ति दूसरी शक्तियों को शोषण करके अपनी राष्ट्रीय समस्याएं सुलझाने का प्रयत्न करती है । इसके परिणामस्वरूप

साम्राज्यशाही शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धाएं तथा संघर्ष ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज के अस्त-व्यस्त संसार में हर चीज संघर्ष ही उत्पन्न करती प्रतीत होती है।

मैंने यह पत्र इस जिज्ञा के साथ शुरू किया था कि मुद्रोत्तर काल के दौरान में रुपये ने अजीब तौर पर आचरण किया। पर जब और सारी चीजें ही अत्यन्त असाधारण आचरण कर रही हैं, तो क्या हम रुपये को दोष दे सकते हैं ?

: १७४ :

घात और प्रति-घात

पिछले दो पत्रों में मैंने आर्थिक तथा मुद्रा-प्रचलन सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार किया है। ये विषय बड़े रहस्यपूर्ण और दुर्बोध्य माने जाते हैं। यह सच है कि ये विषय सरल नहीं हैं, और इन्हें समझने के लिए दिमाग पर जोर देना पड़ता है, पर आखिर ये इतने भयंकर भी नहीं हैं; और इन विषयों को रहस्य का जो वातावरण घेरे हुए है उसके लिए कुछ अंश में अर्थ-शास्त्री तथा विशेषज्ञ जिम्मेदार हैं। पुराने जमाने में रहस्य के ठेकेदार धर्माध्यक्ष लोग दृष्टा करते थे, जो लोगों के समझ में न आने वाली पुरातन भाषा में तरह-तरह के कर्म-काण्डों तथा पूजा-पाठों के द्वारा, और अदृश्य शक्तियों से साक्षात्कार करने का ढोंग रचकर, भोली-भाली जनता को अपनी इच्छा के अनुसार नचाते थे। इन धर्माध्यक्षों की सत्ता आज बहुत कम हो गई है, और उद्योग-प्रधान देशों में तो करीब-करीब खतम ही हो गई है। पर इन धर्माध्यक्षों के स्थान पर अब विशेषज्ञ अर्थशास्त्री, बौद्धिक, इत्यादि पैदा हो गये हैं, जो ज्यादातर पारिभाषिक शब्दों से भरी हुई रहस्यपूर्ण भाषा में बोलते हैं जिसे समझना साधारण आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए औसत दर्जे के आदमी को इन प्रश्नों का निबटारा विशेषज्ञों पर छोड़ना पड़ता है। मगर यह विशेषज्ञ, जानकर या अनजाने, शासक वर्गों के पिछलगुए बन जाते हैं और इन्हीं का हित-साधन करते हैं। और विशेषज्ञों में भी मतभेद होता है।

इसलिए अच्छा यह है कि हम सब इन आर्थिक प्रश्नों को कुछ समझने की चेष्टा करें जो आज राजनीति पर तथा अन्य सब चीजों पर हावी नजर आते हैं। मानव व्यक्तियों को समुदायों तथा वर्गों में बांटने के अनेक ढंग हैं। एक सम्भव तरीका यह होगा कि इनके दो वर्ग कर दिये जाय : एक तो बहनेवाले, यानी वे लोग जिनमें अपनी कोई इच्छा-शक्ति नहीं होती और जो अपने-आप को पानी की सतह पर तिनके की तरह इधर-उधर बह जाने देते हैं, और दूसरे वह लोग जो जीवन के क्षेत्र में असरकारक भाग लेते हैं और अपने बौगिर्द को बदल देते हैं। पिछले वर्ग के लिए ज्ञान और समझ होना जरूरी है और कारगर कार्य इन्हीं के आधार पर हो सकता है। केवल सद्भावना या सहिष्णुता काफी नहीं होती। जब कोई प्राकृतिक आप्रत आती है, या महामारी फैलती है, या अनावृष्टि होती है, या और कोई भी आकस्मिक मुसीबत आ पड़ती है, तो हम देखते हैं कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि योरप में भी, कष्ट-निवारण के लिए लोग ईश्वर से प्रार्थना किया करते हैं। अगर प्रार्थना से उन्हें शान्ति मिलती है और उनमें आत्म-विश्वास तथा साहस पैदा होता है, तो यह अच्छी चीज है, और इस पर किसी को आप्रति नहीं हो सकती। परन्तु इस विचार के स्थान पर कि प्रार्थना से रोग की महामारी रुक जायगी, अब यह वैज्ञानिक धारणा बन रही है कि रोग के मूल कारणों को सफाई तथा अन्य उपायों से मिटा देना चाहिए। अगर किसी कारखाने की मशीनें चलते-चलते रुक जाती हैं या किसी मोटर-गाड़ी के टायर में पंचर हो जाता है, तो क्या किसी ने सुना है कि लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाते हैं और केवल आशा करने लगते हैं, या मनाने लगते हैं, या प्रार्थना भी करने लगते हैं कि मशीन की खराबी अपने-आप ठीक हो जाय या पंचर अपने आप जुड़ जाय ? वे तो तुरन्त काम में जुट जाते हैं और मशीन को या टायर को दुरुस्त कर देते हैं, और फिर ही मशीन काम करने लगती है या मोटर-गाड़ी मज्जे से सड़क पर दौड़ने लगती है।

इसी प्रकार मानव और सामाजिक यंत्र में भी हमको सम्भावना के प्रतिरिक्त उसकी क्रिया और उसकी सम्भावनाओं का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। यह ज्ञान बहुत करके सही नहीं होता, क्योंकि इसका सम्बन्ध मानवीय इच्छाओं और आकांक्षाओं और रुचियों और आवश्यकताओं जैसी निश्चित बातों से होता है। और जब हम सामूहिक रूप से जनता का, या समग्र रूप से समाज का, या जनता के विभिन्न वर्गों का, विचार करते हैं तो यह ज्ञान और भी ज्यादा अनिश्चित हो जाता है। परन्तु अध्ययन और अनुभव और निरीक्षण से धीरे-धीरे इस अनिश्चित ढेर में भी व्यवस्था आने लगती है, और ज्ञान बढ़ता है, और इसके साथ-साथ अपने चौमिर्द का मुकाबला करने की हमारी क्षमता भी बढ़ती है।

अब मैं इन युद्धोत्तर वर्षों में योरोप के राजनैतिक पहलू के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। सब से पहली बात जो नज़र के सामने आती है वह है योरोप महाद्वीप का तीन भागों में विभाजन : एक तो युद्ध में जीतने वाले देश, दूसरे पराजित देश, और तीसरा सोवियत रूस। नारवे, स्वीडन, हार्लैण्ड, स्वीज़रलैण्ड, आदि कुछ छोटे-छोटे देश ऐसे भी थे जो इन तीनों में से किसी विभाग में नहीं आते थे, परन्तु व्यापक राजनैतिक दृष्टिकोण से इनका कोई खास महत्व नहीं था। हाँ, भ्रमजीवियों की हुकूमत वाला सोवियत रूस अपनी निराली हैसियत रखता था और जीतने वाली शक्तियों के लिए निरन्तर चिड़न और खिजन का कारण बना हुआ था। इस चिड़न का कारण रूस के शासन की वह व्यवस्था ही नहीं थी जो अन्य देशों के भ्रम-जीवियों को क्रान्ति का निमन्त्रण दे रही थी, बल्कि यह भी था कि विजयिनी शक्तियाँ पूर्व में जो अनेक तरकीबें लड़ा रही थी, रूस उनके मार्ग में अड़ंगा लगा रहा था। दूसरे देशों में हस्तक्षेप के युद्धों का जिक्र मैं कर चुका हूँ, जिनके दौरान में, सन् १९१९ और १९२० ई० में, अधिकतर विजयिनी शक्तियों ने सोवियत रूस को कुचलने का प्रयत्न किया था। मगर फिर भी सोवियत रूस जीवित रह गया, और योरोप की साम्राज्यशाही शक्तियों को उसका अस्तित्व सहन करने को मजबूर होना पड़ा, मगर इसमें भी उन्होंने जहाँ तक हो सका सम्भावना और खूबसूरती नहीं दिखाई। खास कर ज़ारशाही ज़माने से चली आने वाली इंग्लैण्ड तथा रूस की पुरानी प्रतिस्पर्धा जारी रही, और कभी-कभी इसमें ऐसे खतरे और ऐसी घटनाएँ फूट पड़ती थी जिनसे युद्ध की आशंका हो जाती थी। सोवियत रूस को पक्का विश्वास हो गया था कि इंग्लैण्ड उसके विरुद्ध निरन्तर साजिश कर रहा था और योरोप में शक्तियों का सोवियत-विरोधी गुट रचने की चेष्टा कर रहा था। कई बार तो युद्ध के हल्ले भी हो गये।

पश्चिमी तथा मध्य योरोप में विजयिनी तथा पराजित शक्तियों के बीच का भेद बहुत स्पष्ट था, और फ्रांस तो विजय की भावना का खास प्रतीक बना हुआ था। पराजित देश शान्ति की सन्धियों की अनेक शर्तों से कुदरती तौर पर असन्तुष्ट थे, और यद्यपि वे कुछ करने में असमर्थ थे, पर भावी परिवर्तनों की आशाएँ लगाये बैठे थे। आस्ट्रिया तथा हंगरी बहुत निःशक्त देश हो गये थे, और उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती प्रतीत होती थी। दूसरी ओर यूगोस्लाविया सर्बिया का ही बड़ा हुआ रूप था, और वह बेमेल तत्वों तथा छोटी कौमों का सग्रह बना हुआ था। ये विभिन्न भाग कुछ ही वर्षों में एक-दूसरे से तग आ गये और उनमें बिखरने की प्रवृत्ति पैदा हो गई। क्रोशिया में (जो आजकल यूगोस्लाविया का एक प्रान्त है) स्वाधीनता का प्रबल आन्दोलन चल रहा है, और सर्बिया की सरकार इसे जोरों के साथ दमन कर रही है। पोलैण्ड का नक्शा काफी बड़ा हो गया है, पर उसके साम्राज्यवादी लोग ये अजीब आशाएँ दिल में लिये बैठे हैं कि पोलैण्ड दक्षिण में काले सागर तक फैल जाय और सन् १७७२ ई० की उसकी पुरानी सीमा फिर कायम हो जाय। इन दिनों पोलैण्ड में रूसी यूक्रेन का कुछ भाग शामिल है, और इसे यन्त्रणाओं, मृत्यु-दण्डों तथा अन्य अनेक पाशाविक सजाओं के आतंक-पूर्ण दौरे-दौरे के द्वारा "शान्त करने" का या "पोलीकरण" का प्रयत्न किया जाता रहा है, और अब भी किया जा रहा है। ये भाग के कुछेक छोटे-छोटे ढेर हैं जो पूर्वी योरोप में सुलग रहे हैं। इनका महत्व इसी में है कि भाग फैल जाने का खतरा है।

राजनैतिक दृष्टि से, और सैन्यबल की दृष्टि से भी, युद्धोत्तर वर्षों में, योरोप की शक्तियों में फ्रांस का ही बोलबाला था। जो कुछ वह चाहता था उसका अधिकांश उसे प्रदेश के रूप में और हर्जानों की उम्मीद के रूप में मिल गया था, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। उसके सिर पर भय का भयकर भूत सवार था। उसे भय था कि जर्मनी कहीं फिर इतना बलशाली न हो जाय कि उससे लड़ पड़े और शायद उसे हरा भी दे। इस भय का मुख्य कारण था जर्मनी की बहुत बड़ी जन संख्या। आकार में फ्रांस जर्मनी से निश्चय ही

बड़ा है, और शायद उससे अधिक उपजाऊ भी है। फिर भी फ्रांस की आबादी ४,१०,००,००० से कम है, और यह लगभग स्थिर है। मगर जर्मनी की आबादी ६,२०,००,००० से ऊपर है, और बढ़ती जा रही है। जर्मनों के बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि वे एक हमलावार और युद्ध-प्रिय कौम हैं, और एक ही पीढ़ी में फ्रांस पर दो बार चढ़ाई कर चुके हैं।

इसलिए जर्मन प्रतिशोध का भय फ्रांस के सिर पर सवार था, और उसकी समूची नीति की बुनियाद और इस नीति का संचालन करने वाली भावना "सुरक्षा" की थी; यानी जो कुछ उसे मिल गया था उसे बनाये और बचाये रखने के लिए फ्रांस की सुरक्षा। वर्साई की सुलह से जिन तमाम देशों को निराशा हुई थी उन्हें काबू में रखने के लिए फ्रांसीसी सैन्य बल का प्रभुत्व था, और इस सुलह का कायम रहना फ्रांस की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझा जाता था। अपनी स्थिति को और भी मजबूत बनाने के लिए फ्रांस ने उन राष्ट्रों का एक गुट बना लिया जिनका हित वर्साई की सन्धि के कायम रहने में था। ये देश थे : बेल्जियम, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और यूगोस्लाविया।

इस प्रकार फ्रांस ने योरोप में अपना प्रभुत्व या नेतृत्व स्थापित कर लिया। यह चीज इंग्लैण्ड को पसंद नहीं थी, क्योंकि इंग्लैण्ड नहीं चाहता कि योरोप में उसके सिवाय किसी और शक्ति का प्रभुत्व हो। इंग्लैण्ड के दिल में फ्रांस के प्रति प्रीति और मित्रता की भावना बहुत ठंडी पड़ गई। इंग्लैण्ड के अल्लवारों ने फ्रांस को स्वार्थी और कठोर-हृदय कहकर उसकी आलोचना की, और पुराने शत्रु जर्मनी के बारे में मित्रतापूर्ण बातें लिखी। अंग्रेज लोगो ने कहा कि हमें पुरानी बातों को भूल जाना और क्षमा कर देना चाहिए, और शान्ति काल में अपने-आप को युद्ध के दिनों की स्मृतियों से विचलित नहीं होने देना चाहिए। ये भावनाएँ कितनी प्रशंसनीय थी, और अंग्रेजों के दृष्टिकोण से तो ये दोहरी प्रशंसनीय थी, क्योंकि संयोग से वे अंग्रेजों की नीति के साथ मेल खाती थीं। इटालवी राज्यनीतिज्ञ काउन्ट स्फोर्जा ने कहा है कि यह "इंग्लैण्ड के लोगों को कृपालु ईश्वर का प्रदान किया हुआ एक बहुमूल्य वरदान" है कि यदि इंग्लैण्ड को कोई राजनैतिक लाभ होता हो, या ब्रिटिश सरकार को कोई कूटनीतिक कार्रवाई करनी पड़े, तो सभी वर्गों के लोग सर्वोच्च नैतिक दलीलों से उनका औचित्य सिद्ध करते हैं।

सन् १९२२ ई० के प्रारम्भ से ही आंग्ल-फ्रांसीसी रगड़-भगड़ योरोप की राजनीति का एक स्थायी अंग बन गई है। ऊपर-ऊपर तो मुस्कराहटें और शिष्टतापूर्ण वाक्य थे, और दोनों के राज्यनीतिज्ञ और प्रधान-मन्त्री अक्सर आपस में मिलते थे और साथ फोटो खिंचवाते थे, लेकिन दोनों सरकारें अक्सर विपरीत दिशाओं में खींच-तान करती रहती थी। सन् १९२२ ई० में जब जर्मनी हर्जानो की भदायगी में चूक गया, तो उस समय इंग्लैण्ड इस पक्ष में नहीं था कि रूर की घाटी पर मित्र-राष्ट्र अधिकार कर लें। मगर फ्रांस ने इंग्लैण्ड के विरोध की परवाह न करके अपनी मर्जी का काम किया। मगर रूर पर अधिकार करने में इंग्लैण्ड ने कोई हिस्सा नहीं लिया।

एक और पुराना साथी इटली भी फ्रांस से बिगड़ गया और इन देशों के बीच भी निरन्तर रगड़-भगड़ रहने लगी। इसका कारण था सन् १९२२ ई० में मुसोलिनी द्वारा सत्ता का अपहरण, और उसकी साम्राज्यशाही महत्वाकांक्षाएँ जिनमें फ्रांस बाधा डालता था। मुसोलिनी तथा फ्रांसीवाद का वर्णन मैं अपने अगले पत्र में करूँगा।

युद्धोत्तर वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भी टूट-फूट की कुछ प्रवृत्तियाँ प्रगट हुईं। इस प्रश्न के कुछ पहलुओं पर मैं अन्य पत्रों में चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ मैं केवल एक ही पहलू का जिक्र करूँगा। आस्ट्रेलिया तथा कनाडा दोनों दिन पर दिन अमरीका के सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रभाव के दायरे में खिंचते जा रहे थे, और तीनों देश सम्मिलित रूप से जापानियों से, तथा खास कर जापानियों के आवास से घृणा करते थे। आस्ट्रेलिया को इनसे विशेष खतरा है, क्योंकि उसमें विशाल जलहीन क्षेत्र हैं, और जापान ज्यादा दूर नहीं है और उसकी आबादी समाई से अधिक हो गई है। इसलिए इंग्लैण्ड की जापान के साथ मित्रता को न तो ये दोनों उपनिवेश पसंद करते थे और न अमरीका। इंग्लैण्ड अमरीका को खुश रखना चाहता था क्योंकि साहूकार की हँसियत में तथा अन्य प्रकार से अमरीका सारी दुनिया पर हावी हो रहा था। साथ ही इंग्लैण्ड अपने साम्राज्य को भी जब तक सम्भव हो तब तक चलाये रखना चाहता था। इसलिए उसने सन् १९२२ ई० में वार्शिंगटन सम्मेलन में आंग्ल-जापानी मित्रता को कुर्बान कर दिया। चीन के बारे में

अपने पिछले पत्र में मैं इस सम्मेलन के बारे में लिख चुका हूँ। इसी सम्मेलन में चार शक्तियों के समझौते तथा नौ शक्तियों की सन्धि की रचनाएं हुई थीं। ये सन्धियां चीन तथा प्रशान्त महासागर के तट से सम्बन्ध रखती थी, पर सोवियत रूस को जिसका इनमें भागिक हित था, सम्मेलन में नहीं बुलाया गया, हालांकि उसने आपत्ति भी उठाई थी।

इस वाशिंगटन सम्मेलन से इंग्लैण्ड की पूर्वोक्त नीति में परिवर्तन प्रारम्भ हो गया। उस समय तक तो इंग्लैण्ड दूर पूर्व में, तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत में भी, सहायता के लिए जापान पर भरोसा करता आ रहा था। पर अब दूर पूर्व के देश दुनिया के मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण निमित्त कारण बनते जा रहे थे और विभिन्न शक्तियों के बीच स्वार्थों की टक्करें थीं। चीन का उदय हो रहा था, या उदय होता प्रतीत हो रहा था, और जापान तथा अमरीका का आपसी वैरभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। बहुत लोगों का खयाल था कि अगले महायुद्ध का मुख्य केन्द्र प्रशान्त महासागर बनेगा। जब जापान और अमरीका का प्रश्न सामने आया तो इंग्लैण्ड अमरीका के पक्ष में जा मिला, या यह कहना ज्यादा सही होगा कि उसने जापान का साथ छोड़ दिया। उसकी नीति निश्चय रूप से यह थी कि किसी तरह के बादों में बंधे बिना, बलशाली तथा मालदार अमरीका से मित्रता बनाये रखे। जापान की मित्रता का अन्त करने के बाद इंग्लैण्ड दूर पूर्व के सम्भावित युद्ध की तैयारियों में लग गया। उसने सिंगापुर में विशाल-काय तथा बहुत अधिक लागत की गोदिया बनवाई, और इस स्थान को महान जहाजी झुंड बना दिया। यहां से वह हिन्द महासागर तथा प्रशान्त महासागर के बीच यातायात पर नियन्त्रण रख सकता है। वह एक ओर भारत तथा बर्मा पर और दूसरी ओर फ्रांसीसी तथा डच उपनिवेशों पर हावी रह सकता है; और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह प्रशान्त महासागर में होनेवाली टक्कर में कारगर हिस्सा ले सकता है, चाहे वह जापान के साथ हो या किसी अन्य शक्ति के साथ।

सन् १९२२ ई० में वाशिंगटन में अंग्ल-जापानी मित्रता के इस प्रकार भंग होने से जापान का सम्बन्ध सबसे टूट गया। तब जापानियों को लाचार होकर रूस की तरफ निगाह डालनी पड़ी और वे सोवियतों के साथ अच्छे ताल्लुक पैदा करने लगे। तीन वर्ष बाद, जनवरी सन् १९२५ ई० में जापान तथा सोवियत संघ के बीच सन्धि हो गई।

युद्ध के ठीक बाद के कुछ वर्षों तक विजयिनी शक्तियों ने जर्मनी के साथ ऐसा बर्ताव किया मानो वह जिरादरी से छेका हुआ राष्ट्र हो। इन शक्तियों से ज्यादा सहानुभूति न पाकर, तथा उन्हें कुछ भयभीत करने के इरादे से, यह भी सोवियत रूस की ओर झुका और अप्रैल सन् १९२२ ई०, में इसने रूस के साथ सन्धि कर ली जो रापालो की सन्धि कहलाती है। इस सन्धि की बातचीत गुप्त रखी गई थी, इसलिए जब इसे प्रकाशित किया गया तो मित्र-राष्ट्रीय सरकारें हक्का-बक्का हो गईं। ब्रिटिश सरकार तो खास तौर पर खबरा गई, क्योंकि इंग्लैण्ड का शासक वर्ग सोवियत रूस से बुरी तरह घृणा करता था। जर्मनी के प्रति इंग्लैण्ड की नीति में परिवर्तन पैदा करनेवाला कारण वास्तव में इंग्लैण्ड का यह महसूस करना था कि अगर जर्मनी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया और उसे मनाया नहीं गया तो वह रूस से जा मिलेगा। अंग्रेज लोग जर्मनी की कठिनाइयों के प्रति बड़ी सहानुभूति प्रदर्शित करने लगे और गैर-सरकारी तौर पर अनेक प्रकार से उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाने लगे। रूस की कार्रवाई से वे बिल्कुल अलग रहे। यह सब जर्मनी से यकायक प्रेम हो जाने के कारण नहीं हुआ बल्कि इस इच्छा से किया गया कि जर्मनी को रूस से अलग तथा राष्ट्रों के सोवियत-विरोधी गुट में बनाये रखा जाय। कुछ वर्षों तक यह चीज ब्रिटिश नीति का आधार-स्तम्भ रही और उन्हें सन् १९२५ ई० में लोकानों में सफलता भी मिल गई। लोकानों में बड़ी-बड़ी शक्तियों का एक सम्मेलन हुआ, और युद्ध के बाद पहली बार विजयिनी शक्तियों तथा जर्मनी के बीच कुछ बातों पर सच्चा समझौता हुआ, और इन्हें सन्धि-पत्र का रूप दिया गया। अगर सर्वांगीण समझौता नहीं हुआ, हर्जानों का जबरदस्त सवाल तथा अन्य सवाल वैसे ही रह गये। हा, प्रारम्भ शुभ हो गया, और आपस में अनेक आश्वासन और वचन दिये गये, जर्मनी ने वर्साई की सन्धि के अनुसार निश्चित की गई अपनी पश्चिमी फ्रांसीसी सरहद को स्वीकार कर लिया; परन्तु पूर्वी सरहद को, जहां समुद्र तक जानेवाला पोली गलियारा था, उसने अन्तिम रूप में मजूर करने से इन्कार कर दिया, अगर यह वादा कर दिया कि इस सरहद को बदलवाने के प्रयत्नों में वह केवल शान्तिपूर्ण उपायों का अवलम्बन करेगा। सन्धि में

एक बात यह भी थी कि अगर एक पक्ष इस समझौते को तोड़े तो बाक़ी सबका कर्तव्य होगा कि मिलकर उससे लड़ने को कटिबद्ध हो जायें।

लोकानों की सन्धि ब्रिटिश नीति की विजय थी। इससे इंग्लैण्ड कुछ हद तक फ्रांस तथा जर्मनी के आपसी झगड़ों का पंच बन गया, और जर्मनी रूस से दूर हट गया। मगर लोकानों का प्रधान महत्व वास्तव में यह था कि इसने पश्चिमी योरोप के राष्ट्रों को एक सोवियत-विरोधी गुट में ला इकट्ठा किया। इस पर रूस बबराया, और कुछ ही महीनों में उसने तुर्की के साथ गठ-बन्धन करके इसका प्रतिकार किया। इस रूसी-तुर्की सन्धि-पत्र पर दिसम्बर, सन् १९२५ ई०, में राष्ट्र सभ के मोसल के विरुद्ध निर्णय के ठीक दो दिन बाद, हस्ताक्षर हुए थे। तुम्हे याद होगा कि यह निर्णय तुर्की के विरुद्ध था। सितम्बर, सन् १९२६ ई० में जर्मनी ने राष्ट्र सभ में प्रवेश किया, और आपस में खूब गले-मिलना और हाथ मिलाना हुआ, और राष्ट्र सभ में सबने प्रसन्नता प्रगट की और एक दूसरे को बधाइया दी।

इस प्रकार योरोपीय राष्ट्रों के बीच ये बात और प्रतिघात चलते रहे जिन पर अक्सर उनकी बहू नीतियों का प्रभाव पड़ता था। इंग्लैण्ड में दिसम्बर, सन् १९२३ ई०, के आम चुनावों के फलस्वरूप अनुदार दल की हार हुई, और पार्लमेण्ट में मजदूर दल की पहली बार सरकार बनी, हालांकि इनका स्पष्ट बहुमत नहीं था। रैम्से मैकडोनाल्ड प्रधान मंत्री हुआ। यह सरकार साढ़े नौ महीने के अल्प समय तक ही चली। मगर इस छोड़े समय में ही उसने रूस के साथ समझौता कर लिया, और दोनों के बीच कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गये। अनुदार दल वाले सोवियत को किसी भी प्रकार की मान्यता दिये जाने के विरुद्ध थे, और इसी साल के भीतर होनेवाले आम चुनावों में रूस का नाम बहुत सामने आया। इसका कारण यह था कि चुनावों में अनुदार दल ने एक पत्र को, जो “जिनोवीफ़ का पत्र” कहलाता है, अपना मत देनेवाला मोहरा बनाया। इस पत्र में इंग्लैण्ड के साम्यवादियों को गुप्त रूप से क्रान्ति की तैयारी करने के लिए उकसाया गया था। जिनोवीफ़ सोवियत सरकार में एक प्रमुख बोलशेविक था, उसने इस पत्र का लेखक होने से बिल्कुल इन्कार किया, और कहा कि वह जरूर जाली होगा। मगर फिर भी अनुदार दल वालों ने इस पत्र का पूरी तरह दुरुपयोग किया, और कुछ अंश में इसकी सहायता से वे चुनाव जीतने में सफल हो गये। अब अनुदार-दली सरकार बनी जिसका प्रधान मंत्री स्टैनली बाल्डविन था। इस सरकार से बार-बार कहा गया कि वह “जिनोवीफ़ के पत्र” की सच्चाई या झूठाई की जांच करे, मगर उसने इन्कार कर दिया। बाद में बर्लिन में जो भेद खुले उनसे प्रगट हो गया कि यह पत्र एक “श्वेत” रूसी ने, यानी एक बोलशेविक-विरोधी रूसी प्रवासी ने, जालसाजी करके बनाया था। मगर इस जालसाजी ने इंग्लैण्ड में अपना काम पूरा कर दिया था, और एक सरकार का अन्त करके दूसरी को ला बिठाया था। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर कितनी तुच्छ घटनाओं का असर पड़ जाया करता है !

इसी साल में कुछ दिन बाद, एक आकस्मिक घटना, जो इस बार दूर पूर्व में हुई, ब्रिटिश सरकार की भारी खिजलाहट का कारण बन गई। चीन में एक मजबूत संयुक्त राष्ट्रीय सरकार अकस्मात् प्रगट हो गई और सोवियत सरकार के साथ इसके घनिष्ठ सम्बन्ध मालूम दिये। कई महीनों तक अंग्रेज लोग चीन में भारी कठिनाइयों में फंसे रहे। उन्हें अपनी शान किरकरी करवानी पड़ी, और बहुत-सी ऐसी बातें करनी पड़ी जो उन्हें पसन्द नहीं थी। और फिर, यह चीनी आन्दोलन, कुछ दिन की सफलता भोग कर, फूट के फन्दे में पड़ गया और छिन्न-भिन्न हो गया। सेनापतियों ने आन्दोलन के कामपक्षी तत्वों को मार डाला या निकाल बाहर किया, और शाङ्घाई के विदेशी बौहरो का पल्ला पकड़ना श्रेयस्कर समझा। अन्तर्राष्ट्रीय खेल में रूस की यह भारी पराजय थी और चीन में तथा अन्यत्र उसकी शान किरकरी हो गई। मगर इंग्लैण्ड के लिए यह शानदार विजय थी, और उसने सोवियत रूस की इस पराजय को ठेठ तक पहुँचा कर इस भौके से फ़ायदा उठाना चाहा। सोवियत-विरोधी गुट को सगठित करने के और रूस को चारों ओर से घेरने के प्रयत्न फिर किये गये।

सन् १९२७ ई० के मध्य में संसार के विभिन्न भागों में सोवियत रूस के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अप्रैल, सन् १९२७ ई०, में एक ही दिन, पैकिन में सोवियत दूतावास पर तथा शाङ्घाई में रूसी व्यापारिक प्रतिनिधि के स्थान पर छापे मारे गये। इन दोनों क्षेत्रों पर अलग-अलग चीनी सरकारों का अधिकार था, पर इस मामले में दोनों ने एक साथ कार्रवाई की। दूतावास पर छापा मारना और किसी राजदूत का

अपमान करना बहुत अनोखी चीज होती है; बहुत करके इसका अवश्यम्भावी परिणाम युद्ध ही होता है। रूसी लोगो का विश्वास था कि इंग्लैण्ड तथा अन्य सोवियत-विरोधी शक्तियो ने चीनी सरकार को मजबूर करके इस प्रकार का कार्य कराया है ताकि रूस को लड़ाई करने के लिए विवश होना पड़े। मगर रूस नहीं लड़ा। एक महीने बाद, मई, सन् १९२७ ई०, में एक और असाधारण छापा मारा गया। इस बार यह छापा सदन में रूस के एक व्यापारिक कार्यालय पर था। यह आर्कोस का छापा कहलाता है, क्योंकि आर्कोस इंग्लैण्ड में रूस की एक सरकारी व्यापारिक कम्पनी का नाम था। यह भी दूसरी शक्ति का बड़ा भारी अपमान था, और जैसा कि इस घटनासे सिद्ध हुआ, बिल्कुल अनुचित अपमान था। इसके फलस्वरूप दोनों देशों के आपसी कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध तुरन्त टूट गये। अगले महीने, यानी जून में, सोवियत प्रतिनिधि की बारसा में हत्या कर दी गई। (इससे चार वर्ष पूर्व सोवियत के रोम-स्थित प्रतिनिधि की लोर्जेन में हत्या हो चुकी थी)। इन घटनाओं ने, जो एक के बाद एक जल्दी-जल्दी हो रही थी रूसी लोगो के होश उड़ा दिये, और उन्हें साम्राज्यशाही शक्तियों द्वारा अपने ऊपर आक्रमण की पूरी सम्भावना हो गई। रूस में युद्ध की बड़ी आशंका फैल गई, और पश्चिमी योरोप के अनेक देशों के मजदूरों ने सोवियत रूस के पक्ष में, तथा सम्भावित प्रतीत होनेवाले युद्ध के विरुद्ध, प्रदर्शन किये। पर यह आशंका गुजर गई, और कोई युद्ध नहीं छिड़ा।

सन् १९२७ ई० के ही साल में सोवियत रूस ने बड़े समारोह के साथ बोलशेविक क्रान्ति का दसवां वार्षिकोत्सव मनाया। उस समय इंग्लैण्ड तथा फ्रांस का रूस के प्रति बहुत बैर-भाव था, पर पूर्वी राष्ट्रों के साथ रूस की मित्रता इस घटना से सिद्ध हो गई कि इस समारोह में ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, और मंगोलिया के सरकारी प्रतिनिधि-मंडलों ने भाग लिया।

इधर तो योरोप में तथा अन्यत्र ये खतरे के घटे बज रहे थे और युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उधर निरस्त्रीकरण की भी बहुत काफी चर्चा चल रही थी। राष्ट्र सभ के इकरारनामे में यह प्रतिपादित किया गया था कि "सभ के सदस्य मानते हैं कि शान्ति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का लिहाज रखते हुए राष्ट्रीय शस्त्रास्त्रों में ज्यादा से ज्यादा कमी हो, और अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों को सब राष्ट्र एक समान कार्रवाई करके पालन करावें"। इस खोखले सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के अलावा उस समय राष्ट्र सभ ने और कुछ नहीं किया, पर उसने अपनी कौन्सिल से अनुरोध किया कि वह इस दिशा में आवश्यक कदम उठावे। जर्मनी तथा अन्य पराजित शक्तियों को तो शान्ति सन्धियों के अन्तर्गत शस्त्रास्त्र-हीन कर ही दिया गया। विजयिनी शक्तियो ने भी आश्वासन दिया था कि इसके बाद वे भी ऐसा ही करेगी, परन्तु बार-बार होने वाले सम्मेलनों से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। जब हर शक्ति अपना इस प्रकार का निरस्त्रीकरण करना चाहती थी कि दूसरों की अपेक्षा वह ज्यादा ताकतवर बनी रहे, तो यह असफलता कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यह स्वाभाविक ही था कि दूसरी शक्तियां इस बात पर राजी न होती। फ्रांसीसी लोग तो हमेशा अपनी इसी मांग पर अड़े रहे कि निरस्त्रीकरण से पहले उनकी सुरक्षा का इन्तजाम होना चाहिए।

बड़ी शक्तियो में से न तो अमरीका ही राष्ट्र सभ का सदस्य था और न सोवियत सभ। सोवियत रूस तो राष्ट्र सभ को वास्तव में एक प्रतिद्वन्दी और बैरी ठाठ और सोवियत संघ के विरुद्ध डाटा हुआ पूँजीवादी शक्तियों का गुट समझता था। सोवियत संघ तो खुद ही राष्ट्रों का सभ माना जाता था (जैसा कि कभी-कभी ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कहा जाता है) क्योंकि इस सभ में कितने ही प्रजातन्त्र राज्य सघटित थे। पूर्वी राष्ट्र भी राष्ट्र सभ को शका की दृष्टि से देखते थे और उसे साम्राज्यशाही शक्तियों का औजार समझते थे। यह होते हुए भी अमरीका, रूस तथा लगभग सब देश निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए संघ के सम्मेलनों में भाग लेते थे। सन् १९२५ ई० में राष्ट्र संघ ने एक तैयारी-करानेवाला कमीशन नियुक्त किया जिसे यह काम सौंपा गया कि निरस्त्रीकरण के एक विश्व-सम्मेलन के लिए जमीन तैयार करे। यह कमीशन, एक के बाद एक योजना पर विचार करता हुआ, सात साल तक अनवरत रूप से चलता रहा, पर कोई परिणाम नहीं निकला। सन् १९३२ ई० में विश्व-सम्मेलन का ही अधिवेशन हुआ, पर कई महीनों की बेकार बातचीत के बाद इसका नाम ही मिट गया।

अमरीका ने निरस्त्रीकरण की इन चर्चाओं में तो भाग लिया ही साथ ही योरोप तथा योरोप के

मामलों में उसकी दिलचस्पी भी बढ़ गई, क्योंकि ससार भर में उसकी आर्थिक स्थिति का दबदबा था। सारा योरोप उसका कर्जदार था, और वह योरोप के देशों को दुबारा एक दूसरे की गर्दनें उड़ाने से रोकना चाहता था, क्योंकि इसमें ऊँचे इरादों के भलाबा यह भी खयाल था कि अगर वे लड़ पड़े तो उसके कर्जों का तथा व्यापार का क्या होगा ? जब निरस्त्रीकरण की चर्चाओं का जल्दी कोई परिणाम निकलता नहीं दिखाई दिया, तो फ्रांसीसी तथा अमरीकी सरकारों की आपसी बातचीत के फलस्वरूप सन् १९२८ ई० में शान्ति की स्थापना में मदद पहुँचाने के लिए एक नया प्रस्ताव सामने रखा गया। इस प्रस्ताव में युद्ध को “शैर कानूनी” करार दिये जाने का साहसपूर्ण प्रयत्न किया गया था। मूल सुझाव यह था कि केवल फ्रांस और अमरीका के बीच इकरारनामा हो जाय, पर इसे आगे बढ़ाया गया, और अन्त में इसमें ससार के सारे राष्ट्रों को शामिल करने की बात रखी गई। अगस्त, सन् १९२८ ई०, में पेरिस में इस इकरारनामे पर हस्ताक्षर हुए, इस लिए यह सन् १९२८ ई० का पेरिस करार कहलाता है। इसे केलॉग-ब्रिया करार या केवल केलॉग करार भी कहते हैं। केलॉग अमरीका का राज्य मंत्री था जिसने इस मामले में अगुवाई की थी, और आरिस्ताइद ब्रिया फ्रांस का विदेश मंत्री था। यह इकरारनामा एक छोटा-सा दस्तावेज था जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मतभेदों का निपटारा करने के लिए युद्ध का आश्रय लेना बुरा बतलाया गया था, और इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने वालों के आपसी सम्बन्धों में युद्धनीति के त्याग को राष्ट्रीय नीति का आधार माना गया था। यह भाषा, जो एक तरह से खुद इकरारनामे की ही शब्दावली है, कानो को बड़ी मधुर प्रतीत होती है, और अगर इसमें ईमानदारी की भावना होती तो युद्ध का अन्त हो जाता। लेकिन यह बहुत जल्दी प्रगट हो गया कि इन शक्तियों के मन में कितना कपट था। फ्रांस तथा इंग्लैण्ड दोनों ने, और इंग्लैण्ड ने विशेष रूप से, इस इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने से पहले अनेक अपवाद रख दिये थे, जिनके कारण उनके लिए तो यह नहीं के बराबर हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने इस इकरारनामे में से ऐसी तमाम युद्ध-सम्बन्धी कार्रवाइयाँ निकाल दी थी जो उसे अपने साम्राज्य के हित में करनी पड़े। इसका अर्थ यह था कि वह जब चाहे तब युद्ध छेड़ सकती थी। उसने अपने प्रभुत्व तथा प्रभाव के अन्तर्गत प्रदेशों पर एक प्रकार के ब्रिटिश “मनरो सिद्धान्त” की घोषणा कर दी।

इधर तो इस प्रकार सार्वजनिक रूप से युद्ध को “शैर-कानूनी” करार दिया जा रहा था, उधर सन् १९२८ ई० में एक गुप्त आंग्ल-फ्रांसीसी नौ-सेना समझौता हो गया। इसका समाचार किसी तरह प्रगट हो गया, और इससे योरोप तथा अमरीका में सनसनी फैल गई। पदों के पीछे असली स्थिति क्या थी, वह इससे क्राफ़ी स्पष्ट हो गई।

सोवियत संघ ने केलॉग करार को मान लिया और उस पर हस्ताक्षर कर दिये। ऐसा करने में उसका असली हेतु यह था कि इस तरह कुछ हद तक ऐसे सोवियत-विरोधी गुट का निर्माण एक जाय जो करार की आड़ में सोवियत पर आक्रमण करे। ब्रिटिश सरकार ने जो अपवाद रखे थे, वे खास तौर पर सोवियत को ही लक्ष्य करके रखे थे। हस्ताक्षर करते समय रूस ने इन अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी अपवादों पर घोर आपत्ति की थी।

रूस युद्ध को टालने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने अपने पड़ोसी पोलैण्ड, रूमानिया, ऐस्टोनिया, लैटविया, तुर्की और ईरान के साथ सन्धि का एक विशेष करार करके अतिरिक्त पेशाबन्दी कर ली। यह लिट्विनोफ करार कहलाता है। केलॉग करार के अन्तर्राष्ट्रीय कानून बनने के छे महीने पूर्व, फरवरी सन् १९२९ ई०, में इस पर हस्ताक्षर हुए।

इस प्रकार झगडालू और विनाश-प्रवृत्त ससार को बचाने के निराशा-जनित प्रयत्न के रूप में ये करार और गुट-बन्धिया और सन्धिया बराबर होती रही, मानो ऊपर-ऊपर के ऐसे करारों या चेपा-चापियों से किसी भीतरी रोग का इलाज हो सकता हो। यह सन् १९२०-३० ई० का जमाना था जब योरोपीय देशों में समाजवादियों और सामाजिक लोकतन्त्रवादियों की सरकारें अक्सर बनती रहती थी। इन लोगों को ज्यों-ज्यों पद और सत्ता का चसका लगता गया त्यों-त्यों वे पूँजीवादी ढाँचे में अधिकधिक विलीन होते गये। सच तो यह है कि वे पूँजीवाद के सबसे बड़े हिमायती बन गये, और अक्सर करके उतने ही सरगम साम्राज्यवादी बन गये जितने कि कट्टर-पन्थी या प्रतिगामी लोग थे। युद्धोत्तर वर्षों के प्रारम्भ की क्रान्तिकारी उथल-पुथल के बाद योरोपीय जगत कुछ हद तक ठंडा पड़ गया था। मालूम होता था कि पूँजीवाद

ने एक और जमाने तक के लिए अपने-आपको नवीन परिस्थितियों में ढाल लिया था, और किसी क्रान्ति-कारी परिवर्तन की कहीं भी कोई तात्कालिक सम्भावना दिखाई नहीं देती थी।

सन् १९२९ ई० में योरोप की यह परिस्थिति थी।

: १७५ :

मुसोलिनी तथा इटली में फ्रासीवाद

२१ जून, १९३३

योरोप की कथा की रूप रेखा में सन् १९२९ ई० तक ले आया हूँ। पर अभी तक इसका एक महत्वपूर्ण अध्याय छूट गया है, और इसका वर्णन करने के लिए मुझे कुछ पीछे जाना पड़ेगा। यह इटली के युद्ध के बाद की घटनाओं से सम्बन्ध रखता है। ये घटनाएँ इसलिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं कि वे हमें बतलाती हैं कि इटली में क्या हुआ, बल्कि इसलिए कि वे नये ढंग की हैं, और दुनिया भर में प्रवृत्तियों के एक नये रूप की तथा संघर्ष की चेतावनी देती हैं। इस प्रकार इनकी विशिष्टता राष्ट्रीय ही नहीं है बल्कि उससे बहुत ज्यादा है। इसीलिए इन्हें मैंने एक अलग पत्र के लिए रख छोड़ा था। इसलिए इस पत्र में मैं 'आज के एक विशिष्ट व्यक्ति मुसोलिनी' का तथा इटली में फ्रासीवाद के उदय का चित्र करूँगा।

महायुद्ध के शुरू होने से पूर्व ही इटली घोर आर्थिक मुसीबत में फंसा हुआ था। सन् १९११-१२ ई० में तुर्की के साथ उसके युद्ध का अन्त उसकी विजय के साथ हुआ था, और उनरी अफ्रीका में त्रिपोली पर उसका अधिकार होने से उसके साम्राज्यवादी लोगों को बड़ी खुशी हुई थी। मगर इस छोटे-से युद्ध से उसे अन्दरूनी तौर पर ज्यादा लाभ नहीं हुआ था, और न इससे उसकी आर्थिक अवस्था ही सुधरी थी। बल्कि हालत और भी बिगड़ती गई और, सन् १९१४ ई० में, जबकि महायुद्ध शुरू होने ही वाला था, इटली क्रान्ति के दरवाजे पर खड़ा दिखाई दे रहा था,। कारखानों में बड़ी-बड़ी हड़तालें हुईं, और मजदूरवर्ग के नरम दली समाजवादी नेताओं के प्रयत्नों ने ही मजदूरों को रोके रखा। ये लोग हड़तालों को रोकने में सफल हो गये। इसके बाद महायुद्ध छिड़ गया। इटली ने अपने जर्मन मित्रों का साथ देने से इनकार कर दिया, और दोनों पक्षों को दबा कर उनसे रियायतें प्राप्त करने के लिए अपनी भौगोलिक स्थिति से लाभ उठाने का प्रयत्न किया। सब से ऊँची बोली बोलने वाले को अपनी सहायता अर्पण करने को यह वृत्ति शोभनीय नहीं थी, लेकिन राष्ट्र पूरे हृदयहीन हुआ करते हैं, और उनके व्यवहार का तरीका ऐसे ढंग का होता है कि किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के लिए तो वह शर्म की बात समझी जाय। मित्र-राष्ट्र, यानी इंग्लैंड और फ्रांस, ऊँची रिवत दे सकते थे—तुरन्त नक़दी के रूप में भी और प्रदेश देने के वादे के रूप में भी—इसलिए मई, सन् १९१५ ई०, में इटली मित्र-राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शरीक हो गया। मेरा खयाल है कि मैं बाद में की गई उस गुप्त सधि का जिक्र कर चुका हूँ जिसमें स्पर्ना तथा एशिया कोचक का कुछ टुकड़ा इटली के हिस्से में रखा गया था। परन्तु इस सन्धि पर अमल होने से पहले ही रूस में बोलशेविक क्रान्ति हो गई और यह छोटा-सा खेल बिगड़ गया। इटली की यह शिकायत थी, और पेरिस की शान्ति संधियों के बारे में कुछ असंतोष भी था, और यह भावना थी कि इटली के "अधिकारों" की उपेक्षा की गई। साम्राज्यवादियों तथा बुर्जुवाओं ने आशा लगा रखी थी कि नये औपनिवेशिक प्रदेशों पर क़ब्ज़ा मिलेगा और इनके शोषण से उनके देश का आर्थिक भार हलका हो जायगा।

युद्ध के बाद इटली में स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी, और यह देश अन्य सब मित्र-राष्ट्रीय देशों से ज्यादा शक्तिहीन हो गया था। आर्थिक व्यवस्था टूटती हुई प्रतीत हो रही थी, और समाजवाद तथा साम्यवाद के पक्षपातियों की संख्या बढ़ रही थी। रूसी बोलशेविकों का उदाहरण तो उनके सामने था ही।

‘बेनिटो मुसोलिनी (Benito Mussolini) की अप्रैल १९४५ ई० में द्वितीय महायुद्ध के अन्त होने पर उसके विरोधियों ने हत्या कर दी।

एक ओर तो कारखानों के मजदूर वे जो आर्थिक परिस्थितियों के कष्ट सह रहे थे, दूसरी ओर उन सिपाहियों की बड़ी संख्या थी जिनकी सेनाएं तोड़ दी गई थीं और जो बेकार हो गये थे। गड़बड़ियां फैलने लगी, और मध्य-वर्गी नेताओं ने मजदूरों की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करने के लिए इन सिपाहियों को संगठित करने की कोशिश की। सन् १९२० ई० के बीच-काल में संकट उपस्थित हो गया। धातु का काम करने वाले मजदूरों के बड़े संघ थे, जिसके लगभग पांच लाख सदस्य थे, ऊंची मजूरियों की मांग की। यह मांग ठुकरा दी गई, और तब मजदूरों ने एक नई तरह की हड़ताल का निश्चय किया, जिसका नाम "काम रोक हड़ताल" रखा गया। इस हड़ताल का अभिप्राय यह था कि मजदूर लोग कारखानों में तो जाते थे, पर काम करने के बजाय ठाली बैठे रहते थे, बल्कि काम में रुकावटें डालते थे। यह वह मजदूर-संघवादी कार्यक्रम था जिसका प्रतिपादन बहुत दिनों पहले फ्रांस के मजदूरों ने किया था। कारखानेदारों ने इस रुकावटी हड़ताल के जवाब में ताला-बन्दी का आश्रय लिया, यानी उन्होंने कारखानों में ताले डाल दिये। इस पर मजदूरों ने कारखानों पर ही अधिकार कर लिया और उन्हें समाजवादी ढंग पर चलाने का प्रयत्न किया।

मजदूरों की यह कार्रवाई निश्चय ही क्रान्तिकारी थी, और अगर वे इस पर डटे रहते तो या तो सामाजिक क्रान्ति हुए बिना न रहती या उन्हें मुहकी लानी पड़ती। ज्यादा दिन तक कोई मध्यवर्ती स्थिति सम्भव नहीं थी। उस समय इटली में समाजवादी दल का बहुत जोर था। मजदूर संघों के अलावा तीन हजार म्यूनिसिपल कमेटियों की बागडोर भी उसके हाथों में थी, और पार्लमेण्ट में उसके सदस्यों की संख्या डेढ़-सी, यानी सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई, थी। ऐसा जोरदार और जड़ जमा हुआ दल, जिसके पास जायदाद हो और जिसके हाथ में बहुत से सरकारी ओहदे हो, कभी क्रान्तिकारी नहीं हुआ करता। मगर ऐसा होने पर भी इस दल ने, अपने नरम लोगों समेत, मजदूरों द्वारा कारखानों पर कब्जा किये जाने की कार्रवाई को स्वीकृति दे दी। पर स्वीकृति देने के सिवा इसने और कुछ नहीं किया। वह पीछे लौटना नहीं चाहता था, लेकिन उसने आगे बढ़ने की भी हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसने न्यूनतम प्रतिरोध का मध्यम-मार्ग अपनाया, और तमाम सशस्ती लोगों की तरह तथा उन लोगों की तरह जो आगा-पीछा सोचते रहते हैं और ऐन मौके पर निश्चय नहीं कर पाते, इन लोगों ने भी समय का साथ छोड़ कर उसे आगे निकल जाने दिया। नतीजा यह हुआ कि वे कुचल दिये गये। मजदूरवर्ग के नेताओं तथा वाम-पक्षी दलों की निष्कस्यहीनता के कारण कारखानों पर मजदूरों का कब्जा फिसफिसा कर जाता रहा।

इससे मालिक वर्गों का हौसला बहुत बढ गया। उन्होंने मजदूरों तथा उनके नेताओं के बल को तोल लिया था, और देख लिया था कि वह उतना नहीं था जितना कि वे उसे समझते थे। इसलिए अब उन्होंने श्रमजीवी आन्दोलन तथा समाजवादी दल को कुचलने की एक बदला लेने वाली योजना बनाई। उन्होंने अपनी सहायता के लिए स्वयंसेवकों के कुछ गिरोहों की ओर विशेष ध्यान दिया जिन्हें सन् १९१० ई० में, बैनितो मुसोलिनी ने, सेना से निकले हुए सिपाहियों को जमा करके बनाया था। ये "लड़ाकू गिरोह" कहलाते थे, और इनका मुख्य काम यह था कि जब मौका लगे तब समाजवादियों, वाम-पक्षियों तथा इनकी संस्थाओं पर आक्रमण करना। असल में, कभी वे किसी समाजवादी अखबार के छापेखाने को नष्ट कर देते थे, कभी किसी ऐसी म्यूनिसिपल संस्था या सहकारी समिति पर आक्रमण करते थे, जो समाजवादियों या वाम-पक्षियों के हाथ में होती थी। बड़े-बड़े उद्योगपति तथा आमतौर पर उच्च बुर्जुवा लोग, मजदूर वर्ग तथा समाजवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में, इन "लड़ाकू गिरोहों" को आश्रय तथा धन की सहायता देते थे। सरकार तक भी इनकी ओर आँखें मूंदे रहती थी, क्योंकि वह समाजवादी दल की ताकत को नष्ट करना चाहती थी।

इन लड़ाकू गिरोहों या "क्रासियो" को संगठित करने वाला यह बैनितो मुसोलिनी कौन था ? उस समय यह नौजवान था (इसका जन्म सन् १८८३ ई० में हुआ था इसलिए आज यह ठीक पचास वर्ष का है), और इसका जीवन बहुविध तथा उछल-कूद-भरा रहा था। इसका पिता लोहार था और समाजवादी

'हड़ताल'ों भाषा में इनका नाम *Fasci di combattimento* (क्रासि दि कॉम्बैतिमेंन्ति) था। क्रासिस्म (Fascism) यानी क्रासिवाद शब्द इसी से निकला है।

था। इसलिए बेमिती का लालन-मालन समाजवादी वातावरण में हुआ। जवानी के दिनों में यह सरगर्म आन्दोलनकारी था, और अपने क्रान्तिकारी प्रचार-कार्य के कारण स्वीजरलैण्ड के कई प्रान्तों से निकाला गया था। यह नरम समाजवादी नेताओं को उनकी नरमी के लिए बुरी तरह फटकारता था। राज्य के विरुद्ध बलों के उपयोग का तथा अन्य उपायों का यह खुला समर्थन करता था। तुर्की के साथ इटली के युद्ध के समय अधिकांश समाजवादी नेताओं ने युद्ध का समर्थन किया था। मगर मुसोलिनी का ढंग दूसरा था, इसने युद्ध का विरोध किया; और कुछ हिंसात्मक कार्यवाहियों के कारण उसे कुछ महीनों की जेल भी भुगतनी पड़ी थी। इसने नरम समाजवादी नेताओं की, युद्ध का समर्थन करने के लिए, कटु आलोचना की, और उन्हें समाजवादी दल से निकलवा कर रहा। यह मिलान से निकलने वाले समाजवादी दैनिक 'अवन्ती' का सम्पादक बन गया, और मजदूरों को प्रतिदिन यह सलाह देता रहा कि हिंसा का मुकाबला हिंसा से करे। नरम मार्क्सवादी नेताओं ने हिंसा की इस प्रकार उत्तेजना दी जाने पर घोर आपत्ति की।

इतने ही में महायुद्ध शुरू हो गया। कुछ महीनों तक तो मुसोलिनी ने युद्ध का विरोध किया और तटस्थता के पक्ष में प्रचार किया। मगर फिर इसने अपने विचार यकायक बदल दिये, या विचारों को व्यक्त करने का ढंग बदल दिया, और अपना यह मत उद्घोषित कर दिया कि इटली को मित्र-राष्ट्रों के साथ शरीक हो जाना चाहिए। यह समाजवादी अखबार को छोड़ बैठा, और एक नये अखबार का सम्पादन करने लगा जिसने इस नई नीति का प्रचार किया। इसे समाजवादी दल से निकाल दिया गया। बाद में यह एक माधारण सिपाही की तरह सेना में भर्ती हो गया, इटली के मोर्चे पर लड़ा, और लड़ाई में घायल हुआ।

युद्ध के बाद मुसोलिनी ने अपने-आपको समाजवादी कहना बन्द कर दिया। वह न इधर का रहा न उधर का, क्योंकि उसका पुराना दल उससे नफरत करता था और श्रमजीवी वर्गों में उसका कोई असर नहीं था। वह शान्तिवाद तथा समाजवाद की निन्दा करने लगा, और बुर्जुवा राज्य की भी। उसने हर तरह के राज्य की निन्दा की, और अपने-आप को "व्यक्तिवादी" घोषित करके भ्राजकता की प्रशंसा की। यह सब बातें उसी के लिखे अनुसार हैं। उसने यह काम किया कि मार्च, सन् १९१९ ई०, में फासीवाद की स्थापना की, और अपने लड़ाकू दस्तों में बेकार सिपाहियों की भर्ती शुरू कर दी। इन गिरोहों का धर्म हिंसा था, और चूंकि सरकार कभी इनके मामूले में हस्तक्षेप नहीं करती थी, इसलिए इनके हौसले और इनकी उग्रता बढ़ती गई। शहरों में कभी-कभी श्रमजीवी वर्गों की इनके साथ बाकायदा मुठभेड़ें होती थी और वे इन्हे खदेड़ देते थे। मगर समाजवादी नेता मजदूरों के लड़ाकू जोश का विरोध करते थे और उन्हें सलाह देते थे कि फासी भातक का मुकाबला करने के लिए शान्ति तथा धैर्य-पूर्ण सतोष से काम ले। उन्हें आशा थी कि इस प्रकार फासीवाद अपने-आप पस्त हो जायगा। लेकिन इसके विपरीत फासीवादी गिरोह तो ज़ोर पकड़ते गये, क्योंकि इन्हे धनवान लोगों से धन की सहायता मिलती थी और सरकार ने इनके मामलों में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था। उधर, जन-साधारण अपनी प्रतिरोध की सारी भावना खो चुके थे। यहाँ तक कि फासीवादी हिंसा को रोकने के लिए मजदूरवर्ग के हथियार हड़ताल का भी प्रयोग नहीं किया गया।

मुसोलिनी के नेतृत्व में फ़ासीवादियों ने दो परस्पर-विरोधी भावनाओं का मेल साध लिया। सब से पहले और सबसे आगे तो वे समाजवाद तथा साम्यवाद के शत्रु थे, और इस कारण उन्हें सम्पत्ति-स्वामी वर्गों का समर्थन प्राप्त हो गया। परन्तु मुसोलिनी तो पुराना समाजवादी आन्दोलनकारी और क्रान्तिकारी था, और उसकी जवान पर उन लोकप्रिय पूजीपति-विरोधी नारों की भरमार थी जिन्हें अनेक निधन वर्ग खूब पसन्द करते थे। उसने आन्दोलन का शास्त्र भी इस ध्ये के विशेषज्ञ साम्यवादियों से बहुत कुछ सीख लिया था। इसलिए फासीवाद एक विचित्र मिश्रण बन गया, और उसकी अलग-अलग तरह से व्याख्या की जा सकती थी। तात्त्विक रूप से तो यह एक पूजीवादी आन्दोलन था, पर वह अनेक ऐसे नारे लगाता था जो पूजीवाद के लिए खतरनाक थे। इस प्रकार इसने अपनी मजली में एक रंग-बिरंगी भीड़ जमा कर ली। मध्यमवर्गों के लोग, और खासकर निम्न मध्यम-वर्ग के बेकार लोग, इसके आधार-स्तम्भ थे। ज्यों-ज्यों इसकी शक्ति बढ़ती गई त्यों-त्यों बेकार तथा बे-हुनर मजदूर लोग, जो मजदूर सघों में संगठित नहीं थे, हवा के साथ बह कर इसमें आने लगे, क्योंकि सफलता से बढ़ कर सफल बनाने वाली चीज़ कोई नहीं होती। फासीवादियों ने दूकानदारों को कीमते कम करने के लिए जबरदस्ती मजदूर

किया, और इस प्रकार शरीरों की सहानुभूति भी प्राप्त कर ली। बहुत-से ने-भग्न भी फ्रांसी मंडों के नीचे जमा हो गये। मगर इस सब के बावजूद फ्रांसीबाद अल्पसंख्यक आन्दोलन ही रहा।

बस, जबकि समाजवादी नेता संशय में पड़े थे और आगा-पीछा सोचते थे और आपस में लड़ते-झगड़ते थे और उनके दिल में फूट और नेद पड़ रहे थे, तब फ्रांसीबादियों का बल बढ़ रहा था। नियमित सेना फ्रांसीबाद की ओर बहुत झुकी हुई थी, और मुसोलिनी ने सेना के सेनापतियों को अपने पक्ष में मिला लिया था। मुसोलिनी का यह अद्भुत करतब था कि उसने ऐसे विविध और परस्पर-विरोधी तत्त्वों को अपनी ओर मिला लिया, और उन्हें एक सूत्र में बांधे रक्खा, और अपने दिल के हर गिरोह के मन में खयाल जमा दिया कि फ्रांसीबाद का उद्देश्य खासतौर पर उसी का हित-साधन करना है। धनवान फ्रांसीबादी मुसोलिनी को अपनी संपत्ति का रक्षक समझता था और यह समझता था कि उसके पूजीपति-विरोधी भाषण तथा नारे केवल धोखे शब्द थे जिनका प्रयोजन जनसाधारण को उल्लू बनाना था। उधर गरीब फ्रांसीबादी का यह विश्वास था कि यह पूजीबाद-विरोध ही फ्रांसीबाद का असली तत्त्व है, और बाकी सब बातों का एक मात्र अभिप्राय धनवान लोगों को राजी रखना है। इस प्रकार मुसोलिनी एक के विरुद्ध दूसरे को चकमा देने की कोशिश करता रहता था। एक दिन वह धनवानों के पक्ष में बोलता तो दूसरे दिन गरीबों के पक्ष में। परन्तु तात्त्विक रूप में वह सम्पत्तिवान वर्गों का हाथी था जो उसे धन की सहायता देते थे और जो मजदूर वर्ग तथा समाजवाद की शक्ति को नष्ट करने पर तुले हुए थे, क्योंकि इनकी ओर से उन्हें बहुत दिनों से खतरा था।

आखिरकार अक्तूबर, सन् १९२२ ई०, में नियमित सेना के सेनापतियों द्वारा संचालित इन फ्रांसीबादियों के दस्तों ने रोम पर चढ़ाई कर दी। प्रधान मंत्री ने, जो अब तक फ्रांसीबादियों की कार्रवाइयों को दरगुजर करता रहा था, फौजी शासन की घोषणा कर दी। मगर अब समय निकल चुका था और अब कुछ बादशाह तक मुसोलिनी का पक्षपाती था। उसने (बादशाह ने) फौजी शासन के आज्ञापत्र को रद्द कर दिया, अपने प्रधान मंत्री का त्यागपत्र मंजूर कर लिया, और नया प्रधान मंत्री बनने के लिए तथा अपना मंत्रि-मंडल बनाने के लिए मुसोलिनी को आमंत्रित किया। ३० अक्तूबर, सन् १९२२ ई०, को फ्रांसीबादी सेना रोम पहुँच गई, और उसी दिन मुसोलिनी प्रधान-मंत्री बनने के लिए रेल द्वारा मिलान से आ गया।

फ्रांसीबाद पूरी तरह सफल हो गया था, और बागडोर मुसोलिनी के हाथों में आ गई थी। परन्तु इसका उद्देश्य क्या था? इसका कार्यक्रम क्या था और इसकी नीति क्या थी? महान आन्दोलनों का निर्माण करीब-करीब बिना अपवाद के, किसी स्पष्ट विचारधारा के आधार पर हुआ करता है, जो कुछ निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर बनती है और जिसके निश्चित ध्येय तथा कार्यक्रम होते हैं। फ्रांसीबाद की निराली विशिष्टता यह थी कि उसके न तो कोई निर्धारित सिद्धान्त थे, न कोई विचारधारा थी, न उसके पीछे कोई दार्शनिक दृष्टिकोण था। हाँ, अगर समाजवाद, साम्यवाद तथा उदार-नीति के खाली विरोध को ही दार्शनिक सिद्धान्त-समझ लिया जाय तो बात दूसरी है। सन् १९२० ई० में, फ्रांसीबादी गिरोहों के संगठन के एक वर्ष बाद, फ्रांसीबादियों के सम्बन्ध में मुसोलिनी ने ऐलानिया कहा था:

“बूकें वे किसी तरह के निर्धारित सिद्धान्तों से बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए वे प्रभाव गति से एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, और वह लक्ष्य है इटली की जनता की भावी भलाई।”

मगर यह तो कोई विशिष्ट नीति नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति यह कह सकता है कि वह अपने देश-वासियों की भलाई का समर्थन करने को तैयार है। सन् १९२२ ई० में, रोम पर चढ़ाई के ठीक एक महीने पहले, मुसोलिनी ने कहा था: “हमारा कार्यक्रम बहुत सीधा-सादा है; हम इटली पर शासन करना चाहते हैं।”

मुसोलिनी ने इटाली भाषा के एक विश्व-कोष में फ्रांसीबाद की उत्पत्ति पर जो लेख लिखा है, उसमें उसने इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया है। उसने लिखा है कि जब वह रोम पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हुआ था तब अभिषेक के बारे में उसके दिमाग में कोई योजना नहीं थी। राजनैतिक संकट के समय कुछ करने की प्रबल इच्छा ने ही उसे इस मुहिम पर कूच करने के लिए प्रेरित किया था, और यह उसकी पिछली समाजवादी साधना का परिणाम था।

यद्यपि फ़ासीवाद तथा साम्यवाद एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, पर कुछ प्रवृत्तियाँ दोनों में समान हैं। लेकिन जहाँ तक सिद्धान्तों का तथा विचारधारा का सम्बन्ध है, वहाँ तक इन दोनों में जमीन-आस्मान का फर्क है। क्योंकि, जैसा कि हम देख चुके हैं, फ़ासीवाद के कोई बुनियादी सिद्धान्त नहीं हैं; वह तो शून्य से शुरू होता है। इसके विपरीत, साम्यवाद या मार्क्सवाद एक जटिल आर्थिक मतवाद और इतिहास की व्याख्या है, जिसके लिए कठोरतम मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है।

यद्यपि फ़ासीवाद के कोई सिद्धान्त या आदर्श नहीं थे, पर उसकी हिंसा तथा आतंक की निश्चित कार्यशैली थी, और भूत काल के बारे में उसका एक खास दृष्टिकोण था जिससे हमको उसे कुछ समझने में सहायता मिलती है। उसका चिह्न रोम का एक पुराना साम्राज्यशाही चिह्न था जो रोम के सम्राटों तथा मजिस्ट्रेटों के आगे-आगे चला करता था। यह छड़ियों का एक बडल होता था जिसके बीच में कुल्हाड़ी रहती थी^१। फ़ासीवादी सगठन इसी पुराने रोमी नमूने के आधार पर रचा गया था, यहाँ तक कि नाम भी पुराने ही काम में लौंघे गये थे। फ़ासी सलाम^२ भी पुराना रोमी सलाम है जिसमें हाथ को उठाकर एक ओर लम्बा कर दिया जाता है। इस प्रकार फ़ासीवादी लोग प्रेरणा के लिए साम्राज्यशाही रोम की ओर पीछे नज़र डालते थे; उनका दृष्टिकोण भी साम्राज्यशाही था। उनका गुरुमंत्र था “तर्क बितर्क नहीं-केवल आज्ञापालन”। यह मंत्र शायद सेना के लिए अनुकूल हो, पर लोकतंत्र के तो कभी भी अनुकूल नहीं है। उनका नेता मुसोलिनी “इल द्यूचे”, यानी अधिनायक था। अपनी बर्से के लिए उन्होंने काला कुर्ता अपनाया, और इसलिए उनका नाम “काले कुर्ते वाले” पड़ गया।

चूँकि फ़ासीवादियों का एक मात्र निश्चित कार्यक्रम सत्ता प्राप्त करना था, इसलिए मुसोलिनी के प्रधान मंत्री बनने पर वह पूरा हो गया। तब मुसोलिनी अपने विरोधियों को कुचल कर अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने में पूरी तरह डट गया। हिंसा तथा आतंक की असाधारण बढमस्तियाँ हुईं। इतिहास में हिंसा की घटनाएँ बहुत आम हैं; लेकिन मामूली तौर पर हिंसा का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर और वह भी बड़े दुःख के साथ किया जाता है, और उसके झूठे-सच्चे कारण बताये जाते हैं और सफाई दी जाती है। मगर फ़ासीवाद हिंसा के प्रति क्षमा-याचना सरीखे ऐसे किसी रूख में विश्वास नहीं करता था। फ़ासीवादी लोग तो हिंसा को मानते थे और उसकी खुली तारीफ करते थे, और उनका कोई प्रतिरोध न होने पर भी इसका प्रयोग करते थे। पार्लमेण्ट के विरोधी सदस्यों को मार-पीट कर आतंकित कर दिया गया, और विधान को बिल्कुल बदल देने वाला चुनाव सम्बन्धी नया कानून जबरदस्ती पास करा लिया गया। इस प्रकार मुसोलिनी के पक्ष में भारी बहुमत प्राप्त कर लिया गया।

सत्ता पर सचमुच अधिकार हो जाने पर भी तथा पुलिस और राज्यतंत्र की बागडोर हाथों में होने पर भी फ़ासीवादियों का अपनी गैर-कानूनी हिंसा जारी रखना आश्चर्य की बात थी। मगर उन्होंने हिंसा जारी रखी, और उनके सामने मैदान तो खाली पड़ा ही था, क्योंकि राज्य की पुलिस तो हस्तक्षेप करती ही कैसे? हत्याएँ की गईं, यन्त्रणाएँ दी गईं, मार-पीट की गई, सम्पत्ति लूट ली गई, और इन फ़ासीवादियों ने एक नये तरीके का व्यापक रूप से प्रयोग किया। वह यह था कि जो कोई उनका विरोध करने का दुस्साहस करत। उसे भरडी के तेल की सेरो मात्राएँ पिला दी जाती थी।

सन् १९२४ ई० में गायकोमो मैसिमोती की हत्या से सारा योरप बर्बा उठा। यह एक प्रमुख समाजवादी था और पार्लमेण्ट का सदस्य था। उन दिनों जो चुनाव होकर ही चुका था उसके दौरान में इसने पार्लमेण्ट में अपने भाषणों में फ़ासीवादी तरीकों की अलोचना की थी। इसके कुछ ही दिनों के भीतर उसकी हत्या कर दी गई। खानापूरी करने के लिए हत्यारों पर मुकदमे तो चलाये गये, पर वे एक तरह से बिना सज़ा पाये ही छूट गये। मार-पीट के परिणामस्वरूप अमेन्दोला नामक नरम-दली नेता की मृत्यु हो गई। उदार-दली भूतपूर्व प्रधानमंत्री निस्सी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इटली से भाग गया, पर उसका मकान लूट कर दिया गया। ये कुछ थोड़े से उदाहरण हैं जिनकी ओर ससार का ध्यान आकर्षित हुआ, लेकिन हिंसा

^१ ये छड़ियाँ *Il fasces* कहलाती थीं, और *Fascismo* शब्द इसी से बना है।

^२ इसे *Fascista* कहते हैं।

^३ *Il Duce*.

की कार्रवाइयां तो निरंतर और व्यापक रूप से होती रहती थी। यह हिंसा दमन के कानूनी तरीकों से अलग थी और उनके अलावा थी। मगर यह भी केवल भावोत्तेजित भीड़ की हिंसा नहीं थी। यह तो अनुशासन पूर्ण हिंसा थी जिसका प्रयोग तमाम विरोधियों के ऊपर इरादतन किया जाता था, और केवल समाजवादियों तथा साम्यवादियों पर ही नहीं बल्कि शान्तिपूर्ण तथा अत्यन्त नरम उदार-दली लोगों पर भी। मुसोलिनी की आज्ञा थी कि उसके विरोधियों का जीना दुश्वार “या असम्भव” कर दिया जाय। इस आज्ञा का अक्षरशः पालन किया गया। कोई दूसरा दल, कोई दूसरा सगठन, कोई दूसरी संस्था, जिन्दा न रहने पावे। हर चीज फ्रांसी डग की हो। सारी नीकरियां फ्रांसीवादियों को ही दी जाय।

मुसोलिनी इटली का पूर्ण-सत्ताधारी अधिनायक बन बैठा। वह केवल प्रधान मंत्री ही नहीं था, बल्कि पर-राष्ट्र विभाग, गृह विभाग, उपनिवेश विभाग, युद्ध विभाग, नौ-सेना विभाग, हवाई-सेना विभाग और अग्निविभाग का भी मंत्री था! एक तरह से वह पूरा मन्त्रि-मंडल था। बेचारा बादशाह कोने में जा बैठा। और उसका नाम भी सुनाई नहीं देता था। पार्लमेण्ट भी धीरे-धीरे एक तरफ धकेल दी गई और अपने रूप की हलकी छाया मात्र रह गई। कार्य क्षेत्र पर “फैसिस्ट ग्रान्ड काउन्सिल” छाई हुई थी और इस कौन्सिल पर मुसोलिनी छाया हुआ था।

पर-राष्ट्रो सम्बन्धी मामलों पर मुसोलिनी के शुरू के भाषण से योरप में आश्चर्य और घबराहट फैल गई। ये भाषण असाधारण ढंग के थे। शब्दाडम्बर पूर्ण, धमकियों से भरे हुए और राजनीतिज्ञों की कूटनीतिपूर्ण बातों से बिल्कुल भिन्न। मालूम होता था कि वह हमेशा लड़ने पर आमादा था। वह इटली के साम्राज्यशाही प्रारम्भ की और असंख्य इटालवी बापुयानो के आकाश में छा जाने की बातें करता था, और कई बार तो उसने अपने पड़ोसी फ्रांस को खुल्लम-खुल्ला धमकिया दी। फ्रांस अवश्य ही इटली से बहुत अधिक शक्ति-शाली था, मगर लड़ना कोई नहीं चाहता था, इसलिए मुसोलिनी की बहुत-सी बातों की उपेक्षा कर दी जाती थी। यद्यपि इटली राष्ट्र संध का सदस्य था, पर मुसोलिनी ने राष्ट्र संध को अपने व्यंग तथा तिरस्कार का लक्ष्य लक्ष्य बनाया, और एक बार तो उसने राष्ट्र संध की अत्यन्त उद्दण्डता से अवहेलना की। मगर फिर भी राष्ट्र संध ने तथा अन्य शक्तियों ने इसे सहन कर लिया।

इटली में अनेक ऊपरी परिवर्तन हो गये हैं, और वहां हर जगह व्यवस्था तथा समय की पाबन्दी को देखकर विदेशी यात्रियों के मन पर अच्छी छाप पड़ती है। शाही शहर रोम को सुन्दर बनाया जा रहा है। और उसे अच्छा बनाने की अनेक लम्बी चोड़ी योजनाएं हाथ में ली गई हैं। मुसोलिनी की आज्ञा के आगे नये रोमन साम्राज्य के कल्पना-चित्र नाचने रहते हैं।

पोप तथा इटली की सरकार के बीच जो पुराना भगडा चला आता था, वह सन् १९२९ ई० में, पोप तथा इटली की सरकार के प्रतिनिधि के बीच राजीनामा होने से समाप्त हो गया। जब से, सन् १८७१ ई० में, इटली की बादशाहत ने रोम को अपनी राजधानी बनाया था, तभी से पोप इसे मानने से या रोम पर अपनी सर्वोपरि सत्ता का दावा छोड़ने से इन्कार करता आ रहा था। इसलिए जितने भी पोप हुए वे निर्वाचित होते ही रोम में वैटिकन^१ के अपने अत्यन्त विशाल महल में, जिसमें सेण्ट पीटर का गिरजा भी शामिल है, जा बैठते थे, और कभी उससे बाहर निकल कर इटली की भूमि पर पाव नहीं देते थे। वे अपने आप को स्वेच्छा से क़ैदी बना लेते थे। सन् १९२९ ई० के राजीनामे से रोम का यह छोटा-सा वैटिकन क्षेत्र एक स्वाधीन तथा पूर्ण-सत्ताधारी राज्य मान लिया गया। पोप इस राज्य का सर्वाधिकारी शासक होता है, और इसके नागरिकों की कुल संख्या पांच सौ के लगभग है। इस राज्य की अपनी निजी अदालतें हैं, मुद्रा है, डाक के टिकट हैं, और सार्वजनिक विभाग हैं, और दुनिया भर में सबसे महंगी छोटी-सी रेल-व्यवस्था है। अब पोप स्वेच्छा से बना हुआ क़ैदी नहीं रहा; कभी-कभी वह वैटिकन से बाहर निकलता है। इस सन्धि ने मुसोलिनी को कैबलिको में लोकप्रिय बना दिया। फ्रांसीवादी हिंसा का गैर-कानूनी स्वरूप करीब एक साल तो खूब तेज रहा, और बाद में सन् १९२६ ई० तक कुछ मंदा रहा। सन् १९२६

^१वैटिकन (Vatican) — रोम के पास वैटिकन पहाड़ी पर बने हुए पोपों के विशाल राजभवन का नाम। सन् १३७७ ई० से यह पोपों का आवास है। इसी महल के नीचे बसा हुआ वैटिकन नगर पोपों की राजधानी और स्वतन्त्र रियासत माना जाता है।

ई० में राजनैतिक विरोधियों का मुकाबला करने के लिए “विलक्षण कानून” पास किये गये, जिन के द्वारा राज्य को जबरदस्त अधिकार मिल गये और गैर-कानूनी कार्यवाहियों की आवश्यकता नहीं रह गई। ये कानून उन आर्डिनेन्सो तथा आर्डिनन्सों के आधार पर रचे गये कानूनों से कुछ-कुछ मिलते-जुलते थे जिनकी हमारे भारत में भरमार है। इन “विलक्षण कानूनों” के अन्तर्गत अनगिनती लोगों को सजाएं दी जाती रही, उन्हें जेलों में डाला जाता रहा, तथा निर्वासित किया जाता रहा। सरकारी आकड़ों के अनुसार, नवम्बर, सन् १९२६ ई० से लगाकर अक्टूबर, सन् १९३२ ई०, तक कम से कम १०,०४४ व्यक्ति विशेष अदालतों के सामने पेश किये गये। निर्वासितों के लिए पौञ्चा, वेंतोलीन तथा त्रेमिती नामक तीन ताजरी टापू भ्रमण नियुक्त कर दिये गये थे, और वहां की हालतें बहुत ही खराब थी।

दमन और गिरफ्तारियों का अभी तक खूब जोर चला आ रहा है, और इनसे साफ़ जाहिर है कि देश में एक गुप्त तथा क्रान्तिकारी विरोधी-दल वर्तमान है, हालांकि उसे कुचलने के सारे प्रयत्न किये गये हैं। देश पर खर्च का बोझ बढ़ रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है।

: १७६ :

लोकतंत्र और अधिनायकशाहियां

बेनिटो मुसोलिनी ने अपने-आपको इटली का अधिनायक प्रतिष्ठित करके जो मिसाल पेश की उसकी छूत मालूम होता है योरोप भर में फैल गई। उसने कहा था “योरोप के हर देश में राजगदिया इस इत्तजार में खाली पड़ी हुई है कि योग्य व्यक्ति उन पर आसीन हो जाय”। बस, अनेक देशों में अधिनायक पैदा हो गये, और पार्लमेण्टो को या तो भग कर दिया गया या उन्हें अधिनायको की मर्जी के मुताबिक चलने को जबरदस्ती मजबूर किया गया। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण स्पेन था।

स्पेन महायुद्ध के चक्कर में नहीं पड़ा था। उसने लड़नेवाले राष्ट्रों को माल बेच कर खूब रुपया बनाया। लेकिन उसकी निजी मूसीबतें थी और औद्योगिक लिहाज से वह बहुत पिछड़ा हुआ था। योरोप में उसकी महानता के वे दिन बीत चुके थे जब उसके बन्दरगाहों में अमरीकीयों का तथा पूर्व का धन उलटता था। अब योरोप की महत्वपूर्ण शक्तियों में उसकी कोई गिनती नहीं थी। यहा एक निर्बल पार्लमेण्ट थी, जो “कोटें” कहलाती थी, और रोमन पादरियों का बहुत जोर था। योरोप के औद्योगिक लिहाज से पिछड़े हुए अन्य देशों की तरह यहा भी जर्मनी तथा इंग्लैण्ड के ठोस मार्क्सवाद और नरम समाजवाद के बजाय श्रमिक-सचवाद तथा अराजकतावाद का प्रचार हुआ। सन् १९१७ ई० में, जब बोलशेविक लोग रूस में सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब स्पेन के मजदूरों तथा वामपक्षियों ने ग्राम हड़ताल करके लोकसत्तावाला प्रजातंत्र स्थापित करने का प्रयत्न किया। परन्तु बादशाह की सरकार तथा सेना ने इस सारे आन्दोलन को कुचल दिया, और इसके परिणाम-स्वरूप देश में सारी सत्ता सेना के हाथों में आ गई। बादशाह भी सेना के भरोसे कुछ और स्वतन्त्र तथा निरंकुश हो गया।

फ्रांस तथा स्पेन ने मोरक्को को एक तरह से दो प्रभाव-क्षेत्रों में बांट लिया था। सन् १९२१ ई० में मोरक्को के रिफ लोगों ने अब्दुल करीम नामक एक योग्य नेता स्पेनी शासन के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। इसने बड़ी योग्यता तथा वीरता का परिचय दिया और स्पेनी सेना की टुकड़ियों को बार-बार परास्त किया। इससे स्पेन में गृह-संकट पैदा हो गया। बादशाह तथा सेना के नेता, दोनों ही विधान तथा पार्लमेण्ट का अन्त करके अधिनायकशाही स्थापित करना चाहते थे। इस बात पर तो दोनों एक मत हो गये, पर मतभेद इस पर हुआ कि अधिनायक कौन बने। बादशाह तो खुद अधिनायक या एक-तंत्री शासक बनना

‘Ponza, Ventolene, Tremiti—ये तीनों छोटे-छोटे टापू इटली के दक्षिणी तट के पास हैं।

चाहता था, और सेना के नेता सैनिक अधिनायकशाही चाहते थे। सितम्बर, सन् १९२३ ई०, में सेना का विद्रोह हुआ, और इसने इस मुद्दे का निर्णय सेना के पक्ष में कर दिया, और सेनापति प्राइमो डि रिबेरा अधिनायक बन गया। उसने कोर्टे (पार्लमेण्ट) को स्थगित कर दिया और खुल्लमखुल्ला हिंसा के बल पर, यानी सेना के बल पर, शासन करने लगा। मगर रिफ्रो के विरुद्ध मोरक्को का मुहिम फिर भी सफल नहीं हुआ, और अब्दुल करीम स्पेनियों को उद्धृता के साथ बराबर चुनौती देता रहा। स्पेनी सरकार ने उसे अच्छी शर्तें पेश की मगर उसने इन्हें ठुकरा दिया, और वह पूर्ण स्वाधीनता की मांग पर उठा रहा। सम्भव है कि स्पेनी सरकार अकेली उसे परास्त करने में सफल न होती। पर सन् १९२५ ई० में फ्रांसीसियों ने जिनका मोरक्को में बहुत बड़ा स्वार्थ था, हस्तक्षेप का निर्णय किया, और अपने विपुल साधनों का अब्दुल करीम के विरुद्ध प्रयोग किया। सन् १९२६ ई० के मध्य तक अब्दुल करीम परास्त हो चुका था, और फ्रांसीसियों के आगे आत्म-समर्पण करने के साथ उसका लम्बा तथा बीरतापूर्ण सघर्ष समाप्त हो गया था।

इन सारे वर्षों के दौरान में स्पेन में प्राइमो डि रिबेरा की अधिनायकशाही, सैन्यबल के तमाम स्वाभाविक लबाड़मो—जैसे समाचारों पर प्रतिबन्ध, दमन, और कभी-कभी फौजी शासन आदि—के साथ बराबर चलती रही। याद रहे कि यह अधिनायकशाही मुसोलिनी की अधिनायकशाही से भिन्न थी क्योंकि यह एक मात्र सेना पर अवलम्बित थी, इटली की भांति जनता के कुछ वर्गों पर नहीं। इसलिए ज्यों-ही सेना प्राइमो डि रिबेरा से उकता गई त्यों-ही उसका कोई सहारा बाकी नहीं रहा। सन् १९३० ई० के प्रारम्भ में बाद-शाह ने प्राइमो को बरखास्त कर दिया। उसी साल क्रान्ति भी हुई जो दबा दी गई। लेकिन प्रजातन्त्र की तथा क्रान्ति की भावना इतनी व्यापक हो गई थी कि उसे दबा कर नहीं रखा जा सकता था। सन् १९३१ ई० में प्रजातन्त्रवादियों ने स्पूनिंसिपल चुनावों में अपनी ताकत का परिचय दिया, और इसके कुछ ही दिन बाद बादशाह अल्फोन्सो ने, यह समझ कर कि बहादुरी दिखाने में भलाई नहीं है, राजगद्दी को त्याग दिया, और वह देश छोड़ कर भाग गया। स्पेन में अस्थायी सरकार स्थापित हो गई, और यह देश जो योरोप में निरंकुश एक-तंत्र राज-सत्ता तथा पादरियों के शासन का प्रतीक था, योरोप का सबसे कम-उम्र प्रजातन्त्र राज्य बन गया। इसने भूतपूर्व बादशाह अल्फोन्सो को कानूनी अधिकारों से वंचित कर दिया और पादरियों के प्रभाव के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी।

लेकिन मैं तो अधिनायकों का वर्णन कर रहा था। इटली तथा स्पेन के अलावा जिन अन्य देशों ने लोकतन्त्र पद्धति की हुकूमती को घटा बताई और अधिनायकशाहिया स्थापित कर ली उन के नाम ये हैं—पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, यूनान, बल्गारिया, पुर्तगाल, हंगरी और आस्ट्रिया। पोलैण्ड में जारशाही जमाने का पुराना समाजवादी पित्सूदस्की अधिनायक था क्योंकि सेना उसके हाथों में थी। पोली पार्लमेण्ट के सदस्यों के लिए बहुत-ही हैरत में डालनेवाली असम्यक्तापूर्ण भाषा का प्रयोग करना उसने अपना धन्धा बना लिया था, और कभी-कभी तो सचमुच इन्हें गिरफ्तार करके तुगन्त लाद दिया जाता था। यूगोस्लाविया में खुद बादशाह अलेक्जेंडर ही अधिनायक बना हुआ है। कहा जाता है कि देश के कुछ भागों में तो स्थिति और भी बिगड़ गई है, और इतना अत्याचार हो रहा है जितना तुकों के शासन में भी कभी नहीं हुआ था।

जिन देशों का मैंने जिक्र किया है उन सबमें लगातार रूप में खुल्लम-खुल्ला अधिनायकशाहिया नहीं रही है। कभी-कभी इनकी पार्लमेण्ट जाग उठती है और उन्हें काम करने दिया जाता है; जैसा कि हाल ही में बल्गारिया में हुआ, कभी-कभी सत्ताधारी हुकूमत डिपुटियों के साम्यवादी सरीखे किसी गिरोह को जिसे वह पसन्द नहीं करती, गिरफ्तार कर लेती है, और उन्हें जबरदस्ती पार्लमेण्ट से निकाल देती है, और बाकी के लोगों को जैसे-तैसे काम चलाने के लिए छोड़ देती है। ये देश निरन्तर या तो अधिनायकशाही के अधीन रहते हैं या उसके किनारे पर। और जोर-जबरदस्ती के बल पर निर्भर रहने वाली व्यक्तियों अथवा छोटे-छोटे गिरोहों की इन हुकूमती को निरन्तर दमन, विरोधियों की हत्याओं तथा गिरफ्तारियों, समाचारों पर कठोर प्रतिबन्ध, तथा जासूसों के व्यापक जाल, का सहारा ढूँढ़ना पड़ता है।

योरोप के बाहर भी अधिनायकशाहियाँ पैदा हो गईं। तुर्की और कमालपाशा का उल्लेख मैं कर ही चुका हूँ। दक्षिण अमरीका में भी अनेक अधिनायक हैं, लेकिन वहाँ तो अधिनायकशाही एक पुराना दस्तूर

बन गई है, क्योंकि दक्षिण अमरीका के प्रजातन्त्र राज्यों में लोकतन्त्री परम्पराओं के प्रति अच्छी भावना कभी नहीं रही है।

अधिनायकशाहियों की उपर्युक्त सूची में मने सोवियत सच को शामिल नहीं किया है, क्योंकि वहाँ की अधिनायकशाही औरों की ही तरह हृदय-हीन होते हुए भी भिन्न प्रकार की है। यह किसी व्यक्ति या छोटे गिरोह की अधिनायकशाही नहीं है बल्कि एक सुसंगठित राजनैतिक दल की है जिसने खास तौर पर मजदूरों को अपना आधार बना रखा है। वे इसे "सर्वहारा वर्ग की अधिनायकशाही" कहते हैं। इस प्रकार ससार में तीन प्रकार की अधिनायकशाहियाँ हैं : साम्यवादी ढंग की, फासीवादी तथा सैन्य-बल की। सैन्य-बल की अधिनायकशाही कोई निराली चीज नहीं है, यह तो शुरू से ही चली आई है। साम्यवादी तथा फासीवादी ढंगों की अधिनायकशाहियाँ इतिहास में नई हैं, और हमारे समय की विशेष उपज हैं।

ध्यान खींचने वाली सबसे पहली चीज यह है कि ये तमाम अधिनायकशाहियाँ और इनके भेद, लोकतन्त्र तथा पार्लमेण्टी ढंग की हुकूमत के ठीक विपर्यास हैं। तुम्हें याद होगा कि मैं यह बतला चुका हूँ कि उन्नीसवीं सदी लोकतन्त्रवाद की सदी थी। यानी इस सदी में प्रगतिशील विचारों पर फासीवादी राज्यक्रान्ति के मानव अधिकारों का प्रभाव था, और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता इनका लक्ष्य था। इसी में से योर्प के अधिकतर देशों में पार्लमेण्टी ढंग की हुकूमत का विविध क्रम से विकास हुआ। आर्थिक क्षेत्र में इसके फलस्वरूप दखल न देने का मनवाद प्रचलित हुआ। बीसवीं सदी में, या यो कहो की युद्धोत्तर वर्षों में, उन्नीसवीं सदी की इस महान परम्परा का अन्त कर दिया गया, और अब औपचारिक लोकतन्त्र के विचार में श्रद्धा रखने वालों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। और लोकतन्त्र के इस पतन के साथ-साथ हर जगह तथाकथित उदार दलों का भी यही हाल हुआ है, और असरकारक बलों में इनकी गिनती नहीं रह गई है।

साम्यवाद तथा फासीवाद दोनों ही लोकतन्त्र के विरोधी तथा आलोचक हैं, हालाँकि हरेक इसके लिए बिल्कुल भिन्न दलील देता है। जो देश साम्यवादी या फासीवादी नहीं हैं वहाँ भी लोकतन्त्र का अब उतना आदर नहीं रहा जितना पहले था। पार्लमेण्ट का पुराना रूप अब नहीं रहा, और उसके प्रति लोगों की अधिक श्रद्धा भी नहीं रही। शासन विभाग के मुख्य अधिकारियों को इतने बड़े अधिकार दे दिये जाते हैं कि अगर वे किसी कार्रवाई को जरूरी समझे तो उसे पार्लमेण्ट की पूर्व-स्वीकृति के बिना ही कर सकते हैं। इस का कुछ कारण तो यह है कि हम ऐसे नाजूक समय में रह रहे हैं जब तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है और प्रतिनिधि सभाओं के लिए हमेशा तुरन्त कार्रवाई करना असम्भव होता है। हाल ही में जर्मनी ने अपनी पार्लमेण्ट को बिल्कुल उखाड़ फेंका है, और अब फासी शासन के निकृष्टतम रूप का परिचय दे रहा है। संयुक्तराज्य अमरीका ने तो अपने राष्ट्रपति को हमेशा से ही बहुत अधिकार दे रखा है, और इन दिनों यह और भी बढ़ा दिया गया है। शायद आजकल इंग्लैण्ड और फ्रांस ही केवल दो ऐसे देश हैं जहाँ की पार्लमेण्टें जाहिरा तौर पर अब भी पहले ही की तरह अपना काम कर रही हैं। इनकी फासीवादी कार्रवाइयाँ तो इनके अधीन देशों तथा उपनिवेशों में ही प्रगट होती हैं। जैसे, भारत में ब्रिटिश फासीवाद काम कर रहा है और हिन्द चीन में फासीसियों का फासीवाद देश में "शान्ति स्थापित कर रहा है"। लेकिन लंदन और पैरिस की पार्लमेण्टें भी अब खोखली होती जा रही हैं। पिछले महाने में ही एक प्रमुख उदार-दली अंग्रेज ने कहा था :

"हमारी प्रतिनिधि संस्था पार्लमेण्ट बड़ी तेजी के साथ एक ऐसे शासक गुट की दी हुई हिदायतों की संपुष्टि करने वाली मशीन बनती जा रही है, जिस का चुनाव एक अधूरी और ठीक तरह काम न करने वाली चुनाव व्यवस्था के द्वारा होता है।"

इस प्रकार उन्नीसवीं सदी के लोकतन्त्र और पार्लमेण्टों का असर हर जगह कम होता जा रहा है। कुछ देशों में तो लोगों ने इन्हें खुल्लम-खुल्ला और भोड़पन से घटा बताई है; अन्य देशों में इनका वास्तविक महत्व लुप्त हो गया है, और ये "गंभीर तथा थोड़ी तटक-भटक" की वस्तु बनती जा रही हैं। एक इतिहास-लेखक ने पार्लमेण्टों के इस पतन की तुलना उन्नीसवीं सदी में बादशाहों के पतन से की है। इस इतिहास-लेखक का कहना है कि जिस प्रकार इंग्लैण्ड में तथा अन्यत्र बादशाह की वास्तविक सत्ता समाप्त हो गई है

और वह वैधानिक शासक बन गया है—सो भी एक प्रकार से प्रदर्शन के लिए; उसी प्रकार पार्लेमेंट भी ऐसे अधिकार-हीन और शान-शौकतवाले प्रतीक बन जायगी और बन रही है, जो बड़े तथा महत्वपूर्ण दिखाई तो देते हैं, पर जिनका अर्थ कुछ नहीं है।

ऐसा किस कारण हुआ है? वह लोकतंत्र जो एक सदी से अधिक समय तक अनगिनती लोगों का आदर्श और स्फूर्तिदाता रहा, और जिसके लिए हजारों शहीद हो गये, अब लोगों की नजरों से क्यों गिर गया है? इस प्रकार के परिवर्तन बिना काफी कारणों के नहीं हुआ करते; वे जनता की केवल सनको तथा पसन्दों के कारण भी नहीं होते। जीवन की आधुनिक परिस्थितियों में कोई ऐसी चीज अवश्य है जो उन्नीसवीं सदी के औपचारिक लोकतंत्र से मेल नहीं खाती। यह विषय बड़ा रोचक तथा जटिल है। मैं इसके व्यूरे में तो नहीं जा सकता, लेकिन दो-एक कारण तुम्हारे सामने रखूँगा।

उपर्युक्त पैरे में मैंने लोकतंत्र के बारे में “औपचारिक” शब्द का उपयोग किया है। साम्यवादियों का कहना है कि वह असली लोकतंत्र नहीं था; वह तो इस तथ्य को छिपाने वाला केवल लोकतन्त्री लोखा था कि एक वर्ग अन्य वर्गों पर शासन करता है। उनके कथानुसार, लोकतंत्र पूँजीपति वर्ग की अधिनायक-शाही का गिलाफ था। यह तो घन-तन्त्र, यानी मालदारों की हुकूमत था। जन समूह को दिया गया वोट का अधिकार, जिसकी खूब झुगी पीटी गई थी, उन्हें चार या पांच वर्षों में एक बार यह कहने की छूट देता है कि अमुक व्यक्ति उन पर राज करे और उनका शोषण करे, या कोई दूसरा व्यक्ति। हर हालत में जन समूह का शासक-वर्ग के द्वारा शोषण होता है। असली लोकतन्त्री व्यवस्था तभी आ सकती है जब यह वर्ग-शासन तथा शोषण बन्द हो और केवल एक ही वर्ग रह जाय। मगर इस प्रकार का समाजवादी राज्य बनाने के लिए कुछ समय तक सर्वहारा वर्ग की अधिनायकशाही आवश्यक है, ताकि आबादी के तमाम पूँजीवादी तथा बुजुर्ग तत्वों को दबा कर रक्खा जा सके और उन्हें मजदूरों के राज्य के विरुद्ध साजिश करने से रोका जा सके। रूस में इस अधिनायकशाही का प्रयोग सोवियतें करती हैं जिनमें तमाम मजदूरों, किसानों तथा अन्य “क्रियाशील” तत्वों का प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रकार यह ९० फी सदी या ९५ फी सदी लोगों की, बाकी के १० या ५ फी सदी लोगों पर, अधिनायकशाही हो जाती है। यह उनका काल्पनिक सिद्धान्त है। व्यवहार में सोवियतों का नियंत्रण साम्यवादी दल के हाथों में रहता है, और इस दल की नकेल साम्यवादियों के शासक गुट के हाथों में रहती है। और जहाँ तक समाचारों पर प्रतिबन्ध तथा विचार व कार्य की स्वतन्त्रता का प्रश्न है, वहाँ तक यह अधिनायकशाही भी उतनी ही कठोर होती है जितनी कि कोई दूसरी। मगर चूँकि यह मजदूरों की सद्भावना पर अवलम्बित होती है, इसलिए इसे मजदूरों को साथ लेकर चलना जरूरी होता है। और अन्त में जाकर किसी दूसरे वर्ग के हित के लिए मजदूरों का या किसी वर्ग का शोषण नहीं होता। वास्तव में कोई शोषक वर्ग ही नहीं रह जाता। अगर किसी तरह का शोषण होता है तो राज्य के द्वारा, सबकी भलाई के लिए। याद रखने लायक बात है कि रूस में लोकतन्त्री ढंग की सरकार कभी रही ही नहीं। वह तो सन् १९१७ ई० में निरकुशता से छलांग मार कर साम्यवाद में आ कूदा।

फासीवादी दृष्टिकोण इससे बिल्कुल भिन्न है। जैसाकि मैं अपने पिछले पत्र में तुम्हें बतला चुका हूँ, यह पता लगाना आसान नहीं है कि फासीवादी सिद्धान्त क्या है, क्योंकि फासीवादियों के कोई निर्धारित सिद्धान्त होते ही नहीं। लेकिन वे लोकतंत्र के विरोधी हैं, इस में कोई सदेह नहीं, और उनका विरोध साम्यवादियों की इस दलील पर नहीं है कि लोकतंत्र असली चीज नहीं है बल्कि धोखा है। फासीवादी तो लोकतंत्र की कल्पना के आधारभूत सिद्धान्त पर ही आपत्ति करते हैं, और वे अपने पूरे जोर के साथ लोकतंत्र को गालियाँ देते हैं। मुसोलिनी लोकतंत्र को “सड़ा हुआ मूर्त” कहता है। फासीवादी लोग व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से भी इतने ही चिढ़ते हैं; वे कहते हैं कि राज्य ही सब कुछ है, व्यक्ति की कोई गिनती नहीं (साम्यवादी भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं को कोई महत्व नहीं देते)। उन्नीसवीं सदी के लोकतन्त्री उदारवाद का ऋषि मेज़िनी अगर जीवित होता तो अपने देशवासी मुसोलिनी से क्या कहता?

केवल साम्यवादी तथा फासीवादी ही नहीं, बल्कि बहुत-से दूसरे लोग भी, जिन्होंने वर्तमान युग की मुसीबतों पर गौर किया है, इस पुराने विचार से असंतुष्ट हो गये हैं कि वोट का अधिकार दे देने का ही नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ है साम्य, और लोकतंत्र केवल साम्य समाज में ही फूल-फल सकता है। यह तो काफी स्पष्ट है कि हरेक को वोट का अधिकार दे देने से साम्य समाज नहीं बन जाता। बालिग मता-

विकार इत्यादि के बावजूद भी आज अबरदस्त असाम्य है। इसलिए लोकतंत्र को मौका देने के लिए पहले साम्य समाज बनाना आवश्यक है। इस तर्क के फलस्वरूप अन्य विभिन्न भावों तथा उपाय भी पैदा हो जाते हैं। मगर ये सब लोग इस बात को मानते हैं कि आज कल की पार्लियमेंटें बहुत ही असतोषजनक हैं।

अब हम फासीवाद की ज़र्रा और गहराई में जावेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वह है क्या। यह हिंसा पर गर्व करता है और शान्तिवाद से घृणा करता है। इटालवी विश्वकोष में मुसोलिनी ने लिखा है :

“फासीवाद शाश्वत शान्ति की आवश्यकता या उपयोगिता में विश्वास नहीं करता।

इसलिए वह शान्तिवाद को ठुकराता है, क्योंकि इस में सभ्य से पलायन तथा बलिदान के भ्रवसर पर अपरिहार्य कायरता के अवगुण छिपे हुए हैं। युद्ध, और केवल युद्ध ही ऐसी चीज़ है जो मानव शक्तियों को अधिकतम खिंचाव पर उठा देता है, और जिन कीमो में युद्ध स्वीकार करने का साहस होता है उन पर अपनी श्रेष्ठता की छाप लगा देता है। बाकी सब परीक्षाएँ नकली हैं, वे व्यक्ति के सामने जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित नहीं करती।”

फासीवाद कट्टर राष्ट्रीयतावादी है; साम्यवाद अन्तर्राष्ट्रीय है। फासीवाद तो सचमुच अन्तर्राष्ट्रीयता का विरोध करता है। वह तो राज्य को देवता बना देता है जिसकी बेदी पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा अधिकारों की बलि देना आवश्यकता है। अन्य सारे देश गैर हैं और शत्रुओं के समान हैं। यहूदियों को विदेशी तत्व मान कर सताया जाता है। कुछेक पूँजीपति-विरोधी नारों और कान्तिकारी कार्य-पद्धति के बावजूद फासीवाद सम्पत्तिवान तथा प्रतिगामी तत्वों से भिला हुआ है।

फासीवाद के ये कुछ पुराने पहलू हैं। अगर इसके पीछे कोई दार्शनिक विचारधारा हों भी तो उसे समझना कठिन है। जैसाकि हम देख चुके हैं, इसका जन्म तो सत्ता की सीधी-सादी आकांक्षा के साथ हुआ। परन्तु सफलता प्राप्त होने पर इस के चारों ओर एक दार्शनिक विचारधारा निर्माण करने का प्रयत्न किया गया। यह दार्शनिक विचारधारा कितनी पेचीदा है इस की कुछ कल्पना तुम्हें देने की तथा तुम्हें चक्कर में डालने की मैं एक प्रमुख फासीवादी दार्शनिक की रचनाओं का एक उद्धरण यहाँ देता हूँ। इसका नाम जीवानी जैन्ताइल है और यह फासीवाद का प्रामाणिक दार्शनिक माना जाता है। यह सरकार का फासीवादी मंत्री भी रहा था। जैन्ताइल लिखता है कि लोगों को, लोकतन्त्री मतानुसार, अपने व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत निजत्व के द्वारा आत्मानुभव की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि फासीवाद के मतानुसार जगत की आत्म-चेतना रूप पारमार्थिक ग्रहम् की क्रियाओं के द्वारा आत्मानुभव प्राप्त करना चाहिए (इसका कुछ भी अर्थ हो, पर मेरी समझ से बाहर है)। इस प्रकार इस मतवाद में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और व्यक्तित्व के लिए कोई गुंजायश नहीं है, क्योंकि वास्तविक सत्ता और व्यक्ति की स्वतन्त्रता वह चीज़ है जिसे वह अपने-आप को किसी दूसरी वस्तु में, यानी राज्य में, विलीन करके प्राप्त करता है।

“कुटुम्ब, राज्य, आत्मा, में विलीन तथा अवतरित हो जाने से मेरा व्यक्तित्व दमित नहीं होता है वरन ऊँचा उठता है, बल प्राप्त करता है और विस्तारित होता है।”

जैन्ताइल आगे लिखता है :

“जहाँ तक कोई बल इच्छा को प्रभावित करने की क्षमता रखता है वहाँ तक वह नैतिक बल है, फिर वह उपदेश या लाठी किसी भी तर्क का प्रयोग करे।”

बस, इससे हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारत में जब-कभी लाठिया चलाती है, तो वह कितना नैतिक बल खर्च कर देती है।

ये सब किसी चीज़ को उसके होने के बाद न्यायोचित सिद्ध करने के या उसकी व्याख्या करने के प्रयत्न हैं। यह भी कहा जाता है कि फासीवाद का उद्देश्य “सामूहिक राज्य” की स्थापना है जिसमें, मेरे खयाल से, हर व्यक्ति सबके समान हित के लिए सबके साथ मिल-जुल कर जोर लगाता है। परन्तु ऐसा राज्य न तो अभी तक इटली में प्रगट हुआ है, न किसी दूसरे देश में। इटली में पूँजीवाद बहुत कुछ इसी तरह अपना काम कर रहा है जिस तरह धर्म्य पूँजीवादी देशों में, हालाँकि यहाँ कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं।

ज्यों-ज्यों फासीवाद अन्य देशों में फैलता जा रहा है, त्यों-त्यों यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि

फ्रांसीबाद ऐसी भौतिक घटना नहीं है जिसका इटली से विशिष्ट सम्बन्ध हो, बल्कि वह तो ऐसी चीज़ है जो किसी भी देश में खास तरह की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर प्रगट हो जाती है। जब कभी श्रमिक वर्ग बलशाली हो जाता है और पूँजीवादी राज्य के लिए सचमुच खतरा बन जाता है, तब पूँजीवादी राज्य क्रूरतरी तौर पर अपने-आप को बचाने की कोशिश करता है। आम तौर पर श्रमिक वर्ग की ओर से यह खतरा भयंकर आर्थिक संकट के अवसरों पर ही पैदा होता है। जब सम्पत्ति-स्वामी और शासक वर्ग पुलिस तथा सेना का उपयोग करके साधारण लोकतंत्री उपाय से मजदूरों को नहीं दबा पाता, तब वह फ्रांसीवादी उपाय का आश्रय लेता है। वह उपाय यह है कि सम्पत्ति-स्वामी पूँजीपति वर्ग की रक्षा के निमित्त एक लोकप्रिय जन-सामूहिक आन्दोलन सड़ा कर दिया जाता है जिसमें जन-साधारण के दिल को छूने वाले कुछ नारे रख दिये जाते हैं। इस आन्दोलन का आधार-स्तम्भ निम्न मध्यमवर्ग होता है क्योंकि इसके अधिक-तर लोग बेकारी की मुसीबत में फँसे हुए होते हैं। और नारों से तथा अपनी स्थिति सुधारने की आशाओं से खिंच कर, बहुत-से राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा असंगठित मजदूर और किसान भी इस में आ मिलते हैं। इस प्रकार के आन्दोलन को बुर्जुवाओं द्वारा धन की सहायता दी जाती है क्योंकि वे इससे लाभ उठाने की आशा रखते हैं। और यद्यपि यह हिंसा को अपना धर्म तथा रोज़ का धन्धा बना लेता है, पर देश की पूँजीवादी सरकार बहुत हद तक जान बूझ कर इसकी उपेक्षा करती है, क्योंकि यह दोनों के समान शत्रु समाजवादी श्रमिक-वर्ग से लड़ता है। यह फ्रांसीवादी आन्दोलन एक दल के रूप में, तथा देश का शासक बन जाने पर तो और भी जोर से, मजदूर संगठनों को नष्ट कर देता है, और तमाम विरोधियों पर अपना आतंक जमा देता है।

फ्रांसीबाद का उदय तब होता है जब प्रगतिशील समाजवाद तथा मोर्चा-बन्द पूँजीवाद के बीच वर्ग-सघर्ष तीव्र तथा सफटापन्न हो जाते हैं। यह सामाजिक युद्ध किसी गलतफहमी के कारण नहीं होता, बल्कि हमारे वर्तमानकालीन समाज के आन्तरिक सघर्षों तथा स्वार्थों की विविधताओं के महत्व को भली प्रकार समझने के कारण होता है। इन सघर्षों को उनकी उपेक्षा करके नहीं सुलझाया जा सकता। और, वर्तमान व्यवस्था के कारण दुख उठाने वाले लोग स्वार्थों की इस विविधता को ज्यों-ज्यों अधिक समझने जाते हैं, त्यों-त्यों उनका रोष बढ़ता जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका उचित भाग उनसे छीना जा रहा है। सम्पत्ति-स्वामी वर्ग अपने अधिकार की वस्तुओं को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए सघर्ष और भी तीव्र हो जाता है। जब तक पूँजीवाद लोकतंत्री संस्थाओं की कल का उपयोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तथा श्रमजीवी वर्ग को दबाने के लिए कर सकता है, तब तक वह लोकतंत्र को भी फूलने-फलने देता है। पर जब यह सम्भव नहीं रहता, तो पूँजीवाद लोकतंत्र को घटा बताता है और हिंसा तथा आतंक के खुले फ्रांसीवादी उपायों का सहारा लेता है।

मेरा खयाल है कि इस के सिवा योरोप के अन्य सब देशों में फ्रांसीबाद विविध परिमाणों में मौजूद है। जर्मनी में उसने सबसे ताज़ा सफलता प्राप्त की है। इंग्लैण्ड तक में भी शासक वर्गों में फ्रांसीवादी विचार घेर कर रहे हैं, और भारत में तो हम इनका प्रयोग अक्सर देखते ही रहते हैं। आज ससार के अखाड़े में पूँजीवाद के अन्तिम आश्रय फ्रांसीबाद के सामने साम्यवाद खड़ा हुआ है।

फ्रांसीबाद के दूसरे पहलू कुछ भी हों, यह ससार को सताने वाली आर्थिक मुसीबतों का कोई हल तक प्रस्तुत नहीं करता। अपने तीव्र तथा उग्र राष्ट्रवाद के कारण यह पारस्परिक निर्भरता की जागतिक प्रवृत्ति के विरुद्ध जाता है, पूँजीवाद के पतन से उत्पन्न हुई समस्याओं को और भी विकट बनाता है, तथा राष्ट्रीय कशमकश को बढ़ाता है जिसका परिणाम अक्सर युद्ध होता है।

: १७७ :

चीन में क्रान्ति तथा प्रति-क्रान्ति

२६ जून, १९३३

अब हम असन्तोषों से भरे योरोप से बिदा लेते हैं और इससे भी अधिक गड़बड़ियों के दूसरे प्रदेश—दूर पूर्व, चीन और जापान, चलते हैं। चीन के बारे में अपने पिछले पत्र में मैंने इस कम-उन्नत प्रजातंत्र की अनेक कठिनाइयों का उल्लेख किया था, जिसकी क्रम ससार की सब से प्राचीन और जानदार संस्कृति पर लगी थी। यह देश छिन्न-भिन्न होता दिखाई दे रहा था और यहां बै-उसूले युद्ध-प्रिय सरदार, तूशन और महा-तूशन जोर पकड़ रहे थे। इन्हें उन साम्राज्यशाही शक्तियों से प्रोत्साहन और सहायता मिलती रहती थी जिनका स्वार्थ इसी में था कि चीन निर्बल बना रहे और उसमें अन्दरूनी फूट बनी रहे। इन तूशनो के कोई सिद्धान्त नहीं थे; हरेक का उद्देश्य अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना था और निरन्तर चलने वाले छोटे-छोटे गृह-युद्धों में ये लोग अक्सर कभी एक पक्ष की ओर हो जाते थे कभी दूसरे की ओर। साथ ही ये अपना तथा अपनी सेनाओं का खर्च बेचारे दुखी किसान-वर्ग से वसूल करते थे। चीन के महान नेता डा० सनयात सेन द्वारा दक्षिण में कैण्टन में संगठित की हुई राष्ट्रीय सरकार का हाल भी मैं लिख चुका हू। इसने जीवन भर चीन की आजादी के लिए प्रयत्न किया था।

सारे देश पर विदेश साम्राज्यशाही शक्तियों के आर्थिक स्वार्थ छाये हुए थे, जो शाइच्वाई, हांग-कांग, आदि बड़े-बड़े बन्दरगाहों में जमी बैठी थी, और चीन के सारे विदेशी व्यापार पर अधिकार किये हुए थी। डा० सन ने बिल्कुल सच कहा था कि आर्थिक दृष्टि से चीन इन साम्राज्यशाही शक्तियों का उपनिवेश है। एक ही स्वामी होना काफी बुरा होता है, अनेक स्वामियों का होना तो कभी-कभी और भी बुरा होता है। डा० सन ने अपने देश के औद्योगिक विकास के लिए तथा अपने देश की भीतरी व्यवस्था ठीक करने के लिए विदेशियों की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उसे अमरीका तथा इंग्लैण्ड से ख़ास तौर पर सहायता की आशा थी, पर उसकी सहायता के लिए न तो ये दोनों सामने आये, न अन्य कोई साम्राज्य-शाही शक्ति। इन सब का स्वार्थ तो चीन के शोषण में था, उसकी भलाई या बल-वृद्धि में नहीं। तब सन् १९२४ ई० में डा० सन् ने सोवियत रूस की ओर निगाह डाली।

चीन के विद्यार्थियों तथा दिमागी वर्गों में साम्यवाद गुप्त रूप से और तेजी के साथ जोर पकड़ रहा था। सन् १९२० ई० में यहाँ साम्यवादी दल स्थापित किया गया था, और वह गुप्त समिति के रूप में काम करता था क्योंकि विभिन्न सरकारी ने उसे खुल्लम-खुल्ला काम करने की अनुमति नहीं दी थी। डा० सन तो साम्यवाद से कोसों दूर था, वह तो मुलायम समाजवादी था, जैसाकि उसकी पुस्तक "जनता के तीन सिद्धान्त" से प्रगट होता है। परन्तु चीन तथा अन्य पूर्वी देशों के प्रति सोवियत रूस के उदार तथा खरे व्यवहार का उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उसने रूस के साथ मैत्री के सम्बन्ध स्थापित कर लिये। उसने कुछ रूसी सलाहकारों को वेतन देकर अपने यहाँ रक्खा। इनमें एक बहुत योग्य बोलशेविक बोरो-दिन के नाम से लोग सबसे ज्यादा परिचित हैं। बोरोदिन कैण्टन की कुमो-मिन-तांग का बल बढ़ाने वाला स्तम्भ बन गया, और उसने परिश्रम करके राष्ट्रीय दल के ऐसे बलशाली संगठन का निर्माण किया जिसके पीछे जनसमूह का सहारा था। उसने बिल्कुल रूसी पद्धति पर कार्य करने की कोशिश नहीं की। उसने दल का राष्ट्रीय आधार कायम रक्खा, पर अब साम्यवादियों को कुमो-मिन-तांग के सदस्यों में भरती किया जाने लगा। इस प्रकार राष्ट्रीय कुमो-मिन-तांग तथा साम्यवादी दल के बीच एक तरह का अनौपचारिक गठ-बन्धन हो गया। कुमो-मिन-तांग के बहुत से रुढ़िवादी तथा धनिक सदस्यों को, खास कर ज़मींदारों को, साम्यवादियों के साथ यह मेल-जोल अच्छा नहीं लगा। उधर साम्यवादियों को भी यह चीज पसन्द नहीं थी क्योंकि इसके फलस्वरूप उन्हें अपना कार्यक्रम मन्द बनाना पड़ा और ऐसे बहुत से कामों को छोड़ना पड़ा जिन्हें करना वे करते। यह गठ-बन्धन बहुत टिकाऊ नहीं था और, जैसा कि हम आगे चल कर

देखेंगे, यह नाजुक घड़ी आने पर टूट गया और इससे चीन पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। दो या अधिक बगों को, जिनके स्वार्थ आपस में टकराते हों, एक समूह में बांधे रखना हमेशा कठिन हुआ करता है। परन्तु जितने दिन यह गठ-बन्धन रहा उतने दिन खूब फूला-फूला और कुओ-मिन-तांग तथा कैप्टन सरकार का बल बढ़ता गया। काश्तकारों के सगठनों को तथा श्रमिकों के मजदूर सघों को भी बढ़ने में सहायता दी गई और ये तेजी के साथ फैलने लगे। जनसमूह का यह समर्थन ही कैप्टन की कुओ-मिन-तांग को असली बल प्रदान करने वाला था, और इसी ने ही जमींदारों के नेताओं को भयभीत कर दिया और आगे चल कर उन्हें दल को तोड़ देने के लिए प्रेरित किया।

अनेक बुनियादी भेदों के होते हुए भी चीन तथा भारत की परिस्थितियों में बहुत कुछ समानता है। मूल रूप में चीन एक कृषि-प्रधान देश है जिसमें किसानों की बहुत बड़ी सख्या है। पूँजीवादी उद्योग मुख्यतया छह-सात शहरों तक में ही सीमित हैं और विदेशियों के अधिकार में हैं। करोड़ों किसान तथा आसामी काश्तकार कर्जों के भीषण बोझ के नीचे पिसे जा रहे हैं। लगानों की दर बहुत ऊँची है, और भारत की तरह यहाँ भी किसानों को मजबूरी से महीनो ठाली बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि उन दिनों खेतों में कोई काम नहीं होता। इसलिए इस फालतू समय का उपयोग करने के लिए और आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें घरेलू उद्योगों की आवश्यकता है। वास्तव में ऐसे अनेक उद्योग चालू भी हो गये हैं। यहाँ बड़ी-बड़ी जागीरे बहुत कम हैं। अगर ऐसी कोई जागीर बन भी जाती है तो बहुत जल्दी उत्तराधिकारियों में बंट जाती है। किसानों की लगभग आधी सख्या के लोग अपने-अपने खेतों के मालिक हैं, बाकी आधे लोग जमींदारों के खेतों पर काम करते हैं। इसलिए चीन असंख्य छोटे-छोटे खेतों का देश हो गया है। सैकड़ों वर्षों से चीनी किसानों की यह ख्याति है कि वे धरती का सारा का सारा सार निकाल लेते हैं। उनके पास धरती के इतने छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं कि उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। और इसीलिए वे अद्भुत सूक्ष्म-सूक्ष्म काम में लाते हैं, और जबरदस्त मेहनत से काम करते हैं। उनके पास मेहनत बचाने वाले वे उपकरण नहीं थे जो आधुनिक खेती-बाड़ी को प्राप्त हैं, इसलिए इतनी फलप्राप्ति के लिए उन्हें इतने कठिन परिश्रम की जरूरत नहीं होनी जितना कि उन्हें करना पड़ता था।

परन्तु इस सारी सूक्ष्म-सूक्ष्म और कड़ी मेहनत के बावजूद उनमें से करीब आधे लोग अपना खर्च नहीं चला सकते थे, और वे अपनी छोटी तथा अव्यवस्थित ज़िन्दगी आधे पेट खाकर गुज़ार देते थे। भारत के असंख्य किसानों का भी यही हाल है। चीनी किसान मुफ़लिसी की हालत में रहते थे, और अकाल तथा बाढ़ के रूप में आने वाली आक़तें लाखों का सफ़ाया कर देती थी। बोरोंदिन के सुभाष पर डा० सन की सरकार ने किसानों तथा मजदूरों को राहत पहुँचाने वाली आज़्ञाएँ निकाली। धरती का लगान एक-चौथाई कम कर दिया गया, मजदूरों के लिए दिन भर में काम करने के आठ घंटे और जीवन-निर्वाह योग्य मजदूरी निश्चित कर दिये गये और किसानों के सघ स्थापित किये गये। यह स्वाभाविक ही था कि जनसमूह ने इन सुधारों का स्वागत किया और उनके हृदय उत्साह से भर गये। वे धड़ाधड़ नये सघों में शामिल होने लगे और कैप्टन सरकार का समर्थन करने लगे।

इस प्रकार कैप्टन सरकार ने अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली और वह उत्तर के तूशानों से लोहा लेने की तैयारी करने लगी। एक सैनिक शिक्षणालय खोला गया और सेना का निर्माण किया गया। केवल कैप्टन में ही नहीं बल्कि सारे चीन में, और कुछ हद तक सारे पूर्व में, एक उल्लेखनीय नई बात यह पैदा हो गई कि धर्म-प्रधान सत्ता का स्थान धीरे-धीरे लौकिक सत्ता ने ले लिया। इस शब्द के सङ्कुचित अर्थ में तो चीन कभी धर्म-प्रधान देश रहा ही नहीं। पर अब वह भी और भी ज्यादा लौकिक बन गया। पहले शिक्षा धर्म-प्रधान हुमा करती थी, पर अब वह भी लौकिक बना दी गई। अनेक पुराने मन्दिरों का जिस तरह उपयोग किया गया उससे इस प्रक्रिया के सबसे अधिक प्रत्यक्ष उदाहरण प्राप्त होते हैं। कैप्टन के एक प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर का आजकल पुलिस लालीम भवन की तरह उपयोग किया जा रहा है। एक और स्थान पर मन्दिरों को तोड़ कर सच्ची-मडियाँ बना दी गई हैं !

डा० सनयातसेन की मृत्यु मार्च, सन् १९२० ई०, में हो गई, परन्तु बोरोंदिन की सलाह पर चलती हुई कैप्टन सरकार अपना बल बढ़ाती चली गई। कुछ ही दिन बाद कुछ घटनाएँ ऐसी हुईं जिन्होंने चीनी जनता के हृदयों को विदेशी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध, और खास कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध, गुस्से से भर दिया।

शाङ्घाई की कपड़ा मिलों में हड़तालें हुईं और मई, सन् १९२५ ई०, में एक प्रदर्शन में एक मजदूर मारा गया। उसकी स्मृति में एक महान सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया, और विद्यार्थियों तथा मजदूरों ने इस अवसर को साम्राज्यशाही-विरोधी प्रदर्शनों के लिए उपयोग कर लिया। एक अंग्रेज पुलिस अफसर ने अपने अधीन रखे सिपाहियों को भीड़ पर गोली चलाने की आज्ञा दी। आज्ञा यह थी कि "मारने के लिए गोली चलाओ", और कई विद्यार्थी मारे गये। इस पर सारे चीन में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोधाग्नि भड़क उठी, और इसके बाद की एक घटना ने तो मामला और भी बिगाड़ दिया। यह घटना जून, सन् १९२५ ई०, में कैंप्टन के विदेशी इलाके में (जो शामीन इलाका कहलाता था) हुई, जहाँ चीनियों की एक भीड़ पर, जिसमें विद्यार्थियों की प्रधानता थी, मशीनगनों से गोलियां बरसाई गईं और बावन व्यक्ति तो मारे गये तथा बहुत-से घायल हुए। यह घटना "शामीन का हत्याकांड" कहलाती है, और इसके लिए मुख्यतया अंग्रेजों को दोषी ठहराया गया था। कैंप्टन में ब्रिटिश माल के राजनैतिक बहिष्कार की घोषणा की गई, और हांगकांग का व्यापार कई महीनों तक बन्द पड़ा रहा, जिससे अंग्रेजी कम्पनियों की तथा ब्रिटिश सरकार की अपार हानि हुई। शायद तुम जानती हो कि हांगकांग दक्षिण चीन में अंग्रेजों का इलाका है। यह कैंप्टन के बहुत नजदीक है, और यहाँ से बड़ा भारी व्यापार होता है।

३० सन की मृत्यु के बाद कैंप्टन सरकार के अनुदार दक्षिण-पक्ष तथा प्रगतिशील वाम-पक्ष के बीच निरन्तर खींचतान चलने लगी। कभी एक पक्ष के हाथ में सत्ता आ जाती तो कभी दूसरे पक्ष के हाथ में। सन् १९२६ ई० के बीच के लगभग, दक्षिण-पक्षी चांगकाईशेक प्रधान सेनापति बन गया, और इसने साम्यवादियों को निकालना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी दोनों दल कुछ हद तक साथ-साथ काम करते रहे, यद्यपि दोनों एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। इसके बाद विभिन्न तूशनों से लड़ने के लिए तथा उन्हें निकाल बाहर करने के लिए और सारे देश में एक ही राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए कैंप्टन की सेना ने उत्तर की ओर कूच किया। उत्तर का यह कूच एक असाधारण चीज थी और सारी दुनिया का ध्यान इसकी ओर धीघ्र ही आकर्षित हो गया। असली लड़ाई जरा भी नहीं हुई और दक्षिण की सेना विजय पर विजय प्राप्त करती हुई तेजी के साथ आगे बढ़ती गई। उत्तर चीन में फूट तो थी, पर दक्षिण वालों की असली ताकत किसानों तथा मजदूरों में उनकी लोकप्रियता के कारण थी। प्रचारकों और आन्दोलनकारियों की छोटी-सी टुकड़ी सेना के आगे-आगे चलती थी जो किसानों तथा मजदूरों के सब स्थापित करती जाती थी और उन्हें समझाती थी कि कैंप्टन सरकार के अधीन उन्हें क्या-क्या फायदे मिलने वाले हैं। इसलिए शहर-शहर और गांव-गांव में इन आगे बढ़ने वाली सेनाओं का स्वागत होता था और उन्हें हर तरह की सहायता दी जाती थी। कैंप्टन की सेनाओं के विरुद्ध जो सिपाही भेजे जाते थे वे लड़ते ही नहीं थे, और अक्सर सारे सामान के साथ उन्हीं में जा मिलते थे। सन् १९२६ ई० के वर्ष के समाप्त होते-होते राष्ट्र-वादियों ने आधे चीन को पार कर लिया था और यांगत्सी नदी पर हैन्काउ के महान शहर पर कब्जा कर लिया था। वे अपनी राजधानी को कैंप्टन से उठाकर हैन्काउ में ले आये और इसका नाम बदल कर वूहान रख दिया। उत्तर के लड़ाकू सरदारों को परास्त कर दिया गया और खदेड़ दिया गया। साम्राज्यशाही शक्तियों को जब अकस्मात् ही यह भान हुआ कि एक नया और उग्र राष्ट्रीय चीन उनके सामने खड़ा हुआ समानता का दावा कर रहा है और उनकी घमकियों में नहीं आ रहा है, तो वे बुरी तरह खीझ उठी।

सन् १९२७ ई० के प्रारम्भ में जब राष्ट्रवादियों ने हैन्काउ में अंग्रेजी रियायती इलाक़े पर कब्जा करने की कोशिश की तो चीनियों तथा अंग्रेजों के बीच झगड़ा पैदा हो गया। साधारण अवस्था में चीनियों के ऐसे आक्रमणकारी रवैय्ये के फलस्वरूप युद्ध छिड़ गया होता, और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कुचल डाला होता, और उन पर अतंक जमा कर उनसे क्षतिपूर्तियां और अतिरिक्त रियायतें बसूल कर ली होती। हम देख ही चुके हैं कि सन् १८४० ई० के 'अप्रीम युद्ध' के समय से लगभग सौ वर्षों तक सदा यही दस्तूर रहा था। लेकिन अब जमाना बदल गया था और नया चीन उनके मुकाबले में खड़ा था। बस, ब्रिटिश नीति में भी तुरन्त ही, और चीन के इतिहास में पहली बार, परिवर्तन पैदा हो गया, और चीन के प्रति उसका रुख मुलायम पड़ गया। हैन्काउ के रियायती इलाक़े का मामला एक मामूली-सी चीज था और घासाना से तय हो सकता था। मगर हैन्काउ के नजदीक, और राष्ट्रवादियों की प्रगति के मार्ग में, शाङ्घाई का महान बन्दरगाह पड़ता था जो चीन में सब से बड़ा और सबसे अधिक सम्पन्न विदेशी रियायती इलाक़ा था। शाङ्-

घाई के भविष्य में विदेशियों के जबरदस्त निहित स्वार्थों का हित फंसा हुआ था। खुद शाङ्घाई शहर, या यों कहो कि रियायती इलाक़ा, विदेशियों के क़ब्ज़े में था; और चीनी सरकार के अधिकार से क़रीब-क़रीब बाहर था। इसलिए जब राष्ट्रवादी सेनाएं शाङ्घाई के नज़दीक जा पहुँची तो वहाँ के इन विदेशियों तथा उनकी सरकारों में बहुत चिन्ता पैदा हो गई, और उनके ज़गी जहाज़ तथा सैनिक तुरन्त इस बन्दरगाह पर पहुँच गये। ब्रिटिश सरकार ने तो जनवरी, सन् १९२७ ई०, के प्रारम्भ में हमला करने वाला एक बड़ा सैन्य-बल खास तौर पर शाङ्घाई भेजा जिसमें कुछ भारतीय सैनिक भी थे। राष्ट्रवादी सरकार ने हैन्काउ या वूहान में झुटा जमा लिया था। उसके सामने एक कठिन समस्या उपस्थित हो गई—भागे बड़ा जाय या नहीं, और शाङ्घाई पर अधिकार किया जाय या नहीं। अभी तक की भासान सफलताओं से उनके हौसले बढ़ गये थे और उनके हृदय उत्साह से भर गये थे, और शाङ्घाई बड़ा ललचाने वाला माल था। दूसरी ओर हालत यह थी कि अभी तक वे पांच सौ मील से ऊपर प्रदेश पर केवल कूच-दर-कूच करते आ रहे थे और वहाँ अपनी स्थिति सुदृढ़ नहीं बना पाये थे। यह सम्भव था कि शाङ्घाई पर आक्रमण करने से वे विदेशी शक्तियों से भिड़कर कठिनाइयों में फँस जाय और अब तक उन्होंने जो प्राप्त किया था वह खतरे में पड़ जाय। बोरोदिन ने सावधानी बरतने की ओर स्थिति को सुदृढ़ बनाने की सलाह दी। उसकी गय थी कि राष्ट्रवादियों को शाङ्घाई पर हाथ नहीं डालना चाहिए और चीन का जो दक्षिणी भाग हिस्सा उनके अधिकार में आ चुका था उसमें अपनी स्थिति मज़बूत कर लेनी चाहिए और उत्तर में प्रचार कार्य के द्वारा ज़मीन तैयार करनी चाहिए। उसे आशा थी कि बहुत जल्दी, साल-डेढ़-साल में ही, समूचा चीन राष्ट्रवादियों की प्रगति का स्वागत करने को तत्पर हो जायगा। शाङ्घाई पर अधिकार करने का, पेंगिंग पर चढ़ाई करने का और साम्राज्यशाही शक्तियों का मुकाबला करने का उपयुक्त समय तभी आवेगा। क्रान्तिकारी बोरोदिन ने यह सावधानीभरी सलाह इस कारण दी थी कि उसे परिस्थिति पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न निमित्त-कारणों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मगर कुओ-मिन-तांग के दक्षिण-पक्षी नेताओं ने, और विशेषकर उसके प्रधान सेनापति चांगकाईशेक ने, शाङ्घाई पर चढ़ाई करने की हठ की। शाङ्घाई को लेने की इस इच्छा का असली कारण बाद में प्रगट हुआ जब कुओ-मिन-तांग के दो टुकड़े हो गए। काश्तकारों और मज़दूरों के सघों की बढ़ती हुई ताकत इन दक्षिण-पक्षी नेताओं को अच्छी नहीं लगती थी। बहुत-से सेनापति खुद ज़मींदार थे। इसलिए उन्होंने दल के दो टुकड़े हो जाने तथा राष्ट्रवादी हित के निबल पड़ जाने की परवाह न करके इन सघों को कुचल डालने का निश्चय किया। शाङ्घाई बड़े-बड़े चीनी बुर्जुवाओं का महत्वपूर्ण केन्द्र था; और इन दक्षिण-पक्षी सेनापतियों को विश्वास था कि दल के प्रगतिशील तत्वों से और खासकर साम्यवादियों से लड़ने के लिए उन्हें इन बुर्जुवाओं से धन की तथा अन्य प्रकार की सहायता मिल जायगी। वे जानते थे कि इस प्रकार की लड़ाई में वे शाङ्घाई के विदेशी बौहरो और उद्योगपतियों की सहायता पर भी भरोसा कर सकते थे।

बस, उन्होंने शाङ्घाई पर चढ़ाई कर दी और २२ मार्च, सन् १९२७ ई०, को शहर का चीनी भाग उनके हाथ में आ गया; विदेशी रियायती इलाकों पर उन्होंने हमला नहीं किया। शाङ्घाई का यह पतन भी अधिक लड़ाई लड़े बिना ही हो गया। मुकाबला करने वाले सैनिक राष्ट्रवादियों की ओर जा मिले, और राष्ट्रवादियों का समर्थन करने के लिए शहर के मज़दूरों ने जो ग्राम हड़ताल की उससे शाङ्घाई की तत्कालीन सरकार का पतन पूरा हो गया। दो दिन बाद नानकिंग के महान नगर पर भी राष्ट्रवादियों ने अधिकार कर लिया। और तब कुओ-मिन-तांग के वाम-पक्ष तथा दक्षिण-पक्ष के बीच वह फूट पैदा हुई जिससे राष्ट्रवादियों की शानदार सफलता बूल में मिल गई और चीन पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। क्रान्ति का अन्त हो गया, और अब प्रति-क्रान्ति शुरू हो गई।

चांगकाईशेक ने हैन्काउ सरकार के अनेक सदस्यों की अर्धों के खिलाफ शाङ्घाई पर चढ़ाई की थी। अब दोनों दल एक-दूसरे के विरुद्ध साजिशें करने लगे। हैन्काउ वालों ने सेना में चांग के प्रभाव की जड़ खोदने की और इस प्रकार उससे पिछ छुड़ाने की कोशिश की, उधर चांग ने नानकिंग में मुकाबले की दूसरी सरकार स्थापित कर ली। ये सब घटनाएँ शाङ्घाई पर क़ब्ज़ा होने के कुछ ही दिनों के भीतर हो गईं। हैन्काउ की अपनी ही सरकार से बग़ावत करके चांग ने अब साम्यवादियों, वाम-पक्षियों और मज़दूर संघों के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जंग छेड़ दिया। जिन कार्यकर्ताओं की बदौलत उसने शाङ्घाई को भासानी से

जीत लिया था और जिन्होंने वहाँ उसका बड़े हर्ष से स्वागत किया था, उन्हीं को अब उसने चीन-चीन कर कुचल डाला। बहुत लोगों को गोलियों से मृत दिया गया, बहुतों के सिर उड़ा दिये गये, हजारों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। शाङ्घाई में राष्ट्रवादी जिस आजादी को लाये थे उसी को उन्होंने बहुत जल्दी खूनी घातक में बदल दिया।

सन् १९२७ ई० के अप्रैल महीने के इन्हीं दिनों में पेंकिंग के सोवियत राजद्रुतावास पर तथा शाङ्घाई के सोवियत व्यापार-द्रुतावास पर एक साथ छापे मारे गये। यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था कि चांगकाई-शेक उत्तर के लड़ाकू सरदार चांग त्सूलिन से मिल कर कार्रवाई कर रहा था, हालांकि वैसे चांग त्सूलिन के साथ उसकी लड़ाई समझी जाती थी। पेंकिंग में भी और शाङ्घाई में भी साम्यवादियों तथा प्रगतिशील कार्यकर्ताओं का "सफाया" किया गया। साम्राज्यशाही शक्तियों को तो इस नई घटना से सुशी होती ही, क्योंकि इससे चीनी राष्ट्रवादियों का दल छिन्न-भिन्न और कमजोर हो गया। चांगकाईशेक ने शाङ्घाई में विदेशी शक्तियों के प्रतिनिधियों से सहयोग करना चाहा। तुम्हें याद होगा कि इसी समय के लगभग, मई, सन् १९२७ ई०, में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में सोवियत के मार्कोस भवन पर छापा मारा था और फिर रूस के साथ सम्बन्ध विच्छेद कर दिया था।

इस प्रकार, एक दो महीने के भीतर चीन की सारी तसवीर ही बदल गई। जो कुओ-मिन-तांग चीनी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला सगठित और विजयोन्मुख दल था और सफलता की उमंग में विदेशी शक्तियों के मुकाबले में लड़ा था, वही अब टूट कर आपस में युद्ध करनेवाले गिरोहों में बंट गया था। और जो मजदूर और किसान उसकी जान और उसका बल बने हुए थे, उन्हीं को अब सताया गया और दूढ़-दूढ़ कर पकड़ लिया गया। शाङ्घाई के विदेशी स्वार्थों ने फिर सुख की सांस ली, और नवाजिश के साथ एक गिरोह के विरुद्ध दूसरे को सहायता प्रदान की। मजदूरों को चारा डाल कर फंसाने और तग करने के अजे-दार और लाभदायक खिलवाड़ के लिए यह सहायता विशेष रूप से दी गई। शाङ्घाई के कारखानों के इन मजदूरों का (वास्तव में चीन भर के मजदूरों का) कारखानेदारों द्वारा भीषण शोषण होता था और इनके जीवन के स्तर तथा रहन-सहन के ढंग बहुत ही नीचे दर्जे के थे। मजदूर-संघ आन्दोलन से इनकी ताकत बढ़ गई थी और इस के कारण कारखानेदारों को मजबूर होकर इन्हे ऊँची मजूरिया देनी पड़ी थी। इसलिए योरपीय, जापानी या चीनी कारखानेदार मजदूर सचो को पसंद नहीं करते थे।

चीन में घटनाओं ने जो पलटा लाया उसके कारण रूस में बोरोदिन की कटु आलोचना हुई और जुलाई, सन् १९२७ ई०, में वह रूस चला गया। उसके जाते ही हैन्काउ में कुओ-मिन-तांग का वाम-पक्ष छिन्न-भिन्न हो गया। अब नानकिंग सरकार का कुओ-मिन-तांग पर पूरा कब्जा हो गया, और विशेष रूप से साम्यवादियों के विरुद्ध तथा तमाम वाम-पक्षियों और मजदूर नेताओं के विरुद्ध लड़ाई जारी रही। इस मुकाम पर जो लोग चीन से चले गये या निकाल दिये गये उनमें महान नेता सनयातसेन की आदरणीया विधवा श्रीमती सन भी थी। इसने बड़े दुःख के साथ प्रगट किया कि सैन्यवादियों तथा अन्य लोगों ने चीन की आजादी के हेतु किये गये उसके पति के महान कार्य की पीठ में छुरा भोंक दिया था। तुराँ यह है कि ये सैन्यवादी लोग डा० सन के तीन प्रसिद्ध सिद्धान्तों की दुहाई देते रहते थे। ये सिद्धान्त थे—राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और समाजिक न्याय।

चीन एक बार फिर आपस में लड़ने वाले लड़ाकू सरदारों तथा सेनापतियों का गोरखचन्दा बन गया। कैण्टन ने नानकिंग सरकार से सम्बन्ध तोड़ दिया और दक्षिण में अपनी अलग सरकार स्थापित कर ली। सन् १९२८ ई० में पेंकिंग नानकिंग सरकार के हाथों में आ गया। इसका नाम बदल कर पेइपिंग कर दिया गया जिसका अर्थ है "उत्तरी शान्ति"। पेंकिंग का अर्थ था "उत्तरी राजधानी", पर अब यह राजधानी नहीं रह गया था।

पेंकिंग, जिसे अब हम पेइपिंग कहेंगे, के पतन के बावजूद देश के विभिन्न भागों में गृह-युद्ध चलता रहा। कैण्टन ने तो अपनी अलग सरकार बना ली थी, लेकिन उत्तर में भी विभिन्न लड़ाकू सरदारों ने बहुत कुछ अपनी भनमानी मचा रखी थी। ये लोग व्यक्तिगत रूप से एक-दूसरे से लड़ते रहते थे और कभी-कभी कुछ समय के लिए आपस में सुलह भी कर लेते थे। कहने को तो नानकिंग की तथा-कथित "राष्ट्रीय" सरकार कैण्टन के सिवा सारे चीन पर शासन करती थी, मगर बहुत से प्रदेश उसके अधिकार से बाहर थे, खास कर भीतर का

एक बड़ा क्षेत्र जहाँ साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई थी। नानकिंग सरकार धन की सहायता के लिए मृत्युतया शाइघाई के बीहड़ों पर निर्भर रहती थी। विभिन्न सेनापतियों की बड़ी-बड़ी सेनाएं किसान-वर्ग पर भीषण बोझ बन रही थी। सेनाओं से निकले हुए हजारों सिपाही रोजगार की तलाश में देहातों में घूमते फिरते थे, और रोजगार न मिलने पर अक्सर डाकेजनी का आश्रय लेते थे।

दिसम्बर सन् १९२७ ई० में नानकिंग सरकार तथा सोवियत सरकार का आपसी सम्बन्ध विच्छेद हो गया, और साम्राज्यवादी शक्तियों की छत्रछाया में नानकिंग ने उग्र सोवियत-विरोधी नीति अपनाई। यदि रूस युद्ध न करने के इरादे पर डटा नहीं रहता तो इसके फलस्वरूप सन् १९२७ ई० में युद्ध छिड़ गया होता। सन् १९२९ ई० में चीनी सरकार, इस बार मंचूरिया में, फिर आक्रमणकारी नीति पर उतर आई। सोवियत व्यापार-रूतावास पर छापा मारा गया और चीनी पूर्वी रेलवे के रूसी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। यह रेलवे अधिकांश में रूस की सम्पत्ति थी, इसलिए सोवियत सरकार ने तुरन्त चीनी सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की। कुछ महीनों तक युद्ध जैसी स्थिति चलती रही, और तब चीनी सरकार ने पुरानी व्यवस्था फिरसे क़ायम करने की रूसी मांग स्वीकार कर ली।

मंचूरिया तथा उसमें होकर गुजरने वाले रेलमार्गों के कारण अनेक अन्तर्राष्ट्रीय उलझनें होती रही हैं, क्योंकि यहाँ बहुत-से स्वार्थ, खासकर चीनी, जापानी और रूसी स्वार्थ, टकराते हैं। पिछले दिनों, सारी दुनिया का विरोध होते हुए भी, जापान ने चीन के इन उत्तर-पूर्वी प्रान्तों पर कब्ज़ा जमा लिया है। इसके बारे में मैं अपने अगले पत्र में लिखूंगा।

ऊपर मैंने जिक्र किया है कि चीन के कुछ भागों में साम्यवादी हुकूमतें कायम हो गई थी। मालूम होता है कि सबसे पहली साम्यवादी सरकार नवम्बर, सन् १९२९ ई०, में दक्षिण में क्वान्तुंग प्रान्त के हाइफेंग जिले में स्थापित हुई थी। यह “हाइफेंग सोवियत प्रजातंत्र” था, जो किसानों के विविध सघों का विकसित रूप था। चीन के भीतरी हिस्सों में सोवियत इलाक़ा बढ़ने लगा, यहाँ तक कि सन् १९३२ ई० के मध्य तक इसमें चीन के कुल क्षेत्रफल का करीब छठा भाग सम्मिलित हो गया, जिसका क्षेत्रफल २,५०,००० वर्गमील था और जिसकी आबादी ५,००,००,००० थी। इस सरकार ने ४,००,००० सैनिकों की लाल सेना तैयार कर ली, और इस सेना में लड़के और लड़कियों के सहायक दस्ते भी थे। नानकिंग सरकार और कैप्टन सरकार दोनों ने इन चीनी सोवियतों को कुचलने के लिए पूरा जोर लगाया, और चांगकाईशेक ने बार-बार सेना लेकर उन पर चढ़ाई की, परन्तु ये प्रयत्न अधिक सफल नहीं हुए। कभी-कभी ये सोवियतों पीछे हट जाती थी, और भीतरी भागों में दूसरी जगहों पर अपने पांव जमा लेती थीं।

: १७८ :

जापान सारी दुनिया का तिरस्कार करता है

२९ जून, १९३३

चीन कैसे छिन्न-भिन्न हुआ, जो क्रान्ति पहले पूरी तरह सफल हुई प्रतीत होती थी वह एकदम कैसे धराशायी हो गई और भयंकर प्रति-क्रान्ति उसे कैसे हड़प कर गई, इसकी शुरु से अब तक की लेखनक कहानी में तुम्हें बतला चुका हूँ। यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, और बहुत कुछ बाकी है। क्रान्ति इस कारण असफल हुई कि भाव-चेतन वर्ग-हितों के आन्तरिक संघर्ष, राष्ट्रीयता के बांधनेवाले बल से अधिक जोरदार सिद्ध हुए। धनवान जमींदारों तथा अन्य स्वार्थों ने किसान तथा मजदूर जन-समूह के प्रभुत्व का खतरा उठाने की अपेक्षा राष्ट्रवादी आन्दोलन को नष्ट करना श्रेयस्कर समझा।

‘चांगकाई क्षेत्र और चीनी सोवियतों के बीच संघर्ष, जापानी आक्रमण के विरुद्ध इनका आपस में मिल जाना, जापान का चीन पर हमला और उसके फलस्वरूप होने वाला युद्ध—इन सब का हाल पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट में दिया गया है।

अपनी अन्दरूनी गड़बड़ों के अलावा चीन को अब एक विदेशी शत्रु के सुनिश्चित आक्रमण का भी मुकाबला करना पड़ा। यह जापान था, जो चीन की कमजोरी का और अन्य शक्तियों के अपने कम्पटों का लाभ उठाने पर तुला हुआ था।

जापान आधुनिक उद्योगवाद तथा मध्य-कालीन सामतवाद की, और पार्लमेण्टी व्यवस्था तथा एक-तन्त्र सत्ता तथा सैनिक अधिकार की खिचड़ी का एक अद्भुत उदाहरण था। यहाँ के शासक जमींदार तथा सैनिक वर्गों ने निश्चयपूर्वक खानदानी ढंग का राज्य निर्माण करने का प्रयत्न किया है जिसमें वे खुद तो मुखिया हैं और सम्राट उनका सर्वोपरि अधीश्वर है। धर्म, शिक्षा, आदि हरेक चीज इसी क्रम में सहायता देने का साधन बनाया गया है। धार्मिक चीजों पर सरकारी नियन्त्रण है, यहाँ तक कि मन्दिर और धर्म-स्थान भी सरकारी नियन्त्रण में हैं और पुजारियों के ओहदे सरकारी हैं। इस प्रकार मन्दिरों तथा पाठशालाओं के जरिये काम करने वाली विशाल प्रचार व्यवस्था लोगों को केवल देशभक्ति की ही शिक्षा नहीं देती बल्कि सम्राट की इच्छा के प्रति आज्ञापालन भी सिखाती है, क्योंकि सम्राट को अर्द्ध-देवी पुरुष माना जाता है। पुराने शौर्य का कुछ-कुछ पर्यायवाची पुराना जापानी शब्द "बुशीदो" था, जिसका अर्थ था एक प्रकार की खानदानी बक्रादारी। इस कल्पना का विस्तार करके समूचे राज्य पर लागू कर दिया गया है, और इसके साथ सर्वोपरि सम्राट का नाता जोड़ दिया गया। सम्राट तो वास्तव में एक प्रतीक है जिसके नाम पर शासन करने वाले बड़े-बड़े जमींदार तथा सैनिक वर्ग सत्ता का प्रयोग करते हैं। औद्योगीकरण के फलस्वरूप, जापान में भी बुर्जुवाओं का उदय हुआ है, परन्तु बड़े-बड़े उद्योग-पति पुराने जमींदार परिवारों में से ही निकले हुए हैं। इसलिए खास बुर्जुवाओं के हाथ में कोई सत्ता नहीं आई है। अमली तौर पर तो जापान में इतना एकाधिकार है कि कुछेक शक्तिशाली परिवारों का देश के उद्योगों पर भी अधिकार है और राजनीति पर भी।

जापान में बौद्ध-धर्म बहुत समय से लोकप्रिय धर्म रहा है, परन्तु सिन्तोधर्म एक प्रकार से राष्ट्रीय धर्म है, और इसमें पूर्वजों की पूजा पर बहुत जोर दिया जाता है। इस पूजा में भूतपूर्व सम्राटों तथा राष्ट्रवीरों की और खासकर युद्धों में मारे गये शहीदों की पूजा शामिल है। इस प्रकार यह पूजा देश के प्रति प्रेम का तथा सिंहासनावृद्ध सम्राट के प्रति आज्ञापालन की भावना का पाठ पढ़ाने का एक जोरदार और कारगर साधन बन गई है। जापानी लोग अपनी अद्भुत देशभक्ति के लिए तथा देश के हित में कुर्बानी करने की क्षमता के लिए विख्यात हैं। परन्तु इस बात को बहुत लोग नहीं जानते कि यह देशभक्ति बहुत ही आक्रमणकारी ढंग की है और जागतिक साम्राज्य के सपने देखा करती है। सन् १९१५ ई० के लगभग जापान में एक नया पन्थ शुरू हुआ। इसका नाम "ओमोटो-क्यो" पन्थ था और यह बड़ी तेजी से देश भर में फैल गया। इस पन्थ का मुख्य शास्त्र-वचन यह था कि जापान समग्र ससार का शासक बने और सम्राट उसका सर्वोपरि अधीश्वर। इस पन्थ की ओर से कहा गया था:

"हमारा उद्देश्य केवल यह है कि जापान के सम्राट को समग्र ससार का शासक और अधिष्ठाता बनावे, क्योंकि ससार में वही अकेला ऐसा शासक है जिसमें सबसे पहले के स्वर्गवासी पूर्वज से उत्तराधिकार में मिली हुई आध्यात्मिक जिम्मेदारी विद्यमान है।"

जैसाकि हम देख चुके हैं, महायुद्ध के दौरान में जापान ने चीन को डरा-धमका कर उससे अपनी इक्कीस भागें मँचूर कराने की कोशिश की। अमरीका तथा योरोप में हो-हुल्ला मच जाने के कारण उसकी सारी मांगें पूरी नहीं हुई, पर फिर भी उसे बहुत कुछ मिल गया। युद्ध के बाद जारसाही साम्राज्य के पतन पर जापान ने देखा कि एशिया में अपने राज्य का विस्तार करने का यह अनुपम अवसर है। उसकी सेनाएँ साइबेरिया में दाखिल हो गईं और उसके एजेण्ट मध्य-एशिया में ठेठ समरकन्द और बुखारा तक जा पहुँचे। परन्तु रूस के सम्मेलन जाने के कारण और कुछ हदतक अमरीका के विरोध तथा अविश्वास के कारण यह दुस्साहस असफल हो गया। क्योंकि यह हमेशा याद रखने की बात है कि जापान तथा संयुक्त राज्य अमरीका के बीच घोर शत्रुता है। ये एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, और प्रशान्त महासागर के द्वार-द्वार एक-दूसरे पर आखें तरेरेते रहते हैं। सन् १९२२ ई० के वाशिंगटन सम्मेलन से जापान की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर गया और अमरीकी कूटनीति की विजय हो गई। इस सम्मेलन में जापान सहित नौ शक्तियों ने चीन की अखंडता को अक्षुण्ण रखने की प्रतिज्ञाएँ की, और इसका अर्थ यह था कि जापान चीन में पैर फैलाने की सारी आशाएँ छोड़ दे। इसी सम्मेलन में आंग्ल-जापानी मित्रता का अन्त हो गया और दूर-पूर्व में जापान

बिल्कुल झकेला रह गया। ब्रिटिश सरकार ने सिंगापुर में एक खबरदस्त नौ-सैनिक-झुंडा बनाना शुरू कर दिया, और यह प्रत्यक्ष रूप से जापान के लिए खतरे की बीज था। सन् १९२४ ई० में संयुक्तराज्य अमरीका ने जापानी-विरोधी आवासी बिल पास किया, क्योंकि वह अपने राज्य में जापानी मजदूरों को नहीं आने देना चाहता था। बर्ण-भेद की इस नीति पर जापान में, और कुछ हद तक सारे पूर्व में, बहुत रोष प्रगट किया गया, मगर जापान अमरीका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए जब उसने यह महसूस किया कि वह झकेला पड़ गया है और चारों ओर से शत्रुओं से घिर गया है, तो उसने रूस की तरफ दृष्टि मोड़ा, और जनवरी, सन् १९२५ ई०, में रूस के साथ सन्धि कर ली।

इसी समय के भीतर जापान पर जो महान विपत्ति आई और जिसने उसे बहुत कमजोर कर दिया, उसका हाल में तुम्हें बतलाना चाहता हूँ। सन् १९२५ ई० के सितम्बर की पहली तारीख को जापान में भयंकर भूचाल आया और उसके साथ समुद्री ज्वार की लहर आई और राजधानी टोकियो के विशाल नगर में भ्रमण लग गई। यह विशाल नगर नष्ट हो गया और योकोहामा बन्दरगाह का भी यही हाल हुआ। करीब एक लाख आदमी मर गये, और बहुत भारी नुकसान हुआ। जापानियों ने बड़े साहस तथा दुर्निश्चय के साथ इस विपत्ति का मुकाबला किया, और ध्वस्त टोकियो के खण्डहरों पर नया शहर निर्माण कर लिया।

अपनी कठिनाइयों के कारण जापान ने रूस से सुलह तो कर ली थी, पर इसका यह अर्थ नहीं था कि वह साम्यवाद का समर्थक हो गया था। साम्यवाद का अर्थ था, सम्राट-पूजा का और सामन्तवाद का, और शासक वर्ग द्वारा जनता के शोषण का अन्त और सब तो यह है कि तत्कालीन व्यवस्था जिन बीजों को बर-क्रार रखना चाहती थी उन सबका अन्त। जापान में यह साम्यवाद जनता के बढते हुए कष्टों के कारण जोर पकड़ रहा था, क्योंकि औद्योगिक स्वार्थों द्वारा जनता का शोषण दिन पर दिन बढ रहा था। उधर आबादी भी तेजी से बढ रही थी। जापानी लोग अमरीका या कनाडा में या आस्ट्रेलिया के बजर उजाड़-खंडों तक में जाकर नहीं बस सकते थे; उनके लिए वहाँ जाने के दरवाजे बन्द थे। चीन नजदीक था, लेकिन वहाँ आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी। कुछ लोग कोरिया और मंचूरिया में जा बसे। निजी खास मुसीबतों के अलावा जापान को उद्योगवाद तथा व्यापार की मदी की उन मुसीबतों का भी मुकबला करना पड़ा जिन्हें सारा ससार समान रूप से भुगत रहा था। जब अन्दरूनी स्थिति ज्यादा गम्भीर होने लगी तो साम्यवादियों तथा सारे वाम-पक्षियों पर कठोर दमन-चक्र चलाया गया। सन् १९२५ ई० में "शान्ति रक्षा कानून" पास किया गया, और चूँकि इसकी भाषा मनोरंजक है, इसलिए इस कानून की पहली धारा में यहाँ उद्धृत करता हूँ। इसमें लिखा है—

"जिन् व्यक्तिगतों ने राष्ट्रीय सविधान को बदलने के उद्देश्य से, या निजी-सम्पत्ति की प्रणाली को उलटने के उद्देश्य से, कोई ममिति या बिरादरी संगठित की हो, या जो व्यक्ति ऐसे संगठनों के उद्देश्य से पूरी तरह परिचित होकर उनमें शामिल हुए हो, उन्हें मृत्यु-दण्ड से लगाकर पांच साल से ऊपर तक की कड़ी कैद की सजाओं से दंडित किया जायगा।"

इस कानून की चरम कठोरता से, जो केवल साम्यवादी सुधारों का ही नहीं बल्कि सब प्रकारों से समाजवादी या वाम-पक्षी या वैधानिक सुधारों तक का मार्ग बन्द करती है, यह अन्दाज लगाया जा सकता है कि साम्यवाद की वृद्धि से जापानी सरकार कितनी भयभीत है।

परन्तु साम्यवाद सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न होनेवाले व्यापक कष्टों का परिणाम है, और जब तक ये परिस्थितियाँ सुधरेंगी नहीं तब तक दमन से कोई फल नहीं निकल सकता। आजकल जापान में भीषण कष्ट है। चीन तथा भारत की भाँति यहाँ भी किसान-वर्ग कर्जों के खबरदस्त बोझ से पिसा जा रहा है। खासकर भारी सैनिक व्यय और युद्ध की आवश्यकताओं के कारण जनता पर करो का भारी बोझ है। खबरें आती रहती हैं कि भूख से पीड़ित किसान प्राण बचाने के लिए घास और जड़ें खा रहे हैं, और अपने बच्चों तक को बेच रहे हैं। बेकारी के कारण मध्यमवर्गों की भी बुरी हालत है, और आत्म-हत्याएं बढ गई हैं।

साम्यवाद के विपक्ष बड़े पैमाने पर सन् १९२८ ई० के शुरू में थावा बोला गया, और एक रात में एक हजार से ज्यादा गिरफ्तारियाँ हुईं, मगर अखबारों को इस घटना का समाचार महीने भर तक प्रकाशित

नहीं करने दिया गया। तब से हर साल पुलिस द्वारा तलाशियाँ और सामूहिक गिरफ्तारियाँ होती रहती हैं। अक्टूबर सन् १९३२ ई०, में पुलिस ने बहुत बड़ा छापा मारा, और २,२५० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनमें से ज्यादातर लोग मजदूर नहीं वे बल्कि विद्यार्थी और अध्यापक थे। इनमें सैकड़ों बेजुएट थे और त्रिचायें थीं। निराली बात यह नजर आती है कि जापान के अनेक घनवान युवक और युवतियाँ साम्यवाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भारत तथा अन्य देशों की भाँति यहाँ भी प्रगतिशील विचारकों को चोर-डाकुओं से ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। भारत में मेरठ के बङ्गाल के मामले की तरह जापान में भी साम्यवादियों के कुछ मुकदमे वर्षों तक चलते रहे हैं।

जापान की अन्दरूनी परिस्थितियों के बारे में ये सब बातें मैंने तुम्हें इसलिए बतलाई हैं कि जापान ने मंचूरिया में जो साहस-पूर्ण कदम उठाया उसकी पृष्ठ-भूमि का तुम्हें अंदाज हो जाय। अब इसका कुछ हाल मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ।

पिछले पन्ने में तुमने पढ़ा होगा कि जापान ने एशियाई भूमि पर पाँव जमाने के लिए, पहले कोरिया में और फिर मंचूरिया में, लगातार कोशिशें की थीं। सन् १८९४ ई० में चीन के साथ युद्ध और दस साल बाद का रूसी युद्ध, दोनों इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लड़े गये थे। जापान को सफलता प्राप्त हुई, और वह एक-एक पग आगे बढ़ने लगा। उसने कोरिया को हड़प लिया और उसे जापानी साम्राज्य का अंग मान बना लिया। मंचूरिया में, जो चीन के तीन पूर्वी प्रान्तों का ही साधारण नाम है, पोर्ट आर्थर के आस-पास जो रूस के पट्टे पर लिये हुए और रियायती इलाके थे, वे जापान को दे दिये गये। रूस ने मंचूरिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो चीनी पूर्वी रेलवे बनाई थी, उसका भी कुछ भाग जापान के अधिकार में आ गया और इसका नाम दक्षिण मंचूरिया रेलवे रख दिया गया। मगर इन सब परिवर्तनों के बावजूद, समग्र रूप में मंचूरिया अभी तक चीनी सरकार के ही अधीन बना रहा और इस रेल मार्ग के कारण अब ढेर के ढेर चीनी यहाँ आकर बसने लगे। सच पूछो तो इन तीन उत्तर-पूर्वी प्रान्तों की ओर चीनियों का यह प्रयाण सत्तार के इतिहास में सबसे बड़ा प्रयाण माना जाता है। सन् १९२३ से १९२९ ई० तक के सात वर्षों में पच्चीस लाख से भी अधिक चीनी लोग चीन की सीमा पार करके मंचूरिया चले गये। आज कल मंचूरिया की आबादी तीन करोड़ के लगभग है और इसमें ९५ प्रति शत चीनी हैं। इस प्रकार ये तीन प्रान्त पूरी तरह चीनी बन गये हैं। बाकी की पाँच प्रति शत आबादी में रूसी, मंगोली खानाबदोश, कोरियाई और जापानी लोग हैं। मंचूरिया के पुराने निवासी मन्चू लोग चीनियों में घुल-मिल गये हैं और अपनी भाषा तक भूल गये हैं।

तुम्हें याद होगा कि सन् १९२२ ई० में वाशिंगटन सम्मेलन के अवसर पर जो नौ शक्तियों की सन्धि हुई थी, उसकी बाबत मैं लिख चुका हूँ। पश्चिमी शक्तियों के सुझाव पर यह सन्धि खास तौर से चीन में जापान की चालों को रोकने के लिए की गई थी। इन नौ की नौ शक्तियों ने (जिनमें जापान भी शामिल था) स्पष्ट रूप से और असंदिग्ध रूप से “चीन की राज्य-सत्ता, स्वाधीनता और प्रादेशिक तथा शासन-सम्बन्ध अखण्डता का लिहाज रखने” का आपसी फैसला किया था।

कुछ वर्षों तक तो जापान ने कोई कार्रवाई नहीं की। मगर परदे के पीछे से वह कुछ चीनी लड़ाकू-सरदारों या तूतानों को घन आदि की सहायता देता रहा ताकि वे गृह-युद्ध चलाते रहे और इस प्रकार चीन को कमजोर बना द। उसने चांग त्सूलिन को खास तौर पर सहायता दी, जिसका दबदबा मंचूरिया पर और दक्षिणी राष्ट्रवादियों की विजय से पहले पेंकिंग तक पर छाया हुआ था। सन् १९३१ ई० में जापानी सरकार ने मंचूरिया में खुल्लम-खुल्ला आक्रमणकारी रवैय्या अपनाया। सम्भवतया, या तो इसका कारण आर्थिक संकट था, जिसने उसे बाहर के देशों में कुछ कार्रवाई करने पर मजबूर किया ताकि लोगों का ध्यान भी बंट जाय और अन्दरूनी तनाव भी कम हो जाय; या सरकार में सैन्य दल का प्रभुत्व था, या यह भावना थी कि अन्य सारी शक्तियाँ अपनी-अपनी मुसीबतों में और व्यापार की मन्दी के चक्कर में फँसी हुई हैं, और हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं हैं। यह भी सम्भव है कि इन सब कारणों ने सम्मिलित-रूप से जापानी सरकार को इतना जोखिमभरा कदम उठाने के लिए उकसाया हो। क्योंकि इस कार्रवाई से सन् १९२२ ई० की नौ शक्तियों की सन्धि स्पष्ट रूप से भंग हो गई। इससे राष्ट्र सच का इकरारनामा भी भंग होता था, क्योंकि चीन और जापान दोनों ही राष्ट्र सच के सदस्य थे, और इस हँसियत से राष्ट्र सच में मामला ले जाये बिना एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। और तीसरी बात यह है कि सन् १९२८ ई० में इससे युद्ध की शर-

कानूनी घोषित करने वाला जो पैरिस करार (या लाग करार) हुआ था, वह भी स्पष्ट रूप में भंग हो जाता था। चीन के विरुद्ध युद्ध जैसी कार्रवाइयां जारी रख कर जापान ने इन सन्धियों तथा प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया, और सारे ससार की भबहेलना की।

हां, जापान ने इस बात को इकरार नहीं किया। उसने कुछ लश्कर और प्रत्यक्ष भूठा बहाना बनाया कि मंचूरिया में डाकुओं तथा कुछ मामूली-सी घटनाओं के कारण उसे वहां व्यवस्था स्थापित करने के लिए और अपने हितों की रक्षा के लिए सैनिक भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा है। युद्ध की खुली घोषणा नहीं की गई, मगर घोषणा न होने पर भी जापान ने मंचूरिया पर धावा बोल दिया था। चीनी लोगों को इस पर बड़ा क्रोध आया। चीनी सरकार ने विरोध प्रदर्शित किया और राष्ट्र सच तथा अन्य शक्तियों के आगे परियाद की, लेकिन किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। हर देश अपनी निज की मुसीबतों में फंसा हुआ था और जापान का विरोध करके नये झगड़े मोल नहीं लेना चाहता था। यह भी सम्भव है कि कुछ शक्तियों ने, विशेषतया इंग्लैण्ड ने, जापान के साथ कोई गुप्त साठ-गाठ कर ली हो। चीन के रीर-फौजी सैनिकों ने मंचूरिया में जापानियों को काफी परेशान कर डाला। पर मजा यह है कि माना यह जाता था कि इन दोनों देशों के बीच कोई युद्ध नहीं है। चीन में जापानी माल के बहिष्कार का महान आन्दोलन जापान को और भी परेशान करने वाली चीज थी।

जनवरी, सन् १९३२ ई०, में जापानी सेना शाङ्घाई के निकट चीन की भूमि पर एकदम उतर पड़ी और वहां उसने जो हत्याकांड मचाया वह आधुनिक जमाने के सबसे अधिक वीभत्स हत्याकांडों में गिना जाता है। उसने विदेशी रियायती इलाकों को तो जान बूझ कर छोड़ दिया ताकि पश्चिमी शक्तियां नाराज न हो जाय, और बनी आबादी वाले चीनी मोहल्लों पर आक्रमण कर दिया। शाङ्घाई के निकट एक विशाल क्षेत्र पर (शायद इसका नाम चापेइ था) बम और गोले बरसाये गये और उसे पूरी तरह विलुप्त कर दिया गया। हजारों आदमी मारे गये और असंख्य आदमी बेघर-बार हो गये। याद रहे कि यह लड़ाई किसी सेना से नहीं थी। यह तो निर्दोष नागरिकों पर बम-वर्षा थी। यह जबामर्दी की कार्रवाई जिस जापानी नौ-सेनाधीश की निगरानी में हुई थी, उससे जब पूछा गया तो उसने कहा था कि जापान ने यह दयापूर्ण निश्चय किया है कि "नागरिकों पर यह अग्धा-धुन्ध बम-वर्षा सिर्फ दो दिन और" होनी चाहिए। लंदन के टाइम्स अखबार का शाङ्घाई-स्थिति सवाददाता जापान की ओर झुका हुआ था, पर वह भी जापानियों द्वारा चीनियों के इस "विवेक-रहित हत्याकांड" (ये शब्द उसी के हैं) से स्तब्ध रह गया। इसलिए चीनी लोगों ने इसके बारे में क्या महसूस किया होगा उसकी कल्पना करना बहुत आसान है। सारे चीन में घृणा-पूर्ण आतंक तथा क्रोध की लहर दौड़ गई, और इस बर्बरतापूर्ण विदेशी हमले के सामने देश के विभिन्न लड़ाकू-सर्दार और सरकारें अपने आपसी विद्वेषों को भूल गये या भूलते हुए प्रतीत होने लगे। जापान के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे की चर्चा होने लगी और अन्दरूनी चीन की साम्यवादी सरकार तक भी नानकिंग सरकार को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो गई। मगर अन्तरज की बात है कि नानकिंग या उसके नेता चांगकाई शोक ने इतने पर भी आगे बढ़ते हुए जापानी सैनिकों से शाङ्घाई की रक्षा करने के लिए कोई क्रदम नहीं उठाया। नानकिंग ने केवल इतना किया कि राष्ट्र सच के सामने अपना विरोध पेश कर दिया। उसने तो जापानियों के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध तक संगठित करने का प्रयत्न नहीं किया। मालूम यह होता है कि अपनी लम्बी-चौड़ी बातों के और देश में फैली हुई क्रोधाग्नि के बावजूद, प्रतिरोध करने की उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी।

और तब दक्षिण से आई हुई एक अजीब सेना शाङ्घाई में प्रगट हुई। इसका नाम उन्नीसवीं कूच-मार्ग सेना था। इसमें कैप्टनवासी लोग थे, पर न तो यह नानकिंग सरकार की फरमाबरदार थी और न कैप्टन सरकार की। यह फटी-टूटी सी सेना थी, जिसके पास न तो लड़ाई का सामान था, न बड़ी तोपें थी, न अच्छी बंदिया थी, और न चीन की कडाके की सर्दों से बचाने वाले काफी कपड़े थे। इस में चौदह तथा सोलह वर्ष की उम्रों के बहुत-से लड़के भर्ती हो गये थे, कुछ की उम्र तो सिर्फ बारह वर्ष की थी। इस टूटी-फूटी सेना ने चांगकाईशेक की आज्ञा की भबहेलना करके जापानियों से लड़ने और लोहा लेने का निश्चय किया। सन् १९३२ ई० के जनवरी मास में दो सप्ताह तक ये लोग नानकिंग सरकार की सहायता के बिना

ही लड़ते रहे, और ये ऐसी अद्भुत वीरता से लड़े की इन्होंने अपने से कहीं अधिक बलशाली और सुसज्जित जापानियों को चकित कर दिया और रोक दिया। इससे केवल जापानियों को ही नहीं बल्कि हरेक को आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि विदेशी शक्तियाँ तथा खुद चीन की जनता भी आश्चर्य में पड़ गई। बिना किसी सहायता के दो सप्ताह लड़ने के बाद, जब चारों ओर से इस सेना पर प्रशंसा की बौछार होने लगी, तब शाङ्खाई की रक्षा के लिए चाङ्काईशेक ने अपने कुछ सैनिक भेजे।

इस उन्नीसवीं कूच-मार्ग सेना ने इतिहास रच डाला और यह संसार भर में विख्यात हो गई। इनके मुकाबले ने जापानियों की योजनाओं पर पानी फेर दिया। और चूंकि पश्चिमी शक्तियों को भी शाङ्खाई में अपने स्वार्थों की चिन्ता थी, इसलिए जापानी सैनिकों को धीरे-धीरे शाङ्खाई क्षेत्र से हटा लिया गया और जहाजों में लाद कर भेज दिया गया। यह उल्लेखनीय बात है कि इन पश्चिमी शक्तियों को अपने आर्थिक तथा अन्य स्वार्थों की जितनी अधिक चिन्ता थी उतनी चिन्ता हज़ारों को मौत के घाट उतारने वाले चापेइ जैसे भ्रजीब हत्याकांडों की और शपथपूर्ण सन्धियों तथा अन्तर्देशीय इकरारनामों के भंग हो जाने की नहीं थी। राष्ट्र सभ में यह मामला बार-बार पेश किया गया, परन्तु उसने कार्रवाई स्थगित करने का हमेशा कोई न कोई बहाना ढूँढ लिया। राष्ट्र सभ के लिए यह तथ्य कोई बहुत बुरी कार्रवाई का मामला नहीं था कि सचमुच युद्ध हो रहा था और उसमें हज़ारों आदमी मारे जा चुके थे या मारे जा रहे थे। कहा यह गया कि असल में कोई युद्ध था ही नहीं, क्योंकि सरकारी तौरपर इस युद्ध की कोई घोषणा ही नहीं की गई थी। राष्ट्र सभ की इस कमजोरी से, और अन्याय की ओर एक प्रकार से जान बूझ कर झंझ मूढ़ लेने की नीति से, उसकी ख्याति और प्रतिष्ठा को बहुत धक्का पहुँचा। देखा जाय तो कुछ बड़ी-बड़ी शक्तियाँ ही इसके लिए ज़िम्मेदार थी, और इंग्लैंड ने तो राष्ट्र सभ में खास तौर पर जापान की हिमायत का रवैया अपनाया। आखिरकार राष्ट्र सभ ने मंचूरिया के मामले की जांच करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन लार्ड लिटन की अध्यक्षता में नियुक्त किया। तमाम शक्तियों ने इसे तुरन्त मंजूर कर लिया, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि किसी भी प्रकार का निर्णय महीनो तक के लिए स्थगित हो गया। उन्होंने सोचा कि मंचूरिया बहुत दूर है, और कमीशन को बहा जाकर जांच करने में बहुत समय लग जायगा, और तब तक शायद सारा मामला ही खतम हो जाय।

जापानी लोग शाङ्खाई से तो हट गये, पर अब उन्होंने मंचूरिया पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने वहाँ एक कठपुतली सरकार कायम कर दी, और ऐलान कर दिया कि मंचूरिया ने अपने आत्म-निर्णय के अधिकार का प्रयोग किया है। इस नये कठपुतली राज्य का नाम मंचूकुओ रक्खा गया, और चीन के पुराने मंचू राजाओं के वंश का एक फटे-हाल नौजवान इस नई रियासत का राजा बना दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि यह सब दिखावे के लिए ही था, और असली शासक तो जापान था। हर कोई जानता था कि अगर जापानी सेना हटा ली जाय तो मंचूकुओ राज्य एक दिन में लुढ़क पड़ेगा।

मंचूरिया में जापानियों को बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी, क्योंकि चीनी स्वयंसेवकों के दस्ते उनसे निरन्तर लड़ते रहते थे। जापानी लोग इन दस्तों को “डाकुओ के दस्ते” कहते हैं। जापानियों ने स्थानीय चीनियों को सैनिक शिक्षा और लड़ाई का सामान देकर मंचूकुओ की सेनाएँ संगठित की। मगर जब ये सेनाएँ इन “डाकु-दस्तों” से लड़ने को भेजी गईं तो अपने सारे नये-से-नये सामान के साथ उन्हीं में जा मिली! इस नित्य-प्रति की युद्ध-कार्यवाही से मंचूरिया का भारी नुकसान हुआ, और सोयाबीन का व्यापार नष्ट होने लगा।

महीनों की जांच के बाद लिटन कमीशन ने राष्ट्र सभ में अपनी रिपोर्ट पेश की। यह विवेकपूर्ण, संयत और न्यायिक भाषा में लिखा हुआ दस्तावेज़ था, परन्तु जापान के बिल्कुल ही खिलाफ़ जाता था। इससे ब्रिटिश सरकार बहुत चबराई, क्योंकि वह तो जापान को बचाने पर तुली बैठी थी। इसलिए इस मामले का विचार कई महीनों के लिए फिर स्थगित कर दिया गया। लेकिन अन्त में राष्ट्र सभ को इस सवाल पर गौर करना ही पड़ा। अमरीका का रुख इंग्लैंड के रुख से बहुत भिन्न था, वह जापान के बहुत ज्यादा खिलाफ़ था। अमरीका ने साफ़ कह दिया था कि वह जापान द्वारा मंचूरिया में या अन्यत्र अबरदस्ती किये गये किसी परिवर्तन को नहीं मानेगा। मगर अमरीका के इस कठोर रुख के बावजूद इंग्लैंड ने, और कुछ हद तक फ्रांस, इटली तथा जर्मनी ने, जापान का पक्ष लिया।

इधर तो राष्ट्र संघ में मंचूरिया के प्रश्न को टालने की भरसक कोशिश की जा रही थी, उधर जापान ने एक नई कार्रवाई कर डाली। सन् १९३३ ई० की पहली जनवरी के दिन जापानी सेना अकस्मात ठेठ चीन में जा धमकी और उसने शान-हाइ-क्वान नगर पर आक्रमण कर दिया। यह नगर चीन की बड़ी दीवार के भीतरी किनारे पर स्थित है। बड़ी-बड़ी तोपों और विध्वंसक जहाजों से गोले, और हवाई जहाजों से बम, बरसाये गये। यह सरासर नये-से-नये ढग का हमला था। शान-हाइ-क्वान जलकर ढेर हो गया, और अधिक-तर नगरवासी मर गये या मरणासन्न हो गये।

आक्रमण की इस ताजा कार्रवाई से और नये दिन के हत्याकांड से राष्ट्र-संघ की नींद खुल गई, और बहुत करके छोटी-छोटी शक्तियों के आग्रह के कारण राष्ट्र-संघ ने एक प्रस्ताव द्वारा लिटन रिपोर्ट को मंजूर कर लिया और जापान की अर्त्सना की। जापान ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की (क्या वह जानता नहीं था कि इंग्लैंड तथा कुछ अन्य बड़ी-बड़ी शक्तियाँ गुप्त रूप से उसकी पीठ ठोक रहे थे ?) और राष्ट्र संघ से किनारा किया। राष्ट्र संघ से स्तीफा देकर जापान आराम से पेइपिंग की ओर बढ़ता चला गया। उसे जरा भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, और जब जापानी सेना, मई, सन् १९३३ ई०, में करीब-करीब पेइपिंग के दरवाजे पर जा पहुँची, तो चीन और जापान के बीच विराम-सन्धि की घोषणा कर दी गई। जापान पूरी तरह सफल हो गया था। नानकिंग सरकार ने तथा वर्तमान कुओ-मिन-तांग ने जापानियों की आक्रामक कार्रवाई के विरुद्ध जो ओछापन दिखलाया, उससे अगर चीन में उनकी लोकप्रियता को भारी धक्का लगा, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

मंचूरिया के इस झगड़े के बारे में मैंने काफी बातें कह दी हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि चीन के अभिप्रेत पर इसका असर पड़ता है। अगर इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि इससे स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्र संघ एक ठकोसला है, और जो अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाइयाँ अन्यायपूर्ण सिद्ध हो चुकी हैं उनका प्रतिकार करने में बिल्कुल नपुंसक और बेकार साबित हुआ है। इससे योरोप की बड़ी शक्तियों की दुरंगी नीति और साजिशों की भी कलाई खुल गई है। इस खास मामले में तो अमरीका (जो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है) जापान के विरुद्ध कड़ा रुख इस्तिस्नान करने को तैयार हो गया था, और ऐसा मालूम होता था कि वह जापान से भिड़ ही पड़ेगा। परन्तु उधर इंग्लैंड तथा अन्य शक्तियों ने जापान को गुप्त रूप से जो बढ़ावा दिया उससे अमरीका का यह रुख बे-असर हो गया, और जब अमरीका को डर हुआ कि जापान के विरुद्ध वह अकेला रह जायगा, तो वह भी अधिक सावधान हो गया। राष्ट्र संघ ने अपनी नेकनीयती दिखाने के लिए जापान की अर्त्सना तो कर दी, पर आगे कोई क्रम नहीं उठाया। यह तथ्य हुआ था कि मचूकुओ के कठपुतली राज्य को राष्ट्र संघ के सदस्य मान्यता नहीं देंगे, परन्तु यह अमान्यता कोरा मजाक बन गई।

राष्ट्र संघ द्वारा जापान की निन्दा के बावजूद, इंग्लैंड के मचीगण और राजदूत मौके-बेमौके आगे बढ़ कर जापान की कार्रवाई को न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहते हैं। रूस के प्रति इंग्लैंड का व्यवहार अभीव तौर पर इसके विपरीत नज़र आता है। अप्रैल, सन् १९३३ ई०, में रूस में कुछ अग्रेज इञ्जीनियरों पर भेदिये होने के जुर्म में मामला चलाया गया। कुछ तो बरी कर दिये गये और दो को थोड़े-थोड़े दिनों की कैद की सजाएं दी गईं। इस पर इंग्लैंडवालों ने बड़ा वावेली मचाया, और ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में रूसी माल के आयात पर तुरन्त रोक लगा दी। रूस ने भी इस के जवाब में अपने यहां ब्रिटिश माल का आना बन्द कर दिया।^१

इस प्रकार मंचूरिया तथा और भी बहुत कुछ चीन के हाथ से निकल गया, और बाकी भाग पर भी जापान का खतरा बराबर बना रहा। तिब्बत स्वाधीन था। मंगोलिया सोवियत देश था जो रूसी सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था। चीन के एक और विशाल प्रान्त सिनकियांग या चीनी तुकिस्तान में भी गड़बड़ हुई। यह तिब्बत और साइबेरिया के बीच में है। इस प्रान्त में यारकन्द और काशगर को, कश्मीर में श्रीनगर से, लद्दाख में लेह होकर, नियमित रूप से क्राफिले जाया करते हैं। इस प्रान्त के अधिकांश निवासी मुसलमान तुर्क हैं। इनका दृष्टिकोण, इनकी संस्कृति और इनके नाम तक चीनी हैं। परन्तु ये चीन के मुख्य

^१इंग्लैंड और रूस का यह व्यापारिक युद्ध बाब में दोनों देशों के बीच सज्जोता हो जाने पर बन्द हो गया।

केन्द्र से बहुत दूर हैं, और मोबी के रेगिस्तान ने इन्हें चीन से बिलग कर दिया है। संचार के साधन बहुत ही पुराने ढंग के हैं। इन्हें चीन के साथ बांधने वाले बंधन ज्यादा मजबूत नहीं हैं, और इनमें तुर्की राष्ट्रीयता की भावना है जो समय-समय पर फूट पड़ती है। महायुद्ध के समय से ही यह विशाल प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय साजिशों का भला-बुरा बना हुआ है। इंग्लैण्ड, रूस और जापान, एक-दूसरे के विरुद्ध और चीनी सरकार के विरुद्ध जासूसी और साजिशें करते रहते हैं और यहाँ के प्रतिद्वन्द्वी सरदारों को सहायता देते रहते हैं।

सन् १९३३ ई० के प्रारम्भ में सिनकियांग में तुकों ने विद्रोह कर दिया; यारकन्द और काशगर पर उनका कब्जा हो गया, और प्रजातंत्र की घोषणा कर दी गई। ब्रिटिश सरकार ने सोवियत पर इस विद्रोह को भड़काने का आरोप लगाया। उसपर सोवियत ने ब्रिटिश सरकार पर खुल्लम-खुल्ला यह आरोप लगाया कि उसने मंचूकुओ की भाँति चीन और रूस के बीच एक ओक मेलने वाला राज्य बनाने की नीयत से इस विद्रोह को भड़काया है। सिनकियांग में ब्रिटिश सेना के जिस अफसर ने इस विद्रोह का संगठन किया उसका नाम तक बतला दिया गया है।

टिप्पणी—सिनकियांग का यह विद्रोह चीनी सरकार के समर्थकों द्वारा दबा दिया गया। मालूम होता है कि सोवियत अधिकारियों ने भी गैर-सरकारी तौर पर इसमें कुछ सहायता दी थी। इसके फलस्वरूप मध्य एशिया में रूस की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई और अंग्रेजों की प्रतिष्ठा गिर गई।

: १७६ :

समाजवादी सोवियत प्रजातंत्रों का संघ

७ जुलाई, १९३३

अब हम सोवियत प्रजातंत्र के देश रूस की तरफ लौटते हैं और उसकी कहानी के सूत्र को जहाँ छोड़ा था वही से फिर पकड़े लेते हैं। हम जनवरी, सन् १९२४ ई० तक आ पहुँचे थे, जब कि क्रान्ति के नेता और प्रवर्तक लेनिन की मृत्यु हुई थी। तब से अब तक अन्य देशों के बारे में जितने पत्र मैंने तुम्हें लिखे हैं उनमें से बहुतों में रूस का अक्सर जिक्र आता रहा है। रूस की समस्याओं पर, या भारतीय सरहद पर, या तुर्की, ईरान आदि मध्य-एशियाई देशों पर, या दूर पूर्व के चीन और जापान पर, विचार करते समय रूस का नाम बार-बार सामने आया है। यह तथ्य तुम्हें साफ दिखाई देने लगा होगा कि एक राष्ट्र की राजनीति और अर्थ-नीति का दूसरे देशों की राजनीति और अर्थ-नीति से पृथक् करना बहुत कठिन ही नहीं बल्कि सचमुच असम्भव है। पिछले वर्षों में राष्ट्रों के पारस्परिक-सम्बन्ध और उनकी पारस्परिक-निर्भरता बहुत ही अधिक बढ़ गये हैं, और सारा ससार कितनी ही बातों में एक इकाई बनता जा रहा है। इतिहास अन्तर्राष्ट्रीय, यानी विश्व इतिहास, बन गया है, और एक देश के लिहाज से भी हम उसे तभी समझ सकते हैं जब ससार को समग्र रूप से अपनी निगाह के सामने रखें।

योरप और एशिया में सोवियत सब जिस अत्यन्त विशाल प्रदेश को घेरे हुए है वह पूँजीवादी जगत से अलग खड़ा है। मगर फिर भी वह हर जगह इस दूसरे जगत के सम्पर्क में आता है और अक्सर इससे टकराता भी है। सोवियत की उदार पूर्वी नीति का, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान को उसकी दी हुई सहायता का, चीन के साथ उसके घनिष्ठ सम्बन्धों का, और फिर इन सम्बन्धों के एक दम टूट जाने का जिक्र मैं अपने पिछले पत्रों में कर चुका हूँ। मैं इंग्लैण्ड के आर्कोस छापे का और उस "जिनोवीफ पत्र" का हाल भी बतला चुका हूँ जो बाद में जाली निकला, लेकिन फिर भी जिसने इंग्लैण्ड के एक आम चुनाव में गड़बड़ डाल दी। अब मैं तुम्हें सोवियत भूमि के बीच में ले चलना चाहता हूँ, ताकि तुम उस अद्भुत और चिन्ताकर्षक सामाजिक प्रयोग के विकास का अवलोकन कर सको जो कि वहाँ हो रहा था।

क्रान्ति के बाद, सन् १९१७ से १९२० ई० तक के पहले चार वर्ष, ढेरों शत्रुओं से क्रान्ति की रक्षा करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ने में बीते। यह जमाना युद्ध और क्रान्ति और गृह-युद्ध और भुलमरी और भीत का रोमांचकारी और नाटकीय जमाना था, जो जन-समूह के धर्म-रक्षकों जैसे उत्साह और एक आदर्श की

रखा के हेतु प्रगट की गई वीरता के प्रकाश से जगमगा उठा था। इसका तत्काल कोई फल नहीं मिलने वाला था, परन्तु लोगों के हृदय महान आशाओं और आबी कामना-पूर्तियों से भरे हुए थे। और इनके कारण वे अपनी भीषण यातनाओं को संतोष के साथ सहन करते थे, और कुछ ही देर के लिए सही, अपने भूखे पेटों को भूल जाते थे। यह “विग्रही साम्यवाद” का जमाना था।

इसके बाद सन् १९२१ ई० में लेनिन ने जब नई आर्थिक नीति चलाई तो जरा भाराम लेने की फुरसत मिली। यह नीति साम्यवाद के प्रतिकूल थी; देश के बुर्जुवा तत्वों से समझौता था। मगर इसका यह अर्थ नहीं था कि बोलशेविक नेताओं ने अपना ध्येय बदल दिया था। इसका अभिप्राय केवल यह था कि ये लोग सुस्ताने और नया बल प्राप्त करने के लिए एक क्रदम पीछे हट गये थे, ताकि बाद में वे कई क्रदम फिर आगे बढ़ाने के योग्य हो जायँ। बस, सोवियतों ने शान्ति के साथ उस राष्ट्र के निर्माण की जबरदस्त समस्या का मुकाबला किया जो बहुत कुछ गड़ और बरबाद हो चुका था। निर्माण और रचनात्मक कार्यों के लिए उन्हे रेल के इंजनों और गाड़ियों, बोझा ढोनेवाली मोटर गाड़ियों, यान्त्रिक हलो, कारखानों का सरजाम, बरीरा-बरीरा मशीनों और सामानों की जरूरत पड़ी। ये चीजें उन्हे बाहर के देशों से खरीदनी पड़ती थी, पर खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। इसलिए उन्होंने बाहर के इन देशों में उधार खाते खोलने का प्रयत्न किया ताकि वे अपने खरीदे हुए माल की कीमत आसान किस्तों में चुका सकें। मगर उधार तो तभी मिल सकती थी जब कि देशों में आपसी बोल-चाल होती। जब वे सरकारी तौर पर एक दूसरे को मानते ही नहीं थे तो उधार कैसे? इसलिए रूस इस बात के लिए बड़ा उत्सुक था कि बड़ी शक्तियों से उसे मान्यता प्राप्त हो जाय और उनके साथ उसके कूटनीतिक और व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो जाय। परन्तु ये साम्राज्यशाही शक्तियाँ बोलशेविकों तथा उनके सारे कार्यों के प्रति बैरभाव रखती थी। उनके लिए साम्यवाद एक घोर घृणास्पद चीज थी जिसे मिटा देना ही उचित था। वास्तव में, हस्तक्षेप के युद्धों के दौरान में उन्होंने इसे मिटा डालने की भरसक कोशिश भी की थी, पर वे सफल नहीं हो पाई थी। ये शक्तियाँ चाहती तो यह थी कि सोवियत संघ से कोई वास्ता न रखें। परन्तु जिस सरकार के कब्जे में सारे पृथ्वी तल का छठा भाग हो उसकी उपेक्षा करना कठिन है। ऐसे अच्छे ग्राहक की उपेक्षा करना और भी कठिन है जो बहुत-सी कीमती मशीनें खरीदने को तैयार हो। रूस जैसे कृषि-प्रधान देश तथा जर्मनी, इंग्लैण्ड और अमरीका जैसे उद्योग-प्रधान देशों का आपसी व्यापार दोनों पक्षों के लिए लाभकारी था, क्योंकि रूस को मशीनों की आवश्यकता थी और बदले में वह सस्ते खाद्य-पदार्थ और कच्चा माल दे सकता था।

आखिर जेबें भरने का आकर्षण साम्यवाद की घृणा से ज्यादा जोरदार साबित हुआ, और करीब-करीब सब देशों ने सोवियत सरकार की मान्यता स्वीकार कर ली। बहुतेरे ने उसके साथ व्यापारिक सन्धिया भी कर ली। अकेला अमरीका ही ऐसी शक्ति था जिसने सोवियत संघ को मान्यता देने से बराबर इन्कार किया। मगर रूस और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच व्यापार होने लगा है।^१

इस प्रकार सोवियत रूस ने अधिकतर पूँजीवाद तथा साम्राज्यशाही शक्तियों से सम्बन्ध स्थापित कर लिये, और कुछ हद तक उसने इन शक्तियों की आपसी लाग-डाट से भी लाभ उठाया। ऐसा ही उसने तब किया था जब सन् १९२२ ई० में जर्मनी ने उससे सहायता मागी थी और रापालो के सन्धि-पत्र पर दोनों ने हस्ताक्षर किये थे। मगर यह समझौता बिल्कुल डावाडोल था क्योंकि पूँजीवादी तथा साम्यवादी दो व्यवस्थाओं के बीच मौलिक विषमता थी। बोलशेविक लोग हमेशा दलित और शोषित कौमो को, औपनिवेशिक देशों की पराधीन कौमो तथा कारखाने के मजदूरों दोनों को, अपने शोषकों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाते रहते थे। यह काम वे सरकारी तौर पर नहीं बल्कि कॉमिण्टर्न यानी अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संघ के जरिये करते थे। उधर साम्राज्यशाही शक्तियाँ, और खास कर इंग्लैण्ड, सोवियत संघ की हस्ती को ही मिटाने के लिए लगातार साजिशें कर रही थी। इसलिए अगड़ा पैदा होना लाजमी था। इससे बाद-बार विग्रह हुआ जिसके फल-स्वरूप कूटनीतिक सम्बन्ध टूट गये और युद्ध की हवा फैलने लगी।

^१सन् १९३३ ई० में अमरीका ने सोवियत संघ को मान्यता दे दी और दोनों देशों के आपसी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हो गये।

सन् १९२७ ई० में आर्कोस के छापे के बाद इंग्लैण्ड से सम्बन्ध-विच्छेद का जो हाल में लिख चुका हूँ वह तुम्हें याद होगा। इस संघर्ष के कारण को समझना आसान है, क्योंकि इंग्लैण्ड तो प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति है, और सोवियत रूस ऐसी विचारधारा को व्यक्त करता है जो सारी साम्राज्यवादी की जड़ पर ही कुठाराघात करती है। परन्तु मालूम होता है कि इन दो विपक्षी देशों के बीच कोई चीज इससे भी ज्यादा है। यानी उस बंशानुगत और परम्परागत बैर की कोई बात है जो जारशाही रूस और इंग्लैण्ड के बीच पीढ़ियों से विद्यमान थी।

आज इंग्लैण्ड तथा अन्य पूँजीवादी देशों को सोवियत सेनाओं का इतना डर नहीं है जितना सोवियत विचारों और साम्यवादी प्रचार का। ये चीजें सेनाओं की तरह प्रत्यक्ष तो नहीं हैं, परन्तु इनसे कहीं अधिक प्रबल और खतरनाक हैं। इसका प्रतिकार करने के लिए रूस के विरुद्ध निरन्तर मिथ्या-पूर्ण प्रचार का आश्रय लिया जाता रहा है और सोवियत की दुष्टता के बहुत-ही हैरत-भरे किस्से फैलाये जाते हैं। इंग्लैण्ड के राज्यनीतिज्ञ सोवियत के विरुद्ध ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जैसी उन्होंने युद्ध-काल में अपने शत्रुओं के सिवा और किसी के लिए कभी प्रयोग नहीं की। सोवियत राज्यनीतिज्ञों को लार्ड बर्कनहेड ने “हयारो की मजलिस” और “दम्भी मेढकों की मजलिस” तक कह डाला है, और वह भी ऐसे समय में जब कि यह माना जाता है, कि दोनों देशों के बीच केवल सुलह ही नहीं है बल्कि आपसी कूटनीतिक सम्बन्ध भी हैं। ऐसी हालतों में यह प्रत्यक्ष है कि सोवियत संघ तथा साम्राज्यवादी शक्तियों में मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कभी नहीं रह सकते। दोनों के आपसी मतभेद बुनियादी हैं। महायुद्ध के विजेता और पराजित देशों में शायद मेल हो भी जाय, मगर साम्यवादियों और पूँजीवादियों में नहीं हो सकता। इन दोनों की सुलह केवल अस्थायी हो सकती है, यह तो केवल युद्ध-विराम है।

सोवियत रूस तथा पूँजीवादी शक्तियों के बीच तकरार का बार-बार उठने वाला एक कारण था रूस द्वारा अपने विदेशी कर्जों का नाजायज करार दिया जाना। अब यह मुद्दा मर चुका है, क्योंकि आजकल के कठिन समय में क़रीब-क़रीब हर देश कर्जें चुकाने में गफलत कर रहा है। मगर फिर भी यह विषय समय-समय पर उठ खड़ा होता है। ज्योंही बोलशेविकों के हाथों में सत्ता आई त्योंही उन्होंने जारशाही के समय में अन्य देशों से लिए हुए कर्जों को रद्द कर दिया। इस नीति की घोषणा सन् १९०५ ई० की असफल क्रान्ति से पहले ही कर दी गई थी। सोवियत संघ ने अपनी इस नीति के अनुरूप चीन आदि पूर्वी देशों पर उसका जो कुछ बाकी था उसका दावा छोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने हर्जानों में भी कोई हिस्सा नहीं मागा। सन् १९२२ ई० में मित्र-राष्ट्रीय सरकारों ने इन कर्जों के बारे में सोवियत संघ को एक ख़रीता भेजा। इसके जवाब में सोवियत संघ ने उन्हें याद दिलाई कि विगत काल में कितने पूँजीवादी राज्यों ने अपने कर्जों और तमस्सुकों को मानने से इन्कार कर दिया था, और विदेशियों की सम्पत्ति जब्त कर ली थी। उसने कहा “क्रान्तियों से उत्पन्न होने वाली हुकूमतें और व्यवस्थाएँ नष्ट हुकूमतों के तमस्सुकों का लिहाज करने के लिए बाध्य नहीं हैं।” सोवियत सरकार ने मित्र-राष्ट्रों को खास तौर पर यह याद दिलाई कि उन्हीं में से एक राष्ट्र फ्रांस ने अपनी महान क्रान्ति के समय क्या किया था।

“फ्रांसीसी परिषद् ने, जिसका जायज उत्तराधिकारी होने का फ्रांस दावा करता है, २२ दिसम्बर, सन् १७९२ ई०, को घोषणा कर दी थी कि ‘जनता की सत्ता अत्याचारियों के सन्धि-पत्रों को मानने के लिए बाध्य नहीं है’। इस घोषणा के अनुसार फ्रांस ने केवल विगत राज्य-शासनों की विदेशों के साथ की गई सन्धियों को ही नहीं फाड़ फेंका, बल्कि अपने राष्ट्रीय ऋण को भी मानने से इन्कार कर दिया।”

यद्यपि सोवियत सरकार ने कर्जों को रद्द करने का अपना औचित्य बतला दिया था, फिर भी वह अन्य शक्तियों के साथ समझौता करने के लिए इतनी उत्सुक थी कि कर्जों के सवाल पर उनके साथ चर्चा करने की पूरी तरह तैयार हो गई। मगर वह इस बात पर अड गई कि यह चर्चा तभी हो सकती है जब विदेशी सरकारें बिना किसी शर्त के सोवियत संघ को मान्यता दे दें। तथ्य तो यह है कि सोवियत ने इंग्लैण्ड, फ्रांस और अमरीका को कर्जें चुकाने के बारे में अनेक आश्वासन भी दिये, मगर पूँजीवादी शक्तियों की ओर से रूस के साथ समझौता करने की कोई आतुरता नहीं दिखाई गई।

अंग्रेजों के दावे के मुक़ाबले में सोवियत ने एक मजेदार जवाबी-दावा पेश किया था। रूस के विरुद्ध

ब्रिटिश सरकार के सरकारी और युद्ध ऋणों, रेलवे के बन्धक-पत्रों, और व्यवसायिक पूंजियों के दावों की कुल रकम ८४,००,००,००० पाँड के लगभग थी। बोलशेविकों ने जवाबी-दावा करके इंग्लैण्ड से उस नुकसान का हर्जाना मागा जो रूसी गृह-युद्ध में हुआ था, क्योंकि इंग्लैण्ड और उसकी फीजों ने सोवियत के शत्रुओं को मदद दी थी। इस हर्जाने की कुल रकम ४,०६,७२,२६,०४० पाँड आंकी गई थी, और इसमें से इंग्लैण्ड के हिस्से में २,००,००,००,००० पाँड आते थे। इस प्रकार सोवियत का यह जवाबी-दावा इंग्लैण्ड के दावे से करीब ढाई गुना था।

बोलशेविकों का यह जवाबी-दावा बहुत कमजोर भी नहीं था। उन्होंने आलाबामा नामक गस्ती-जहाज का मशहूर उदाहरण दिया। सन् १८५०-६० ई० के अमरीकी गृह-युद्ध के समय में इंग्लैण्ड ने यह गस्ती-जहाज दक्षिणी राज्यों के लिए बनाया था। यह जहाज गृह-युद्ध प्रारम्भ होने के बाद लिवरपूल से रवाना हुआ था, और इसने उत्तरी राज्यों के जहाजों को और व्यापार को बहुत काफी नुकसान पहुंचाया था। इस पर इंग्लैण्ड और अमरीका के बीच युद्ध की नींवत आ गई। संयुक्त राज्य की सरकार ने दावा किया कि युद्ध-काल में इंग्लैण्ड को यह जहाज दक्षिणी राज्यों को सौंप देने का कोई अजाज नहीं था। और इस जहाज ने तो नुकसान किया था उस सब के मुआबजे का संयुक्त राज्य ने दावा पेश कर दिया। यह मामला पच-फ्रंसले के सिपुर्द किया गया, और नतीजा यह हुआ कि इंग्लैण्ड को हर्जाने के तौर पर ३२,२९,१६६ पाँड अमरीका को देने पड़े।

रूसी गृह-युद्ध में इंग्लैण्ड ने जो हिस्सा लिया था वह गस्ती-जहाज के उस भेजे जाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और असर-कारक था, जिसके लिए उसे भारी मुआबजा देना पड़ा था। सोवियत ने सरकारी तौर पर बयान दिया है कि रूस में विदेशी हस्तक्षेपों के युद्ध में १३,५०,००० आदमियों की जाने गई थी।

रूस के पुराने कर्जों के प्रश्न का अभी तक आंशिक फैसला हुआ है, मगर इतना समय बीत जाने के कारण अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। उधर हम देख रहे हैं कि इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे महान पूंजीवादी और साम्राज्यवादी देश करीब-करीब वही हरकत कर रहे हैं जिसका रूस के मामले में उन पर इतना जबरदस्त असर हुआ था। यह सही है कि वे अपने कर्जों को मानने से इन्कार नहीं करते, और न पूंजीवादी व्यवस्था की बुनियाद को अस्वीकार करते हैं। वे तो कर्ज चुकाने में सिर्फ श्रमलत कर जाते हैं, और रुपया नहीं देते।

अन्य राष्ट्रों के प्रति सोवियत की नीति जैसे भी हो वैसे सुलह करने की थी, क्योंकि वह खोया हुआ बल प्राप्त करने के लिए समय चाहता था, और उसका सारा ध्यान अपने विशाल देश का समाजवादी ढंग पर निर्माण करने के महान कार्य में लीन था। अन्य देशों में सामाजिक क्रान्ति का निकट भविष्य में कोई आसार नहीं दिखाई देता था, इसलिए "जागतिक क्रान्ति" का विचार उस समय तो ठंडा पड़ गया था। पूर्वी देशों के प्रति रूस ने मित्रता तथा सहयोग की नीति अपनाई, यद्यपि उनका शासन पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत था। रूस और तुर्की और ईरान और अफगानिस्तान की आपसी सन्धियों के जाल का जिक्र मैं कर चुका हूँ। महान साम्राज्यशाही शक्तियों से इन सब को समान-रूप से भय था और नफ़रत थी, और यही चीज इन्हे जोड़ने वाली कड़ी थी।

सन् १९२१ ई० में लेनिन ने जो नई आर्थिक नीति चलाई थी उसका अभिप्राय मध्यम-कृषक-वर्गों को समाजीकरण के पक्ष में ले आना था। बनवान किसानों को, जो "कुलक" कहलाते हैं (कुलक शब्द का अर्थ भूसा है), प्रोत्साहन नहीं दिया गया, क्योंकि वे छोटे पैमाने पर पूंजीपति थे और समाजीकरण की प्रतिक्रिया का प्रतिरोध करते थे। लेनिन ने देहाती इलाकों में बिजली पहुंचाने की भी एक विशाल योजना शुरू की, और बिजली पैदा करने की जबरदस्त कलें लगाई गईं। इसका प्रयोजन यह था कि किसानों को हर प्रकार की सहायता दी जाय, और देश के औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाय। इन सब बातों के अलावा इसका प्रयोजन यह था कि किसानवर्ग में औद्योगिक मनोवृत्ति पैदा हो जाय और वे शहरी मजदूरों या सर्वहारा वर्ग के अधिक निकट आ जायें। किसान लोग, जिनके गावों में बिजली का प्रकाश जगमगाने लगा और जिनकी खेती का बहुत सारा काम बिजली की शक्ति से होने लगा, अपने पुराने ढरों को और अन्ध-विश्वासों को छोड़ने लगे और नये ढंग से सोचने लगे। शहर तथा गांव के हितों में,

यानी नगरवासी तथा किसान के हितों में, सदा संघर्ष रहता है। शहर का मजदूर देहात से सस्ता अन्न और कच्चा माल लेना चाहता है, और कारखानों में जो सामान वह बनाता है उसकी अच्छी कीमत चाहता है। उधर किसान शहर से सस्ते औजार और कारखानों का बना अन्य समान लेना चाहता है, और अपने पैदा किये हुए अन्न तथा कच्चे माल की अच्छी कीमत चाहता है। इस में चार वर्षों के विग्रही साम्यवाद के फलस्वरूप यह संघर्ष तीव्र होता जा रहा था। नई आर्थिक नीति अधिकतर इसी कारण से, तथा तनाव को ढीला करने के इरादे से, जारी की गई और किसानों को निजी व्यापार करने की सुविधाएं दे दी गई।

विजलीकरण की अपनी योजना के बारे में लेनिन को इतना उत्साह था कि उसने एक गुर बनाया जो विख्यात हो गया। उसने कहा कि "सोवियत में विजली जोड़ दी जाय तो जनफल साम्यवाद के बराबर हो जाता है"। लेनिन की मृत्यु के बाद भी विजलीकरण बड़ी तेज गति से होता रहा। किसान-वर्ग पर असर डालने का और सैती-बाड़ी के तरीकों में सुधार करने का एक और उपाय था जुताई तथा अन्य कार्यों के लिए यान्त्रिक-हल का उपयोग जारी किया जाना। ये यान्त्रिक-हल अमरीका की फोर्ड कम्पनी बना कर भेजती थी। सोवियत ने रूस में मोटरों बनाने का कारखाना खड़ा करने के लिए फोर्ड कम्पनी को बहुत बड़ा ठेका भी दिया। यह कारखाना हर साल एक लाख मोटर गाड़िया तक तैयार कर सकता था। इसका मुख्य काम यान्त्रिक-हल बनाना था।

सोवियत की एक और कार्रवाई, जिसके कारण विदेशी स्वार्थों से उसका संघर्ष हुआ, मिट्टी के तेल और पेट्रोल का उत्पादन और बाहर के देशों में बेचा जाना था। काकेशस प्रदेश के अजरबैजान और जार्जिया के इलाके में मिट्टी के तेल का विपुल भंडार है। शायद यह उसी बड़े तेल क्षेत्र का हिस्सा है जो ईरान, मोसूल और इराक तक फैला हुआ है। कैस्पियन सागर के तट पर बाकू दक्षिणी रूस का महान तेल-नगर है। सोवियत ने बड़ी-बड़ी तेल कम्पनियों से सस्ते भाव पर अपना मिट्टी का तेल और पेट्रोल विदेशों में बेचना शुरू कर दिया। अमरीका की स्टैंडर्ड आयल कम्पनी, एंग्लो-पर्सियन आयल कम्पनी, रॉयल डच शैल कम्पनी, आदि तेल-कम्पनियां बड़ी जबरदस्त हैं, और ससार भर में मिट्टी के तेल का व्यापार इन्हीं के हाथों में है। सोवियत ने जब अपना तेल इनसे सस्ते भाव पर बेचा तो इन्हें बहुत नुकसान हुआ और ये भाग-बबूला हो गईं। इन्होंने रूसी तेल के विरुद्ध आन्दोलन शुरू कर दिया और इसे "चुराया हुआ तेल" बतलाया, क्योंकि रूस ने काकेशस में तेल के कुएँ उनके पूज्यपति मालिकों से छीने थे। अगर कुछ दिन बाद इन कम्पनियों ने इस "चुराये हुए तेल" के साथ समझौता कर लिया।

इस पत्र में तथा इससे पहले के पत्रों में मैंने बार-बार "सोवियत" या "सोवियतों" का उल्लेख किया है। कभी-कभी मैंने यह भी लिखा है कि "रूस" ने यह किया या वह किया। इन शब्दों का प्रयोग मैंने ज़रा बेपरवाही के साथ एक ही अर्थ में किया है, और अब मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि यह क्या चीज़ है। असल-बत्ता यह तो तुम जानती ही हो कि सोवियत प्रजासत्त की घोषणा, नवम्बर सन् १९१७ ई० में, पेट्रोग्राड में, बोलशेविक क्रान्ति के बाद की गई थी। ज़ारशाही साम्राज्य कोई सघन राष्ट्रीय राज्य नहीं था। योरप और एशिया के कितने ही छोटे-छोटे पराधीन कौमी इलाकों पर खास रूस का प्रभुत्व था। इन छोटे-छोटे कौमी इलाकों की सख्या करीब दो सौ थी, और इनमें अत्यन्त विभिन्नता थी। ज़ार के राज्य में इनके साथ अधीन कौमों की तरह व्यवहार किया जाता था, और इनकी भाषाओं और सस्कृतियों को भी थोड़ा-बहुत दबाया जाता था। मध्य-एशिया की पिछड़ी हुई कौमों की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। हालांकि ऐसा कोई खास इलाका नहीं था जिसे यहूदी लोग अपना कह सकें, फिर भी इन्हें तमाम अल्प-संख्यक जातियों से अधिक सताया जाता था, और यहूदियों के "पोग्रोम" या हत्याकांड बुरी तरह विख्यात हो गये थे। इसका परिणाम यह हुआ कि इन सताई हुई कौमों के अनेक लोग रूस के क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल हो गये, हालांकि उनकी मुख्य दिलचस्पी राजनैतिक क्रान्ति में थी, सामाजिक क्रान्ति में नहीं। सन् १९१७ ई० में, फरवरी की क्रान्ति के बाद जो अस्थाई सरकार बनी थी, उसने इन कौमों को अनेक आश्वासन दिये थे, पर असल में कुछ भी नहीं किया। उधर लेनिन ने, बोलशेविक दल के प्रारम्भ के दिनों में, क्रान्ति से बहुत समय पहले ही, इस बात पर जोर दिया था कि हर छोटी-कौम को आत्म-निर्णय का पूरा अधिकार दिया जाय, यहाँ तक कि अगर वे चाहें तो बिल्कुल अलग और स्वाधीन भी हो जायें। पुराने बोलशेविक कार्यक्रम

का यह एक अंग था। क्रान्ति के तुरन्त बाद ही बोलशेविको ने, जिनकी अब सरकार बन गई थी, आत्म-निर्णय के इस सिद्धान्त में अपने विश्वास की दृढ़ता फिर घोषित की।

गृह-युद्ध के दौरान में आरशाही साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया था, और सोवियत प्रजातंत्र के अधिकार में भास्को तथा लेनिनग्राड के आस-पास के छोटे-से क्षेत्र थे। पश्चिमी शक्तियों द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर बाल्टिक सागर के तटवर्ती फ़िनलैण्ड, लैटविया, ऐस्टोनिया, लिथ्यूनिया आदि छोटे क्रांती प्रदेश स्वाधीन राज्य बन गये। पोलैण्ड भी इसी प्रकार स्वाधीन राज्य बन गया। जब गृह-युद्ध में रूसी सोवियत पूरी तरह सफल हो गई और विदेशी सेनाएं हट गईं तो साइबेरिया तथा मध्य एशिया में सोवियत हुकूमते कायम हो गईं। इन हुकूमतों के ध्व्ये एक-समान थे, इसलिए इन में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाना स्वाभाविक था। सन् १९२३ ई० में इन सबने मिलकर सोवियत संघ का निर्माण कर लिया। इसका पूरा सरकारी नाम समाजवादी सोवियत प्रजातंत्रों का संघ रक्खा गया।

सन् १९२३ ई० के बाद संघ के प्रजातंत्रों की संख्या में कुछ परिवर्तन हुआ है, क्योंकि कुछ प्रजातंत्रों के दो-दो टुकड़े हो गये हैं। आजकल इस संघ में सात प्रजातंत्र हैं।

- (१) रूसी समाजवादी संघीय सोवियत प्रजातंत्र
- (२) इवेत रूसी समाजवादी सोवियत प्रजातंत्र
- (३) यूक्रेनी सं० सो० प्र०.
- (४) काकेशस-पार का समाजवादी संघीय सं० प्र०
- (५) तुर्कमेनिस्तान या तुर्कमान सं० सो० प्र०
- (६) उज़बेक सं० सो० प्र०
- (७) ताजिकिस्तान या ताजिक सं० सो० प्र०.

मंगोलिया का भी सोवियत संघ से थोड़ा-बहुत सम्बन्ध है।

इस प्रकार सोवियत संघ कई प्रजातंत्रों का संघ है। संघ में शामिल होने वाले प्रजातंत्रों में से कुछ प्रजातंत्र खुद भी संघ हैं। मसलन, रूसी सं० सं० सो० प्र० बारह स्वशासित प्रजातंत्रों का संघ है, और काकेशस-पार का सं० सं० सो० प्रजातंत्र इन तीन प्रजातंत्रों का संघ है। अज़रबाइजान सं० सो० प्र०, जॉर्जिया सं० सो० प्र० और आर्मीनिया सं० सो० प्र०। इन अनेक अन्योन्य-सम्बन्धित तथा अन्योन्याश्रित प्रजातंत्रों के अलावा, इन प्रजातंत्रों के अन्तर्गत अनेक "राष्ट्रीय" और "स्वशासित" प्रदेश हैं। हर जगह स्वशासन का इतना अधिकार जारी रखने का उद्देश्य यह है कि हरेक छोटी क्रांती को अपनी भाषा तथा संस्कृति कायम रखने का और ज्यादा से ज्यादा आजादी भोगने का मौका दिया जाय। जहां तक हो सका, इस बात का प्रयत्न किया गया है कि कोई भी राष्ट्रीय या जातीय समुदाय किसी दूसरे पर अपना प्रभुत्व न जमा सके। अल्पसंख्यकों की समस्या का यह रूसी हल हमारे लिए दिलचस्पी की चीज है, क्योंकि हमें खुद अल्पसंख्यकों की कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मालूम होता है कि सोवियतों की कठिनाइयाँ हमारी कठिनाइयों से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उन्हें १८२ विभिन्न छोटी क्रांतियों के मामले को सुलझाना था। इस समस्या को उन्होंने बड़ी सफलता पूर्वक हल कर लिया है। सोवियत संघ तो इस आखिरी हद तक चला गया कि उसने हरेक पृथक क्रांती को मान्यता दे दी और उसे अपना कार्य और अपनी शिक्षा अपनी निजी भाषा में चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया। यह सिर्फ़ विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जुदागाना प्रवृत्तियों को सन्तुष्ट करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि यह महसूस करके किया गया कि जनसाधारण की सच्ची शिक्षा और सांस्कृतिक प्रगति देशी भाषाओं के उपयोग से ही सार्थक हो सकती है। इसके जो परिणाम निकले हैं वे अद्भुत हैं।

संघ में विषमता प्रविष्ट करने की इस प्रवृत्ति के बावजूद, उसके विभिन्न अंग एक-दूसरे के इतने अधिक निकट आते जा रहे हैं जितने आरों की केन्द्रीभूत सरकार के अधीन रह कर कभी नहीं आये थे। कारण यह है कि सबके उद्देश्य एक-समान हैं और सबके-सब समान-हित के महान् प्रयत्न में लगे हुए हैं। सिद्धान्त रूप में हर प्रजातंत्र को अधिकार है कि जब चाहे तब संघ से पृथक हो जाय। मगर ऐसी नीबट आने की कोई सम्भावना नहीं है, क्योंकि पूँजीवादी जगत के द्रोह का मुकाबला करने के लिए समाजवादी सोवियतों के संघ में बहुत लाभ हैं।

इस संघ का अग्रणी प्रजातंत्र साखिमी तौर पर रूसी प्रजातंत्र है। यह लेनिनग्राड से लगाकर साइ-

बरिया के ठठ पार तक फैला हुआ है। श्वेत रूसी ४० सो० प्रजातंत्र पोलैण्ड के बाबू में है। यूक्रेन दक्षिण में काले सागर के किनारे-किनारे चला गया है; यह रूस का अन्न-भंडार है। काकेशस-पार का प्रजातंत्र, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, काकेशस पर्वतमाला के पार कैस्पियन सागर और काले सागर के बीच में है। काकेशस-पार प्रजातंत्रों में ही आर्मीनिया का प्रजातंत्र है, जो बहुत समय तक तुर्कों तथा आर्मीनियाइयों के बीच स्तब्ध हत्याकाण्डों का भस्माढा रहा था। अब सोवियत प्रजातंत्र बन जाने पर यह ठठा पड़ कर शान्तिपूर्ण प्रवृत्तियों में लग गया प्रतीत होता है। कैस्पियन सागर के उस पार तुर्कमेनिस्तान, उजबकिस्तान और ताजिकिस्तान के तीन मध्य-एशियाई प्रजातंत्र हैं। उजबकिस्तान में बुखारा और समरकन्द के प्रसिद्ध शहर हैं। ताजिकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान की उत्तरी सरहद पर है और भारत का सबसे नजदीकी सोवियत प्रदेश है।

मध्य एशिया के साथ हमारा युगों का सम्पर्क होने के कारण मध्य एशिया के ये प्रजातंत्र हमारे लिए खास दिलचस्पी की चीज़ हैं। पिछले कुछ वर्षों में इनमें जो अद्भुत प्रगति हुई है उसके कारण हमारा मन इनकी ओर और भी ज्यादा आकर्षित होता है। ज़ारों के राज्य में ये देश बहुत पिछड़े-हुए और अन्ध-विश्वासी थे। शिक्षा का यहाँ नाम भी नहीं था और ज्यादातर स्त्रियाँ परदे में रहती थी। आज ये देश अनेक बातों में भारत से आगे बढ़ गये हैं।

१८०

रूस की पंच-वर्षीय योजना

९ जुलाई, १९३३

लेनिन जब तक जीवित रहा तब तक रूस का सर्वमान्य नेता वही बना रहा। उसके अन्तिम निर्णय के आगे सब सिर झुकाते थे। जब कभी आपसी झगड़े होते थे, उसका फैसला सब को मानना पड़ता था और साम्यवादी दल के आपस में लड़ने वाले घड़े फिर मिल कर एक हो जाते थे। परन्तु उसकी मृत्यु के बाद अनिवार्य रूप से गड़बड़ी पैदा हो गई, क्योंकि प्रतिद्वन्दी घड़े और प्रतिद्वन्दी बल प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ने लगे। बाहर की दुनिया के लिए, और कुछ परिमाण में रूस में भी, लेनिन के बाद बोलशेविकों में ट्राट्स्की का व्यक्तित्व ही सबसे अग्रगण्य था। अक्टूबर की क्रान्ति में अग्र भाग लेने वाला ट्राट्स्की ही था, और ट्राट्स्की ही वह व्यक्ति था जिसने ज़बरदस्त कठिनाइयों का मुकाबला करके उस लाल सेना का संगठन किया था जिसने गृह-युद्ध में और विदेशियों के हस्तक्षेप के विरुद्ध शानदार विजय प्राप्त की थी। मगर फिर भी बोलशेविक दल में ट्राट्स्की एक नवागन्तुक था, और लेनिन को छोड़ कर सारे पुराने बोलशेविक न तो उसे चाहते थे न उसपर भरोसा करते थे। इन पुराने बोलशेविकों में से स्टालिन साम्यवादी दल का प्रधान-मन्त्री बन गया था, और इस हैसियत से रूस के सबसे प्रभावशाली और बलशाली संगठन की बागडोर इसके हाथों में थी। ट्राट्स्की और स्टालिन के बीच घोर बैमनस्य था। ये एक-दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखते थे और दोनों में किसी तरह की भी समानता नहीं थी। ट्राट्स्की तेजस्वी लेखक और वक्ता था, और अपने-आपको महान संगठनकर्त्ता और क्रियाशील व्यक्ति भी सिद्ध कर चुका था। यह तीक्ष्ण-बुद्धि और अगलभ था; इसे क्रान्ति की नई-नई कल्पनाएँ सूझा करती थी; और अपने शत्रुओं पर यह ऐसे वचनों का प्रहार करता था जो उन्हें चाबुक और बिच्छू के डक की तरह तिलमिला देते थे। इसकी तुलना में स्टालिन एक साधारण आदमी जचता था—खामोश, बे-रौब और प्रतिभाहीन। मगर यह भी महान संगठनकर्त्ता था, महान और शूर-वीर योद्धा था, और लोहे के समान दृढ़ इच्छा-शक्ति वाला व्यक्ति था। वास्तव में यह “लोह पुरुष” ही कहलाने लगा है। लोग ट्राट्स्की के तो गुणों की प्रशंसा करते थे, परन्तु उनके हृदयों में विश्वास करने वाला स्टालिन ही था। इसका जन्म जॉर्जिया के एक किसान परिवार में हुआ था, इसलिए यह खुद भी जनसाधारण में से ही ऊपर उठा था। साम्यवादी दल में इन दोनों बुलन्द हस्तियों के लिए गुजायश नहीं थी।

स्टालिन और ट्राट्स्की का संघर्ष व्यक्तिगत तो था ही, परन्तु असल में इससे कुछ और अधिक था। क्रान्ति को उभार पर लाने के बारे में दोनों भिन्न-भिन्न नीतियों और उपायों का प्रतिपादन करते थे। क्रान्ति

से बहुत साल पहले ट्राट्स्की ने "सतत क्रान्ति" का मतवाद सोच निकाला था। इस मतवाद के अनुसार किसी अकेले देश के लिए पूर्ण समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना सम्भव नहीं है, चाहे उस देश की स्थिति कितनी ही अनुकूल क्यों न हो। वास्तविक समाजवाद तो जागतिक क्रान्ति के बाद ही स्थापित हो सकता है, क्योंकि किसान वर्ग का प्रसरकारक समाजीकरण तभी सम्भव है। आर्थिक विकास के क्रम में पूँजीवाद के बाद समाजवाद ही अगली ऊँची सीढ़ी है। पूँजीवादी व्यवस्था ज्यों-ज्यों अन्तर्राष्ट्रीय होती जाती है त्यो-त्यो टूटती जाती है, जैसा कि आज हम संसार के बहुत से भागों में देख रहे हैं। इस अन्तर्राष्ट्रीय ढाँचे को केवल समाजवाद ही सफलता पूर्वक सम्हाल सकता है, इसलिए समाजवाद अपरिहार्य है। मार्क्स का यही मत था। परन्तु यदि समाजवाद का किसी एक ही देश में प्रयोग किया जाय, यानी उसका रूप अन्तर्राष्ट्रीय न होकर राष्ट्रीय ही रहे, तो इसका अर्थ होगा नीचे की आर्थिक सीढ़ी पर उतर आना। सब तरह की प्रगति, जिसमें सामाजिक प्रगति भी शामिल है, अन्तर्राष्ट्रीयता की बुनियाद पर ही हो सकती है, और इससे पीछे हटना न तो सम्भव है, न बाछनीय। इसलिए, ट्राट्स्की के मतानुसार, आर्थिक दृष्टि से किसी अलग-अलग देश में समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करना सम्भव नहीं था; सोवियत संघ जैसे बड़े देश में भी नहीं। क्योंकि सोवियत को भी कितनी ही बातों के लिए पश्चिमी योरप के उद्योग-प्रधान देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह चीज ऐसी ही है जैसे शहरो और गाँवो या देहाती क्षेत्रो का आपसी सहयोग; उद्योग-प्रधान पश्चिमी देश तो मानो शहर हैं, और रूस अधिकांश में कृषि-प्रधान है। ट्राट्स्की का मत था कि राजनैतिक दृष्टि से भी कोई पृथक समाजवादी देश पूँजीवादी वातावरण में अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। ये दोनों बातें आपस में बिल्कुल असंगत हैं, और हम देख चुके हैं कि इसमें कितनी अधिक सच्चाई है। या तो पूँजीवादी देश बिल कर समाजवादी देश को कुचल डालेंगे, या पूँजीवादी देशों में सामाजिक क्रान्तियाँ हो जायगी, और हर जगह समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जायगी। हा, यह हो सकता है कि कुछ वर्षों तक दोनों एक बाँबाबोल सतुलन की अवस्था में साथ-साथ चलते रहे।

मालूम होता है कि क्रान्ति के पहले और बाद में भी सारे बोलशेविक नेताओं का बहुत हद तक यही विचार था। वे जागतिक क्रान्ति की, या कम से कम कुछ योरपीय देशों में क्रान्तियों की, बड़ी आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। महीनो तक योरप के आकाश में बादल गरजते रहे, मगर यह तूफान बिना वर्षा के ही टल गया। सब ऋगडे-टटो को छोड़ कर रूस अपनी नई आर्थिक नीति को चलाने में लग गया और वहाँ का जीवन बहुत कुछ एक-रस हो गया। इस पर ट्राट्स्की ने सतरे का बिगुल बजाया, और बतलाया कि अगर जागतिक क्रान्ति के लक्ष्य की ओर ले जाने वाली अधिक उग्र नीति का अनुसरण नहीं किया गया तो क्रान्ति सतरे में पड़ जायगी। ट्राट्स्की की इस चुनौती के फलस्वरूप ट्राट्स्की और स्टालिन के बीच जबरदस्त द्वन्द्व-युद्ध छिड़ गया, और इस संघर्ष ने साम्यवादी दल को कई वर्ष तक हिला डाला। इस संघर्ष का परिणाम यह निकला कि स्टालिन पूरी तरह विजयी हुआ, और इसका प्रधान कारण यह था कि दल की कल उसी के हाथों में थी। ट्राट्स्की और उसके समर्थक क्रान्ति के शत्रु करार दिये गये और दल से निकाल दिये गये। ट्राट्स्की को पहले तो साइबेरिया भेजा गया, बाद में उसे सोवियत संघ से ही निर्वासित कर दिया गया।

स्टालिन और ट्राट्स्की के संघर्ष का तात्कालिक कारण यह हुआ कि स्टालिन ने किसानों को समाजवाद के पक्ष में झुकाने के लिए कृषि सम्बन्धी उग्र नीति अपनाने का प्रस्ताव किया। यह, बिना इस बात का विचार किये कि अन्य देशों में क्या हो रहा है, रूस में समाजवादी व्यवस्था निर्माण करने का प्रयत्न था। ट्राट्स्की ने इसे अस्वीकार कर दिया और वह अपने "सतत क्रान्ति" के मतवाद पर अड़ा रहा। उसका कहना था कि इसके बिना किसान वर्ग का पूरा समाजीकरण नहीं किया जा सकता। सब तो यह है कि स्टालिन ने ट्राट्स्की के बहुत-से सुझाव अपना लिये, लेकिन उन्हें अपनाया अपने निजी ढंग से, ट्राट्स्की के ढंग से नहीं। इस का उल्लेख करते हुए ट्राट्स्की ने अपने आत्म-चरित में लिखा है : "राजनीति में किसी कार्य के बारे में निर्णय केवल इस बात पर नहीं किया जाता कि वह कार्य क्या है, बल्कि इस पर किया जाता है कि वह कार्य कैसे किया जाता है और उसे कौन करता है।"

इस प्रकार इन दो भीमों की जबरदस्त लड़ाई का अन्त हुआ, और जिस रंगमंच पर ट्राट्स्की ने इतना वीरतापूर्ण और तेजस्वितापूर्ण अभिनय किया था, उसी पर से उसे डकेल कर नीचे गिरा दिया गया। जिस सोवियत संघ के प्रधान निर्माताओं में उसकी गिनती थी, उसी को उसे छोड़ जाना पड़ा। ट्राट्स्की के

श्रोतस्वी व्यक्तित्व से लगभग सारे देश कांपते थे, इसलिए कोई उसे अपने यहाँ आने देने को तैयार नहीं था। इंग्लैण्ड ने उसे अपने देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, और योरप के अधिकतर अन्य देशों ने भी ऐसा ही किया। अन्त में उसे तुर्की के एक छोटे-से टापू प्रिन्किपो में आश्रय मिला जो इस्तम्बूल के समुद्र तट के पास है। यहाँ वह लिखने में संलग्न हो गया, और उसने 'रूसी क्रान्ति का इतिहास' नामक अपूर्व ग्रन्थ की रचना की। स्टालिन की घृणा का भूत उसके सिर पर अभी तक सवार था, और वह बड़ी तीखी भाषा में उसकी आलोचना करता रहता था और उस पर आक्रमण करता रहता था। ससार के कुछ भागों में बाक्रायदा ट्राट्स्की-वादी दल तैयार हो गया और यह सोवियत सरकार तथा कोमिण्टर्न के सरकारी साम्यवाद के विरुद्ध डटकर खड़ा हो गया।

ट्राट्स्की से निवृत्त होने के बाद, स्टालिन अपनी नई कृषि-सम्बन्धी नीति का पालन करने में अद्भुत साहस के साथ दत्त-चित्त हो गया। उसे कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। दिमागी लोगों में मुसीबत और बेकारी फैल रही थी और मजदूरों की हड़तालें तक हो रही थी। उसने धनवान किसानों यानी 'कुलकों' पर भारी कर लगा दिये, और इस रुपये का उपयोग देहाती सामूहिक खेती के निर्माण में लगा दिया। इस सामूहिक खेती का अर्थ था सहकारिता के आधार पर ऐसी खेती जिसमें बहुत-से किसान मिल कर काम करते थे और मुनाफा आपस में बांट लेते थे। कुलको और अधिक धनवान किसानों ने इस नीति पर रोष प्रगट किया और वे सोवियत सरकार से बहुत नाराज हो गये। उन्हें डर था कि उनके डोर और खेती के औजार उनके निधन पड़ोसियों के डोरो और औजारों के साथ शामिल कर दिये जायेंगे, और इस आशंका से उन्होंने सचमुच अपने जानवरों को नष्ट कर दिया। जानवरों का ऐसा जबरदस्त सत्यानाश हुआ कि भगले साल भ्रष्ट, गोश्त और दूध-मक्खन आदि की सख्त कमी पड़ गई।

स्टालिन के लिए यह ऐसी चोट थी जिसकी उसे आशा नहीं थी, मगर वह जी कड़ा करके अपने कार्य क्रम पर अटल रहा। इतना ही नहीं, उसने तो इसे और भी बढ़ाया और उसे सारे संघ के लिए खेती-बाड़ी और उद्योग दोनों की जबरदस्त योजना का रूप दे दिया। इस योजना का काम नमूने के विशाल सरकारी खेतों तथा सामूहिक खेतों के द्वारा किसानों को उद्योगों के निकट लाना था; और बड़े-बड़े कारखाने तथा जल-विजली पैदा करने के यंत्र डालना, और खानों की खुदाई कराना वगैरा, था। साथ ही साथ शिक्षा, विज्ञान, सहकारी क्रय-विक्रय, लाखों मजदूरों के लिए मकान बनाना और ग्राम तौर पर उनके रहन-सहन के दर्जे को ऊँचा करना, वगैरा-वगैरा डेरोँ अन्य कार्य भी हाथ में लिये जाने वाले थे। यही विख्यात "पंच-वर्षीय योजना" थी जिसे रूसी लोग अपनी भाषा में "पायातिलेट्का" कहते थे। यह बड़ा भीमकाय कार्यक्रम था, और इतना उच्चाकांक्षापूर्ण था कि किसी मालदार और प्रगतिशील देश के लिए भी एक पीढ़ी में इसे पूरा करना कठिन था। पिछड़े-हुए और निधन रूस का तो इसमें हाथ डालना ही हृदय दर्द की मूर्खता प्रतीत होती थी।

यह पंच-वर्षीय योजना अत्यन्त ध्यान-पूर्वक विचार और जांच करने के बाद रची गई थी। वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने सारे देश की खोज की थी, और कार्यक्रम के एक अंग का दूसरे अंग से मेल-मिलाने की समस्या पर अनेकों विशेषज्ञों ने विचार-विनिमय किया था। क्योंकि असली कठिनाई तो यही मेल-मिलाने की थी। कोई विशाल कारखाना डालना बेसूद था अगर उसके लिए कच्चा माल प्राप्त नहीं हो सकता था। और अगर कच्चा माल सुलभ भी हुआ तो उसे कारखाने तक पहुँचाने का सवाल था। इसलिए माल ढोनेकी समस्या का हल करने के लिए रेलमार्गों का निर्माण आवश्यक था। और रेलों के लिए कोयले की जरूरत थी, इसलिए कोयले की खानों की खुदाई आवश्यक थी। फिर कारखानों को चलाने के लिए शक्ति चाहिए थी। यह शक्ति कारखानों में पहुँचाने के लिए बड़ी-बड़ी नदियों पर बांध बना कर जल-शक्ति से विजली पैदा की गई, और फिर इस विजली को तारों के द्वारा कारखानों और खेतों में, तथा रोशनी के लिए शहरो और गावों में, पहुँचाया गया। लेकिन फिर इन सब कामों के लिए इंजीनियरों, मिस्त्रियों, और सीखे हुए मजदूरों की आवश्यकता थी, और थोड़े-से समय में बीसियों हजार सीखे हुए नर-नारी तैयार कर देना कोई आसान बात नहीं है। मोटर से चलने वाले यांत्रिक-हल हज़ारों की संख्या में खेतों पर भेजे जा सकते थे पर उन्हें चलाता कौन ?

पंच-वर्षीय योजना के कारण जो समस्याएं उठ खड़ी हुई थीं उनकी ज़रूरत वाली जटिलता का कुछ अन्दाज़ बताने के लिए ये थोड़े-से उदाहरण देने दिये हैं। अगर कहीं एक भी भूल हो जाती तो उसका असर

बड़ी दूर तक पहुंचता; सारे कार्यक्रम की श्रृंखला की अगर एक भी कड़ी कमजोर या पिछड़ी-हुई होती तो सारे क्रम में ही देर हो जाती या रुकावट पड़ जाती। अगर पूँजीवादी देशों के मुकाबले में रूस को एक बड़ी भारी सुविधा थी। पूँजीवादी व्यवस्था में ये सब कार्य व्यक्तिगत सूझ-बूझ और संयोग पर छोड़ दिये जाते हैं, और प्रतियोगिता के कारण बहुत-सा प्रयत्न निष्फल जाता है। विभिन्न उत्पादकों अथवा विभिन्न कामों में लगे हुए मजदूरों के बीच कोई संयोजन नहीं होता। अगर संयोग से संयोजन होता भी है तो वह एक ही मंडी में माल बेचने वालों और खरीदने वालों में पैदा होने वाला संयोजन होता है। संक्षेप में, व्यापक पैमाने पर कोई योजना नहीं बनाई जाती। अलग-अलग कम्पनियाँ अपने भावी कार्यों की शायद योजना बनाती हों, और बनाती भी हैं, मगर अपनी-अपनी योजना बनाने का यह काम इस दृष्टि से होता है कि दूसरी कम्पनियों से बाँझी भार ली जाय या उन्हें पछाड़ दिया जाय। राष्ट्रीय दृष्टि से इसका परिणाम योजना बनाने के कार्य से बिल्कुल विपरीत होता है; इसका अर्थ यह होता है कि प्रति और अभाव साथ-साथ बने रहते हैं। सोवियत सरकार के लिए यह सुविधा थी कि सारे सच के तमाम विभिन्न उद्योगों और कार्यों का संचालन उसके हाथ में था, इसलिए वह ऐसी संयोजित योजना रच सकती थी और अमल में लाने का प्रयत्न कर सकती थी जिसमें हर कार्य को उचित स्थान मिला हुआ होता था। इसमें कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती, हिसाब लगाने या काम करने में गलती होने से कुछ नुकसान भले ही हो जाय। और एकीकृत नियन्त्रण में ये गलतियाँ भी इतनी जल्दी सुधारी जा सकती हैं जितनी जल्दी इससे विपरीत अवस्था में नहीं सुधारी जा सकती।

पचवर्षीय योजना का लक्ष्य यह था कि सोवियत सभ में उद्योगवादी व्यवस्था की ठोस नींव पड़ जाय। यह इरादा नहीं था कि कपड़ा इत्यादि हरेक की जरूरत का माल बनाने के लिए कुछ कारखाने डाल दिये जायें। बाहर के देशों से मशीनें मंगा कर खड़ी करने से यह काम बड़ी आसानी से हो जाता, जैसा कि भारत में किया जाता है। उपभोग्य चीजें उत्पादन करने वाले ऐसे उद्योग "हलके उद्योग" कहलाते हैं। ये हलके उद्योग ज़रूरी तौर पर लोहा और इस्पात और मशीनें बनाने आदि के "भारी उद्योगों" पर निर्भर करते हैं। ये भारी उद्योग हलके उद्योगों के लिए मशीनें और सरजाम और इंजन वगैरा भी मुहैया करते हैं। सोवियत सरकार ने पच-वर्षीय योजना में दूरदर्शिता के साथ इन बुनियादी या भारी उद्योगों पर सारी शक्ति लगाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि इस प्रकार औद्योगिक व्यवस्था की जड़ मजबूती के साथ जम जायगी और बाद में हलके उद्योग चालू करना आसान हो जायगा। भारी उद्योगों से यह भी होगा कि मशीनों और युद्ध-सामग्री के लिए रूस को बाहर के देशों पर इतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

तत्कालीन परिस्थितियों में भारी उद्योगों के पक्ष में यही निर्णय नहीं मालूम होता था, परन्तु इसका अर्थ यह था कि जनता को बड़ा कठिन प्रयास करना था और ज़बरदस्त कष्ट सहने थे। भारी उद्योग हलके उद्योगों से खर्चीले भी बहुत ज्यादा होते हैं, और इन दोनों में मार्मिक भेद यह होता है कि भारी उद्योगों से बहुत समय तक तो कोई आमदनी ही नहीं होती। कपड़े का कारखाना खुलते ही कपड़ा उत्पादन करने लगता है, और इसे तुरन्त बेचा जा सकता है। उपभोग्य चीजों का उत्पादन करने वाले अन्य हलके उद्योगों की भी यही स्थिति होती है। परन्तु लोहे और इस्पात का कारखाना इस्पात की रेल-पटरियाँ और रेल के इंजन तैयार तो कर देगा, किन्तु इनकी खपत या इनका उपयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक कि रेलमार्ग न डाला जाय। इसमें समय लगता है, और तब तक बहुत-सा रुपया इस धन्धे में फसा रहता है, और देश का हाथ तग हो जाता है।

इस कारण ज़बरदस्त तेज़ी के साथ भारी उद्योगों के निर्माण का अर्थ रूस के लिए बड़ी भारी कुर्बानी का काम था। इस सारे निर्माण कार्य के लिए, बाहर के देशों से आने वाले इन तमाम मशीनों के लिए, कीमत देनी पड़ती थी, और वह भी सोने और नकदी के रूप में। इसका क्या उपाय था? सोवियत सभ की जनता ने अपने पेट पर पट्टी बांध ली और भूखा रहना मजूर किया और अपने-आपको आवश्यक वस्तुओं तक से वंचित रक्खा, ताकि बाहर के देशों को सामान की कीमत का रुपया भेजा जा सके। उन्होंने अपने यहां के खाद्य-पदार्थ विदेशों को भेजे और इनकी जो कीमत मिली उससे मशीनों के दाम चुकाये। जितनी भी चीजें विदेशों में बिक सकती थी वे सब उन्होंने भेजीं, जैसे . गेहूँ, कगनी, जौ, मक्का, तरकारियाँ, फल, अंडे, मक्खन, गोشت, मुगियाँ, बत्खें, शहद, मछलियाँ, छाबियार, तेल, चीनी की गोशियाँ और चाकलेट, वगैरा। इन सुन्दर पदार्थों को बाहर भेजने का अर्थ यह था कि वे खुद इन चीजों के लिए तरसते रह जाते थे।

रूस के निवासियों को मकान नहीं मिलता था, या बहुत ही कम मिलता था, क्योंकि वह मशीनों के दाम चुकाने के लिए बाहर भेजा जाता था। यही हाल बहुत-सी अन्य वस्तुओं का भी था।

पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत यह महान प्रयास सन् १९२९ ई० में प्रारम्भ हुआ। क्रान्ति की भावना एक बार फिर फैल गई; एक आदर्श की पुकार ने जनसमूह के हृदयों को आलौकित कर दिया और उन्हें अपनी सारी शक्ति इस नये संघर्ष में लगाने के लिए प्रेरित किया। यह संग्राम किसी बाहरी शत्रु या अन्दरूनी दुश्मन के विरुद्ध नहीं था। यह संग्राम था रूस की पिछड़ी-हुई अवस्था के विरुद्ध, पूँजीवाद के अवशेषों के विरुद्ध, और रहन-सहन के नीचे दर्जों के विरुद्ध। लोगों ने काफी उत्साह से इन आगे की कुर्बानियों को बर्दाश्त किया, और वे तपस्वियों का सा कठोर जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने वर्तमान को उस भविष्य पर निछावर कर दिया, जो उन्हें अपनी ओर इंगित करता प्रतीत होता था, और जिसे निर्माण करने का उन्हें गौरव और सीमाय मिलता था।

भूतकाल में राष्ट्रो ने अपनी सारी शक्ति समेट कर किसी एक ही महान कार्य को पूरा करने में लगा दी है, परन्तु यह हुआ युद्ध के ही समयों में है। महायुद्ध के दौरान में जर्मनी और इंग्लैण्ड और फ्रांस के जीवन का एक ही हेतु था। किसी तरह युद्ध जीतना। इस हेतु के आगे बाकी सब बातें हेच थी। किन्तु सोवियत रूस ने इतिहास में यह सबसे पहला उदाहरण प्रस्तुत किया कि राष्ट्र की सारी शक्ति को समेट कर, बिनाश के कार्य में नहीं, बल्कि निर्माण के, और एक पिछड़े-हुए देश को समाजवादी व्यवस्था के ही ढांचे में औद्योगिक दृष्टि से ऊँचा उठाने के, शान्तिपूर्ण प्रयास में लगा दिया। परन्तु जनता को, और खास कर उच्च तथा मध्यम वर्गीय किमानों को, इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी, और अक्सर ऐसा लगता था कि यह सारी ऊँची आकांक्षा वाली योजना ढूँ जायगी और शायद अपने साथ सोवियत सरकार को भी ले बैठेगी। इसपर दृढ़ता के साथ जमे रहने के लिए आसाधारण साहस की आवश्यकता थी। अनेक बोलशेविकों का खयाल था कि कृषि-सम्बन्धी कार्यक्रम के कारण लोगों पर असहनीय जोर और कष्ट पड़ रहे थे, इसलिए उन्हें थोड़ी देर विश्राम देना चाहिए। परन्तु स्टालिन ने कभी यह नहीं सोचा। वह तो जी कड़ा करके और धैर्य के साथ उठा रहा। वह बातूनी नहीं था। सार्वजनिक सभाओं में भाषण देने की उसकी आदत नहीं थी। ऐसा लगता था मानो वह किसी अपरिहार्य नियति की ऐसी लोह प्रतिमा हो जो अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही हो। और उसके साहस तथा दृढ़ निश्चय का कुछ अंश साम्यवादी दल के सदस्यों में तथा रूस के अन्य कार्यकर्ताओं में भी प्रवेश कर गया।

पंच-वर्षीय योजना के पक्ष में निरन्तर प्रचार के द्वारा जनता का उत्साह मन्द नहीं पड़ने दिया गया और लोगों को नित्य नया प्रयत्न करने के लिए हाका गया। जल-विजली पैदा करने वाले यन्त्रों, बाँधों, पुलों, कारखानों, और सामुदायिक खेतों के निर्माण में सर्व-साधारण ने बड़ा रस लिया। इजीनियरी का काम सबसे अधिक लोकप्रिय धन्धा बन गया, और अखबारों में इजीनियरों के महान कारनामों के यन्त्र-शास्त्रीय व्योरे भरे रहते थे। रेगिस्तान और घास के मैदान आबाद हो गये, और औद्योगिक व्यवसाय के हर स्थान के चारों ओर नये-नये नगर पैदा हो गये। नई-नई सड़कें, नई-नई नहरें, नई-नई रेलें जिनमें अधिकांश विजली की रेलें थी, बनाई गईं, और हवाई यातायात का विकास हुआ। रासायनिक उद्योग, सामरिक उद्योग और औद्योगिक उद्योग स्थापित किये गये, और सोवियत संघ यांत्रिक-हल, मोटर गाड़ियाँ, रेल के शक्तिशाली इंजन, मोटर इंजन, टरबाइनों और वायुयान तैयार करने लगा। लम्बे-चौड़े क्षेत्रों में विजली का जाल फैल गया, और रेडियो तो सबके साधारण उपयोग की चीज हो गया। बेकारी बिल्कुल शायब हो गई, क्योंकि निर्माण का तथा अन्य प्रकार का इतना काम चल रहा था कि जितने भी मजदूर मिल सकते थे वे सब काम में लगा दिये गये। यहाँ तक कि अनेक इजीनियर बाहर के देशों से बहा आये और उन्हें खुशी-खुशी रख लिया गया। याद रखने की बात यह है कि यह वह जमाना था जब कि सारे पश्चिमी योरोप और अमरीका में मन्दी फैल रही थी और वहाँ बेकारों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी।

पंच-वर्षीय योजना का कार्य सरलता के साथ नहीं चला। अक्सर दिक्कतें पैदा हो जाती थी, संयोजन में कमी हो जाती थी, काम उलट्टे हो जाते थे, और मेहनत बेकार चली जाती थी। परन्तु इन सब बातों के बावजूद कार्य का वेग बढ़ता गया और हमेशा अधिकाधिक कार्य की पुकार मचती रही। और तब यह नारा उठाया गया : “पंच-वर्षीय योजना चार वर्षों में पूरी होनी चाहिए”, मानो इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए

पांच वर्ष का समय भी बहुत थोड़ा था ! यह योजना कायदे के अनुसार ३१ दिसम्बर, सन् १९३२ ई० को, यानी चार वर्ष बाद ही, समाप्त हो गई। और फिर १ जनवरी, सन् १९३३ ई० से तुरन्त ही नई पंच-वर्षीय योजना चालू कर दी गई।

इस पंच-वर्षीय योजना के बारे में लोग भ्रमसर तर्क-वितर्क किया करते हैं; कुछ तो कहते हैं कि इसे जबरदस्त सफलता मिली और कुछ कहने हैं कि यह बिल्कुल असफल रही। उसमें कहां-कहां कसर रही यह बतला देना काफी आसान है, क्योंकि इससे जो आशाएं बांधी गई थी वे बहुत बातों में पूरी नहीं हुई। रूस में आज अनेक बातों में बड़ा भारी विषमामुपात है, और सबसे बड़ा अभाव सीखे हुए और कुशल कर्मचारियों का है। कारखाने तो बहुत थोड़ा है, और उन्हें चलाने वाले योग्य इंजीनियर कम हैं; मानो मोजनालय और पाक-खानाएं तो बहुत हैं पर योग्य रसोइये कम हैं ! इसमें सन्देह नहीं कि ये विषमामुपात जल्दी मिट जायगे, या और कुछ नहीं तो कम हो जायगे। परन्तु एक चीज स्पष्ट है : पंच-वर्षीय योजना ने रूस की बिल्कुल काया पलट कर दी है। पहले वह सामन्ती देश था, अब वह एक दम प्रगतिशील उद्योग-प्रधान देश बन गया है। यहां अद्भुत सांस्कृतिक प्रगति हुई है; और यहां के सामाजिक हित के साधन, यानी सामाजिक स्वास्थ्य-रक्षा और दुर्घटना के बीमो की व्यवस्था, दुनिया भर में सबसे अधिक सर्वाङ्गीण और उन्नत है। जरूरी चीजों की तकलीफ और कमी के बावजूद बेकारी और भुखमरी की जो भीषण तलवार अन्य देशों के मजदूरों के सिर पर लटकी हुई है, वह रूस से गायब हो गई है। जनता में आर्थिक निश्चिन्तता की नई भावना पैदा हो गई है।

पंच-वर्षीय योजना की सफलता या असफलता के बारे में तर्क-वितर्क बहुत कुछ निस्तार है। इसका सही जबाब तो सोवियत संघ की वर्तमान अवस्था से मिल जाता है। और दूसरा जबाब यह तथ्य है कि इस योजना की छाप दुनिया भर के लोगों के दिलों में बैठ गई है। अब सब जगह "योजना-करण" की और पंच-वर्षीय, दस-वर्षीय और तीन-वर्षीय, योजनाओं की चर्चा हो रही है। सोवियत ने इस शब्द में जादू भर दिया है।

: १८१ :

सोवियत संघ को कठिनाइयां, सफलताएं और असफलताएं

११ जुलाई, १९३३

सोवियत रूस की पंच-वर्षीय योजना एक नीमकाय प्रयास थी। वास्तव में यह ऐसी क्रान्ति थी जिसमें कई बड़ी-बड़ी क्रान्तियां नत्पी हो रही थी। खास तौर पर इसमें कृषि-सम्बन्धी योजना शामिल थी, जिससे पुराने ढंग के छोटे पैमाने पर खेती-बाड़ी के तरीकों की जगह बड़े पैमाने पर सामूहिक और यांत्रिक खेती-बाड़ी के तरीकों ने लेली थी; और औद्योगिक क्रान्ति भी इसमें शामिल थी जिससे रूस का औद्योगीकरण अत्यन्त तीव्र गति से हो गया था। परन्तु इस योजना का रोचक स्वरूप इसके पीछे काम करने वाली भावना थी, क्योंकि राजनैतिक और औद्योगिक दृष्टि से यह भावना नई थी। यह भावना विज्ञान की भावना थी, यानी सुविचारपूर्ण वैज्ञानिक तरीके का समाज के निर्माण में प्रयोग करने का प्रयत्न था। इससे पहले किसी अत्यन्त उन्नत देश में भी ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ था, और विज्ञान के तरीकों का मानवीय तथा सामाजिक व्यवहारों में यह प्रयोग सोवियत की योजनाओं का विशिष्ट स्वरूप था। यही कारण है कि आज सारा ससार योजनाएं बनाने की बात सोच रहा है, परन्तु जब पूजावादी व्यवस्था जैसी सामाजिक व्यवस्था का सारा आधार ही प्रतियोगिता पर और सम्पत्ति में निहित स्वार्थों के संरक्षण पर टिका हुआ है, तब कोई भी कारगर योजना बनाना कठिन है।

परन्तु, जैसा कि मैं सुन्हे बतला चुका हूं, इस पंच-वर्षीय योजना के कारण बहुत मुसीबत और कठिनाइयां और उखाड़-पछाड़ पैदा हो गईं। और जनता को इसकी अयंकर क्रीमत चुकानी पड़ी। अधिकतर लोगों ने तो यह क्रीमत राजी से चुकाई, और अच्छे दिनों के भाने की आशा में कुछ वर्षों के लिए कुर्बानियां और मुसीबतें भेलना स्वीकार कर लिया; कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया से क्रीमत चुकाई, और केवल सोवियत

सोवियत संघ की कठिनाइयाँ, सफलताएँ और असफलताएँ

सरकार की जबरदस्ती की वजह से चुकाई। 'कुलकों' या अधिक बनबान किसानों की गिनती उन थी जिन्होंने सबसे अधिक नुकसान उठाया। अपने अधिक धन और विशेष प्रभाव के कारण नई योजना में इन लोगों का मेल नहीं बैठा। ये ऐसे पूँजीपति तत्व थे जो सामूहिक खेती की समाजवादी ढंग पर उन्नति को रोकते थे। अक्सर वे इस सामूहिकरण का विरोध करते थे, कभी-कभी ये इन सामूहिक खेतियों में उन्हें भीतर से कमजोर करने के इरादे से, या उनसे बेजा व्यक्तिगत मुनाफ़े वसूल करने के इरादे से घुस जाते थे। इसलिए सोवियत सरकार ने इन्हें बुरी तरह दबोच दिया। सरकार ने उन अनेक मध्यम-वर्गी लोगों पर भी बड़ी सख्ती की जिन पर उसे यह सन्देह था कि वे उसके शत्रुओं की ओर से भेदियों का या तोड़-फोड़ का काम कर रहे हैं। इसी संदेह के कारण बहुत से इंजीनियरों को सजाए दी गई और जेलों में डाल दिया गया। मगर चूकि हाथ में ली हुई सैकड़ों बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिए इंजीनियरों की विशेष जरूरत थी, इसलिए इससे खुद योजना को ही धक्का पहुंचा।

क़रीब-क़रीब हर जगह विषमामुपात था। दुलाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए कारख़ानों का उत्पादन और खेतों की उपज दुलाई के साधनों की कमी के कारण महीनों पड़े रहते थे, जिसकी वजह से दूसरी जगहों के काम में गड़बड़ी पड़ जाती थी। मगर सब से बड़ी कठिनाई तो सुयोग्य विशेषज्ञों और इंजीनियरों की कमी की थी।

पंच-वर्षीय योजना के वर्षों के दरमियान सारी दुनिया में, या यों कहो कि पूँजीवादी व्यवस्था वाली दुनिया में, इतनी जबरदस्त मन्दी फैल रही थी जितनी पहले कभी नहीं हुई। व्यापार डूब रहा था, कारख़ाने बन्द हो रहे थे, बेकारी खूब बढ़ रही थी। अन्न और कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के कारण सारी दुनिया के खेतिहरों में त्राहि-त्राहि मची हुई थी। सोवियत संघ में तो जबरदस्त हलचल और रोजगारी थी पर अन्य देशों में काम ठप्प हो रहा था और बेरोजगारी फैली हुई थी, इसलिए यह अन्तर बड़ा विचित्र दिखाई देता था। ऐसा मालूम होता था कि जागतिक मन्दी का सोवियत संघ पर कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि उसकी आर्थिक व्यवस्था का आधार ही भिन्न प्रकार का था। परन्तु सोवियत संघ की मन्दी के परिणामों से बच नहीं पाया; ये अप्रत्यक्ष रूप में चुपचाप घुस आये और इनके कारण रूस की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। मैं बतला चुका हूँ कि सोवियत रूस बाहर के देशों से मशीनें खरीदता था और इनके दाम चुकाने के लिए वह अपने यहाँ पैदा होने वाले खाद्य-पदार्थ विदेशों में बेचता था। जब ससार की मंडियों में खाद्य-पदार्थों इत्यादि के भाव गिरे तो सोवियत को निर्यात से कम आमदनी होने लगी। मगर उसे अपनी खरीदी हुई मशीनों के दाम चुकाने के लिए काफी सोना प्राप्त करना जरूरी था, इसलिए वह दिन पर दिन अधिक खाद्य-पदार्थ का निर्यात करने लगा। इस प्रकार व्यापार की जागतिक मन्दी और भावों के गिर जाने से रूस को बहुत नुकसान हुआ और उसके बहुत-से अनुमान उलट-पुलट हो गये। और इसके परिणामस्वरूप देश में अनेक आवश्यक वस्तुओं की और भी ज्यादा कमी हो गई और तकलीफें बढ़ गईं।

एक ओर तो सारे सोवियत संघ में खाद्य-पदार्थों की निरन्तर कमी होती जा रही थी, दूसरी ओर जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हो रही थी। तीव्र गति से होने वाली यह वृद्धि, जो कृषि-सम्बन्धी उत्पादन की तुलनात्मक मंद प्रगति के अनुपात से बहुत अधिक थी, सोवियत की प्रधान समस्या थी। क्रान्ति से पहले सोवियत संघ के वर्तमान प्रदेश की आबादी तेरह करोड़ थी। गृह-युद्ध में अपार जन हानि के बावजूद पिछले वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि अवलोकनीय है :

१९१७ ई० में आबादी	१३,००,००,०००	थी
१९२६ ई० में आबादी	१४,९०,००,०००	थी
१९२९ ई० में आबादी	१५,४०,००,०००	थी
१९३० ई० में आबादी	१५,८०,००,०००	थी
१९३३ ई० में आबादी	१६,५०,००,०००	थी

(बमत का आकड़ा)

इस प्रकार पन्द्रह से कुछ ही ऊपर वर्षों में यहाँ की जनसंख्या में ३,५०,००,००० की वृद्धि हुई है—यानी २६ प्रतिशत वृद्धि हुई है, और यह अपूर्व बात है।

ग्राबादी की यह वृद्धि सारे सोवियत संघ में तो हुई ही, पर शहरों में खासतौर से अधिक हुई। पुराने शहर दिन पर दिन बढ़ने लगे, और रेगिस्तानों और घास के मैदानों तक में नये-नये औद्योगिक नगर पैदा हो गये। ढेर के ढेर किसान, पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत होने वाले निर्माण के भीमकाय उद्योगों से आकर्षित होकर, अपने गांवों को छोड़ कर शहरों में चले आये। सन् १९१७ ई० में एक लाख से ऊपर ग्राबादी के ऐसे इकतीस शहर थे, पर सन् १९३३ ई० में इनकी संख्या पचास से ऊपर हो गई। पन्द्रह वर्षों के भीतर सोवियत ने एक सौ औद्योगिक नगर खड़े कर लिये थे। सन् १९१३ से १९३२ ई० तक माँस्को की ग्राबादी दुगुनी हो गई थी, यानी १६ लाख से ३२ लाख तक जा पहुँची थी, लेनिनग्राड की ग्राबादी १० लाख बढ़ गई, और तीस लाख की संख्या के निकट पहुँच गई, काकेसस-पार के बाकु शहर की ग्राबादी भी करीब दुगुनी होकर ३,३४,००० से ६,६०,००० हो गई। कुल मिला कर शहरी ग्राबादी सन् १९१३ ई० में दो करोड़ से सन् १९३२ ई० में साठे तीन करोड़ हो गई।

जब कोई किसान शहर में जाकर श्रमजीवी बन जाता है, तो वह अन्न उत्पादन करने वाला नहीं रहता जैसाकि अपने गांव में था। कारखाने के मजदूर की हैसियत से वह मशीनों के सामान और औजार भले ही तैयार करता हो, परन्तु जहाँ तक खाद्य-पदार्थों का सम्बन्ध है अब वह केवल उपभोक्ता रह जाता है। इसलिए गांवों से किसानों के इस भारी निष्क्रमण का परिणाम यह हुआ कि अन्न-उत्पादक वर्ग का रूप बदल कर अन्न-उपभोक्ता वर्ग हो गया। अन्न की समस्या को जटिल बनाने वाला यह भी एक परिणामी कारण था।

एक परिणामी कारण और भी था। देश के वृद्धिमान उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ रही थी। मसलन कपड़े के कारखानों के लिए रूई की जरूरत थी। इसलिए बहुत-से इलाकों में अन्न की फसलों के बजाय कपास और अन्य कच्चा माल बोया जाने लगा। इससे अन्न की उपज और भी कम हो गई।

सोवियत संघ की जनसंख्या में आसाधारण वृद्धि ही समृद्धि का एक अपूर्व लक्षण था। अमरीका की भांति यह वृद्धि बाहर के ग्राबासियों के कारण नहीं हुई थी। इससे प्रगट होता है कि तकलीफों और असुविधाओं के होते हुए भी लोगों को भूखो मरने की नीबत नहीं आई थी। राशन की कड़ी व्यवस्था के द्वारा जन साधारण के लिए भोजन की परमावश्यक वस्तुएं देने का इन्तजाम किया गया था। अनुभवी निरीक्षकों का कहना है कि बहुत करके जनसंख्या में तेजी के साथ यह वृद्धि जनता में आर्थिक निश्चिन्तता की भावना के कारण हुई है। अब परिवार पर बच्चों का भार नहीं पड़ता, बयोंकि राज्य की ओर से उनके पालन-पोषण और शिक्षण का प्रबन्ध हो जाता है। सफाई तथा चिकित्सा की सुविधाओं में वृद्धि भी ग्राबादी बढ़ने का एक कारण है। इससे बच्चों की मृत्यु-संख्या २७ प्रतिशत से घट कर १२ प्रतिशत रह गई है। माँस्को में, सन् १९१३ ई० में, साधारण मृत्यु-संख्या हजार में तेईस से ऊपर थी, सन् १९३१ ई० में यह घट कर तेरह प्रति हजार हो गई।

सन् १९३१ ई० में संघ के कुछ भागों में सूखा पड़ जाने के कारण खाद्य-पदार्थों सम्बन्धी कठिनाइयाँ और भी अधिक बढ़ गई। सन् १९३१ और १९३२ ई० में दूर-पूर्व में युद्ध के खतरे भी पैदा हो गये थे, इसलिए सोवियत ने इस डर से कि अन्य पूँजीवादी शक्तियों से मिल कर जापान कहीं हमला न कर बैठे और इससे युद्ध न छिड़ जाय, जरूरत के वक्त के लिए सेना के लिए नाज तथा अन्य खाद्य-पदार्थों का सग्रह करना शुरू कर दिया। एक पुरानी रूसी कहावत है "डर से आँखें बड़ी हो जाती हैं"। यह बात कितनी सही है, चाहे तो आप इसे छोटे बच्चों पर लागू कीजिए, या जातियों और राष्ट्रों पर। चूँकि साम्यवाद तथा पूँजीवाद के बीच सच्ची सुलह कभी नहीं हो सकती और साम्राज्यशाही राष्ट्र साम्यवाद को दबाने पर बहुत अमादा हैं, और इस प्रयोजन से चालबाजियाँ और साजिशें करते रहते हैं, इसलिए बोलशेविकों के दिलों में हरदम चबराहट बनी रहती है, और जरा-सी भी उत्तेजना मिलते ही वे आँखें फाड़कर देखने लगते हैं। बहुत बार तो उनकी इस परेशानी का कारण भी होता है। खुद अपने ही घर में उन्हें तोड़-फोड़ के या कारखानों और अन्य बड़े धंधों को नष्ट करने के व्यापक प्रयत्नों का मुकाबला करना पड़ता है।

उन्नीस सौ बत्तीस का सन् सोवियत संघ के लिए बहुत नाजुक वर्ष था। बहुत-से सामुदायिक खेतों में तोड़-फोड़ की तथा सामुदायिक सम्पत्ति की चोरी की जो घटनाएँ हुई उनके विरुद्ध सोवियत सरकार ने

बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ की। साधारण तौर पर रूस में मृत्यु-दंड का विधान नहीं है, परन्तु प्रति-क्रान्ति के अपराधों के लिए इसे जारी कर दिया गया। सोवियत सरकार ने आज्ञा-पत्र निकाल दिया कि सामुदायिक सम्पत्ति की चोरी प्रति-क्रान्ति के बराबर का अपराध है, इसलिए इसकी सजा मौत है। क्योंकि स्टालिन कहता है: “अगर पूँजीवादियों ने निजी सम्पत्ति को पवित्र और सुरक्षित करार दिया है, और इस प्रकार अपने ही समय में पूँजीवादी व्यवस्था को मजबूत बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है, तो हम साम्यवादियों का तो और भी अधिक धर्म हो जाता है कि सार्वजनिक सम्पत्ति को पवित्र और सुरक्षित करार दें, ताकि इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था के नये समाज-वादी रूपों को मजबूत बना दें।”

सोवियत सरकार ने लोगों की परेशानी दूर करने के लिए अन्य तरीकों से भी कार्रवाइयाँ की। इनमें सब से महत्वपूर्ण यह थी कि सामुदायिक तथा व्यक्तिगत खेतिहरों को अपनी फाल्तु उपज सीधी शहरों की मंडियों में बेचने की अनुमति दे दी गई। यह चीज हमें कुछ हद तक उस नई आर्थिक योजना की याद दिलाती है जो सन् १९२१ ई० में विप्रेतकारी साम्यवाद के जमाने के बाद शुरू हुई थी, परन्तु उस समय के तथा आज के सोवियत सच में बहुत फर्क है। आज वह समाजवाद के राजमार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुका है, उसका औद्योगीकरण हो गया है और उसकी खेती बहुत कुछ सामुदायिक बना दी गई है।

सन् १९२९ तथा १९३३ ई० के बीच में दो लाख सामूहिक खेतों का संगठन किया गया, और करीब पाँच हजार सरकारी खेत भी थे। ये सरकारी खेत दूसरों के लिए नमूनों की तरह हैं, और इनमें से कुछ तो बहुत ही बड़े-बड़े हैं। इसी काल में १,२०,००० यात्रिक-हल चालू किये गये, और करीब दो-तिहाई किसान इन सामूहिक खेतों के सदस्य बन गये।

सहकारी संगठन की प्रवृत्ति एक और ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें आश्चर्यजनक उन्नति हुई है। जण्डाकताओं की सहकारी समिति के सदस्यों की संख्या सन् १९२८ ई० में २,६५,००,००० थी, सन् १९३२ ई० में यह संख्या ७,५०,००,००० हो गई। इस समिति के पास थोक तथा फूटकर बिक्री-भंडारों की शृंखला सच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और कोने-कोने में, फैली हुई है।

सन् १९३३ ई० की पहली जनवरी को दूसरी पंच-वर्षीय योजना का प्रारम्भ हुआ। इसका उद्देश्य हलके उद्योग स्थापित करना है, जिनसे जनता के रहन-सहन का दर्जा बहुत जल्दी ऊँचा हो जायगा। यह भी आशा है कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना के कठोर परिश्रम और सकट के बाद इससे लोगों को अधिक आराम और रहन-सहन की बेहतर हालत के रूप में कुछ प्रस्कार दिया जा सकेगा। अब अधिकतर आवश्यक मशीनें खरीदने के लिए बाहर के देशों में जाने की जरूरत नहीं रही क्योंकि सोवियत के भारी उद्योग ये मशीनें तैयार करने लगे हैं। विदेशों में खरीदे हुए माल के दाम चुकाने के निमित्त भारी परिमाण में खाद्य-पदार्थ बाहर भेजने की इल्लत से भी अब सोवियत को राहत मिल गई है।

सन् १९३३ ई० में सामूहिक खेतों के किसानों की एक कांग्रेस में भाषण देते हुए स्टालिन ने कहा था—

“सामूहिक खेती में लगाये गये तमाम किसानों को आसूदा-हाल बनाना हमारा सब से पहला काम है। हा, साथियों, आसूदा-हाल। . . कभी-कभी लोग कहते हैं . . . जब समाजवादी व्यवस्था है तो अब हम मेहनत क्यों करें? हमने पहले भी मेहनत की, अब भी मेहनत करते हैं। क्या अब समय नहीं आया है कि हम मेहनत करना छोड़ दें? . . . हरगिज नहीं। समाजवाद का निर्माण मेहनत—मजूरी पर होता है। . . समाजवाद की माँग है कि सब लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करें, दूसरों के लिए नहीं, बनवानों के लिए नहीं, शोषकों के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने लिए, समाज के लिए।”

काम तो हमेशा रहेगा, और रहना ही चाहिए, मगर सम्भावना यह है कि भविष्य में वह उससे अधिक श्रिकार और हलका हो जायगा जितना कि योजना बनाने के प्रारम्भिक कष्ट-प्रद वर्षों में था। वास्तव में सोवियत सच का मकूल ही यह है—“जो काम नहीं करेगा वह खायेगा भी नहीं”। परन्तु बोलशेविकों ने काम के साथ एक नया हेतु जोड़ दिया है—सामाजिक बेहतरी के लिए काम करने का हेतु। भूतकाल में आदर्शवादियों तथा इक्का-दुक्का व्यक्तियों ने इस हेतु से प्रेरित होकर काम किया है, किन्तु ऐसा कोई पिछला उदाहरण नहीं है जिसमें समाज ने समग्र रूप में इस हेतु को स्वीकार किया हो और उसके अनुसार

काम किया हो। पूजीवाद का आधार ही प्रतिबोधिता और व्यक्तिगत लाभ रहा है, और वह भी सदा दूसरों को नुकसान पहुँचाकर। सोवियत संघ में अब मुनाफ़े के हेतु का स्थान सामाजिक हेतु लेता जा रहा है और, एक अमरीकी लेखक के कथनानुसार, रूस के मज़दूर यह सीख रहे हैं कि “पारस्परिक निर्भरता का सिद्धान्त मान लेने पर ही दरिद्रता और भय से छुटकारा मिलता है”। हर जगह जन समूहों की छाती पर सवार रहने वाले निर्धनता तथा अनिश्चिन्तता के भीषण भय का यह निराकरण एक महान कार्य—सिद्धि है। कहते हैं कि इस निश्चिन्तता के फलस्वरूप सोवियत संघ में मानसिक रोगों का अन्त हो गया है।

बस, इस प्रकार इन काँठन परिश्रम-पूर्ण वर्षों में सोवियत संघ में हर जगह और हर बात में उन्नति हुई है। यह उन्नति कष्ट-प्रद और विषमतापूर्ण तो है, परन्तु शहरों और उद्योगों का, विशाल सामूहिक खेलों और जबरदस्त सहकारी समितियों का, व्यापार और आबादी का, और संस्कृति और विज्ञान और विद्या का भी, विस्तार तो हुआ ही है। और सब से बड़ी बात यह है कि इन वर्षों के भीतर सोवियत संघ में बास्टिक सागर से लगाकर प्रशान्त महासागर और पामीर और मध्यएशिया के हिन्दू-कुश पर्वतों तक निवास करनेवाली अनेक भिन्न-भिन्न क्रीमों में एकता और सघटना की वृद्धि हुई है।

मुझे लोभ होता है कि सोवियत रूस में शिक्षा और विज्ञान और संस्कृति की व्यापक प्रगति के बारे में लिखू, परन्तु मुझे अपने ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। मैं कुछेक इधर-उधर के ऐसे तथ्यों का जिक्र करूँगा जो शायद तुम्हें रुचिकर हों। अनेक अनुभवी आलोचकों की धारणा है कि रूस की शिक्षा-प्रणाली आज ससार भर में सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक समयानुकूल है। निरक्षरता का तो एक तरह से अन्त ही हो गया है, और मध्य-एशिया के उज़बकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान जैसे पिछड़े हुए इलाकों ने अत्यन्त आश्चर्यकारक प्रगति की है। मध्य-एशिया के इस प्रदेश में, सन् १९१३ ई० में, १२६ स्कूल थे जिन में ६,२०० विद्यार्थी थे, वहाँ सन् १९३२ ई० में ६,९७५ स्कूल हो गये जिनमें सात लाख विद्यार्थी थे और इनमें एक-तिहाई से अधिक लड़कियाँ थी। सब बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जारी कर दी गई है। इस अपूर्व प्रगति के महत्व को समझने के लिए तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिये कि अभी कुछ ही दिन पहले तक ससार के इस भाग में लड़कियाँ परदे में रक्खी जाती थी, और उन्हें सबके सामने नहीं निकलने दिया जाता था। कहते हैं कि यह तेज़ प्रगति लातीनी वर्णमाला के उपयोग के कारण हुई है, क्योंकि विभिन्न स्थानीय वर्णमालाओं की अपेक्षा इस वर्णमाला से प्राथमिक शिक्षा बहुत आसान हो गई है। कमाल पाशा द्वारा पुरानी अरबी वर्णमाला के स्थान पर लातीनी लिपि या वर्णमाला चालू करने के बारे में, तुम्हें याद होगा, मैं जिक्र कर चुका हूँ। यह सूरू, और अन्य भाषाओं के अनुकूल बनाई गई यह वर्णमाला, उसे सोवियत के प्रयोग से प्राप्त हुई थी। सन् १९२४ ई० में काकेशिया के प्रजातंत्र ने अरबी लिपि को त्याग दिया और लातीनी लिपि अपना ली। निरक्षरता दूर करने में इससे बहुत सफलता मिली और सोवियत संघ की अन्य छोटी-छोटी क्रीमों में से अधिकांश ने लातीनी लिपि अपना ली। इनमें चीनी, मंगोल, तुर्क, तातारी, बूरियत, बश्कीर, ताजिक, तथा बहुत-सी अन्य क्रीमों शामिल हैं। भाषा तो स्थानीय ही रक्खी गई जो सदा से उपयोग में आती थी, केवल लिपि बदल दी गई।

यह जान कर तुम्हें दिलचस्पी होगी कि सोवियत संघ की तमाम पाठशालाओं के दो-तिहाई से अधिक बच्चों को पाठशालाओं में ही दोपहर का गरम-गरम खाना खिलाया जाता है। कहना न होगा कि यह खाना मुफ्त दिया जाता है, और शिक्षा भी बिल्कुल निशुल्क है। अमजीवियों के राज्य में तो ऐसा होना ही चाहिए।

साक्षरता की वृद्धि और शिक्षा की प्रगति के फलस्वरूप पढ़नेवालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, और रूस में जितनी पुस्तकें और जितने अखबार छपते हैं उतने शायद किसी अन्य देश में नहीं छपते। ये पुस्तकें अधिकतर गंभीर और गहन विषयों की होती हैं, अन्य देशों की भाँति हलके उपन्यास नहीं। रूसी मज़दूर को इंग्लियरी और बिजली के बारे में इतना कौतूहल है कि वह कहानी-पुस्तकों की अपेक्षा इन विषयों की पुस्तकें पढ़ना क्यादा पसंद करता है। परन्तु बच्चों के लिए काल्पनिक कहानियों तक की भी बड़ी मज्बूदारी पुस्तकें हैं, हालाँकि मेरे ज़्यादा से कट्टर बोलशेविक लोग काल्पनिक कहानियों को अच्छी नहीं समझते। विज्ञान के क्षेत्र में, यानी शुद्ध विज्ञान और उसके अनेकों व्यावहारिक उपयोगों में, रूस प्रथम श्रेणी पर पहुँच चुका है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की अनेकों विशाल संस्थाएँ और प्रयोगशालाएँ तैयार हो गई हैं।

लेनिनग्राद में बनस्पति उद्योग की एक विशाल शाला है जिसके पास कमसे कम २८,००० विभिन्न किस्मों के गेहूँ हैं। यह शाला वायुयानों के द्वारा चावल बोने के तरीकों पर प्रयोग कर रही है।

ज़ारों और उमरावों के पुराने महलों में अब जनता के लिए अजायबघर और विभाग-गृह और स्वास्थ्य-सदन बना दिये गये हैं। लेनिनग्राद के नजदीक एक छोटा-सा कस्बा है जो "ज़ारको-सेलो" (ज़ार का गांव) कहलाता था क्योंकि उसमें दो शाही महल थे, और गर्मी के मौसम में ज़ार वहां रहना करता था। अब इसका नाम बदल कर "देत्स्को-सेलो" (बच्चों का गांव) रख दिया गया है, और मेरा खयाल है कि वे पुराने महल अब छोटे बच्चों और लड़के-लड़कियों के काम आते हैं। आज सोवियत भूमि में बच्चों और लड़के-लड़कियों का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है। उन्हें अच्छी-से-अच्छी वस्तुएं दी जाती हैं, भले ही दूसरे लोगों को इनकी कमी सहनी पड़े। आज की पीढ़ी उन्हींके लिए सारा परिश्रम कर रही है, क्योंकि समाजवादी और वैज्ञानिक व्यवस्थावाले राज्य के उत्तराधिकारी वे ही बननेवाले हैं, बशर्ते कि ऐसा राज्य उनके जीवनकाल में स्थापित हो जाय। मॉस्को में "माता तथा शिशु हितकारिणी केन्द्रीय शाला" एक महान संस्था है।

रूस में स्त्रियों को जितनी आजादी है उतनी शायद किसी अन्य देशों में नहीं है। साथ ही राज्य की ओर से उन्हें विशेष संरक्षण मिले हुए हैं। सारे घन्चे उनके लिए खुले हुए हैं, और स्त्री-इंजीनियरों की संख्या तो काफ़ी बड़ी है। सोवियत सरकार ने बोलशेविक दल की पुरानी सदस्या श्रीमती कोलनताइ को राजदूत के पद पर नियुक्त किया। अभी तक किसी सरकार ने किसी स्त्री को राजदूत नहीं बनाया था। लेनिन की विधवा-पत्नी श्रीमती कुप्सकाया सोवियत शिक्षा-विभाग की एक शाखा की अध्यक्ष हैं।

हर दिन और हर घड़ी होनेवाले इन परिवर्तनों के कारण सोवियत संघ कोतूहल उत्पन्न करने वाले भूमि बन गया है। परन्तु उसका कोई भाग इतना कोतूहल पूर्ण और चित्ताकर्षक नहीं है जितने कि साइबेरिया के घास के मैदान और मध्य-एशिया की प्राचीन घाटियां। ये दोनों मानवीय परिवर्तन और प्रगति की धारा से मुहूर्तों से विलग थे, पर अब बड़े वेग से छलांग मार कर आगे बढ़ रहे हैं। इन वेगशील परिवर्तनों की कुछ कल्पना तुम्हें देने के लिए मैं ताजिकिस्तान का कुछ हाल तुम्हें बतलाना चाहता हूँ। यह सोवियत संघ के शायद सबसे पिछड़े हुए प्रदेशों में गिना जाता था।

ताजिकिस्तान पामीर पर्वतमाला की घाटियों में अमु नदी के उत्तर की ओर, अफगानिस्तान और चीनी तुर्किस्तान की सरहद से लगा हुआ और भारत की सरहद के पास, स्थित है। यह बुखारा के अमीरों के अधिकार में था जो रूसी ज़ारों के मांडलिक थे। सन् १९२० ई० में बुखारा में स्थानिक क्रान्ति हुई, अमीर को उखाड़ फेंका गया, और बुखारा का जनपद सोवियत प्रजातंत्र स्थापित हो गया। इसके बाद ही गृह-युद्ध हो गया, और तुर्की के पुराने लोकप्रिय नेता अमनवर पाशा की मृत्यु इन्हीं उपद्रवों के दौरान में हुई। बुखारा के प्रजातंत्र का नाम उजबक समाजवादी सोवियत प्रजातंत्र पड़ गया और यह सोवियत संघ का अंगभूत पूर्ण सत्ताधारी प्रजातंत्र बन गया। सन् १९२५ ई० में उजबक प्रदेश के अन्तर्गत स्वशासित ताजिक प्रजातंत्र स्थापित हुआ। सन् १९२९ ई० में ताजिकिस्तान भी पूर्ण-सत्ताधारी प्रजातंत्र बन गया, और सोवियत संघ का सातवां अंगभूत राज्य हो गया।

ताजिकिस्तान ने यह गौरव तो प्राप्त कर लिया, पर यह पिछड़ा-हुआ इलाका था जिसकी आबादी दस लाख से भी कम थी और जहां संचार के कुछ भी साधन नहीं थे; अगर रास्ते भी थे तो केवल ऊटों की लीकें। नई शासक-व्यवस्था में सड़कों, सिंचाई और खेती-बाड़ी, उद्योगों, शिक्षा, और स्वास्थ्य-रक्षा के साधनों की उन्नति के लिए तुरन्त उपाय किये गये। मोटरों के लिए सड़कें बनाई गईं, और कपास की बुवाई शुरू की गई और सिंचाई का इन्तज़ाम होने से इसमें खूब सफलता मिली। सन् १९३१ ई० के मध्य तक कपास के ६० प्रतिशत से अधिक खेतों को सामूहिक खेत बना दिया गया, और नाज उत्पन्न करने वाले इलाक़ों को भी अधिकांश सामुदायिक खेतों के रूप में संगठित कर दिया गया। एक बिजलीघर कायम किया गया, और घाठ कपड़ा-मिलें और तीन तेल-मिलें भी डाली गईं। इस प्रदेश को उजबकिस्तान के रास्ते सोवियत संघ की रेल प्रणाली से जोड़ने वाला रेलमार्ग बनाया गया, और मुख्य हवाई-मार्गों से सम्बन्ध स्थापित करने वाली वायुयान प्रणाली चालू की गई।

सन् १९२९ ई० में इस सारे इलाक़े में केवल एक औषधालय था। सन् १९३१ में एकसठ अस्पताल

के आधार पर टिके हुए विचार अलग हटते गये हैं, और विज्ञान की भावना के प्रतिकूल प्रक्रियाओं और तरीकों का विरोध किया गया है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि खुराफाती और जादू-टोनों और अन्ध-विश्वासों के ऊपर विज्ञान की भावना को पूर्ण विजय प्राप्त हो गई है। यह चीज तो अभी बहुत दूर है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि विज्ञान की भावना बहुत उन्नति कर गई है और उन्नीसवीं सदी में इसने बदले के साथ अनेक विजयें प्राप्त की हैं।

उद्योगों में और दैनिक जीवन में विज्ञान के व्यावहारिक उपयोगों के कारण जो जबरदस्त परिवर्तन उन्नीसवीं सदी में हुए, उनका हाल मैं लिल चुका हूँ। संसार का, और खासकर पश्चिमी योरोप तथा उत्तरी अमरीका के तो रूप ही बिल्कुल बदल गये; इतने बदले जितने पिछले हजारों वर्षों में भी नहीं बदले। उन्नीसवीं सदी में योरोप की आबादी में जबरदस्त वृद्धि तो एक महान आश्चर्यकारक तथ्य है। सन् १८०० ई० में समूचे योरोप की कुल आबादी अठारह करोड़ थी। यह युग-युगान्तर में धीरे-धीरे इस संख्या तक पहुँची थी। लेकिन फिर यह तीर की तरह दौड़ी, और सन् १९१४ ई० में ४६ करोड़ हो गई। इसी समय के भीतर ही करोड़ों योरोपवासी अन्य महाद्वीपों में, खास कर अमरीका में, जाकर बस गये, और इनकी संख्या हम चार करोड़ के लगभग आंक सकते हैं। इस प्रकार सौ वर्षों से कुछ ही अधिक समय में योरोप की आबादी अठारह करोड़ से बढ़ कर पचास करोड़ हो गई। यह वृद्धि योरोप के उद्योग-प्रधान देशों में विशेष रूप से प्रगट हुई। अठारहवीं सदी के प्रारम्भ में इंग्लैंड की आबादी केवल पचास लाख थी, और यह देश योरोप के सबसे दरिद्र देशों में गिना जाता था। परन्तु यह दुनिया का सबसे बनवान देश बन गया और इसकी आबादी चार करोड़ हो गई।

वैज्ञानिक जानकारी ने यह सम्भव कर दिया था कि प्रकृति की प्रक्रियाएँ मनुष्य के अधिक बश में हो जायँ, या यो कहो कि वह उनके रहस्य को समझ जाय, और यह वृद्धि और धन-दौलत इसी का परिणाम थी। जानकारी में बड़ी भारी वृद्धि जरूर हुई, परन्तु यह न समझ लेना कि इसके कारण विवेक-बुद्धि भी जरूरी तौर पर बढ़ गई है। मनुष्यों ने प्रकृति के बलों को बश में करना और अपने उपयोग में लाना तो शुरू कर दिया, पर उन्हें इस बात की स्पष्ट कल्पना नहीं थी कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है या क्या होना चाहिए। शक्तिशाली मोटर गाड़ी एक उपयोगी और वाछनीय चीज है, परन्तु यह तो मालूम होना चाहिए कि उसमें बैठ कर कहा जाना है। अगर उसका सञ्चालन ठीक तरह न किया जाय तो सम्भव है कि वह सड़ में जा गिरे। ब्रिटिश ऐरोसोसिएशन ऑफ साइन्स के अध्यक्ष ने कुछ दिन हुए कहा था, “मनुष्य ने अपने आपको तो बश में करना सीखा ही नहीं, और प्रकृति को अपने बश में कर लिया।” दुनिया के अधिकतर लोग रेलों, वायुयानों, बिजली, बेतार-यंत्र और विज्ञान के हजारों अन्य आविष्कारों का उपयोग करते हैं, पर यह कभी नहीं सोचते कि ये आये कहाँ से हैं। हम इन्हें स्वयं-सिद्ध मान कर चलते हैं, मानो इनका उपयोग करना हमारा अधिकार है। और हमें इस बात का बड़ा अभिमान है कि हम प्रगतिशील युग में रहते हैं और खुद भी बहुत ज्यादा प्रगति कर चुके हैं। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि हमारा यह युग पिछले युगों से बहुत भिन्न है, और मेरे खयाल से यह कहना भी बिल्कुल सही है कि यह युग पिछले युगों से बहुत अधिक आगे बढ़ा हुआ है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्तिगत या सामुदायिक रूप में मनुष्य ने कुछ ज्यादा प्रगति कर ली है। यह कहना हृदय दर्ज की बेवकूफी होगी कि चूँकि इजिन का डाइवर अजिन चला सकता है और अफलातून या सुक्रात नहीं चला सकते थे, इसलिए इजिन का डाइवर अफलातून या सुक्रात से आगे बढ़ा हुआ है या श्रेष्ठतर है। हाँ, यह कहना बिल्कुल सही होगा कि अफलातून के रथ की अपेक्षा आज का इजिन आवागमन का अधिक उन्नत साधन है।

आजकल हम लोग बहुत-सी पुस्तकें पढ़ते हैं, पर मुझे अन्देशा है कि इनमें से अधिकांश पुस्तकें बेहूदा होती हैं। पुराने जमाने में लोग गिनी-बुनी पुस्तकें पढ़ते थे, पर वे श्रेष्ठ होती थी, और इनका ज्ञान भी उन्हें बहुत अच्छा होता था। स्पिनोज़ा, जो बड़ा विद्वान और बुद्धिमान हुआ है, योरोप के महानतम दार्शनिकों में गिना जाता है। यह सत्रहवीं सदी में हुआ और ऐम्स्टर्डम का रहने वाला था। कहते हैं कि इसके पुस्तकालय में पूरे साठ ग्रन्थ भी नहीं थे।

इसलिए हमारा यही समझने में भला है कि दुनिया में ज्ञान की जो इतनी वृद्धि हुई है उसका यह साजिशि अर्थ नहीं है कि हम ज्यादा अच्छे बन गये हैं या ज्यादा बुद्धिमान हो गये हैं। ज्ञान का पूरा लाभ

हम सभी उठा सकते हैं जब यह सीख लें कि उसका उचित उपयोग क्या है। अपनी शक्तिशाली गाड़ी को बेतहाशा दौड़ाने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हमें किधर जाना है। अर्थात् हमें इसकी तो कुछ कल्पना होनी चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य और ध्येय क्या होना चाहिए। आज भगिनती लोगों के दिलों में ऐसी कोई धारणा नहीं है, और वे इसके बारे में कभी चिन्ता ही नहीं करते। रहते तो वे विज्ञान के युग में हैं, परन्तु उनका तथा उनके कार्यों का संचालन करने वाले विचार युगो पहले के हैं। इसलिए कठिनाइयों और सबषों का पैदा होना स्वाभाविक है। होशियार बन्दर शायद मोटर-गाड़ी चलाना सीख जाय, पर उसके हाथ में गाड़ी दे देना निरापद नहीं है।

आधुनिक ज्ञान इतना पेचीदा और व्यापक है कि हैरत होती है। बीसियों हजार अन्वेषक निरन्तर खोज करते रहते हैं। हरेक अपने-अपने विशेष विभाग में परीक्षण करता है, हरेक अपने-अपने खिते में बिल खोदता जाता है और छोटे-छोटे टुकड़े डाल-डाल कर ज्ञान के पर्वत को ऊँचा करता जाता है। ज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि हरेक अन्वेषक को अपने-अपने सींगे में विशेषज्ञ बनना लाजिमी होता है। प्रसार करके वह ज्ञान के दूसरे विभागों से अनभिज्ञ होता है, इसलिए यद्यपि वह ज्ञान के कुछ विभागों में बड़ा पंडित हो जाता है, पर बहुत-से अन्य विभागों में बिल्कुल कोरा होता है। इसलिए मानव प्रवृत्ति के समूचे क्षेत्र के प्रति बुद्धिमत्ता पूर्ण दृष्टिकोण रखना उसके लिए कठिन हो जाता है। संस्कृति शब्द के पुराने अर्थों में वह सुसंस्कृत नहीं माना जाता।

हाँ, ऐसे कुछ व्यक्ति अवश्य हैं जो इस सकृचित विशेषज्ञता से ऊपर उठ गये हैं, और कुछ विशेषज्ञ होते हुए भी व्यापक दृष्टिकोण रख सकते हैं। यूसुफ और मानस जाति के अगड़े-स्टंटों से अविवलित रह कर ये लोग वैज्ञानिक अनुसन्धान कर रहे हैं, और पिछले लगभग पन्द्रह वर्षों के अन्दर इन्होंने ज्ञान के भंडार में अपूर्व बुद्धि की है। एल्बर्ट आइन्स्टाइन नामक जर्मन यहूदी आज का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है, और हिटलर की सरकार ने इसे इस कारण जर्मनी से निकाल दिया है कि वह यहूदियों को पसन्द नहीं करती।

आइन्स्टाइन ने गणित की जटिल क्रियाओं के द्वारा भौतिक-विज्ञान के कुछ ऐसे नवीन भौतिक नियमों की खोज की है जो सारे ब्रह्माण्ड से सम्बन्ध रखते हैं। इनसे उसने न्यूटन के कुछ नियमों में हेर-फेर कर दिया है जो दो सौ वर्षों से असन्दिग्ध रूप में स्वीकार किये जाने रहे हैं। आइन्स्टाइन के मत की पुष्टि बड़े ही दिलचस्प ढंग से हुई। इस मत के अनुसार प्रकाश की किरणें एक विशेष प्रकार से व्यवहार करती हैं और इसकी परीक्षा सूर्य-ग्रहण के समय की जा सकती है। जब सूर्य-ग्रहण हुआ तो यह देखा गया कि प्रकाश किरणें वास्तव में उसी प्रकार का व्यवहार करती हैं। इस प्रकार गणित के तर्क से निकला हुआ परिणाम वास्तविक परीक्षण से सिद्ध हो गया।

मे इस मत की व्याख्या करने का प्रयत्न नहीं करूँगा, क्योंकि यह अत्यन्त दुर्लभ है। यह सापेक्षवाद कहलाता है। ब्रह्माण्ड के बारे में गवेषणा करते समय आइन्स्टाइन को पता लगा कि काल की कल्पना तथा देश की कल्पना, दोनों पृथक् रूप में लागू नहीं की जा सकती। इसलिए इसने दोनों का परित्याग कर दिया और एक नई कल्पना प्रस्तुत की जिस में दोनों का गठ-बन्धन कर दिया। यह देश-काल की कल्पना थी।

आइन्स्टाइन ने तो सारे ब्रह्माण्ड पर विचार किया। दूसरे सिरे पर वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म से सूक्ष्म पिण्डों के बारे में अनुसंधान किये। उदाहरण के लिए सुई की नोक को ले लो। यह शायद छोटी-से-छोटी चीज है जिसे हमारी आँख बिना किसी यंत्र की सहायता के देख सकती है। वैज्ञानिक तरीकों से सिद्ध कर दिया गया कि सुई की यह नोक एक तरह से स्वयम् ही ब्रह्माण्ड के समान है ! इसमें अणु होते हैं जो एक-दूसरे के चारों ओर वेग से चक्कर काटते रहते हैं; हर अणु में परमाणु होते हैं, और ये भी बिना एक-दूसरे से टकराये चक्कर लगाते रहते हैं; और हर अणु में अनेक विद्युत के कण या विद्युत-आवेश या बीज-कण और विद्युत्कण, या जो कुछ भी कहो, होते हैं, और ये भी निरन्तर अपरिमित वेग से गति करते रहते हैं। इनसे भी सूक्ष्म घन-कण और उदासीन-कण और दत्त-कण होते हैं; और यह अद्भुत लगाया गया है कि एक घन-कण की औसत आयु एक सेकंड का अरबवाँ भाग होती है ! यह सारी रचना अत्यन्त सूक्ष्म परिमाण में उन ग्रहों तथा ताराओं के समान है जो आकाश में निरन्तर चक्कर काटते रहते हैं। याद रखने की बात यह है कि अणु इतना सूक्ष्म होता है कि सबसे अधिक वर्धन-सामर्थ्य वाली सुर्दबीन के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। रही अणुओं और बीज-कणों और विद्युत्कणों की बात, सो इन की तो कल्पना तक भी नहीं की जा सकती।

परन्तु विज्ञान की घंटी इतनी प्रगति कर चुकी है कि इन बीज-कणों तथा विद्युत्कणों के बारे में बहुत काफ़ी जानकारी संग्रह की जा चुकी है, और कुछ दिन हुए अणु का विघटन भी कर दिया गया है।

विज्ञान के नवीनतम मतों पर विचार करने में दिमाग़ चक्कर खाने लगता है, और उनके महत्व को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। परन्तु मैं तुम्हें इससे भी अधिक हैरत-भरी बात बतलाऊंगा। तुम जानती हो कि हमारी पृथ्वी, जो हमें इतनी बड़ी दिखाई देती है, उस सूर्य का एक छोटा-सा ग्रह है जो खुद ही अत्यन्त तुच्छ तारा है। यह सारा सौर-मंडल आकाश के समुद्र में केवल एक बूद के बराबर है। ब्रह्माण्ड में दूरियाँ इतनी महान हैं कि उसके कुछ भागों से हमारी पृथ्वी तक प्रकाश को आने में हजारों और लाखों वर्ष लग जाते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर हम रात में किसी तारे को देखते हैं तो हम उस तारे का वह रूप नहीं देखते जो आज है, बल्कि वह रूप देखते हैं जो उस समय था जब उससे चल कर आने वाली प्रकाश किरण ने अपनी लम्बी यात्रा शुरू की थी। और पता नहीं इस यात्रा में कितने सौ या हजार वर्ष लगे होंगे। काल और देश के सम्बन्ध में हमारी जो कल्पना है वह इससे बड़ी उलझन में पड़ जाती है, और यही कारण है कि आइन्स्टाइन का देश-काल हमें इन बातों पर गौर करने में बहुत अधिक सहायता देता है। अगर हम देश का विचार न करें और केवल काल का विचार करें तो भूत और वर्तमान आपस में मिल जाते हैं। क्योंकि जिस तारे को हम देखते हैं वह हमारे लिए तो वर्तमान है, पर वास्तव में हम उसके अतीत को देख रहे हैं। क्योंकि हमें क्या मालूम कि जब प्रकाश की किरण उस तारे से चली थी उसके बाद शायद उसे नष्ट हुए लम्बा समय बीत चुका हो।

मैं कह चुका हूँ कि हमारा सूर्य एक नगण्य-सा छोटा तारा है। इसी प्रकार के लगभग एक लाख तारे और हैं, तथा इन सब का समूह आकाश-गंगा कहलाता है। रात में जितने तारे हमें दिखाई पड़ते हैं उनमें से अधिकांश इसी आकाश-गंगा के अन्तर्गत हैं। परन्तु यत्र की सहायता के बिना आँख से हम केवल बहुत थोड़े तारों को देख पाते हैं। शक्तिशाली दूरबीनों के द्वारा हम बहुत अधिक तारों को देख सकते हैं। इस विज्ञान के विशेषज्ञों ने हिसाब लगाया है कि ब्रह्माण्ड में तारों की ऐसी कम-से-कम एक लाख आकाश-गंगाएँ हैं।

एक आश्चर्यकारक तथ्य और भी है। कहा जाता है कि यह ब्रह्माण्ड प्रसरण-शील है। सर जेम्स जीन्स नामक गणितज्ञ ने इसकी तुलना साबुन के बबूले से की है जो फूलता जा रहा है। ब्रह्माण्ड मानो इस बबूले की झिल्ली है। और यह बबूले-नुमा ब्रह्माण्ड इतना बड़ा है कि प्रकाश-किरण को इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने में असंख्य वर्ष लग जाते हैं।

अगर आश्चर्य-चकित होने की तुम्हारी क्षमता खतम न हुई हो, तो इस सबकुछ हैरत-भरे ब्रह्माण्ड के बारे में मैं तुम्हें कुछ और भी बातें बतलाता हूँ। कैम्ब्रिज के एक सुप्रसिद्ध खगोल-शास्त्री सर आर्थर ऐडिङ्गटन का कहना है कि यह ब्रह्माण्ड धीरे-धीरे छिन्न-भिन्न होता जा रहा है। यह उस घड़ी के समान है जो बीत चुकी है, और जिसमें अगर किसी तरह दुबारा चाबी नहीं भरी गई तो विच्छिन्न हो जायगी। अलबत्ता इस क्रिया में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है।

उन्नीसवीं सदी के अग्रणी विज्ञान भौतिक और रसायन थे। इनकी सहायता से प्रकृति की या बाह्य जगत की लगाम मनुष्य के हाथ में आ गई। इसके बाद विज्ञानवेत्ता मनुष्य ने अपने भीतर दृष्टि डालनी शुरू की और अपनी ही अध्ययन शुरू किया। तब जीव-विज्ञान का महत्व बढ़ा। जीव-विज्ञान में मनुष्य और पशुओं और वनस्पतियों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान ने इतने ही दिनों में अद्भुत प्रगति कर ली है। इस विज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि इन्वैक्शन लगा कर अथवा अन्य उपायों से मनुष्य के गुण या स्वभाव में परिवर्तन उत्पन्न करना बहुत शीघ्र सम्भव हो जायगा। इस प्रकार शायद यह सम्भव हो जाय कि किसी कायर मनुष्य के स्वभाव को बदल कर उसे साहसी मनुष्य बना दिया जाय, या यह भी बहुत कुछ सम्भव है कि कोई सरकार अपने आलोचकों और विरोधियों से निबटने के लिए इस प्रकार उनकी प्रतिरोध की शक्ति को ही कम कर दे।

जीव-विज्ञान के बाद मनुष्य ने आगे मनोविज्ञान की सीढ़ी पर कदम रक्खा है। इस विज्ञान में मानव जाति के मानस का, और विचारों का, नीयतों, मनो और आकांक्षाओं का विवेचन किया जाता है। इस प्रकार विज्ञान नये-नये क्षेत्रों में धावे बोल रहा है, और हमें अपने बारे में बहुत-सी बातें बतला रहा है, और इस प्रकार हमें अपने-आपको वश में करने में सहायता दे रहा हो।

जनन-विज्ञान भी जीव-विज्ञान से आगे की सीढ़ी है। यह विज्ञान मनुष्य जाति की नम्र के सुधार से सम्बन्ध रखता है।

यह देख कर बहुत दिलचस्पी होती है कि कुछ जीवों के अध्ययन से विज्ञान के विकास में कितनी सहायता मिली है। बेचारे मेंढक को चीर-काट कर यह पता लगाया गया है कि स्नायु और मांस-पेशियाँ किस प्रकार अपना कार्य करते हैं। अधिक-पके केलों पर बैठने वाली नन्ही-सी और नगण्य-सी मक्खी, जिसे केला-मक्खी कहते हैं, के द्वारा आनुवशिकता के सम्बन्ध में जितनी जानकारी प्राप्त हुई है उतनी अन्य किसी साधन से नहीं हुई। इस मक्खी के ध्यान-पूर्वक निरीक्षण से पता लगा है कि एक वंश के गुण और स्वभाव सस्कारों के रूप में किस प्रकार भ्रमले वंश में आ जाते हैं। कुछ हद तक इससे यह जानने में सहायता मिलती है कि मनुष्य-जाति में आनुवशिकता का सिद्धान्त किस प्रकार घटित होता है।

हमको बहुत-सी बातें सिखाने वाला एक और बेकार-सा जीव साधारण टिड्डा है। भ्रमरीकी निरीक्षकों ने टिड्डों का दीर्घकाल तक और ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बतलाया है कि जानवरों में और मनुष्यों में लिंग-भेद कैसे उत्पन्न होता है। अब हम इस विषय में बहुत-कुछ जानते हैं कि नन्हा-सा भ्रूण, ठेठ गर्भाधान के समय से ही, किस प्रकार नर या मादा बनता है, और धीरे-धीरे विकसित होकर छोटा-सा नर या मादा पशु, भयवा लड़का या लड़की बन जाता है।

चौथा उदाहरण मामूली बरेलू कुत्ते का है। हमारे ही जमाने के एक सुप्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक पावलोव ने ध्यान-पूर्वक कुत्ते का निरीक्षण शुरू किया, और खास तौर पर यह नोट किया कि भोजन को देखते ही उनके मुँह में पानी कब आता है। उसने कुत्ते के मुँह में इस प्रकार पैदा होने वाली लार का परिमाण तक नाप लिया। भोजन को देखते ही कुत्ते के मुँह में पानी आना स्वतः होने वाली क्रिया होती है, जिसे “अनैच्छिक प्रतिक्रिया” कहा जाता है। छोटा बच्चा ठीक इसी प्रकार से, बिना पूर्व अनुभव के छीकता है, या जम्माई लेता है या भगड़ाई लेता है।

इसके बाद पावलोव ने “ऐच्छिक प्रतिक्रिया” उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। अर्थात् उसने कुत्ते को एक खास संकेत पर भोजन की प्रतीक्षा करना सिखाया। नतीजा यह हुआ कि कुत्ते के मानस में यह संकेत भोजन के साथ सम्बद्ध हो गया और भोजन सामने न आने पर भी उसी के समान प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगा।

कुत्ते तथा उनके मुँह में पैदा होने वाली लार पर किये गये इन प्रयोगों को मानव मनोविज्ञान का आधार बनाया गया है। यह सिद्ध कर दिया गया है कि शिशुकाल में मनुष्य में किस प्रकार बहुत-सी “अनैच्छिक प्रतिक्रियाएँ” होती हैं, और ज्यों-ज्यों वह बय प्राप्त करता जाता है त्यों-त्यों उसमें “ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं” का उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। सच तो यह है कि हम इस ऐच्छिक प्रतिक्रिया के आधार पर ही सब कुछ सीखते हैं। इसी के अनुसार हमारी भावें बनती हैं और हम भाषाएँ भाँदि सीखते हैं। हमारी क्रियाएँ हमारी प्रतिक्रियाओं से संचालित होती हैं, और ये प्रतिक्रियाएँ रुचिकर भी होती हैं और अरुचिकर भी। सामान्य भय का ही उदाहरण ले लो। जब कोई आदमी अपने निकट साँप को देखकर, या साँप से मिलते-जुलते रस्मी के टुकड़े को देख कर, बिना सोच-विचार किये बड़ी तेजी से उछल पड़ता है, तो इसके लिए उसे पावलोव के प्रयोगों की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती।

पावलोव के प्रयोगों ने मनोविज्ञान के सारे शास्त्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है। कुछ प्रयोग तो बहुत ही रोचक हैं, परन्तु यहाँ मैं इस प्रश्न की अधिक व्याख्या नहीं कर सकता। फिर भी मैं यह ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान के और भी कई महत्वपूर्ण तरीके हैं।

ये कुछेक उदाहरण मैंने इसलिए दिये हैं कि तुम्हें वैज्ञानिक प्रयोगों के तरीकों का कुछ अनुमान हो जाय। पुराने तत्ववेत्ताओं का यह तरीका था कि जिन बड़ी-बड़ी बातों का विश्लेषण करना या पूरी तरह समझना आसान या सम्भव नहीं था, उनके बारे में वे गोल-गोल चर्चाएँ किया करते थे। लोग इनके विषय में तर्क-वितर्क किया करते थे, और बहुत गरम हो जाते थे, परन्तु चूँकि ऐसी कोई निर्णायक कसौटी नहीं थी जिस पर उनके तर्क की सत्यता अथवा असत्यता की परीक्षा की जा सकती हो, इसलिए मामला सदा अंधार लटका रहता था। वे परलोक की चर्चा में इतने निमग्न रहते थे कि इस संसार की सामान्य वस्तुओं का अंध-लोकन करना ध्यान के खिलाफ़ समझते थे। परन्तु विज्ञान का तरीका इससे बिल्कुल उलटा है। तुम्हें

और मनुष्य दिखाई देने वाले तथ्यों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाता है, और इनसे महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं। इन परिणामों के आधार पर काल्पनिक-सिद्धान्त रचे जाते हैं, और बाद में फिर निरीक्षणों और परीक्षणों के द्वारा इन सिद्धान्तों की बार-बार जाँच की जाती है।

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि विज्ञान कभी भूल नहीं करता। वह धक्कर रास्ता भूल जाता है, और उसे उल्टे पैरों लौटना पड़ता है। परन्तु किसी प्रश्न की विवेचना करने का सही तरीका केवल वैज्ञानिक तरीका ही हो सकता है। उन्नीसवीं सदी में विज्ञान में अहंकार और परिपूर्णता की जो भावना थी वह अब सारी की सारी नष्ट हो गई है। उसे अपनी सफलताओं पर गर्व है, परन्तु साथ ही वह ज्ञान के उस विस्तृत तथा प्रसार-शील समुद्र के आगे नत-मस्तक है जो अभी तक अनुसंधान की अपेक्षा लिये पड़ा है। बुद्धिमान मनुष्य को यह भान होता है कि उसका ज्ञान कितना तुच्छ है; केवल मूर्ख मनुष्य ही यह समझता है कि वह सब कुछ जानता है। यही बात विज्ञान पर लागू होती है। वह जितनी प्रगति करता जाता है उतनी ही उसकी हठधर्मी कम होती जाती है, और जो प्रश्न उससे पूछे जाते हैं उनके उत्तर देने में वह उतना ही अधिक सकोच करने लगता है। ऐडिङ्गटन ने लिखा है: “विज्ञान की प्रगति का माप यह नहीं है कि हम कितने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, बल्कि यह है कि हम कितने प्रश्न पूछ सकते हैं।” शायद यह सही हो, परन्तु फिर भी विज्ञान तो दिन-पर-दिन अधिक ही प्रश्नों के उत्तर देता जा रहा है, और जीवन का रहस्य समझने में हमारी सहायता कर रहा है। और अगर हम वास्तव में उससे लाभ उठाने के इच्छुक हो तो वह हमें ऐसा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाता है जो एक वाछनीय उद्देश्य की ओर ले जाने वाला है। वह जीवन के अंधकारमय कोनों को प्रकाशमान करता है, और हमें सुराफ़लों के बोल-मोल झमेले में डालने के बजाय वास्तविकता के समाने खड़ा कर देता है।

: १८३ :

विज्ञान का सदुपयोग और दुरुपयोग

१४ जुलाई, १९३३

पिछले पत्र में मैंने तुम्हें विज्ञान के नवीनतम कारनामों के अद्भुतालय की भाँकी कराई थी। मैं नहीं कह सकता कि इस झलक से विचार और सफलता का यह साम्राज्य तुम्हारे लिए दिलचस्पी और आकर्षण का कारण होगा या नहीं। अगर तुम्हें इन विषयों के बारे में अधिक जानने की इच्छा हो, तो तुम आसानी से अनेक पुस्तकें तलाश कर सकती हो। परन्तु यह याद रखना कि मानव विचार सदा प्रगति करता रहता है, प्रकृति की और विश्व की समस्याओं से सदा जुझता रहता है और उन्हें समझने का प्रयत्न करता रहता है, और जो बातें मैं आज तुम्हें बतला रहा हूँ वे कल ही बिल्कुल अपर्याप्त और असामयिक हो सकती हैं। मनुष्य के विभाग की यह चुनौती किस प्रकार ब्रह्माण्ड के दूरतम कोनों में उड़ानें भरती है, और उसके रहस्यों का पता लगाने का प्रयत्न करती है, और महान से महान तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म दिखाई देने वाली वस्तुओं को पकड़ने और मापने का साहस करती है, यह देख कर मेरा मन मुग्ध हो जाता है।

यह सब “विशुद्ध” विज्ञान कहलाता है, अर्थात् वह विज्ञान जिसका जीवन पर कोई सीधा या तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ता। यह प्रत्यक्ष है कि सापेक्षवाद, या ‘देश-काल’ की कल्पना, या ब्रह्माण्ड का आकार, इनका हमारे दैनिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार की अधिकतर कल्पनाएँ उच्च-श्रेणी के गणित पर निर्भर हैं, और इस अर्थ में गणित के ये जटिल तथा उच्च प्रदेश विशुद्ध विज्ञान हैं। अधिकतर लोगो को इस प्रकार के विज्ञान में रुचि दिलाती नहीं है; वे तो दैनिक जीवन में विज्ञान के व्यावहारिक उपयोगों की ओर अधिक आकृष्ट होते हैं, और यह स्वाभाविक भी है। इसी व्यावहारिक विज्ञान ने पिछले डेढ़ सौ वर्षों में जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन पैदा कर दिया है। सब तो यह है कि आज का जीवन विज्ञान की इन शाखा-प्रशाखाओं से ही पूरी तरह संचालित होता है और अनन्त-विमंडित है; और इनके बिना जीवन-यापन की कल्पना करना हमारे लिए कठिन है। लोग अक्सर अतीत के बीते हुए अच्छे दिनों की, या विगत स्वर्ण-युग

की, बात चलाया करते हैं। विगत इतिहास के कुछ जमाने निराले तीर पर चित्ताकर्षक हैं, और सम्भव है कि कुछ बातों में वे हमारे जमाने से श्रेष्ठ भी हों। परन्तु यह आकर्षण भी जितना शायद दूरी के कारण या एक खास पृथलेपन के कारण है उतना अन्य किसी वस्तु के कारण नहीं है। किसी युग को हम शायद इस कारण महान समझते हैं कि कुछ महान व्यक्तियों ने उसे सुशोभित किया या उसमें उनकी प्रधानता रही। इतिहास में शुरू से लगाकर अब तक साधारण जनता की अवस्था बड़ी शोचनीय रही है। विज्ञान ने युग-युगान्तर का उनका भार कुछ हलका किया है। अगर तुम अपने चारों ओर निगाह डालो तो देखोगी कि जिन वस्तुओं को तुम देख सकती हो उनमें से अधिकांश का विज्ञान के साथ कुछ न कुछ सम्बन्ध है। हम व्यावहारिक विज्ञान के साधनों द्वारा यात्रा करते हैं, इन्हींके द्वारा एक-दूसरे को समाचार भेजते हैं, हमारे भोजन की वस्तुएं भी अक्सर इन्हीं साधनों से तैयार होती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जाती हैं। जो अखबार हम पढ़ते हैं, या हमारी पुस्तकें, या जिस कागज पर मैं लिख रहा हूँ या जिस क्लम से लिख रहा हूँ, ये सब चीजें विज्ञान के साधनों के अलावा अन्य प्रकार से तैयार ही नहीं हो सकती। सार्वजनिक सफ़ाई और स्वास्थ्य तथा कुछ रोगों पर विजय, विज्ञान पर ही निर्भर है। आधुनिक संसार के लिए व्यावहारिक विज्ञान के बिना काम चलाना बिल्कुल असम्भव है। बाकी तमाम दलीलें छोड़ भी दी जाय तो एक दलील अन्तिम और निर्णायक है - विज्ञान की सहायता के बिना संसार के निवासियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल सकेगा, और आधे से अधिक लोग भर पेट भोजन न मिलने से मौत के मुह में चले जायेंगे। मैं बन्ना चुका हूँ कि विगत सौ वर्षों में आबादी किस तरह छलांग मार कर बढ़ गई है। यह बड़ी हुई आबादी तभी जीवित रह सकती है जब खाद्य-पदार्थ उत्पन्न करने के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विज्ञान की सहायता ली जाय।

जब से विज्ञान ने मानव जीवन में बड़ी-बड़ी मशीनों का प्रवेश कराया है, तभी से उनमें सुधार करने की प्रक्रिया निरन्तर चली आ रही है। मशीनों को अधिक कारगर और मनुष्य की मेहनत पर कम निर्भर बनाने के लिए हर साल तो क्या हर महीने अनगिनती छोटे-छोटे फेर-बदल होते रहते हैं। यान्त्रिककला में ये सुधार, या यत्र-शास्त्र में यह प्रगति, बीसवीं सदी के पिछले तीस वर्षों में तो खास तेजी के साथ हुई है। गत वर्षों में परिवर्तन की यह गति, जो अब भी चालू है, इतनी ज़बरदस्त रही है कि इसने उद्योगों तथा उत्पादन के साधनों में वैसा ही क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है जैसा कि अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में औद्योगिक क्रान्ति के कारण हुआ था। उत्पादन के कार्यों में बिजली का निरन्तर बढ़ता हुआ उपयोग इस क्रान्तिकारी परिवर्तन का बड़ा कारण है। इस प्रकार बीसवीं सदी में, खास कर संयुक्त राज्य अमरीका में, महान वैद्युत क्रान्ति हुई है, और इसके फलस्वरूप जीवन की परिस्थितियां ही बिल्कुल बदल गई हैं। जिस प्रकार अठारहवीं सदी की औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप यत्र-युग का उदय हुआ, उसी प्रकार वैद्युत क्रान्ति के फलस्वरूप अब शक्ति-युग का प्रादुर्भाव हो रहा है। उद्योगों, रेलों तथा अन्य अनगिनती प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली विद्युत-शक्ति अब हर चीज पर हावी हो रही है। यही कारण था कि लेनिन ने बड़े दूर की बात सोच कर सारे रूस में जल-बिजली के विशाल बिजलीघर बनाने का निश्चय किया था।

अन्य सुधारों के साथ-साथ उद्योगों में विद्युत-शक्ति के इस उपयोग के फलस्वरूप बिना अधिक खर्च के ही महान परिवर्तन हो जाता है। मसलन, बिजली से चलने वाली मशीनों में ज़रा-सी फेर-बदल से उत्पादन दुगुना हो जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण मानव उपादान का उत्तरोत्तर कम किया जाना है, क्योंकि मनुष्य धीरे-धीरे काम करता है और कभी-कभी भूल भी कर बैठता है। इसलिए ज्यों-ज्यों मशीनों में उन्नति होती जाती है, त्यो-त्यो उनपर काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम होती जाती है। आज कल एक अकेला मनुष्य कुछ हथ्यों को घुमा कर या बटनो को दबा कर बड़ी-बड़ी मशीनों का संचालन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि कारखानों में तैयार होने वाले माल का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जाता है, और साथ ही कारखानों के बहुत-से मजदूर निकाल दिये जाते हैं, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं रहती। इसी के साथ-साथ यत्र-शास्त्र में इतनी तेजी से प्रगति हो रही है कि कोई नई मशीन कारखाने में लगने भी नहीं पाती कि नये सुधारों के कारण वह कुछ हद तक पुराने ढंग की हो जाती है।

मजदूरों के स्थान पर मशीनों के लगाये जाने का यह सिलसिला मशीनों के प्रारम्भ काल से ही चला आ रहा है। शायद मैं तुम्हें बतला चुका हूँ कि उन दिनों बहुत दंगे हुए थे, और क्रोधित मजदूरों ने नई मशीनें

तोड़-फोट डाली थी। परन्तु बाद में मालूम हुआ कि आखिरकार मशीनों के कारण अधिक लोगों को काम मिलता है। चूँकि मशीन की सहायता से मजदूर अधिक माल तैयार कर सकता था, इसलिए उसकी मजूरी की दर ऊँची हो गई और चीजों की कीमतें गिर गई। इससे मजदूर तथा साधारण लोग इन चीजों को ज्यादा खरीद सकते थे। उनके रहन-सहन के ढंग भी पहले से अच्छे हो गये, और कारखानों के बने माल की मांग बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि अधिकाधिक कारखाने डाले जाने लगे, और उनमें अधिकाधिक मजदूर काम पर लगाये गये। मतलब यह कि, यद्यपि मशीनों ने हर कारखाने में मजदूरों की संख्या कम कर दी, पर समग्र रूप में पहले से भी अधिक मजदूर काम पर लग गये, क्योंकि कारखानों की संख्या बहुत बढ़ गई।

यह सिलसिला मुद्दत तक चलता रहा, क्योंकि उद्योग-प्रधान देशों द्वारा पिछड़े-हुए देशों की दूरवर्ती भूमियों पर कब्जा करने से इसमें सहायता मिली। मगर पिछले कुछ वर्षों में यह सिलसिला बन्द हो गया मालूम देता है। शायद वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था में और अधिक विस्तार सम्भव नहीं है, और इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है। आधुनिक उद्योग "सामूहिक उत्पादन" के पीछे पड़ा हुआ है, परन्तु यह अभी चल सकता है जब इस प्रकार तैयार हुआ माल जनसमूह द्वारा खरीदा जाय। अगर जनता बहुत गरीब है या बहुत बे-रोजगार है, तो वह इस माल को नहीं खरीद सकती।

परन्तु इसके बावजूद भी यांत्रिक उन्नति निरन्तर हो रही है, और इसका नतीजा यह हो रहा है कि मशीनें मजदूरों का स्थान लेती जा रही हैं और बेकारी की संख्या बढ़ा रही है। सन् १९२९ ई० से सारी दुनिया में व्यापार की भारी मंदी हो रही है, परन्तु इतने पर भी यंत्र-शास्त्र की उन्नति नहीं रुकी है। कहते हैं कि सन् १९२९ ई० से अब तक संयुक्त राज्य अमरीका में इतनी यांत्रिक उन्नति हुई है कि जो लाखों आदमी बेकार हो गये हैं उन्हें कभी काम पर लगाया ही नहीं जा सकता, चाहे उत्पादन सन् १९२९ ई० के बराबर ही क्यों न कायम रक्खा जाय।

सारे ससार में, और खास कर उन्नत उद्योग प्रधान देशों में, बेकारी की महान समस्या उत्पन्न करने वाले और भी अनेक कारण हैं, पर यह एक बड़ा कारण है। यह एक निरासी और श्रौंषी समस्या है, क्योंकि नवीनतम मशीनों के द्वारा बहुत अधिक उत्पादन का परिणाम यह होना चाहिए कि राश्ट्र अधिक मालदार हो जाय और हरेक मनुष्य के जीवन का स्तर ऊँचा उठ जाय। परन्तु इसके विपरीत इसका परिणाम हुआ है गरीबी और भयंकर मुसीबत। खयाल होता है कि इस समस्या का वैज्ञानिक हल कठिन नहीं होगा। शायद कठिन है भी नहीं। परन्तु असली कठिनाई इसे वैज्ञानिक और उचित ढंग पर हल करने के प्रयत्न में उपस्थित होती है। क्योंकि ऐसा करने में अनेक निहित-स्वार्थों पर चोट पड़ती है, और ये स्वार्थ इतने बलशाली हैं कि अपनी-अपनी सरकारों पर इनका पूरा नियंत्रण है। इसके अलावा यह समस्या जड़ में अन्तर्राष्ट्रीय है, और आज की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धाएँ कोई अन्तर्राष्ट्रीय हल निकलने नहीं देती। सोवियत रूस इसी प्रकार की समस्याओं का हल करने में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग कर रहा है। परन्तु चूँकि उसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से चलना पड़ता है, और बाक़ी की दुनिया पूँजीवादी है तथा रूस से शत्रुता रखती है, इसलिए उसकी कठिनाइयाँ बहुत अधिक हैं। अगर यह बात न होती तो ये कठिनाइयाँ इतनी अधिक नहीं होती। आज का ससार मूलतः अन्तर्राष्ट्रीय है, यद्यपि उसका राजनैतिक ढाँचा पिछड़ा हुआ है और सकीर्ण राष्ट्रीयता से भरा हुआ है। स्थायी रूप से समाजवाद अभी सफल हो सकता है जब वह अन्तर्राष्ट्रीय जागतिक समाजवाद बन जाय। समय को पीछे नहीं ढकेला जा सकता। इसी प्रकार आज का अन्तर्राष्ट्रीय ढाँचा, अपूर्ण होते हुए भी, राष्ट्रीय अलगाव के पक्ष में दबाया नहीं जा सकता। राष्ट्रीयतावाद को तीव्र करने का प्रयत्न, जैसा कि फ्रांसीवादियों द्वारा विभिन्न देशों में हो रहा है, अन्त में असफल हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वह आज की जागतिक अर्थ-व्यवस्था के मौलिक अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के प्रतिकूल जाता है। हाँ, यह हो सकता है कि इस प्रकार असफल होकर वह सारी दुनिया को अपने साथ ले बैठे, और इस तथ्याकथित आधुनिक सभ्यता को सार्वभौम विपत्ति में फँसा दे।

इस प्रकार की विपत्ति का खतरा न तो कोई दूर की बात है और न अविचारणीय। जैसा कि हम देख रहे हैं, विज्ञान अपने पीछे अनेक अच्छी चीजें लेकर आया है, परन्तु इसी विज्ञान ने युद्ध की भीमत्सता को भयंकर रूप में बढ़ा दिया है। राज्यों और सरकारों ने विशुद्ध अथवा व्यावहारिक विज्ञान की अनेक शाखाओं की उपेक्षा की है। परन्तु उन्होंने विज्ञान के सामरिक पहलु की उपेक्षा नहीं की है, और अपने-आपको हथियारों

से लैस करने के लिए और अपना बल बढ़ाने के लिए विज्ञान की नवीनतम व्यावहारिक-कला का पूरा उपयोग किया है। सारी स्थिति का अन्तिम विश्लेषण यह है कि अधिकांश राज्यों का सहारा पशु-बल है, और बैज्ञानिक कला इन हुकूमतों को इतना बलवान बना रही है कि वे परिणामों से बिल्कुल न डर कर जनता पर मनमाने अत्याचार कर सकती हैं। वह पुराना जमाना बहुत दिन हुए बीत चुका जब जनता अत्याचारी हुकूमतों के विरुद्ध उपद्रव किया करती थी, और आम रास्तों में नाकेबन्दिया करके लड़ा करती थी, जैसा कि फ्रांस की महान क्रांति में हुआ था। अब किसी निहत्थी या हथियारबन्द भीड़ के लिए राज्य के सुसज्जित और सुसज्जित सैन्य-बल से लड़ना असम्भव हो गया है। यह दूसरी बात है कि राज्य की सेना खुद ही विद्रोह कर दे, जैसा कि रूसी क्रांति के समय में हुआ था, परन्तु जब तक ऐसी घटना न हो, तब तक राज्य को बल से परास्त नहीं किया जा सकता। इस कारण आजादी के लिए प्रयत्नशील क्रौमों को यह जरूरत भा पड़ी है कि वे सामूहिक कार्रवाई के अन्य शान्तिपूर्ण उपायों का आश्रय लें।

इस प्रकार विज्ञान के कारण राज्यों की बागडोर गिरोहों या कुछ चुने हुए लोगों के हाथों में चली गई है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तथा उन्नीसवीं सदी के पुराने लोकतंत्री विचारों का हनन हो रहा है। गिने-चुने लोगों की ऐसी हुकूमतों का विभिन्न राज्यों में प्रादुर्भाव हो रहा है। कभी तो ये हुकूमतें लोकतंत्र के सिद्धान्तों की महत्ता को स्वीकार करने का ढोंग रचती हैं, और कभी उनकी खुली निन्दा करती हैं। विभिन्न राज्यों की ये गिने-चुने लोगों की हुकूमतें आपस में टक्कर खाती हैं, और राष्ट्रो में युद्ध छिड़ जाता है। इसकी पूरी सम्भावना नजर आती है कि आज या भविष्य में ऐसा महायुद्ध केवल इन गिने-चुने लोगों की हुकूमतों को ही नहीं बल्कि आधुनिक मानवता तक को चिनष्ट कर देगा। यह भी सम्भव है कि इस युद्धाग्नि की राख में से अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो जाय, जिसकी मार्क्सवादी दर्शन में विश्वास रखने वाले वाट देख रहे हैं।

युद्ध की बीभत्स वास्तविकताओं की कल्पना करना कोई रुचिकर विषय नहीं है। और इसी कारण इस वास्तविकता को लच्छेदार शब्दों और उत्साहवर्द्धक बाजों और चमक-दमक वाली वक्तव्यों के परदे में छिपाया जाता है। परन्तु यह जानना अवश्य है कि आज युद्ध का क्या अर्थ है। गत महायुद्ध ने बहुतों को युद्ध की बीभत्सता का भान करा दिया। इस पर भी यह कहा जाता है कि जो अगला महायुद्ध होने वाला है उसकी तुलना में गत महायुद्ध कुछ भी नहीं था। क्योंकि गत कुछ वर्षों में जहाँ औद्योगिक कला ने दस गुनी उन्नति कर ली है, वहाँ युद्ध के विज्ञान में भी गुनी उन्नति हुई है। युद्ध अब केवल पैदल सेना के हल्लों और घुड़-सवार सेना के घावों का मामला नहीं रह गया है। पुराने पैदल सिपाही और घुड़-सवार आज युद्ध के लिए करीब-करीब उतने ही बेकार हो गये हैं जितने कि तीर-कमान। आज का युद्ध यांत्रिक टैंकों और वायुयानों और बमों का, और खास कर पिछली दो चीजों का, मसला है। वायुयानों की गति और कार्य-क्षमता दिन पर दिन तरक्की कर रही है।

अगर युद्ध छिड़ जाय तो यह अन्देश है कि युद्ध-प्रवृत्त राष्ट्रों पर शत्रु के वायुयान तुरन्त आक्रमण कर देंगे। ये वायुयान युद्ध की घोषणा होते ही तुरन्त आ धमकेंगे, या शत्रु की बेखबरी से फ़ायदा उठाने के लिए युद्ध से पहले ही आ जायेंगे, और बड़े-बड़े शहरों तथा कारखानों पर धार विस्फोटक बमों की वर्षा कर देंगे। शत्रु के कुछ वायुयान शायद नष्ट भी कर दिये जाय, परन्तु बाकी बचे हुए वायुयान शहर पर बम गिराने के लिए काफ़ी होंगे। इन वायुयानों से बरसने वाले बमों में से विषैली गैसे निकल कर चारों ओर फैल जायेंगी और उस क्षेत्र भर में छा जायेंगी, और जहाँ तक ये पहुँचेंगी वहाँ तक के सारे जीव दम घुट कुर मर जायेंगे। इस प्रकार नागरिक जनता का अत्यन्त क्रूरतापूर्ण और कष्टदायक तरीक़ों से बड़े भारी पैमाने पर सहार किया जायगा, जिससे लोगों को असह्यता और मानसिक वेदना भुगतनी पड़ेगी। और सम्भव है कि इस प्रकार की कार्यवाहियों परस्पर युद्ध-प्रवृत्त प्रतिद्वन्दी शक्तियों के बड़े-बड़े शहरों में एक-साथ की जायें। अगर थोरप में युद्ध हुआ तो लंदन, पैरिस और बर्लिन कुछ ही दिनों या हफ़्तों के अन्दर शायद सुलगते हुए खंडहरों के ढेर हो जायेंगे।

इससे भी ज्यादा बुरी चीज़ एक और है। वायुयानों द्वारा गिराये जाने वाले बमों में तरह-तरह के भीषण रोगों के जीवाणु या कीटाणु भी हो सकते हैं जिससे पूरे के पूरे शहरों में इन रोगों की छूत फैल जायगी। इस प्रकार की "कीटाणु युद्ध-नीति" अन्य तरीक़ों से भी कार्यान्वित की जा सकती है - जैसे, साख-यदायों और

पीने के पानी को रोगाणु-मुक्त बना कर, या रोग-वाहक जन्तुओं का उपयोग करके। इसका उदाहरण चूहा है जो प्लेग के कीटाणुओं का वाहक होता है।

ये सारी बातें राक्षसी और अनहोनी प्रतीत होती हैं, और हैं भी ऐसी ही। कोई राक्षस तक भी ऐसा करना पसंद नहीं करेगा। परन्तु जब लोग पूर्णतया भयग्रस्त हो जाते हैं और जीवन-मरण की लड़ाई में प्रवृत्त होने हैं, तो अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं। शत्रु देश द्वारा ऐसे अनुचित और राक्षसी उपायों के अवलम्बन का भय मात्र ही हर देश को पहला बार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्योंकि ये हथियार इतने भयंकर हैं कि जो देश पहले इनका प्रयोग करेगा वह बहुत फायदे में रहेगा। भय की भाँखें बड़ी होती हैं !

विषैली गैस का तो गत महायुद्ध में सचमुच व्यापक प्रयोग किया गया था, और यह बात बहुत लोगों को मालूम है कि सामरिक प्रयोजन के लिए इस गैस को तैयार करनेवाले बड़े-बड़े कारखाने तमाम बड़ी-बड़ी शक्तियों के पास मौजूद हैं। इन सब बातों से यह परिणाम निकलता है कि भगले महायुद्ध में असली लड़ाई युद्ध के मोर्चों पर नहीं होगी, जहाँ कुछ सेनाएं छन्दकों में पड़ी-पड़ी आपस में लड़ती रहेगी, बल्कि मोर्चों के पीछे शहरों में और नागरिक जनता के घरों में होगी। यहाँ तक हो सकता है कि युद्ध काल में सबसे सुरक्षित स्थान शायद लड़ाई का मोर्चा ही बन जाय, क्योंकि वहाँ पर सैनिकों की हवाई हमलों से और विषैली गैसों से और रोगाणुओं से रक्षा का पूरा प्रबन्ध रहेगा ! परन्तु पीछे रहने वाले पुरुषों और स्त्रियों और बच्चों के लिए इस प्रकार की रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं होगा।

इस सब का परिणाम क्या होगा ? क्या सार्वभौम विनाश ? क्या सदियों के प्रयत्नों से निर्मित संस्कृति और सभ्यता के सुन्दर भवन का अन्त ?

कोई नहीं जानता कि क्या होनेवाला है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, उसे हम नहीं देख सकते। आज हम देखते हैं कि ससार में दो तरह की प्रक्रियाएँ चल रही हैं। ये दोनों प्रक्रियाएँ प्रतिद्वन्द्वी तथा परस्पर विरोधी हैं। एक प्रक्रिया तो सहयोग तथा समझदारी की उन्नति की, और सभ्यता के भवन के निर्माण की है, दूसरी प्रक्रिया विनाशकारी है, प्रत्येक वस्तु को नष्ट-भ्रष्ट करने वाली है, मनुष्य जाति के द्वारा आत्म-हत्या का प्रयत्न है। दोनों उत्तरोत्तर तीव्र गति से दौड़ रही हैं, दोनों विज्ञान के हथियारों और यंत्रकलाओं से अपने-आप को लैस कर रही हैं। दोनों में जीत किसकी होगी ?

: १८४ :

महामन्दी और जागतिक संकट

१९ जुलाई, १९३३

विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में जो शक्तियाँ सौंप दी हैं, और मनुष्य उनका जैसा उपयोग कर रहा है, इसपर हम जितना अधिक विचार करते हैं उतना ही हमें आश्चर्य होता है। क्योंकि आज पूँजीवादी जगत की दयनीय दशा वास्तव में आश्चर्यकारक है। रेडियो के द्वारा विज्ञान हमारी आवाज को दूर-दूर देशों में पहुँचा देता है, बेतार के टेलीफोन द्वारा हम पृथ्वी के दूसरे छोर पर बसने वाले लोगों से बात चीत करते हैं, और शीघ्र ही हम दूर-प्रेक्षण यंत्र—टेलीवाजन—के द्वारा उन्हें देख भी सकेंगे। अपनी अद्भुत यंत्र-कला के द्वारा विज्ञान मनुष्य जाति के लिए आवश्यक सारी वस्तुएँ काफी परिमाण में तैयार कर सकता है, और ससार को गरीबी के प्राचीन अभिशाप से सदा के लिए छुटकारा दिला सकता है। इतिहास के उषाकाल के प्रारम्भिक दिनों से ही मनुष्य ऐसी स्वर्ग-भूमि के स्वप्न देखते आये थे जिसमें दूध-दही की नदियाँ बहती हों और हर वस्तु का भंडार भरा हो। और इसी कल्पना में वे अपने दैनिक जीवन के उस कठोर परिश्रम से राहत पाने का प्रयत्न करते आ रहे थे जो उन्हें दबोच रहा था और बदले में कुछ भी नहीं दे रहा था। वे बीते हुए स्वर्ण-युग की कल्पना करते आये थे, और आने वाले ऐसे स्वर्ग की आशा लगाये बैठे थे जिसमें कम से कम उन्हें शान्ति और सुख तो मिले। और तब विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ जिसने प्रचुरता

उत्पन्न करने के साधन उनके हाथों में दे दिये । मगर इस वास्तविक और सम्भावित प्रचुरता के बीच में भी मनुष्य जाति का अधिक भाग हुली और नगा-भूखा बना रहा । क्या यह एक अजीब विरोधाभास नहीं है ?

हमारा वर्तमान समाज विज्ञान और उसकी प्रचुर देनो से सचमुच दुविधा में पड़ गया है । ये आपस में मेल नहीं खाते ; पूँजीवादी ढंग के समाज में और आधुनिकतम वैज्ञानिक यन्त्र-कला तथा उत्पादन के साधनों में पारस्परिक विरोध है । समाज ने उत्पादन करना तो सीख लिया है, परन्तु अपने उत्पादन का वितरण करना नहीं सीखा है ।

इस छोटी-सी भूमिका के बाद अब हम योरोप और अमरीका पर फिर नज़र डालते हैं । महायुद्ध के बाद के दस वर्षों में इनकी मुसीबतों और कठिनाइयों का कुछ हल मैं लिख चुका हूँ । पराजित देश, यानी जर्मनी तथा मध्य योरोप के छोटे देश, युद्धोत्तर परिस्थितियों से बुरी तरह पिट गये, और उनकी मुद्रा-प्रणालियों के शारत होने से उनके मध्यम वर्ग बरबाद हो गये । परन्तु योरोप की विजेता तथा ऋणदाता शक्तियों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी । इनमें सारी की सारी शक्तियाँ अमरीका की कर्जदार थी, और इन पर बरू राष्ट्रीय ऋण भी बड़ा भारी था । इन दोनों कर्जों के बोझ से वे ठोकर खा रही थी और लड़खड़ा रही थी । वे यह आशा लगाये बैठी थी कि जर्मनी से हर्जाने का रुपया मिलेगा और इससे वे कम से कम अपने विदेशी ऋण चुका सकेंगी । यह आशा बहुत बाजिब नहीं थी, क्योंकि जर्मनी तो खूद दिवानिया हो रहा था । परन्तु यह कठिनाई इस प्रकार हल हो गई कि अमरीका ने जर्मनी को रुपया उधार दिया, और जर्मनी ने इंग्लैंड, फ्रांस, आदि को उन के हिस्से के हर्जाने की रकम चुकाई, और इन देशों ने इसी रकम से अपने ऊपर अमरीका के कर्जों का कुछ भाग अदा कर दिया ।

इस शताब्दी में सयुक्त राज्य अमरीका ही एक मात्र ऐसा देश था जो समृद्ध था । उसके यहाँ तो धन की बाढ़-सी आ रही थी । इसी समृद्धि के कारण वहाँ के लोग बड़ी लम्बी-चौड़ी आशाएँ बाधने लगे, और सरकारी हुण्डियों तथा शेयरों का सट्टा करने लगे ।

पूँजीवादी जगत में आम धारणा थी कि यह आर्थिक संकट पिछली मन्दियों की भाँति ही गुजर जायगा, और फिर धीरे-धीरे ससार की सारी गड़बड़े मिट कर समृद्धि का एक और जमाना आ जायगा । वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि पूँजीवाद के जीवन में समृद्धि के बाद संकट और संकट के बाद समृद्धि का हेर-फेर रहा है । यह बहुत दिन पहले ही बतलाया जा चुका था कि यह चीज पूँजीवाद के योजनाहीन और भ्रवज्ञानिक तरीकों में अपरिहार्य रूप में मौजूद है । उद्योगों की उन्नति से तेज़ी का जमाना आया, और इससे फायदा उठाने के लिए सबने यथासम्भव अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहा । नतीजा यह हुआ कि उत्पादन खपत को पार कर गया—अर्थात् जितना माल बिक सकता था उससे अधिक तैयार हो गया । ढेर का ढेर माल जमा हो गया, संकट उत्पन्न हो गया, और उद्योग फिर ढीले पड़ गये । कुछ समय तक अवस्था स्थिर रही, और इस समय में इकट्ठा हुआ माल धीरे-धीरे बिक गया । और फिर उद्योग दुबारा चेत गये और समृद्धि का एक और जमाना जल्दी आ गया । सदा से यही चक्कर चलता आया था, इसलिए अधिकतर लोगों को आशा थी कि समृद्धि का जमाना कभी न कभी लौट कर आवेगा ही ।

परन्तु सन् १९२९ ई० में अचानक परिवर्तन हुआ जिसमें हालत सुवरने के बजाय बिगड़ गई । अमरीका ने जर्मनी तथा दक्षिणी अमरीका के राज्यों को रुपया उधार देना बन्द कर दिया, और उधार देने तथा कर्जों के भुगतान के कागजी ढाँचे का अन्त कर दिया । यह प्रत्यक्ष बात थी कि अमरीकी पूँजीपति सदा रुपया उधार देते नहीं चले जायँगे, क्योंकि इससे उनके कर्जदारों की देनदारी बढ़ती ही जाती थी, और इन कर्जों का कभी भी भुगतान हो सकना असम्भव होता जाता था । अभी तक वे रुपया इसलिए उधार देते रहे थे कि उनके पास नकद धन की बहुतायत थी जो बेकार पड़ा हुआ था । फालतू रुपये की इस बहुतायत के कारण ही वे शेयर बाज़ार में खूब सट्टेबाजी करने लगे । लोगों को सट्टेबाजी का बुखार-सा चढ़ गया, और हर आदमी जल्दी से जल्दी धनवान बनने की इच्छा करने लगा ।

जर्मनी को दी जानेवाली उधार बन्द होने से तुरन्त ही संकट उपस्थित हो गया, और कुछ जर्मन बैंकों का दिवाला निकल गया । धीरे-धीरे हर्जानों तथा कर्जों के भुगतान का चक्कर बन्द हो गया । दक्षिणी अमरीका की अनेक सरकारें तथा अन्य छोटे राज्य नादिहन्द होने लगे । सयुक्त राज्य के राष्ट्रपति हूवर ने जब यह देखा कि लेन-देन की सारी इमारत ही ढह रही है, तो उसने जुलाई, सन् १९३१ ई०,

तक के लिए एक साल की छूट की घोषणा कर दी। इसका अभिप्राय यह था कि तमाम कर्जदारों को राहत देने के लिए सरकारों के सारे आपसी कर्जों का और हर्जानों का भुगतान एक साल के लिए बन्द कर दिया गया।

इसी बीच अक्टूबर, सन् १९२९ ई०, में अमरीका में एक उल्लेखनीय घटना हो गई। शेयर बाजार में सट्टेबाजी के कारण पहले तो शेयरों के भाव अजीब ऊँचे चढ़ गये, और बाद में एक दम नीचे गिर गये। न्यूयॉर्क के अर्थक्षेत्रों में महान् संकट उत्पन्न हो गया, और अमरीका की समृद्धि का जमाना बस यही खतम हो गया। संयुक्त राज्य अमरीका भी उन्हीं अन्य राष्ट्रों की पंक्ति में आ गया जो मन्दी के कष्ट भुगत रहे थे। व्यापार तथा उद्योग में यह मन्दी अब 'महामन्दी' बन गई, और सारे संसार पर छा गई। यह न समझ बैठना कि अमरीका का आर्थिक पतन या यह मन्दी, शेयर बाजार की सट्टेबाजी या न्यूयॉर्क के अर्थ संकट के परिणाम थे। यह तो ऊट की पीठ पर सिर्फ आखिरी तिनका था। असली कारण तो बहुत गहरे थे।

सुसार भर में व्यापार घटने लगा, और चीजों के भाव, ज़ास कर खेती की उपज के भाव, तेजी से गिरने लगे। कहा जाता था कि करीब-करीब हर वस्तु का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो रहा था, पर वास्तव में इसका अर्थ यह था कि तैयार माल को खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा ही नहीं था; यानी जितनी खपत होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही थी। जब बनी हुई वस्तुओं का बिकना बन्द हो गया तो उनका ढेर जमा हों गया, और ऐसी अवस्था में इन चीजों को बनानेवाले कारखानों को बन्द करना लाज़िमी हो गया। जिन चीजों की बिक्री ही नहीं थी उन्हें बनाते चले जाना कोई अर्थ नहीं रखता था। इसका नतीजा यह हुआ कि योरोप में, अमरीका में तथा अन्य देशों में अमृतपूर्व बेकारी बढ़ गई। तमाम उद्योग-प्रधान देशों पर करारी चोट पड़ी। जो कृषि-प्रधान देश ससार की मछियों को कारखानों के लिए कच्चा सामान भेजते थे, उनका भी यही हाल हुआ। भारत के उद्योगों को भी कुछ हानि पहुँची, परन्तु कीमतों के गिरने से कृषि-जीवी धर्मों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। साधारण तौर पर खाद्य-पदार्थों के भाव में यह गिरावट जनता के लिए महान् बरदान होनी चाहिए थी, क्योंकि लोग भोजन की वस्तुएँ सस्ते दामों पर खरीद सकते थे। परन्तु पृथ्वी-वादी व्यवस्था में दुनिया की उलटी गंगा बहती है, इसलिए यह बरदान अभिशाप बन गया। किसान वर्ग को ज़मींदार का लगान या सरकारी मालगुजारी नकद देने पड़ते थे, और नकद रुपया प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी उपज बेचनी पड़ती थी। भाव इतने ज्यादा नीचे गिर गये थे कि कभी-कभी तो किसान लोग अपनी पैदावार की सारी चीजें बेच देने पर भी काफी रुपया इकट्ठा नहीं कर पाते थे। नतीजा यह होता था कि कई बार वे अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिये जाते थे और भोंपड़ियों में से निकाल दिये जाते थे, और लगान बसूल करने के लिए उनके घरों का थोड़ा-सा सामान भी नीलाम कर दिया जाता था। इस प्रकार अन्न बहुत सस्ता होने पर भी उसे पैदा करने वाले भूखों मरते थे और उन्हें बेघर कर दिया जाता था। ससार की पारस्परिक-निर्भरता ने ही इस मन्दी को ससार-व्यापी बना दिया। मेरा खयाल है कि केवल तिब्बत जैसा देश ही, जो बाहर की दुनिया से अलग-थलग है, इस मन्दी से बचा रहा होगा। महीने दर महीने मन्दी फैलती गई और व्यापार गिरता गया। मानो समूचे सामाजिक शरीर के अंगों को धीरे-धीरे लकड़ा भार रहा था और उसे अशक्त बना रहा था। व्यापार की इस गिरावट का अनुमान लगाने का सबसे अच्छा तरीका शायद यह है कि राष्ट्र-संघ द्वारा प्रकाशित किये गये व्यापार के आकड़ों की ही जाच की जाय। इन आकड़ों से पता लगेगा कि हर साल के प्रथम तीन महीनों में कितने लाख स्वर्ण-डालर का व्यापार हुआ :

पहली तिमाही	आयात	निर्यात	कुल
१९२९	७९७२०	७३१७०	१५२८९०
१९३०	७३६४०	६५२००	१३८८४०
१९३१	५१५४०	४५३१०	९६८५०
१९३२	३४३४०	३०२७०	६४६१०
१९३३	२८२९०	२५५२०	५३८१०

ये आकड़े प्रगट करते हैं कि ससार का व्यापार किस प्रकार उत्तरोत्तर कम होता गया और सन् १९३३ ई० की पहली तिमाही में यह चार साल पहले के व्यापार का ३५ प्रतिशत, यानी लगभग एक-तिहाई भाग रह गया।

व्यापार सम्बन्धी वे कोरे आकड़े मानवता की दृष्टि से हमें क्या बतलाते हैं ? वे बतलाते हैं कि जनता के अधिकांश लोग इतने गरीब हैं कि जो चीजें वे तैयार करते हैं उन्हें खरीद नहीं सकते । वे आंकड़े बतलाते हैं कि मजदूरों की बड़ी भारी संख्या बे-रोजगार हैं, और सारा ससार हृदय से चाहे तो भी इन्हे रोजगार नहीं मिल सकता । केवल योरोप और संयुक्त राज्य अमरीका में ही तीन करोड़ बेकार मजदूर थे, जिनमें से तीस लाख इंग्लैण्ड में और एक करोड़ तीस लाख अमरीका में थे । भारत में तथा एशिया के अन्य देशों में कितने बेकार लोग हैं यह कोई नहीं जानता । शायद भारत में ही इनकी संख्या योरोप और अमरीका के कुल बेकारों से बहुत ज्यादा है । सारे ससार के इन अनगिनती बे-रोजगारों का और इन पर आश्रित रहनेवाले इनके परिवारों का विचार करो तो तुम्हें उस मानव यातना का कुछ अनुमान होगा जो व्यापार की इस मन्दी के कारण हुई है । योरोप के बहुत-से देशों में सरकारी बीमे की प्रणाली के अन्तर्गत बेकारों के रेजिस्टर में नाम दर्ज कराने वाले तमाम लोगों को गुजर खर्च दिया जाता था, संयुक्त राज्य अमरीका में उन्हें धर्मादा वञ्च जाता था । परन्तु ये गुजारे और धर्मादे ज्यादा राहत नहीं दे सके । बहुतों को तो ये मिले भी नहीं और ये लोग भूखा मरने लगे । मध्य तथा पूर्व योरोप के कुछ भागों में तो अवस्था भीषण हो गई ।

ससार के तमाम बड़े-बड़े उद्योग-प्रधान देशों में अमरीका वह देश था जिसपर मन्दी का प्रहार सबसे पीछे हुआ, परन्तु इस मन्दी की प्रतिक्रिया यहां अन्य सब देशों से अधिक हुई । अमरीका के लोगों को मुद्दत तक रहने वाली व्यापारिक मन्दी और तकलीफों का अनुभव नहीं था । अभिमानी और धनभिमान, अमरीका इस चोटसे स्तम्भित हो गया । और जब बेकारों की संख्या में उत्तरोत्तर लाखों की वृद्धि होने लगी और भूखों तथा भूख से तड़पने वालों के दृश्य चारों ओर दिखाई देने लगे, तो सारे राष्ट्र की हिम्मत टूटने लगी । बैंकों तथा पूंजी लगाने के कामों में लोगों का विश्वास उठने लगा और वे बैंकों से रुपया निकाल-निकाल कर घरों में जमा करने लगे । बैंक तो विश्वास और साहस के आधार पर ही कायम रहते हैं, अगर विश्वास उठ जाता है तो बैंक भी उठ जाता है । संयुक्त राज्य अमरीका में हजारों बैंकों के दिवालें निकल गये और उद्यो-उद्यो दिवालें निकलने लगे त्था-त्यो संकट भी बढ़ने लगी और आम तौर पर स्थिति पहले से ज्यादा बिकट हो गई ।

हजारों बे-रोजगार नर-नारी आवाग बन गये और रोजगार की तलाश में नगर-नगर मारे-मारे फिरने लगे । वे सड़कों पर घूमने रहते थे, रास्ते पर गुजरने वाले मोटर-यात्रियों से मिश्रित करते थे कि उन्हें बिठा ले, और अक्सर धीमी मान-गाड़ियों के पायदानों पर लटक जाते थे । इस लम्बे-चौड़े देश में अकेले या छोटे-छोटे गिरोहों में इधर से उधर भटकनेवाले लड़कों और लड़कियों और छोटे बच्चों तक की संख्या और भी मर्मस्पर्शी थी । इधर वय-प्राप्त तथा हटके-कट्टे आदमी रोजगार की प्रतीक्षा और आशा में निकम्मे बैठे हुए थे और नमूने के सरकारी कारखाने भी बन्द कर दिये गये थे । परन्तु पूंजीवाद की प्रकृति ऐसी है कि ऐसे समय में कम मजदूरी देकर कड़ी मेहनत लेने वाले अघेरे और गन्दे काम-धर जगह-जगह खुल गये, जिनमें बारह से सोलह वर्ष की आयु तक के लड़के-लड़कियों से नाममात्र की मजदूरी पर दस-बारह घंटे काम लिया जाता था । बड़े लड़कों तथा लड़कियों पर बेकारी का जो जबरदस्त असर पड़ा उसकी मजदूरी का फायदा उठा कर कुछ कारखानेदारों ने इन जवान लड़के-लड़कियों से अपने मिलों और कारखानों में खूब कस कर और देर-देर तक काम करवाया । इस प्रकार मन्दी के कारण अमरीका में बच्चों की मजदूरी फिर शुरू हो गई, और इस बुराई को तथा अन्य बुराइयों को रोकने वाले श्रम-कानूनों की चौड़े-धाई अवज्ञा की गई ।

याद रहे कि अमरीका में या ससार के अन्य देशों में श्रम की या कारखानों के बने माल की कोई कमी नहीं थी । शिकायत यह थी कि ये चीजें जरूरत से ज्यादा थी, यानी उत्पादन खपत से ज्यादा था । सुप्रसिद्ध अंग्रेज अर्थशास्त्री सर हेनरी स्ट्रैकोश ने कहा था कि जुलाई, सन् १९३१ ई०, में यानी मन्दी के दूसरे वर्ष में, ससार की मंडियों में इतना माल था कि वह सवा दो वर्ष तक ससार भर के लोगों के गुजर तथा रहन-सहन का वही स्तर कायम रखने के लिए पर्याप्त था जिसके वे आदी थे, चाहे इस समय में वे तिनका तक न हिलाते । अगर फिर भी इसी समय में लोगों को इतनी तगी और भुखमरी भुगतनी पड़ी जितनी प्राधुनिक औद्योगिक जगत में आज तक कभी नहीं हुई । इधर तो यह तगी थी और उधर खाद्य-पदार्थों का सचमुच

नष्ट कर दिया गया। फसलें काटी नहीं गई और खेतों में पड़ी-पड़ी सड़ने दी गई, फल पेड़ों पर ही लटके छोड़ दिये गये, और कुछ वस्तुएँ तो सबभुज नष्ट ही कर दी गई। इसका केवल एक उदाहरण यहाँ देता हूँ : जून, सन् १९३१ ई०, से लगाकर फरवरी, सन् १९३३ ई० तक ब्राजील में क़हवा—काफ़ी की १,४०,००,००० बोरिया नष्ट कर दी गई। एक बोरी में क़रीब १३२ पाँड क़हवा भरा जाता है, इसलिए १,८४,८०,००,००० पाँड क़हवा इस तरह नष्ट कर दिया गया ! अगर एक-एक आदमी को एक-एक पाँड क़हवा भी दिया जाय, तो इतना क़हवा संसार की कुल आबादी के लिए काफ़ी होता। मगर हम जानते हैं कि क़हवा पीने के लिए लालायित लाखों नर-नारी इतने गरीब हैं कि क़हवा नहीं खरीद सकते।

क़हवा के अलावा गेहूँ, रुई और अन्य अनेको वस्तुएँ नष्ट की गईं। कपास, रबड़, चाय, इत्यादि की खेती पर पाबन्दियाँ लगाकर भविष्य में इनकी उपज कम करने के उपाय भी किये गये। विनाश की और पाबन्दियाँ लगाने की ये कारंवाइयाँ कृषि की उपज के भाव बढ़ाने के लिए की गई थी ताकि इन वस्तुओं की कमी से मांग पैदा हो जाय और कीमतें ऊँची चढ़ जायँ। मंडी में अपनी उपज बेचने वाले किसान के लिए तो यह निस्सन्देह फ़ायदे की बात हो सकती है, लेकिन उपभोक्ता का क्या होगा ? अगर आवश्यकता से कम उत्पादन होता है तो कीमतें इतनी चढ़ जाती हैं कि अधिकतर लोग चीज़ें नहीं खरीद सकते और तंगी भुगतते हैं। अगर आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो तो कीमतें इतनी गिर जाती हैं कि उद्योगी और खेतीवाड़ी के काम नहीं चल सकते और बेकारी पैदा हो जाती है। और बे-रोजगार लोग कोई चीज़ कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि खरीदने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं होता। चाहे तो अभाव हो और चाहे प्रचुरता, जनता की किस्मत में तो दोनों तरह से तंगी भुगतना ही बड़ा है।

मैं लिख चुका हूँ कि मन्दी के ज़माने में अमरीका में या अन्य देशों में चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। किसानों के पास तो कृषि की उपज थी जिसे कोई खरीदने वाला नहीं था, और शहरों लोगों के पास कारख़ानों का बना माल था जिसे वे बेच नहीं पाते थे। मज़ा यह है कि दोनों को एक-दूसरे के सामानों की ज़रूरत थी। मगर चूँकि दोनों तरफ़ रुपये की कमी थी, इसलिए विनिमय का सिलसिला रुक गया। और तब अत्यन्त उद्योग-प्रधान, उन्नत और पूँजीवादी व्यवस्थावाले अमरीका में लोगों ने चीज़ों की अदला-बदली का प्राचीन तरीक़ा अपनाया, जो पुराने ज़माने में मुद्रा-प्रणाली के चलन से पूर्व बरता जाता था। अमरीका में चीज़ों का लेन-देन करने वाली सैकड़ों संस्थाएँ बन गईं। जब रुपये की कमी से विनिमय की पूँजीवादी प्रणाली छिन्न-भिन्न हो गई, तो लोग बिना रुपये के ही काम चलाने लगे और चीज़ों की तथा काम की अदला-बदली करने लगे। इस अदला-बदली को प्रमाण-पत्र देकर सहायता करनेवाली अनेक विनिमय समितियाँ पैदा हो गईं। इस अदला-बदली का एक मजेदार उदाहरण एक डेरी वाले ने प्रस्तुत किया, जिसने एक विश्व-विद्यालय को अपने बच्चों की शिक्षा के एवज़ में दूध, मक्खन और घड़े दिये।

अन्य देशों में भी कुछ हद तक अदला-बदली की प्रणाली चालू हो गई। अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयों की जटिल व्यवस्था भग होने से राष्ट्रों के बीच वस्तुओं की अदला-बदली के भी अनेक प्रसंग आये। मसलन, इंग्लैंड ने स्कैण्डिनेविया की इमारती लकड़ी के बदले में कोयला दिया, कनाडा ने सोवियत को खनिज तेल के बदले में अल्यूमीनियम दिया, संयुक्त राज्य अमरीका ने ब्राजील को क़हवा के एवज़ में गेहूँ दिया।

इस मन्दी से अमरीका के कृषकों को बहुत नुक़सान उठाना पड़ा। उन्होंने अपने खेतों को रेहून रख कर बैँकों से जो रुपया उधार लिया था उसे वे चुका नहीं सके। इस पर बैँकों ने यह कोशिश की कि इन खेतों को बिकवा कर अपना रुपया वसूल करें। परन्तु कृषकों ने इसका विरोध किया, और इस प्रकार के नीलामों को रोकने के लिए संगठित होकर अपनी 'कारंबाई समितियाँ' बनाली। नतीजा यह हुआ कि इस तरह के नीलामों में कृषकों की मिलिकयती पर बोली लगाने का किसी को साहस नहीं हुआ, और बैँकों को मजबूर होकर उनकी शर्तें माननी पड़ीं। कृषकों का यह विद्रोह अमरीका के मध्य-पश्चिमी प्रदेशों में फैल गया। यह विद्रोह इस बात को ज़ाहिर करने वाला महत्वपूर्ण संकेत था कि सकट के प्रादुर्भाव से वे कृषक, जो मुद्दत से देश के आधार-स्तम्भ थे, किस प्रकार अधिकाधिक उग्र होते जा रहे थे और उनका दृष्टिकोण किस तरह क्रान्तिकारी बनता जा रहा था। इनका यह आन्दोलन ठेठ देशी था, समाजवाद या साम्यवाद से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। आर्थिक सकट के कारण ये सम्पत्ति के अधिकारी मध्यम-वर्गीय कृषक कोरे किसान बनते जा रहे हैं जो केवल खेती करके पेट भरते हैं, और सम्पत्ति-बिहीन हो गये हैं। उनके कुछ नारे ये हैं: "मानव

अधिकार कानूनी तथा जायदादी अधिकारों से ऊपर हैं", और "रेहन की हुई जायदाद पर सब से पहला हक पत्नियों और सन्तानों का है।"

संयुक्त राज्य अमरीका की परिस्थितियों की मैंने कुछ विस्तार के साथ विवेचना की है, क्योंकि अनेक बातों में अमरीका मन को भुग्न करने वाला देश है। पूँजीवादी व्यवस्था वाले देशों में यह सबसे अधिक उन्नत है, और योरोप तथा एशिया की जैसी पुरानी सामन्ती जड़ें हैं, वैसी इसकी नहीं है। इसलिए यहाँ परिवर्तन अधिक तीव्र गति से हो सकते हैं। अन्य देशों की जनता को तंगी भुगतने का अधिक अनुभव है; परन्तु अमरीका में इतने बड़े पैमाने पर यह एक नवीन और तलमलानेवाली घटना थी। अमरीका के बारे में मैंने जो कुछ बतलाया है उससे तुम अन्दाज़ लगा सकती हो कि मन्दी के ज़माने में अन्य देशों की क्या हालत थी। कुछ की हालत तो बहुत खराब थी, और कुछ की ज़रा अच्छी थी। समग्र रूप से मन्दी का बुरा असर कृषि-प्रधान तथा पिछड़े-हुए देशों पर इतना नहीं पड़ा जितना उन्नत उद्योग-प्रधान देशों पर। उनके पिछड़ेपन ने ही एक प्रकार से उन्हें बचा दिया। उनकी सबसे बड़ी मुसीबत कृषि की उपज के भावों का एकदम गिर जाना था जिससे किसान-वर्ग को भारी कष्ट सहना पड़ा। आस्ट्रेलिया, जो मुख्यतया कृषि-प्रधान देश है, इंग्लैण्ड के बैकों को अपना कर्ज़ नहीं चुका सका, और कीमतों की इस गिरावट के कारण उसके दिवालिया होने की नीबट आगई। अपनी जान बचाने के लिए उसे अंग्रेज़ी बौहरो की कठोर शर्तों पर रज़ामन्द होना पड़ा। मन्दी के ज़माने में सबसे अधिक फूलने-फलनेवाला और दूसरों पर प्रभुत्व करने वाला वर्ग बौहरो का ही वर्ग होता है।

दक्षिण अमरीका में संयुक्त राज्य से उधार मिलना बन्द होने के कारण और मन्दी के कारण ऐसा आर्थिक संकट पैदा हुआ कि अधिकांश प्रजातन्त्र हकूमतों के, या यो कहो कि उनपर शासन करने वाले अधिनायकों के, तल्ले उलट गये। सारे दक्षिण अमरीका में अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिले, इन तीन प्रमुख देशों सहित, क्रान्तियाँ हुईं। दक्षिण अमरीका की सारी क्रान्तियों की भाँति ये क्रान्तियाँ भी राजमहलों के ही मामले थे, यानी इनमें केवल अधिनायकों के और राज्याधिकारियों के परिवर्तन हुए। यहाँ जो व्यक्ति या गिरोह सेना और पुलिस पर अधिकार कर लेता है, वही देश का शासन करता है। दक्षिण अमरीका की सारी सरकारें बुरी तरह कज़ों में फँसी हुई थी और अधिकांश नादिहन्द हो गई थी।

: १८५ :

संकट के क्या कारण थे ?

२१ जुलाई, १९३३

महामन्दी ने दुनिया का गला दबा लिया और लगभग सारी प्रवृत्तियों का या तो दम घोट दिया या उनकी गति मन्द कर दी। अनेक स्थानों में उद्योगों के चक्र चलना बन्द हो गये; जिन खेतों में अन्न तथा अन्य फसलें पैदा होती थी वे खाली और बेजुते पड़े रह गये, खड के पेड़ों से खड चू रहा था, पर कोई उसे समेटने वाला नहीं था, जो पहाड़ी ढाल चाय की सुपोषित ऋडियों से लहलहाते थे वे ऋडिखड बन गये और उनकी सार-सम्हाल करनेवाला कोई न रहा। और जो लोग ये सारे काम करते थे वे बेकारों की बड़ी फ़ौज में शामिल हो गये और काम की तथा रोज़गार की प्रतीक्षा करने लगे, पर उन्हें कोई काम-धन्धा नहीं मिलता था। निदान आश्रयहीन और बहुत कुछ हताश होकर वे भूख और तंगी के मुह में जा पड़े। अनेक देशों में आत्म-हत्याओं की संख्या बहुत बढ़ गई।

मैं कह चुका हूँ कि सारे उद्योगों पर मन्दी की छाया पड़ गई थी। लेकिन एक उद्योग बच गया था। यह युद्ध-साधनों का उद्योग था जो विभिन्न राष्ट्रों की जल, थल और हवाई सेनाओं के लिए हथियार और युद्ध-सामग्री तैयार करता था। यह व्यापार खूब चमका और इसके हिस्सेदारों को भारी-भारी मुनाफ़े बाँटे गये। मन्दी का इस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि यह तो राष्ट्रों की आपसी प्रतिस्पर्धाओं और संघर्षों की सौदेबाज़ी करता था, और ये दोनों चीज़ें इस संकट काल में बुरी तरह बढ़ गई थी।

मन्दी के प्रत्यक्ष प्रभाव से एक और विशाल प्रदेश प्रकृता रह गया—यह सोवियत सभ था। यहाँ कोई बेकारी नहीं थी, और पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत काम इतने ज्यादा परिश्रम से हो रहा था जितना पहले कभी नहीं हुआ। यह देश पूजीवादी व्यवस्था के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर था, और इसकी अर्थ व्यवस्था बिल्कुल भिन्न थी। मगर—जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, मन्दी का अप्रत्यक्ष प्रभाव इस पर भी पड़ा, क्योंकि कृषि की जो उपज यह अन्य देशों में बेचता था उसकी कीमते गिर गई थी।

इस महामन्दी का, इस जागतिक सकट का, क्या कारण था, जो अपने ढंग से लगभग उतना ही भीषण था जितना कि खुद महायुद्ध ? यह पूजीवाद का सकट कहलाता है, क्योंकि पूजीवाद की लम्बी-चौड़ी और जटिल व्यवस्था इसके बोझ से बुरी तरह तडक गई थी। पूजीवाद ने ऐसा व्यवहार क्यों किया ? और क्या यह ऐसा अस्थायी सकट था जिसकी मार से पूजीवाद बच जायगा, या यह एक तरह से उस महान प्रणाली की अन्तिम हिचकियों का प्रारम्भ था जो इतनी मुद्दत से ससार पर छाई हुई है ? ऐसे अनेक प्रश्न उठते हैं और हमारे मन को मोहते हैं, क्योंकि इनके उत्तर पर मानव समाज का, और प्रसंग से हमारा भी, भविष्य निर्भर है। दिसम्बर, सन् १९३२ ई० में ब्रिटिश सरकार ने अमरीकी सरकार को एक खरीता भेजा जिसमें प्रार्थना की गई थी कि उसे युद्ध-ऋण से मुक्त कर दिया जाय। इस खरीते में बतलाया गया था कि किस तरह 'मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों देवा की'। इसमें लिखा था "हर जगह टैक्स बड़ी निर्व्ययतापूर्वक बढ़ा दिये गये हैं और खर्च बुरी तरह कम कर दिये गये हैं, मगर फिर भी इलाज करने के इरादे से लगाये गये अकुश और प्रति-बन्धों से यह मर्ज और ज्यादा बढ़ गया है।" आगे चलकर इसमें बतलाया गया था कि "ये नुकसान और कष्ट प्रकृति की कजूसी के कारण नहीं हुए हैं। भौतिक विज्ञान की सफलताएँ बढ़ रही हैं, और असली धन के उत्पादन की विपुल प्रचक्ष शक्तियाँ अक्षुण्ण रूप में विद्यमान हैं"। दोष प्रकृति का नहीं था, बल्कि मनुष्य का था, और मनुष्य-जनित प्रणाली का था।

पूजीवाद की इस बीमारी का ठीक-ठीक निदान करना या इसके लिए दवा का नुस्खा तजवीज करना आसान नहीं है। अर्थशास्त्रियों को इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, परन्तु उनमें मतभेद है और वे इसके अलग-अलग कारण और इलाज बतलाते हैं। साम्यवादी तथा समाजवादी ही ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनके दिमाग इस बारे में बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि पूजीवादी व्यवस्था का टूट जाना उनके विचारों और मतों का अचित्त्व सिद्ध करता है। पूजीवाद के विरोधियों ने तो साफ कबूल कर लिया कि वे चक्कर और उलझन में पड़ गये हैं। इंग्लैंड के एक सबसे बड़े और सबसे योग्य वित्तशास्त्री मॉन्टेग्यू नॉर्मन ने, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर है, एक सार्वजनिक समारोह में भाषण देते हुए कहा था "यह आर्थिक समस्या मेरे बूते की बात नहीं है। कठिनाइयाँ इतनी लम्बी-चौड़ी हैं, इतनी नूतन हैं, और इतनी अभूतपूर्व हैं कि इस सारे विषय पर विचार करते समय मुझे अपनी अज्ञानता और तुच्छता का भान होता है। यह समस्या इतनी बड़ी है कि मैं इसे नहीं सुलझा सकता। भविष्य की बात यह है कि शायद हम इस अधेरी सुरंग के दूसरे सिरे की उस ज्योति को देख सकें जिसकी ओर कुछ लोग इगारा भी कर चुके हैं।" परन्तु यह ज्योति आकाश-दीप की भाँति एक इन्द्रजाल है जो एक क्षण तो हमारे हृदयों में आशाएँ उत्पन्न करता है, परन्तु दूसरे ही क्षण हमें निराश कर देता है। एक विख्यात अंग्रेज राजनीतिज्ञ, सर ऑकलैंड गेडोस, ने कहा है "विचार-वान लोगों का विश्वास है कि समाज का विघटन शुरू हो गया है। हम जानते हैं कि योरोप में तो एक युग का ही अन्त हो रहा है।"

जर्मनी के लोग यह मानते थे कि सकट का असली कारण हर्जनों का वसूल किया जाना था, बहुत-से दूसरे लोग यह मानते थे कि यह मन्दी राष्ट्रों के आपसी तथा अन्दरूनी युद्ध-ऋणों के कारण आई, क्योंकि इनका बोझ असह्य हो गया है और सारे उद्योगों का गला दबा रहा है। इस प्रकार दुनिया के कण्टो का दोष मुख्यतया महायुद्ध के सिर मढ़ा जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत था कि रुपये का विचित्र व्यवहार तथा क्रीमों की भारी गिरावट ही सारी मुसीबत की जड़ थी, और ये चीजें सोने की कमी का परिणाम थी। और सोने की कमी एक तो इस कारण हुई कि खानों में से संसार की आवश्यकता के अनुसार काफी सोना प्राप्त नहीं हुआ, और अधिकतर इस कारण हुई कि विभिन्न सरकारों ने सोना दबा कर रख लिया। कुछ दूसरे लोग कहते थे कि ये सारी मुसीबतें आर्थिक राष्ट्रीयतावाद, संरक्षण-करो तथा भारी चुगियों के कारण पैदा हुई, क्योंकि इनसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा पड़ती है। एक और कारण यह प्रस्तुत किया गया कि

यंत्र-कला या वैज्ञानिक कला की उन्नति से मजदूरों की जरूरत कम हो गई और इस प्रकार बेकारी बढ़ गई।

इन सुभावों तथा अन्य सुभावों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, और संभव है कि इन सबने ही दुनिया का मिजाज बिगाड़ दिया हो। परन्तु सारा दोष किसी एक कारण के सिर या सारे कारणों के सिर मढ़ना न तो उचित है और न न्यायसंगत। सच तो यह है कि इनमें से कुछ तथाकथित कारण स्वयं ही इस संकट के परिणाम थे, और इनमें से हरेक ने उसे बढ़ाने में मदद दी। परन्तु इस मुसीबत की जड़ बहुत गहरी थी। युद्ध में पराजय इसका कारण नहीं थी, क्योंकि विजेता राष्ट्र खुद भी इसमें फसे हुए थे। राष्ट्रों की गरीबी भी इसका कारण नहीं थी, क्योंकि ससार का सबसे ज्यादा धनवान देश अमरीका भी उन देशों में से था जिन पर इस संकट का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस संकट को गीघ्र लाने में महायुद्ध एक जबरदस्त निमित्त कारण हुआ है—एक तो कर्जों के भयकर बोझ के फलस्वरूप और दूसरे, कर्जदारों में इनके बदवारे के ढग के फलस्वरूप। एक और कारण यह भी था कि युद्ध-काल में तथा युद्ध के बाद कुछ वर्षों में वस्तुओं की कीमते बनावटी तौर पर ऊंची चढ़ गई थी, इसलिए सारे ढाँचे का ढह जाना अनिवार्य था। लेकिन हमें इसकी गहराई में जाना चाहिए।

कहा जाता है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन इस मुसीबत की जड़ है। परन्तु यह कथन भ्रमोत्पादक है, क्योंकि जब करोड़ों मनुष्य जीवन के लिए परमावश्यक वस्तुओं तक की तंगी भुगत रहे हैं तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन का सवाल ही नहीं उठता। भारत में करोड़ों लोगों के पास तन ढकने की कपड़ा नहीं है, मगर फिर भी यह सुनाई देता है कि भारत की कपड़ा मिलों में तथा खादी भंडारों में माल भरा पड़ा है, और कपड़े का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो रहा है। वस्तु-स्थिति यह है कि लोगों के पास कपड़ा खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, न कि यह कि उन्हें कपड़े की आवश्यकता नहीं है। जनसाधारण के पास पैसे का अभाव ही इसका कारण है। मगर पैसे के इस अभाव का यह अर्थ नहीं है कि दुनिया से पैसा गायब हो गया है। इसका अर्थ यह है कि दुनिया के लोगों में पैसे का विभाजन अस्त-व्यस्त हो गया है और निरन्तर होता रहता है, अर्थात् धन के विभाजन में असाम्य है। एक और तो धन का बाहुल्य है और धनपतियों को यह नहीं सूझ पाता कि उसका क्या उपयोग करें, वे केवल उसे बचाकर रखते जाते हैं, और बैंकों में अपनी जमा-पूजी बठा रहे हैं। यह रुपया बाजार में सामान खरीदने के काम नहीं आता। दूसरी ओर धन की बहुत ज्यादा कमी है, और इसके अभाव के कारण आवश्यक वस्तुएं भी नहीं खरीदी जा सकती।

इस तरह घुमा-फिर कर मानो यह कहा जाता है कि दुनिया में धनवान और निर्धन लोग हैं, हालांकि यह चीज इतनी प्रत्यक्ष है कि इसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। ये धनवान और निर्धन लोग इतिहास के प्रारम्भ से आज तक चले आ रहे हैं, फिर वर्तमान संकट के लिए इन्हें जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है ? मेरा खयाल है कि पिछले किसी पत्र में लिख चुका हूँ कि पूँजीवादी प्रणाली की सारी प्रवृत्ति धन के विभाजन के असाम्य को बढ़ाने की है। सामन्ती परिस्थितियों के अन्तर्गत स्थिति लगभग निश्चल थी, या बहुत धीरे-धीरे बदलती थी, परन्तु बड़ी-बड़ी मशीनों तथा जागतिक मंडियों वाला पूँजीवाद त्रियाशील था, और ज्यो-ज्यो व्यक्तियों अथवा गिरोहों के पास धन जमा होता गया त्यो-त्यो बड़ी तेजी से परिवर्तन हुए। धन के विभाजन में बढ़ते हुए असाम्य ने, कुछ अन्य निमित्त कारणों से मिल कर, उद्योग-प्रधान देशों में मजदूर वर्ग तथा पूँजीपति-वर्ग के बीच एक नया संघर्ष उत्पन्न कर दिया। इन देशों के पूँजीपतियों ने मजदूर-वर्ग को पहले से ऊँची मजूरियों की और रहन-सहन की पहले से अच्छी हालतों की विभिन्न रियायतें देकर खिचाब कम कर दिया; मगर ये रियायतें औपनिवेशिक तथा पिछड़े हुए प्रदेशों का शोषण करके दी गईं। इस प्रकार एशिया अफ्रीका, दक्षिणी अमरीका और पूर्वी योरोप के शोषण से पश्चिमी योरोप तथा उत्तरी अमरीका के उद्योग-प्रधान देशों को धन जमा करने में तथा इसका कुछ अंश अपने मजदूरों को देने में सहायता मिली। ज्यो-ज्यो नई-नई मंडियाँ तलाश होती गईं, त्यो-त्यो नये-नये उद्योगों का उदय हुआ या पुराने उद्योगों का विकास हुआ। साम्राज्यवाद ने इन मंडियों और कच्चे माल की सरगर्म तलाश का रूप धारण कर लिया। विभिन्न उद्योग-प्रधान शक्तियों की प्रतिस्पर्धाओं के कारण उनके स्वार्थ आपस में टकराने लगे। जब लगभग समूचा संसार पूँजीवादी शोषण के दायरे में आ गया तो किसी शक्ति को आगे पैर फैलाने की गुंजायश नहीं रही और शक्तियों के आपसी संघर्षों के फलस्वरूप युद्ध छिड़ गया।

ये तमाम बातें मैं तुम्हें पहले ही बतला चुका हूँ, लेकिन यहाँ इसलिए बोहरा रहा हूँ कि संसार के वर्तमान संकट को समझने में तुम्हें मदद मिले। विकासशील पूँजीवाद और बुद्धिशील साम्राज्यवाद के इस जमाने में पश्चिम में अनेक संकट पैदा हुए। इनका कारण यह था कि एक ओर तो पैसे को हृद से प्यादा बचाया जा रहा था, और दूसरी ओर लोगों के पास खर्च करने तक को पैसा नहीं था। मगर ये संकट टल गये, क्योंकि पूँजीपतियों के पास जो फ़ालतू रुपया था उसे उन्होंने पिछड़े-हुए प्रदेशों का विकास और शोषण करने में लगाया। इससे नई-नई मंडियाँ पैदा हो गईं और माल की खपत बढ़ गई। साम्राज्यवाद को पूँजीवाद की अन्तिम कला कहा जाता है। साधारण तौर पर शोषण का यह सिलसिला शायद तब तक जारी रहता जब तक कि समूचे संसार का औद्योगीकरण न हो गया होता। परन्तु बीच में ही कठिनाइयाँ तथा बाधाएँ उपस्थित हो गईं। मुख्य कठिनाई तो साम्राज्यवादी शक्तियों की शोषण प्रतियोगिता थी, क्योंकि हरेक शक्ति अपने लिए सबसे बड़ा हिस्सा चाहती थी। दूसरी कठिनाई थी औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीयता का उदय और औपनिवेशिक उद्योगों का विकास, जिनसे वे अपनी मंडियों में अपना ही माल बेचने लगे। हम देख चुके हैं कि तमाम प्रक्रियाओं के फलस्वरूप युद्ध छिड़ गया। परन्तु युद्ध से पूँजीवाद की कठिनाइयाँ न तो हल हुईं और न हो सकती थी। सोवियत संघ का विशाल प्रदेश पूँजीवादी जगत से बिल्कुल बाहर निकल गया, और ऐसी मंडी नहीं रहा जिससे अन्य शक्तियाँ लाभ उठा सकें। पूर्व में राष्ट्रीयता अधिक उग्र रूप धारण करने लगी और औद्योगीकरण का प्रसार होने लगा। युद्ध-काल में और उसके बाद वैज्ञानिक यंत्र-कला में जो जबरदस्त उन्नति हुई उसने धन के असमान विभाजन में और बेकारी पैदा होने में मदद दी। युद्ध के क़र्जों भी एक प्रबल निमित्त हुए।

युद्ध के ये क़र्ज बहुत भारी थे, और यह याद रखने की बात है कि वे किसी तरह की ठोस सम्पत्ति के रूप नहीं थे। यदि कोई देश रेल-मार्ग या नहरों या किसी अन्य देश-हितकारी योजना के लिए रुपया उधार लेता है तो जो रुपया वह उधार लेता है और खर्च करता है उसके बदले में उसके पास कुछ ठोस चीज़ आजाती है। वास्तव में इन योजनाओं पर जितना खर्च किया जाता है उससे कहीं अधिक पैदा हो जाता है। इसलिए ये योजनाएँ “उत्पादक योजनाएँ” कहलाती हैं। परन्तु युद्ध-काल में उधार लिया गया रुपया ऐसे किसी हेतु पर खर्च नहीं हुआ। यह व्यय केवल अनुत्पादक ही नहीं था, बल्कि विनाशक था। विपुल धनराशि खर्च की गई, और यह अपने पीछे सत्यानाश की निशानियाँ छोड़ गई। इस प्रकार ये युद्ध-ऋण विशुद्ध और निपट भार सिद्ध हुए। युद्ध-ऋण तीन प्रकार के थे। एक तो हज़ाने, जिन्हें देने के लिए पराजित देशों को बाध्य किया गया था; दूसरे सरकारों के आपसी ऋण, जो मित्र-राष्ट्रीय देशों को आपस में, और खास कर अमरीका को, चुकाने थे; और तीसरे राष्ट्रीय ऋण, यानी वह रुपया जो हर देश ने अपने ही नागरिकों से उधार लिया था।

इन तीनों प्रकार के क़र्जों में हरेक क़र्ज अत्यन्त भारी था, परन्तु हर देश का सबसे बड़ा क़र्ज उसका राष्ट्रीय ऋण था। मसलन, युद्ध के बाद इंग्लैंड का राष्ट्रीय-ऋण ६,५०,००,००,००० पौंड की विकट संख्या तक पहुँच गया था। इस ऋण का व्याज तक चुकाना बड़ा भारी बोझ था, और इसके कारण जनता पर भारी टैक्स लगाये गये थे। जर्मनी ने तो मुद्रा-स्फीति के द्वारा, जिससे पुराने मार्क का अन्त हो गया था, अपने भारी अन्दरूनी ऋण को साफ़ कर दिया, और इस लिहाज़ से वह उन लोगों को नुक़सान पहुँचा कर अपने भार से मुक्त हो गया जिन्होंने उसे रुपया उधार दिया था। फ्रांस ने भी कुछ हद तक मुद्रा स्फीति का यही तरीका अपना कर अपने फ्रैंक का मूल्य घटा कर असली मूल्य का पाँचवाँ हिस्सा कर दिया, और इस प्रकार एक भट्ठके में अपना अन्दरूनी राष्ट्रीय-ऋण पाँच में से चार हिस्से कम कर दिया। मगर अन्य देशों को चुकाये जाने वाले क़र्जों (हज़ाने या सरकारों के आपसी ऋण) के साथ यह खेल नहीं खेला जा सकता था, क्योंकि इनका भुगतान तो ठोस सोने के रूप में होता है।

सरकारों के इन आपसी क़र्जों का एक देश द्वारा दूसरे देश को भुगतान किये जाने का अर्थ यह था कि भुगतान करनेवाले देश को उतने रुपये की हानि होती थी, और वह निर्धन होता जाता था। परन्तु अन्दरूनी राष्ट्रीय-ऋण के भुगतान से देश पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि देश का धन देश में ही रहता था। मगर फिर भी इससे बहुत फ़र्क पड़ता था। इस प्रकार के क़र्जों को चुकाने के लिए देश के सारे धनवान या धनहीन कर-दाताओं पर टैक्स लगा कर रुपया उगाहा जाता था। राज्य को रुपया उधार देकर सरकारी

हुंदिआ खरीदने वाले धनवान लोग थे। इसलिए परिणाम यह हुआ कि इन धनवानों का रुपया भदा करने के लिए धनवानों तथा धनहीनों दोनों पर समानरूप से टैक्स लगाये गये। धनवान लोग तो राज्य को टैक्सों के रूप में जो रुपया देते थे वह उन्हें वापस मिल जाता था, या शायद उससे भी ज्यादा मिल जाता था, परन्तु गरीब लोग तो देते ही थे, बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता था। इसलिए धनवान तो अधिक धनवान हो गये, और निर्धन अधिक निर्धन हो गये।

योरप के कर्जदार देश अगर अमरीका को अपने कर्जों का कुछ हिस्सा भदा करते थे तो यह तमाम रुपया बड़े-बड़े बौहरो और साहूकारों की जेबों में जाता था। इसलिए इन युद्ध-शृणो का परिणाम यह हुआ कि जो स्थिति पहले ही खराब थी वह और भी ज्यादा खराब हो गई, और गरीबों का पेट काट कर धनवान लोग रुपये के बोझ से खूब लद गये। ये धनवान इस रुपये को धन्धों में लगाना चाहते थे, क्योंकि कोई भी व्यवसायी यह पसन्द नहीं करता कि उसका रुपया बेकार पड़ा रहे। इसलिए उन्होंने इस रुपये को नये-नये कारखानों और मशीनों और अन्य व्यवसायों में इतना ज्यादा लगा दिया जितना कि आम तौर पर निर्धन हुई जनता की हालत को देखते हुए मुनासिब नहीं था। इसके अलावा वे शेर बाजार में सट्टा भी करने लगे। उन्होंने दिन पर दिन बड़े सामूहिक पैमाने पर माल के उत्पादन का ढग बैठाया, परन्तु जब जनता के पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं था तो यह उत्पादन किस काम का था ? बस, माल का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो गया, और माल बिना बिका पड़ा रहा, और उद्योगों में घाटा होने लगा, और बहुत-से उद्योगों को अपना कारोबार बन्द करना पड़ा। इन घाटों से घबराकर व्यवसायियों ने उद्योगों में रुपया लगाना बन्द कर दिया। वे उसे पकड़ कर बैठ गये और वह बैंको में बेकार पड़ा रहा। इस प्रकार बेकारी व्यापक रूप में फैल गई और मन्दी ससार-व्यापी हो गई।

सकट के जो विभिन्न कारण बताये गये थे, उनकी मने अलग-अलग विवेचना की है, परन्तु सही बात तो यह है कि इन सब ने मिल कर असर डाला और व्यापार की मन्दी इतनी बढा दी जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। तात्त्विक रूप में यह मन्दी पूजीवाद द्वारा अजित फालतू भ्रामदनी के असमान विभाजन का परिणाम थी। या यो कहो कि जनता के लोगों को मजूरियों और बेतनों के रूप में इतना पैसा नहीं मिलता था कि वे अपनी मेहनत से पैदा किये हुए माल को खरीद सकें। तैयार चीजों का मूल्य उनकी कुल भ्रामदनी से अधिक था। अगर यह रुपया जनता के पास होता तो इन चीजों को खरीदने के काम आता, लेकिन वह मुट्ठी भर धन-कुबेरो के पास इकट्ठा हो गया जिनकी यह समझ में नहीं आता था कि उसका क्या करे। यही फालतू रुपया अमरीका से निकल-निकल कर कर्जों के रूप में जर्मनी और मध्य-योरप और दक्षिण अमेरिका जा पहुँचा। इन्ही विदेशी कर्जों ने युद्ध-जर्जर योरप को और पूजीवादी व्यवस्था को कुछ वर्षों तक चलाये रक्खा, मगर उधर सकट भी इन्ही के कारण उत्पन्न हुआ। और इन्ही विदेशी कर्जों ने अन्त में सारी इभारत एकदम ढा दी।

अगर पूजीवाद के सकट का यह निदान सही है, तो इसका इलाज वही हो सकता है जो भ्रामदनियों को समान बना दे, या कम से कम इस दिशा में चले। इस काम को पूरा करने के लिए समाजवाद को अपनाना होगा, परन्तु यह सम्भावना नहीं है कि पूजीपति लोग ऐसा करे, जब तक कि परिस्थितियाँ ही उन्हें मजबूर न करे। पिछड़े-हुए प्रदेशों के साधनों का उपयोग करने के लिए लोग-बाग सुयोजित पूजीवाद की या अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय-सगतों की बातें सोचते हैं, परन्तु इन बातों के पीछे राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धाएं और ससार की मडियों के लिए साम्राज्यशाही शक्तियों का संघर्ष भीषण बनते जा रहे हैं। योजनाएँ किसलिए बनानी ? क्या एक को नुकसान पहुँचा कर दूसरे का फायदा करने के लिए ? पूजीवाद का हेतु व्यक्तिगत लाभ है, और प्रतियोगिता उसका मूल-मंत्र है, और प्रतियोगिता की योजनाएँ बनाने से कोई मेल नहीं।

समाजवादियों तथा साम्यवादियों के अलावा भी अनेक विचारवान लोग वर्तमान परिस्थितियों में पूजीवाद की क्षमता में सन्देह करने लगे हैं। वर्तमान मुनाफ़ा प्रणाली का ही नहीं बल्कि रुपया देकर माल खरीदने की मूल्य प्रणाली का ही अन्त करने के लिए कुछ लोगों ने चौकाने वाले उपाय सुझाये हैं। ये इतने जटिल हैं कि यहाँ उनका वर्णन करना कठिन है, और इनमें से कुछ तो बिल्कुल ही बे-सिर-पैर हैं। मैं तो इनका शिक तुम्हें यह बतलाने के लिए कर रहा हूँ कि लोगों के दिमाग किस तरह ढावाडोल हो गये हैं, और जो लोग ज़रा भी क्रान्तिकारी नहीं हैं वे भी क्रान्तिकारी सुझाव पेश कर रहे हैं।

जेनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय ने हाल ही में एक सीधा-सादा प्रस्ताव रक्खा था कि बेकारी को तुरन्त कम करने के लिए मजदूरों के काम के घटो की सीमा एक सप्ताह में बालीस घंटे कर दी जाय। इसका नतीजा यह होता कि करोड़ों मजदूर काम पर और लग जाते, और उस हद तक बेकारी कम हो जाती। मजदूरों के तमाम प्रतिनिधियों ने इसका स्वागत किया, परन्तु ब्रिटिश सरकार ने इसका विरोध किया और जर्मनी तथा जापान की सहायता से इस प्रस्ताव को खटाई में डलवा दिया। इस सारे युद्धोत्तर काल में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था में इंग्लैण्ड का लेखा बराबर प्रतिगामी रहा है।

आर्थिक संकट तथा मन्दी दोनों ससार-व्यापी है, इसलिए लोगों का खयाल हो सकता है कि इनका इलाज भी अन्तर्राष्ट्रीय जागतिक इलाज होना चाहिए। विभिन्न देशों ने आपसी सहयोग का कोई रास्ता ढूँढने के प्रयत्न किये हैं, परन्तु अभी तक वे असफल रहे हैं। इसलिए हरेक देश ने जागतिक उपाय से हताश होकर आर्थिक राष्ट्रीयवाद में इसका राष्ट्रीय इलाज ढूँढा है। उनकी दलील यह है कि जब संसार का व्यापार कम हो रहा है तो वे कम से कम अपना व्यापार तो अपने घर में रखें और विदेशी माल अपने यहां न आने दें। चूँकि निर्यात का व्यापार अनिश्चित और परिवर्तनशील होता है, इसलिए प्रत्येक देश ने अपनी श्रृंखला मंडियों पर ही सारा ध्यान लगाने का प्रयत्न किया है। विदेशी माल का आयात रोकने के लिए तट-कर लगाये गये हैं या बढ़ा दिये गये हैं, और इनसे आयात रोकने में सफलता भी मिली है। इनसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को भी हानि पहुंची है, क्योंकि हर देश के तट-कर जागतिक व्यापार के मार्ग में रुकावट डालते हैं। योरोप तथा अमरीका, और कुछ हद तक एशिया भी, इन तट-करों की ऊँची दीवारों से भरे पड़े हैं। तट-करों का एक और परिणाम यह हुआ कि रहन-सहन का स्तर बढ़ गया क्योंकि खाद्य-पदार्थों तथा जितनी अन्य वस्तुओं को संरक्षण देने के लिए तट-कर लगाये गये, उन सबकी कीमतें चढ़ गईं। किसी वस्तु पर तट-कर लगाने से उस पर राष्ट्रीय एकाधिकार कायम हो जाता है, और विदेशी प्रतियोगिता बन्द हो जाती है या ज्यादा कठिन हो जाती है। एकाधिकार में मुनाफो का बढ़ जाना अनिवार्य है। तट-करों द्वारा संरक्षित उद्योग संरक्षण के फलस्वरूप बहुत लाभ उठाते हैं या यों कहो कि उनके स्वामी लाभ उठाते हैं। परन्तु यह लाभ बहुत करके उन लोगों को नुकसान पहुंचा कर होता है जो माल खरीदते हैं, क्योंकि चढ़े हुए दाम इन्हें ही देने पड़ते हैं। इस प्रकार तट-करों से गिने-चुने वर्गों को कुछ राहत मिलती है, और निहित स्वार्थ कायम हो जाते हैं, क्योंकि तट-करों से मुनाफा कमाने वाले उद्योग यह चाहते हैं कि ये सदा बने रहे। मसलन भारत में कपड़ा-उद्योग को जापान के विरुद्ध भारी संरक्षण मिला हुआ है। इसमें भारतीय मिल-मालिकों का बड़ा लाभ हो रहा है, वरना वे जापान के मुकाबले में ठहर नहीं सकते थे। परन्तु अब वे अपना माल ऊँचे दामों पर बेच सकते हैं। यहाँ चीनी-उद्योग को भी संरक्षण मिला हुआ है, जिसके फल-स्वरूप सारे भारत में, और खास कर उत्तर प्रदेश और बिहार में, चीनी के बहुत-से कारखाने खड़े हो गये हैं। इस प्रकार चीनी में एक निहित स्वार्थ बन गया है, और अगर चीनी पर लगाई गई चुगिया हटा दी जाय तो इस निहित स्वार्थ को हानि पहुंचे और चीनी के नये कारखानों में से बहुत-से ठप हो जायें।

दो तरह के एकाधिकारों की वृद्धि हुई। एक तो तट-करों से संरक्षित राष्ट्रों के बीच एकाधिकार, और दूसरे भीतरी एकाधिकार जिनके कारण बड़े-बड़े व्यवसाय छोटे व्यवसायों को हड़प कर गये। अलबत्ता एकाधिकारों की यह वृद्धि कोई नई प्रक्रिया नहीं थी। यह तो महायुद्ध के पहले से ही मुद्दत से चली आ रही थी। पर अब इसकी गति ज्यादा तेज हो गई। अनेक देशों में तट-कर भी बहुत दिनों से मौजूद थे। बड़े देशों में इंग्लैण्ड ही ऐसा था जो अब तक मुक्त व्यापार पर निर्भर रहा था और तट-करों के बिना काम चला रहा था पर अब उसे भी संरक्षण की चुगिया लगाकर अपनी पुरानी परम्परा को छोड़ना पड़ा, और अन्य देशों की बराबरी में आना पड़ा। इससे उसके कुछ उद्योगों को थोड़ा-सा तात्कालिक लाभ हुआ।

इन सब बातों से स्थानीय और अस्थायी लाभ तो जरूर हुआ, पर समष्टि रूप में सारे संसार की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तो और भी कम हुआ ही, अगर सम्पत्ति का असमान विभाजन भी कायम हो गया और बढ़ गया। इसके कारण प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रों में निरन्तर संघर्ष रहने लगा और प्रत्येक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र का माल रोकने के लिए तट-करों की दीवारें खड़ी कर दीं। यह "तट-कर-युद्ध" कहा जाता है। जब संसार की मंडियां कम होने लगी और दिन पर दिन अधिक संरक्षित कर दी गईं, तो इनके लिए जोरदार छीना-झपटी होने लगी, और कारखानों के मालिक अपने

मजदूरों की मजूरियों में कटौती करने पर जोर देने लगे ताकि वे अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता में ठहर सकें। बस, मन्दी पैदा हो गई, और बेकारी की फौज खूब बढ़ गई। मजूरियों में जितनी बार कटौती की गई, मजदूरों की खरीदने की सामर्थ्य भी उतनी ही कम हो गई।

: १८६ :

नेतृत्व के लिए अमरीका और इंग्लैण्ड का झगड़ा

२५ जुलाई, १९३३

मैं लिख चुका हूँ कि मन्दी के जमाने में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घटते-घटते सिर्फ एक-तिहाई रह गया। जनता की खरीदने की सामर्थ्य कम होने से घरू व्यापार भी कम हो गया। बेकारी बढ़ती चली गई, और इन करोड़ों बेकार मजदूरों को रोटी देना विभिन्न सरकारों के लिए बड़ा भारी बोझ हो गया। भारी-भारी टैक्सों के बावजूद भी अनेक सरकारों को अपना खर्च चलाना असम्भव-सा हो गया। उनकी आय घट गई, और किराया तथा बेतनो में कटौती के बावजूद उनका व्यय अधिक बना रहा। क्योंकि इस व्यय का अधिकांश जल, धातु और हवाई सेनाओं में, तथा भीतरी और बाहरी दोनों तरह के कपड़ों के भुगतान में लगा हुआ था। राष्ट्रीय बजटों में घाटे होने लगे, यानी आय से व्यय बढ़ गया। इन घाटों ने सम्बन्धित देशों की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर बना दी, क्योंकि इन्हें या तो अधिक रुपया उधार लेकर या जमा-पूजी में से रुपया निकाल कर ही पूरा किया जा सकता था।

साथ ही माल के ढेर अन-बिके पड़े रह गये क्योंकि लोगों के पास इन्हें खरीदने के लिए काफ़ी पैसा ही नहीं रहा। अनेक बार तो इन "फाल्तू" खाद्य-पदार्थों को सचमुच नष्ट कर दिया गया, यद्यपि अन्य स्थानों के लोगों की इनकी सख्त जरूरत थी। यह सकट और गिरावट भ्रष्टाचार-व्यापी थे (सोवियत संघ को छोड़ कर), मगर फिर भी इनका अन्त करने के लिए विभिन्न राष्ट्र आपस में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं कर पाये। प्रत्येक देश अपनी-अपनी गुदड़ी सम्हाल रहा है, दूसरों से आगे बढ़ जाने के प्रयत्न कर रहा है, और यहाँ तक कि दूसरे के दुर्भाग्य से फायदा उठाने की चेष्टा कर रहा है। इस व्यक्तिगत तथा स्वायत्त-पूर्ण कार्रवाई ने, और आज़माये-गये अन्य अधूरे उपायों ने, स्थिति को अधिक बिगाड़ा ही है। व्यापार की इस मन्दी से बिल्कुल अलग-थलग, परन्तु हम पर काफ़ी असर डालने वाले दो प्रधान तथ्य या प्रवृत्तियाँ संसार के मामले में विद्यमान हैं। एक तो पूँजीवादी जगत की सोवियत के साथ लाग-डाट है, दूसरी आगल-अमरीकी लाग-डाट है।

पूँजीवादी व्यवस्था के सकट ने पूँजीवादी व्यवस्था वाले सारे देशों को निर्बल और निर्धन कर दिया है, और एक प्रकार से युद्ध की सभावनाएँ कम कर दी हैं। प्रत्येक देश अपने घर की हालत सुधारने में व्यस्त है, और जोखिम के कामों में खर्च करने के लिए किसी के पास रुपया नहीं है। मगर विरोधाभास यह है कि इस सकट ने ही युद्ध का खतरा भी बढ़ा दिया है, क्योंकि इसके कारण राष्ट्र तथा उनकी सरकारें निराशा से पागल होती जा रही हैं, और जो कौम निराशा से पागल हो जाती है वे अपनी भ्रन्दहनी कठिनाइयों को हल करने के लिए बाहरी युद्धों का सहारा लेती हैं। जब किसी देश की सत्ता, अधिनायक के या छोटे-से चुने-हुए दल के हाथों में होती है, तब खास तौर पर ऐसा होता है। अधिनायक अपनी सत्ता छोड़ने के बजाय अपने देश को युद्ध में भोक देता है और इस प्रकार अपने देशवासियों का ध्यान घर के झगड़ों से हटा देता है। इसलिए, सोवियत संघ तथा साम्यवाद के विरुद्ध 'धर्म-युद्ध' की सम्भावना सदा बनी रहती है, क्योंकि भाषा यह की जाती है कि इससे पूँजीवादी व्यवस्था वाले बहुत-से देश आपस में मिल जायेंगे। मैं बतला चुका हूँ कि सोवियत संघ पर पूँजीवादी व्यवस्था के सकट का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा था। वह तो अपनी पंच-वर्षीय योजना में इतना व्यस्त था कि सब तरह का नुकसान उठा कर भी युद्ध को टालना चाहता था।

युद्ध के बाद इंग्लैण्ड और अमरीका के बीच प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य थी। ये संसार की दो सबसे

बड़ी शक्तियाँ हैं, और दोनों ही संसार के सारे कारोबारों में अपना प्रभुत्व रखना चाहती हैं। महायुद्ध से पहले इंग्लैण्ड की सर्वोपरिता निर्विवाद थी। परन्तु युद्ध ने अमरीका को संसार का सबसे धनवान और बलवान राष्ट्र बना दिया और तब उसने कूदरती तीर पर यह चाहा कि संसार में जिसे वह अपना उचित स्थान समझता है, यानी प्रमुख स्थान, उसे प्राप्त करे। उसने इरादा कर लिया कि भविष्य में इंग्लैण्ड को हर चीज पर दखल नहीं जमाने देगा। खुद इंग्लैण्ड ने भी महसूस कर लिया कि जमाना बदल गया है, इसलिए उसने अमरीका से मित्रता का नाता जोड़ कर अपने-आप को जमाने के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया। उसने यहाँ तक किया कि अमरीका को खुश करने के लिए जापान की मित्रता को घटा बतवाई, और अमरीका को पुष्कारने के लिए कई तरह से प्रेम प्रदर्शित किया। मगर इंग्लैण्ड अपने विशेष स्वार्थों और अपनी विशेष स्थिति को, और खास कर अपने अर्थ-नेतृत्व को, छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी महानता और उसका साम्राज्य इन्हीं के साथ बंधे हुए थे। उधर अमरीका भी ठीक इसी अर्थ-नेतृत्व का आकांक्षी था। इसलिए दोनों देशों के बीच सघर्ष अनिवार्य था। दोनों देशों के बीच हारे, जिन्हें अपनी-अपनी सरकारों का समर्थन प्राप्त था, ऊपर से तो मीठी-मीठी और लज्जेदार बातें करते थे, परन्तु भीतर-भीतर संसार के अर्थ-सम्बन्धी और औद्योगिक नेतृत्व के महान फल के लिए लड़ते थे। इस खेल में जीत के तथा तुरन्त के अधिकतर पक्ष मानो अमरीका के हाथ में थे, और खेलने का पुराना अनुभव तथा कौशल इंग्लैण्ड के पक्ष में थे।

युद्ध-ऋणों के कारण दोनों देशों के बीच कटुता और भी बढ़ गई, और इंग्लैण्ड के लोग अमरीका वालों को पौंड-भर मांस मांगने वाला शायलॉक कह कर गालिया देने लगे। तथ्य यह है कि इंग्लैण्ड के ऊपर अमरीका का कर्ज यहाँ के गैर-सरकारी बौहरो का था जिन्होंने युद्धकाल में रुपया उधार दिया था या हुंडियों का भुगतान किया था। संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने तो केवल इसके लिए जमानत दी थी। इसलिए अमरीका की सरकार के लिए इन कर्जों को बटुटे-खाते डालने का सवाल ही नहीं था। मगर इंग्लैण्ड के ये कर्ज माफ कर दिये जाते, तो अमरीकी सरकार को चुकाने पड़ते, क्योंकि वह इनकी जमानतदार थी। अमरीका की कांग्रेस इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को अपने ऊपर क्यों लेती, खास-कर इस सकट काल में ?

इस प्रकार इंग्लैण्ड और अमरीका के आर्थिक स्वार्थ अलग-अलग दिशाओं में खींच-तान करने लगे, और आर्थिक स्वार्थ का खिचाव किसी भी अन्य खिचाव से ज्यादा जोरदार हुआ करता है। इन दोनों देशों के निवासियों में बहुत-सी बातों में साम्य है, मगर फिर भी यह अपरिहार्य मुठभेड़ हो रही है जिसमें अमरीका का बल और उसके साधन दोनों बहुत बड़े हैं। स्वार्थों की इस टक्कर के फलस्वरूप या तो सघर्ष और भी तीव्र रूप धारण कर ले या दूसरी चीज यह हो सकती है कि इंग्लैण्ड के विशेष अधिकार और प्रभाव-पूर्ण स्थिति धीरे-धीरे, परन्तु लगातार रूप में, अमरीका के हाथ में चले जाय। अंग्रेजों के लिए यह कल्पना सुखकर नहीं है कि जिन वस्तुओं को वे अपने लिए मूल्यवान समझते हैं उनमें से अधिकांश को छोड़ दें, अपने प्राचीन गौरव तथा साम्राज्यशाही शोषण के लाभों से भी हाथ धो लें, और संसार में ऐसा हीन स्थान ग्रहण कर ले जो अमरीका की सद्भावना पर निर्भर हो। इसलिए यह सम्भव नहीं मालूम होता कि वे बिना लड़े घुटने टेक दें। इंग्लैण्ड की वर्तमान स्थिति का यही दुखान्त दृश्य है। उसकी पुरानी शक्ति के सारे स्रोत सुखते जा रहे हैं, और भविष्य अपरिहार्य रूप में पतन की ओर सकेत कर रहा है। परन्तु अंग्रेज लोग, जिन्हें सदियों से प्रभुता की टेव पड़ी हुई है, इस असाध्य स्थिति को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे बीरता के साथ इसके विरुद्ध लड़ रहे हैं, और लड़ते रहेंगे।

मैंने तुम्हें आज के संसार की दो प्रधान प्रतिस्पर्धाएँ बतलाई हैं, क्योंकि इनसे उन अधिकांश घटनाओं के कारण समझ में आ जाते हैं जो आजकल हो रही हैं। अलबत्ता अनेकों प्रतिस्पर्धाएँ सदा चलती रहती हैं; समस्त पूँजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था ही प्रतिपोगिता और प्रतिस्पर्धा के आधार पर खड़ी हुई है।

मन्दी के जमाने में घटनाओं के क्रम-विकास के वर्णन को हमने जहाँ छोड़ा था वहीं अब फिर चलना चाहिए। फ्रांसिसियों ने जून, सन् १९३० ई०, में राइनलैण्ड खाली कर दिया था जिससे जर्मनों को बहुत तसल्ली हुई थी। परन्तु इसमें इतनी देर कर दी गई थी कि इसे सद्भावना का लक्षण नहीं माना जा

सकता था। दूसरे, मन्दी के प्रबंधकार में हर चीज काली नजर आती थी। ज्यों-ज्यों व्यापार की स्थिति बिगड़ती गई, त्यो-त्यो कर्जदारों के पास रुपये की तंगी होती गई, और हर्जानों तथा कर्जों का भुगतान करना कठिन, या असम्भव तक, होता गया। कर्जदारों की कठिनाई को दूर करने के लिए राष्ट्रपति हूवर ने एक साल की छूट की घोषणा की थी। इसके बाद युद्ध-ऋणों के समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार करने के प्रयत्न किये गये, परन्तु संयुक्त राज्य की कांग्रेस ने इस पर पुनर्विचार करने से इन्कार कर दिया। फ्रांसीसी सरकार जर्मनी से प्राप्त होने वाले हर्जानों के प्रश्न पर भी इतनी ही सख्ती से अड़ी हुई थी। ब्रिटिश सरकार कर्जलेवा और कर्जदार दोनों थी। इसलिए वह इस पक्ष में थी कि हर्जानों तथा कर्जों दोनों को मिटा कर हिसाब की पट्टी को साफ कर दिया जाय। परन्तु प्रत्येक देश अपने-अपने मतलब की बात सोचता था, इसलिए कोई सर्वसम्मत कार्रवाई नहीं हो सकी। सन् १९३१ ई० के मध्य के लगभग जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था टूट गई और बैंकों के दिवाले निकल गये। इसके फलस्वरूप इंग्लैण्ड में संकट पैदा हो गया और वह अपना-केता नहीं चुका सका। इस देश की आर्थिक व्यवस्था भी टूटने पर आ गई। इस खतरे से भयभीत होकर, मजदूर-दली सरकार को खुद उसी के नेता रैम्से मैकडोनाल्ड ने भग कर दिया, और अब वह "राष्ट्रीय सरकार" के प्रधान के रूप में प्रगट हुआ जिसमें अनुदार दल वालों की प्रधानता थी। मगर यह राष्ट्रीय सरकार भी पौंड को नहीं बचा सकी। इसी समय के लगभग बेतन-कटौती के प्रश्न पर अटलान्टिक जहाजी-बेड़े के अग्रज मस्लाहों ने भी बसावत कर दी। इस शान्तिपूर्ण बसावत का इंग्लैण्ड तथा योरप में जबरदस्त असर पड़ा। रूस की क्रान्ति की तथा वहां के मस्लाहों की बसावतों की स्मृतियां लोगों के दिमागों में ताजा हो गई, और उनमें बोलशेविकवाद के आने का भय उत्पन्न हो गया। इंग्लैण्ड के पूँजी-पतियो ने किसी तरह की आफत आने से पहले ही अपनी पूँजी को बचाने का फैसला कर लिया, और विपुल धन-राशियां विदेशों को भेज दी। ऐसा मालूम होता है कि मालदार लोगों की देशभक्ति रुपये या निहित स्वार्थ की जोखिम की आच बरदाश्त नहीं कर सकती।

ज्यों-ज्यों इंग्लैण्ड की पूँजी विदेशों में जाने लगी, पौंड का मूल्य भी गिरने लगा, और अन्त में, २३ सितम्बर, सन् १९३१ ई०, को इंग्लैण्ड को स्वर्ण-मान त्याग देना पड़ा, यानी अपना सोना बचाने के लिए उसने पौंड को सोने से अलग कर दिया। अब इसके बाद कोई व्यक्ति, जिसके पास सोने के मूल्य वाले पौंड थे, पहले की तरह उनके बदले में सोना नहीं भाग सकता था।

ब्रिटिश साम्राज्य तथा इंग्लैण्ड की जागतिक स्थिति के लिहाज से पौंड का यह अवमूल्यन एक जबरदस्त घटना थी। इसका अर्थ था। कम से कम कुछ समय के लिए उस अर्थ-नेतृत्व का परित्याग जिसने अर्थ के मामलों में लन्दन को संसार का केन्द्र और मुख्य नगर बना रक्खा था। इस की रक्षा करने के लिए इंग्लैण्ड ने अपने उद्योगों को हानि पहुंचा कर भी, सन् १९२५ ई० में, स्वर्ण-मान को दुबारा ग्रहण किया था, और बेकारी, कोयला-मजदूरों की हड़ताल आदि का सामना किया था। मगर यह सब व्यर्थ हुआ, और अन्य देशों की कार्रवाइयों के फलस्वरूप पौंड को सोने से जबरदस्ती पृथक् कर दिया गया। बस, यही चीज ब्रिटिश साम्राज्य के अन्त-काल के आरम्भ की द्योतक प्रतीत होने लगी, और सारे संसार में इसका यही अर्थ लगाया गया। सितम्बर, सन् १९३१ ई०, की २३ तारीख इस ऐतिहासिक घटना को बतलाने वाली बहुत महत्वपूर्ण तारीख बन गई है।

मगर इंग्लैण्ड तो डट कर लड़ने वाला ठहरा। और आड़े वक्त में मदद के लिए उसके पास एक अघीन और निस्सहाय साम्राज्य भी था। बहुत करके भारत तथा मिस्र, इन दो पूरी तरह अघीन देशों से सोना खींच कर वह सकट की मार से फिर सम्बल गया। पौंड का मूल्य गिरने से उसके उद्योगों को लाभ हुआ, क्योंकि अब वह विदेशों में अपना माल सस्ते भावों पर बेच सकता था। उसका यह सम्हाला सचमुच अपूर्व था।

हर्जानों और युद्ध-ऋणों का प्रश्न फिर भी बाक़ी रह गया। यह तो प्रत्यक्ष हो गया था कि जर्मनी हर्जाने नहीं चुका सकता था, और वास्तव में उसने ऐसा करने से बाकायदा इन्कार भी कर दिया। आखिरकार, सन् १९३२ ई० में, लोजान में बुलाये गये एक सम्मेलन में, हर्जानों की रकम इस भाशा और प्रतीक्षा में घटा कर नाम-मात्र की कर दी गई कि संयुक्त राज्य अमरीका भी कर्जों की रकमों को इसी प्रकार कम कर देगा। मगर अमरीका की सरकार ने कर्जों को हर्जानों के साथ मिलाने से, या कर्जों को बढ़े-खाते डालने से, इन्कार कर दिया। इससे गाड़ी फिर लुढ़क गई, और योरप के लोग अमरीका पर दांत पीसने लगे।

संयुक्त राज्य अमरीका की बाजिब क्रिस्तों की अदायगी का समय दिसम्बर, सन् १९३२ ई०, में आया। और यद्यपि इंग्लैण्ड, फ्रांस, आदि देशों की ओर से बहुत जोरदार दलीलों की गई, परन्तु अमरीका अपने दावे पर अड़ा ही रहा। बहुत तर्क-वितर्क के बाद इंग्लैण्ड ने अपनी किस्त चुका दी, लेकिन साथ ही कह दिया कि यह किस्त बस आखिरी थी। फ्रांस तथा कुछ अन्य देशों ने किस्तें देने से इन्कार कर दिया, और वे नाबिहन्व बन गये। इसके बाद भी कोई नया समझौता नहीं हुआ, और गत मास, यानी जून, सन् १९३३ ई०, में कर्जों की अगली किस्त बाजिब हो गई। फ्रांस ने फिर इन्कार कर दिया। मगर इंग्लैण्ड के साथ अमरीका ने उदारता का व्यवहार किया, और एक छोटी-सी रकम सांकेतिक रूप में स्वीकार कर ली। बड़े सवाल का निर्णय उसने आगे के लिए स्थगित कर दिया।^१

जब इंग्लैण्ड और फ्रांस जैसी बड़ी-बड़ी और धनवान शक्तियाँ, अपने-अपने आदर्शों और व्यवस्थाओं के अनुसार, अपने कर्जों की जिम्मेदारी से बरी होने के प्रयत्न कर रही हैं, तो इस सम्बन्ध में विचार करने की दिलचस्पी बात यह है कि जब सोवियत ने सारे कर्जों को रद्द कर दिया तो इन्हीं देशों ने उसकी तीव्र निन्दा की। भारत में भी जब यह कहा जाता है, जैसा कि कांग्रेस की ओर से कहा भी गया है, कि भारत पर इंग्लैण्ड के कर्जों के समूचे प्रश्न की एक लिप्यक्ष अदालत द्वारा जांच होनी चाहिए, तो सरकारी क्षेत्रों में इस "बेधर्मी" पर आश्चर्य की पुकार मच जाती है। राष्ट्र की देनदारी चुकाने के ऐसे ही प्रश्न के कारण आयरलैण्ड और इंग्लैण्ड के बीच गंभीर संघर्ष उत्पन्न हो गया, और दोनों के बीच व्यापारिक-युद्ध शुरू हो गया, जो अभी तक चल रहा है।

इंग्लैण्ड के अर्थ-नेतृत्व का, और उसे प्राप्त करने के लिए अमरीका की दीड-धप का, और बैंकों के दिवालियों का,^२ और विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं के डूब जाने का, मैं बार-बार जिक्र कर चुका हूँ। इस सारी गपड़-सपड़ का अर्थ क्या है? यह सबाल तुम पूछ सकती हो, क्योंकि तुम इसे समझती होगी, इसमें मुझे सन्देह है। मगर चूँकि इसके बारे में मैं इतनी बातें लिख-चुका हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि इसकी कुछ विशद व्याख्या का प्रयत्न करना चाहिए। इन अर्थ-सम्बन्धी घटनाओं में हमारी दिलचस्पी हो या न हो, परन्तु राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत दोनों दृष्टियों से इनका हमारे ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो चीज हमारे वर्तमान और भविष्य को डालती हैं, उसे समझ लेना अच्छा है। बहुत-से लोगों के दिलों पर पूँजीवादी जगत की अर्थ-व्यवस्था की रहस्यमयी क्रियाओं की ऐसी छाप बैठ गई है कि वे इसे समीत तथा आदर की दृष्टि से देखते हैं। यह उन्हें इतनी जटिल और सूक्ष्म और उलझन वाली प्रतीत होती है कि वे इसे समझने तक की चेष्टा नहीं करते, और इसे विशेषज्ञों, बीहरोँ, आदि के ऊपर छोड़ देते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यह जटिल और उलझनदार है, और यह आवश्यक नहीं है कि उलझन किसी वस्तु की अच्छाई की चोतक हो। परन्तु फिर भी, मगर हम अपनी आज की दुनिया को समझना चाहते हैं, तो हमें इसका कुछ ज्ञान होना चाहिए। मैं इस समूची व्यवस्था की व्याख्या करने की कोशिश नहीं करूँगा। यह मेरे बूते से बाहर है, क्योंकि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, बल्कि केवल नौसिलिया हूँ। मैं तुम्हें केवल कुछ बातें बतलाऊँगा, और मुझे आशा है कि इनसे तुम ससार की कुछ घटनाओं को, और अखबारी में प्रकाशित होने वाले कुछ समाचारों को, होशियारी के साथ समझ सकोगी। शायद मुझे उन बातों को दोहराना पड़े जो मैं पहले बतला चुका हूँ, मगर यदि इससे तुम्हें समझने में मदद मिले, तो मेरे दोहराने का खयाल न करना। याद रखो की यह पूँजीवादी व्यवस्था है जिसमें शेयरों वाली निजी कम्पनियाँ हैं, निजी बैंक हैं और शेयर बाजार हैं जहाँ शेयरों का लेन-देन होता है। सोवियत संघ की अर्थ और औद्योगिक व्यवस्था बिल्कुल निराली है। वहाँ इस तरह की कम्पनियाँ, या निजी बैंक या शेयर बाजार नहीं हैं; लगभग प्रत्येक वस्तु पर राज्य का स्वामित्व और अधिकार है, और विदेशी व्यापार मूलतः सामान की अदला-बदली के रूप में होता है।

• तुम जानती हो कि प्रत्येक देश का अन्दरूनी व्यवसाय लगभग पूर्णतया वृद्धियों के द्वारा, और इससे कुछ कम, नोटों के द्वारा, चलता है। सोना और चांदी का, छोटी-मोटी खरीदारियों के अलावा बहुत कम

^१ अगले पाँच वर्षों में यानी सन् १९३३ से १९३८ ई० तक इंग्लैण्ड और फ्रांस ने अमरीका के कर्जों की कोई अगली किस्त नहीं चुकाई। यहाँ तक कि सांकेतिक रूप में भी कुछ नहीं दिया। मालूम होता है कि यह मान लिया गया है कि कर्जों की उपेक्षा की जा सकती है और उन्हें चुकाने की आवश्यकता नहीं रही।

उपयोग होता है (सोना तो वास्तव में आसानी से मिलता भी नहीं)। यह कागजी रुपया साख का प्रतिरूप है, और जब तक बैंकों में या सिक्के के नोट चलाने वाली अपने देश की सरकार में लोगों का विश्वास जमा रहता है तब तक यह कल्दार रुपये का काम देता रहता है। परन्तु यह कागजी मुद्रा एक देश से दूसरे देश को रुपया भेजने के काम की नहीं है, क्योंकि हरेक देश की अपनी निजी राष्ट्रीय मुद्रा-प्रणाली होती है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का आधार सोना है, और दुर्लभ धातु होने के कारण इसका आन्तरिक मूल्य होता है। इस काम के लिए सोने के सिक्कों का या सोने के पासों का उपयोग किया जाता है। परन्तु यदि एक देश को दूसरे देश का रुपया चुकाने के लिए हर बार सचमुच सोना ही भेजना पड़े, तो खबरदस्त बवाल हो जाय, और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास न होने पावे। इसके प्रतिरिक्त, संसार में सोने की जितनी राशि सुप्राप्त्य है, उससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का परिमाण या मूल्य भी सीमित हो जायगा। क्योंकि इस सीमा पर पहुँचने के बाद जब दाम चुकाने के लिए अधिक सोना नहीं मिल सकेगा, तो विदेशों के साथ व्यापारिक लेन-देन का काम आगे तक बन्द हो जायगा जब तक कि कुछ सोना निकाला न जाय और वापस न लाया जाय।

लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। सन् १९२९ ई० में संसार की स्वर्ण-मुद्रा का कुल मूल्य ग्यारह अरब डालर^१ था। इसी साल में जो माल एक देश से दूसरे देश को भेजा गया उसका कुल मूल्य बत्तीस अरब डालर था। इसके अलावा चार अरब डालर के कर्जे विभिन्न देशों को चुकाने थे। यात्रियों का व्यय, माल का भाड़ा, प्रवासियों द्वारा अपने देश को भेजा गया रुपया, आदि अन्य विदेशी अदायगियों की कुल रकम भी चार अरब डालर के लगभग थी। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन की कुल रकम चालीस अरब डालर के लगभग होती थी। यह स्वर्ण-मुद्रा के कुल मूल्य की चार गुनी के लगभग थी।

ऐसी हालत में विदेशों के साथ लेन-देन किस प्रकार होता था? आम तौर पर यह लेन-देन एक प्रकार के सहायक रुपये के रूप में, यानी हुंडियों, विनिमय के परचों, आदि के रूप में, होता था, जो सौदागर लोग अपने कर्जों की रसीद के तौर पर विदेशों को भेजते थे। यह व्यवसाय विनिमय का व्यवसाय करने वाले बैंकों की मार्फत होता था। विनिमय बैंक विभिन्न देशों के खरीदने वालों तथा बेचने वालों के सम्पर्क में रहते हैं, और विनिमय के जो परचे उनके पास आते हैं उनके आधार पर लेन-देन का जमा-खर्च करते हैं। अगर किसी समय बैंक के पास विनिमय-परचों की कमी पड़ जाय, तो वे अपना भुगतान सरकारी बाँण्ड या सरकारी ऋण या अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के शेयर आदि प्रचलित सिक्योरिटियों के द्वारा कर सकते हैं। ये शेयर तार की सूचना द्वारा बेचे या हस्तान्तरित किये जा सकते हैं, जिससे दूसरे सिरे पर तुरन्त भुगतान किया जा सकता है।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का असली लेन-देन केन्द्रीय विनिमय बैंकों की मार्फत, व्यवसायी कागजों (हुंडिया, परचे, आदि) तथा सरकारी कागजों (सिक्योरिटिया) के द्वारा किया जाता है। व्यवसाय की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन बैंकों को ये दोनों तरह के कागज प्रचुर परिमाण में रखने पड़ते हैं। वे सप्ताहिक गोशबारे प्रकाशित किया करते हैं, जिनमें बतलाया जाता है कि उनके पास कितना सोना तथा कितने विदेशी कागज हैं। मामूली तौर पर विदेशों में भुगतान के लिए विदेशों को सोना कभी नहीं भेजा जाता। परन्तु अगर कभी ऐसा अवसर आ जाय कि अन्य प्रकार से भुगतान करने के बजाय सोना भेजना सस्ता पड़े, तो बैंक वाले सोने के पासे भी भेजने हैं।

स्वर्ण-मान वाले देशों में राष्ट्रीय मुद्रा का मूल्य सोने के आधार पर निश्चित होता था, और उसके बदले में कोई भी आदमी सोना माँग सकता था। इसलिए ये मुद्राएँ क़रीब-क़रीब स्थिर और परस्पर विनिमय के योग्य होती थीं, क्योंकि उनके बदले में सोना मिल सकता था। अगर कुछ अन्तर पड़ता था तो वह एक देश से दूसरे देश को सोना भेजने के खर्च का ही होता था, क्योंकि अगर कोई व्यवसायी देखता कि उसके देश में सोने का भाव ऊँचा है, तो वह किसी दूसरे देश से आसानी से सोना प्राप्त कर सकता था। यह स्वर्ण-मान प्रणाली कहलाती थी। इस प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रीय मुद्राएँ स्थिर थीं, और इस कारण उन्नीसवीं सदी में, ठेठ महायुद्ध के प्रारम्भ तक, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में खूब वृद्धि हुई। आज यह प्रणाली टूट चुकी है,

^१ उस समय एक डालर करीब ढाई रुपये के बराबर होता था।

और परिणाम-स्वरूप मुद्रा का व्यवहार बड़ा विचित्र हो गया है, और अधिकतर राष्ट्रीय मुद्राएँ अस्थिर हो गई हैं।

किसी देश का निर्यात मोटे तौर पर उसके आयात के बराबर हुआ करता है। या यों कहो कि जो माल कोई देश बाहर से मंगाता है उसके दाम अपना माल बाहर भेज कर चुकाता है। परन्तु यह बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब आयात के माल का मूल्य निर्यात के माल के मूल्य से बढ़ जाता है, तो बहुधा एक न एक तरफ कुछ पोते बाकी रहता है। यह "बिलोम-बाकी" कहलाता है, और उस देश को अपना हिसाब बेबाक करने के लिए कुछ भुगतान ऊपर से करना पड़ता है।

विभिन्न देशों के बीच बहने वाली माल की धारा का प्रवाह सदा एक-रूप नहीं होता। यह अक्सर बदलता रहता है, और उतार-चढ़ाव घाते रहते हैं। और जैसे-जैसे यह घटता-बढ़ता है, उसी तरह विनिमय परचों की मांग और धामद भी घटती-बढ़ती रहती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी देश के पास ऐसे विनिमय परचों की तो प्रचुरता हो जाती है जिनकी उसे उस समय आवश्यकता नहीं होती; और जिस तरह के विनिमय परचों की उसे आवश्यकता होती है उनकी उसके पास कमी पड़ जाती है। उदाहरण के लिए मान लो कि फ्रांस के पास जर्मनी में जर्मन मार्कों के विनिमय परचे तो ज़रूरत से ज्यादा हैं, और अमरीका का हिसाब चुकता करने के लिए विनिमय परचों की कमी है। ऐसी हालत में फ्रांस जर्मनी के विनिमय परचों को तो बेचना चाहेगा और उनके बदले में अमरीका के नाम के डालर के विनिमय परचे खरीदना चाहेगा। ऐसा करने के लिए विनिमय परचों के वास्ते कोई केन्द्रीय मंडी होनी चाहिए जहाँ ये अन्तराष्ट्रीय विनिमय किये जा सकें। ऐसी मंडी केवल उसी देश में हो सकती है जिसमें नीचे लिखी तीन विशेषताएँ हों :

१. उसका विदेशी व्यापार सब ओर व्यापक और हर प्रकार का होना चाहिए ताकि उसके पास हर प्रकार के विनिमय परचों की प्रचुर धामद हो।

२. वहाँ हर प्रकार की सिक्योरिटियाँ सुलभ होनी चाहिए, अर्थात् वह पूँजी की सबसे बड़ी मंडी होनी चाहिए।

३. वहाँ सोने की भी सबसे बड़ी मंडी होनी चाहिए, ताकि अगर विनिमय परचों तथा सिक्योरिटियों दोनों की कमी हो, तो सोना आसानी से प्राप्त हो सके।

उत्तीसवीं सदी में आदि से अन्त तक केवल इंग्लैण्ड ही ऐसा देश था जो इन तीनों शर्तों को पूरी करता था। उद्योग के क्षेत्र में सबसे पहले पदार्पण करने के कारण, और एकाधिकार क्षेत्र के रूप में उसके पास बड़ा साम्राज्य होने के कारण, उसके विदेशी व्यापार का परिमाण संसार में सबसे अधिक बढ़ गया। अपने वृद्धिमान उद्योगों पर उसने अपनी खेती को निष्ठावर कर दिया। उसके जहाज हर बन्दरगाह से सौदागरी का सामान और विनिमय परचे ले जाते थे। इस महान औद्योगिक उत्पत्ति के कारण वह कुदरती तौर पर पूँजी की सबसे बड़ी मंडी बन गया, और उसके पास विदेशी सिक्योरिटियों का ढेर लग गया। उसकी सहायता करने वाला एक और निमित्त यह था कि संसार के स्वर्ण-मंडार का दो-तिहाई भाग ब्रिटिश साम्राज्य में—दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत में—मौजूद था। इनकी सोने की खानों का माल लन्दन की मंडी में तुरन्त बिक जाता था क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैण्ड इनमें निकलने वाले सारे सोने को एक निश्चित भाव पर खरीद लेता था।

इस प्रकार लन्दन का महान शहर विनिमय परचों, सिक्योरिटियों और सोने के लिए एक केन्द्रीय मंडी बन गया। यह संसार का अर्थ-सम्बन्धी मुख्य-नगर बन गया। प्रत्येक सरकार या बीहरा जो विदेशों में अपना हिसाब चुकाना चाहता था और अपने देश में इसके साधन प्राप्त नहीं कर सकता था, लन्दन चला आता था जहाँ उसे हर प्रकार के व्यवसायी और लन्दन के कागज तथा सोना भी मिल जाते थे। स्वर्ण-मूल्य वाला मॉड व्यवसाय का ठोस प्रतीक बन गया। अगर डेनमार्क या स्वीडन दक्षिण अमरीका से कुछ माल खरीदना चाहता, तो यह सौदा पौडों में तय किया जाता, हालाँकि लन्दन उस माल की शकल भी कभी नहीं देखता था।

इंग्लैण्ड के लिए यह जबरदस्त मुनाफ़े का सौदा था, क्योंकि सारा संसार इस सेवा के लिए उसे कुछ

¹ Adverse Balance.

पुरस्कार देता था। इसके अलावा सीधे मुनाफ़े भी थे। साथ ही विदेशी व्यापारी कम्पनियां भावी भुगतानों की दृष्टि से इंग्लैण्ड के बैंकों में अपना फाल्तू रुपया या दूसरों से प्राप्त होने वाला रुपया जमा करा देती थी। ये बैंक इस जमा को अन्य ग्राहकों को थोड़े-थोड़े समय के लिए उधार पर चला कर मुनाफ़ा कमाते थे। इंग्लैण्ड के बैंकों को विदेशी उद्योगपतियों के व्यवसाय की भी सारी बातें मालूम हो जाती थी। विनिमय के जो परचे इनकी मार्फ़त गुज़रते थे, उनसे इन्हें जर्मनी के या अन्य देशों के व्यवसायियों द्वारा ली जाने वाली कीमतों का, और विदेशों में उनके ग्राहकों के नामों तक का पता लग जाता था। यह जानकारी इंग्लैण्ड के उद्योगों के लिए बहुत उपयोगी थी, क्योंकि इससे वे अपने विदेशी प्रतियोगियों की काट कर सकते थे।

इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए अंग्रेज़ी बैंकों ने दुनिया भर में शाखाएं और एजेंसियां खोल दीं। बाहर के देशों को ब्रिटिश उद्योगों के प्रभाव के अन्दर लाने में सहायता करने के अलावा, ये बैंक इंग्लैण्ड के दृष्टिकोण से एक और भी बहुत उपयोगी सेवा करते थे। वे तमाम मशहूर स्थानीय कम्पनियों और व्यवसायियों के बारे में पूछ-ताछ करते थे और लेखा-जोखा रखते थे। इसलिए जब कोई स्थानीय कम्पनी विनिमय का परचा निकालती थी, तो वहां का अंग्रेज़ी बैंक या एजेंट इस परचे की हैसियत जानता था, और अगर उसे बिना जोखिम की समझता तो उसकी जमानत दे सकता था। यह उस परचे को "स्वीकारना" कहा जाता था, क्योंकि बैंक उसपर "स्वीकार किया" शब्द लिखता था। ज्यों ही बैंक उस परचे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता था, वह परचा आसानी से बेचा या दूधरे के नाम बेचान किया जा सकता था, क्योंकि उसके पीछे बैंक की साख होती थी। इस प्रकार की जमानत या स्वीकारी के बिना किसी अज्ञात कम्पनी के विनिमय परचे को लन्दन जैसी दूरवर्ती मंडी में या अन्यत्र कोई खरीदार नहीं मिलते थे, क्योंकि उस कम्पनी से कोई परिचित नहीं होता था। परचे को स्वीकारने वाला बैंक कुछ जोखिम तो उठाता था परन्तु ऐसा करने से पहले वह अपनी स्थानीय शाखा के मार्फ़त पूरी तहकीकात कर लेता था। इस प्रकार "स्वीकारने" की इस प्रणाली से विनिमय परचों के बेचान में और आम तौर पर कारोबार में बहुत सहूलियत हो जाती थी। साथ ही संसार के व्यापार पर लन्दन का शिकजा मजबूत होता जाता था। अन्य कोई भी देश स्वीकारने का यह काम बड़े पैमाने पर करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि बाहर के देशों में और किसी की इतनी शाखाएं ही नहीं थीं।

इस प्रकार सी बर्थों से ऊपर लन्दन ही संसार का वित्तीय और आर्थिक केन्द्र-नगर बना रहा, और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त तथा व्यापार की सारी नकेल उसके हाथ में रही। यहां रुपये की प्रचुरता थी, और इस कारण अन्य स्थानों की अपेक्षा वह अधिक सुभीते की शर्तों पर मिल सकता था। इससे सारे बौहरे खिंच कर यहां चले आते थे। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड के गवर्नर को दुनिया के कोने-कोने से व्यापार और वित्त सम्बन्धी सारी सूचना प्राप्त होती रहती थी, और वह अपनी बहियों तथा काराज-पत्रों पर सरसरी नज़र डाल कर यह बतला सकता था कि किसी देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। सच तो यह है कि कभी-कभी तो उसे किसी देश की आर्थिक स्थिति का इतना पता होता था जितना उस देश की सरकार को भी नहीं होता था। और जिन सिक्योरिटियों को कोई विदेशी सरकार खरीदना चाहती होती, उनके क्रय-विक्रय में छोटे-छोटे हथकण्डों के द्वारा, या अल्प-कालीन कर्ज देने की तरकीबों के द्वारा, उस विदेशी सरकार की राजनैतिक गति-विधियों पर दबाव डाला जा सकता था। साम्राज्यशाही शक्तियां दूसरों का गला दबाने के लिए जो उपाय काम में लाती हैं उनमें यह तथाकथित ऊंचे दर्जे का "साहूकारा" सबसे कारगर उपाय था और अब भी है।

महायुद्ध से पहले दुनिया की यही हालत थी। लन्दन शहर ब्रिटिश साम्राज्य का केन्द्र था और उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। परन्तु महायुद्ध के कारण अनेक परिवर्तन हो गये और पुरानी व्यवस्था उलट-मुलट हो गई। महायुद्ध का अन्त एक महान विजय के साथ हुआ, परन्तु यह विजय इंग्लैण्ड और लन्दन को बहुत मंहगी पड़ी।

युद्ध के बाद क्या-क्या हुआ इसका वर्णन में अगले पत्र में करूंगा।

: १८७ :

डालर, पौंड और रुपया

२७ जुलाई, १९३३

महायुद्ध ने ससार के तीन टुकड़े कर दिये थे : दो टुकड़े तो युद्ध-प्रवृत्त देशों के, और तीसरा टुकड़ा तटस्थ देशों का। प्रतिद्वन्द्वी युद्ध-प्रवृत्त देशों के बीच किसी तरह के व्यापारिक या अन्य ठहराव बाकी नहीं रहे, सिवा इसके कि एक दूसरे के गुप्त-भेद का पता लगाने का व्यापार जरूर चलता रहा। और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तो पूरी तरह चौपट होता ही था। समुद्रों पर अधिकार होने के कारण मित्र-राष्ट्र, तटस्थ देशों तथा उपनिवेशों के साथ कुछ व्यापार चालू रख सके, परन्तु जर्मन पन-डुब्बियों के हमले के कारण यह भी अत्यन्त सीमित हो गया था।

युद्ध-प्रवृत्त देशों ने अपने सारे साधनों को युद्ध में ओक दिया, और विपुल धन-राशियां खर्च की गईं। करीब डेढ़ साल तक इंग्लैण्ड और फ्रांस अपने वनहीन साथी-देशों को धन की सहायता देते रहे। इस काम के लिए दोनों ने अपने निवासियों से भी रुपया उधार लिया और अमरीका को भी हंडिया बेची। इसके बाद फ्रांस बीत गया और दूसरों की सहायता करने में असमर्थ हो गया। इंग्लैण्ड इस भार को सवा साल तक और झेलता रहा, परन्तु मार्च, सन् १९१७ ई०, में जब वह अमरीका के पांच करोड़ पौंड के कर्जों का भुगतान नहीं कर सका, तो उसके भी बीत जाने की बारी आ गई। इंग्लैण्ड तथा फ्रांस और इनके साथी-देशों के सौभाग्य से, इस ताबूत घड़ी में, जब सब के वित्तीय साधन समाप्त हो चुके थे, अमरीका मित्र-राष्ट्रों का पक्ष लेकर युद्ध में कूद पड़ा। इस समय से लगाकर महायुद्ध के अन्त तक, अमरीका सब मित्र-राष्ट्रों को युद्ध के लिए आवश्यक धन देता रहा। उसने अपने ही देश वालों से "स्वतन्त्रता" तथा "विजय" नामक ऋणों के रूप में असीम धन-राशियां उगाही, और इन्हे खुद भी खूब खुले हाथों खर्च किया और मित्र-राष्ट्रों को भी उधार दिया। इसका परिणाम जैसा कि मैं तुम्हें बतला चुका हूं, यह हुआ कि युद्ध की समाप्ति तक संयुक्त राज्य अमरीका सारी दुनिया का महाजन बन गया, और सारे राष्ट्र उसके कर्जदार हो गये। युद्ध शुरू होने के समय अमरीका को योरप के पांच अरब डालर देने थे; युद्ध की समाप्ति पर योरप को अमरीका का दस अरब डालर देना हो गया।

युद्धकाल में अमरीका को केवल इतना ही अर्थ-लाभ नहीं हुआ। अमरीका का विदेशी व्यापार इंग्लैण्ड तथा जर्मनी के विदेशी व्यापारों को घटा कर खूब बढ़ा, और इंग्लैण्ड के व्यापार का समकक्ष हो गया। अमरीका ने ससार के सारे सोने का दो-तिहाई भाग, और विदेशी सरकारों के शेरों तथा बाँण्डों का बड़ा ढेर भी, इकट्ठा कर लिया।

इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका की वित्तीय स्थिति सबके ऊपर छा गई। वह अपने कर्जों की अदायगी की मांग करके किसी भी कर्जदार देश को असानी से दिवालिया बना सकता था। इसलिए, लन्दन ने अर्थ-जगत के केन्द्र का जो पद बहुत दिनों से ले रक्खा था, उस पर अमरीका का ईर्ष्या करना और उसे अपने लिए प्राप्त करने की इच्छा करना स्वाभाविक था। वह लन्दन का पद ससार के सबसे धनवान शहर न्यू-यॉर्क को दिलवाना चाहता था। इस प्रकार न्यू-यॉर्क तथा लन्दन के बौहरों तथा साहूकारों के बीच भीषण संघर्ष आरम्भ हो गया। दोनों की पीठ पर उनकी अपनी-अपनी सरकारें थी।

अमरीका के दबाव ने इंग्लैण्ड के पौंड को हिला दिया। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड अपनी मुद्रा के बदले में सोना देने में असमर्थ हो गया, और सोने की कीमत वाले पौंड का (जो अब स्वर्ण-मान से विच्छिन्न हो गया था) भाव बदलने और गिरने लगा। फ्रांसीसी फैंक का भाव भी गिर गया। ऐसे अस्थिर जगत में केवल अमरीकी डालर ही चट्टान की तरह मजबूत प्रतीत होता था।

यह खयाल हो सकता है कि इन परिस्थितियों में रुपये-पैसे का कारोबार और सोना, लन्दन से मुह मोड़ कर न्यू-यॉर्क चला गया होगा। मगर यह विचित्र बात है कि ऐसा नहीं हुआ और विदेशी विनिमय परचे तथा खानों से निकलने वाला सोना फिर भी लन्दन पहुँचते रहे। इसका कारण यह नहीं था कि लोग डालर के मुकाबले में पौंड को अच्छा समझते थे, बल्कि यह था कि डालर सुलभ नहीं थे।

“स्वीकारने” की जो प्रणाली इंग्लैण्ड के बैंक अपनी शाखाओं तथा एजन्सियों की मार्फत दुनिया भर में काम में लाते थे, उसका जिक्र में कर चुका हूँ जो तुम्हें याद होगा। अमरीका के बैंकों की ऐसी शाखाएं अथवा विदेशी एजन्सियां नहीं थी, इसलिए विदेशी विनिमय परचों को “स्वीकार” कर उन्हें प्राप्त करने का ऐसा कोई साधन उन्हें उपलब्ध नहीं था। इस कारण इन परचों का अंग्रेजी बैंकों की मार्फत लन्दन पहुँचना स्वाभाविक था। जब यह दिक्कत सामने आई, तो अमरीका के बौहरो ने बाहर के देशों में तुरन्त शाखाएं और एजन्सियां खोलना शुरू कर दिया, और अनेक स्थानों में अब्य इमारतें खड़ी हो गईं। परन्तु फिर भी एक और कठिनाई थी। “स्वीकारने” का काम केवल ऐसे सभ्य हुए कर्मचारी ही कर सकते थे जिन्हें स्थानीय परिस्थितियों की और स्थानीय कारोबार की पूरी जानकारी होती। इंग्लैण्ड के बैंकों ने अपने-साथ वहाँ के विकास में इस प्रकार के कर्मचारी तैयार कर लिये थे, इसलिए इस मामले में जल्दी से उनके बराबर पहुँचना आसान नहीं था।

तब अमरीकावालों ने लन्दन का मुकाबला करने के लिए कुछ फ्रांसीसी, स्विस् और डच बैंकों से जुगत मिलाई, परन्तु फिर भी उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। यद्यपि फ्रांस बहुत धनवान देश था, और बहुत सारी पूँजी बाहर के देशों को भेजता था, परन्तु उसने विदेशी विनिमय परचों का व्यापार संगठित करने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया था। लिहाजा न्यू-यॉर्क तथा लन्दन शहर के बीच खींच-तान जारी रही, पर कुल मिला कर लन्दन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सन् १९२४ ई० में न्यू-यॉर्क के पक्ष में एक नया निमित्त कारण प्रगट हुआ। महान मुद्रा-स्फीति के बाद जर्मन मार्क का मूल्य स्थिर हो गया, और जो जर्मन पूँजी मुद्रा-स्फीति के जमाने में स्वीजरलैण्ड और हॉलैंड भाग गई थी (जोखम या खतरे के समय पूँजी हमेशा इसी तरह भाग जाता करती है), वह जर्मनी के बैंकों में वापस आ गई। अमरीकी विदेशी गृह में जर्मनी के शामिल हो जाने से लन्दन की स्थिति में बहुत फर्क पड़ गया। क्योंकि अब लन्दन से पूँछे बिना ही अमरीकी विनिमय परचों के बदले में चाहे जितने योरोपीय विनिमय परचें प्राप्त किये जा सकते थे। और लन्दन की मुद्रा अभी तक अस्थिर थी, अर्थात् पौंड का कोई निश्चित स्वर्ण-मूल्य नहीं था; वह स्वर्ण-मान से विच्छिन्न था।

अब लन्दन शहर के महाजनों के कान खड़े हुए। उन्होंने देखा कि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का सारा अच्छा कारोबार न्यू-यॉर्क तथा उसके योरोपीय साथी-देशों के पास जा रहा है, और लन्दन को सिर्फ जूठन मिल रही है। इस चीज को रोकने के लिए सबसे पहले यह काम करने का था कि सोने की अपेक्षा से पौंड का मूल्य फिर निर्धारित कर दिया जाय। अर्थात् पौंड का मूल्य स्थिर कर दिया जाय। इससे विनिमय का अच्छा कारोबार फिर लिव्च आने की सम्भावना थी। लिहाजा सन् १९२५ ई० में पौंड का मूल्य फिर पुराने स्तर पर स्थिर कर दिया गया। यह अंग्रेजी बौहरो और ऋण-दाताओं के लिए महान सफलता थी, क्योंकि पौंड का मूल्य बढ़ जाने का अर्थ था उनकी आय का बढ़ जाना। पर अंग्रेजी उद्योगों को इससे हानि पहुँची, क्योंकि बाहर के देशों में अंग्रेजी माल के दाम ऊँचे हो गये, और इंग्लैण्ड के उद्योगपतियों को विदेशी मर्चियों में अमरीका, जर्मनी, तथा अन्य औद्योगिक देशों का मुकाबला करना मुश्किल हो गया। मगर इंग्लैण्ड ने अपनी बैंक-व्यवसाय की प्रणाली पर, या यो कहो की ससार की विनिमय मंडी में अपनी आर्थिक सर्वोपरिता पर, अपने उद्योगों को कुछ हद तक जान बूझकर कुर्बान कर दिया। पौंड का मान तो एक दन बढ़ गया, परन्तु तुम्हें याद होगा कि इसके परिणामस्वरूप कुछ अंश में उद्योगों को धक्का लगने के कारण इंग्लैण्ड में षरू अगड़े पैदा हो गये थे। वहाँ बेकारी बढ़ गई, और मुद्दत तक चलने वाली कोयला-मजदूरों की हड़ताल हुई, और आम हड़ताल हुई।

पौंड का मूल्य तो स्थिर हो गया, परन्तु यही काफी नहीं था। ब्रिटिश सरकार को अमरीका की विपुल धनराशि चुकानी थी। यह रकम उबरत-खाते की थी, इस कारण इसके लिए किसी भी समय तकाजा किया जा सकता था। इस तरह का तकाजा करके अमरीका इंग्लैण्ड को महान कठिनाई में डाल सकता था, और पौंड का मूल्य गिराने के लिए मजबूर कर सकता था। लिहाजा युद्ध-ऋणों को क्रिस्तो में चुकाने के बारे में अमरीका से समझौता करने के लिए प्रमुख ब्रिटिश राज्यनीतिज्ञ (जिनमें स्टैनली बाल्डविन भी था)

‘यह किया ऋणों का एकीकरण Funding कहलाती है।’

बीड़े-बीड़े न्यू-यार्क पहुंचे। योरोप के सारे देश अमरीका के कर्जदार थे, अतः उचित तो यह था कि ये सब आपस में सलाह-सूद करके यथासम्भव अच्छी से अच्छी शर्तें प्राप्त करने के लिए अमरीका के पास जाते। परन्तु ब्रिटिश सरकार पौंड को बचाने के लिए और लन्दन का आर्थिक नेतृत्व कायम रखने के लिए इतनी आतुर थी कि फ्रांस या इटली से सलाह करने का उसके पास समय ही नहीं था, और वह अमरीका के साथ शीघ्रता से और किसी भी भाव पर कुछ बन्दोबस्त कर लेना चाहती थी। बन्दोबस्त तो उसने कर लिया, पर इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी, और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगाई गई कड़ी शर्तें माननी पड़ी। बाद में फ्रांस और इटली ने अपने कर्जों के सम्बन्ध में अमरीका से इनसे कहीं अच्छी शर्तें प्राप्त कीं।

इन कठोर प्रयत्नों और कुर्बानियों से पौंड की और लन्दन शहर की लाज तो रह गई, परन्तु दुनिया की मंडियों में न्यू-यार्क के साथ कशमकश चलती रही। न्यू-यार्क के पास प्रचुर धन था, इसलिए वह कम सूद पर लम्बे-मीयादी कर्ज देने को तैयार हो गया, और बहुत-से देश (जिनमें कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया भी शामिल थे) जो पहले लन्दन के साहूकारों में रुपया उधार लिया करते थे, अब न्यू-यार्क के प्रलोभन में आ गये। लम्बी मीयाद के कर्ज देने में लन्दन न्यू-यार्क की होड़ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मध्य-योरप के देशों को कम मीयाद के कर्ज देने का प्रयत्न किया। कम-मीयादी कर्जों के मामले में बोहरो के अनुभव और साल की ज्यादा क्रूर होती है, और इससे लन्दन का पलड़ा भारी था। बस, लन्दन के बैंकों ने वियेना के बैंकों के साथ, और इनकी मार्फत मध्य तथा दक्षिण-पूर्वी योरप (डैन्यूब तथा बलकान के प्रदेश) के बैंकों के साथ, वनिष्ट सम्बन्ध स्थापित कर लिये। न्यूयार्क भी यहाँ कुछ कारोबार करता रहा।

यह अर्थ-सम्बन्धी दीवानेपन का जमाना था, जब कि कुछ अब में लन्दन तथा न्यूयार्क की प्रतिस्पर्धा के कारण योरप में रुपया बहा चला था रहा था, और करोड़-पति तथा अरब-पति इतनी तेजी से पैदा हो रहे थे कि आश्चर्य होता था। इसका उपाय बहुत सीधा-सादा था। कोई हीसलेवाला व्यक्ति इनमें से किसी देश में रेलमार्ग बनाने की या अन्य सरकारी कामों की सुविधा प्राप्त कर लेता, या दियासलाइया बनाने और बेचने के काम सरीखा कोई ठेका ले लेता। इस सुविधा या ठेके का उपभोग करने के लिए एक कम्पनी निर्माण कर ली जाती, और यह कम्पनी पूँजी या शेयर बेचती। इस पूँजी या इन शेयरों के आधार पर न्यू-यार्क या लन्दन के बैंक भगाऊ रुपया दे देते। इस प्रकार महाजन लोग न्यूयार्क में दो प्रति शत ब्याज पर डालर उधार लेकर उन्हें बर्लिन में छे प्रति शत ब्याज पर या वियेना में आठ प्रति शत ब्याज पर उठा देते। इस तरह दूसरे लोगों के रुपये का होशियारी से हेर-फेर करके ये महाजन बहुत मालदार हो गये। ईवान क्रूगर नामक एक स्वीडन-निवासी इनमें बहुत विख्यात हुआ। दियासलाइयों के ठेको के कारण यह “दियासलाई का बादशाह” मशहूर था। किसी समय क्रूगर की बड़ी भारी प्रतिष्ठा थी, परन्तु बाद में पता लगा कि वह पूरा ठग था, और उसने बड़ी भारी-भारी रकमों का शबन किया था। जब उसकी पोल खुलने लगी तो उसने आत्म-हत्या कर ली। उस समय के और भी कई विख्यात महाजन अपने छोटे कारनामों के कारण जजाल में फँस गये।

मध्य-योरप तथा पूर्वी योरप में इंग्लैण्ड तथा अमरीका की इस प्रतिस्पर्धा से एक लाभ हुआ। जो डेरो रुपया यहाँ आया उसने, सन् १९२७ ई० को मन्दी शुरू होने से पूर्व के वर्षों में योरप का पुनरुद्धार करने में बहुत बड़ा भाग लिया।

इसी बीच, सन् १९२६ और १९२७ ई० में, फ्रांस में जी मुद्रा-स्फीति हुई थी, और फ्रैंक का मूल्य बहुत गिर गया था। जैसे ही फ्रैंक का भाव गिरा, रुपये वाले फ्रांसीसियों ने—फ्रांस के हर छोटे-मोटे बुर्जुवा के पास कुछ न कुछ जमा-पूँजी होती है—अपना रुपया मारा जाने के डर से विदेशों में भेज दिया। उन्होंने बेधुमार विदेशी सिक्कोरिटियाँ और विदेशी विनिमय परचे खरीद लिये। सन् १९२७ ई० में, फ्रैंक का मूल्य फिर स्थिर कर दिया गया और सोने की अपेक्षा से निर्धारित कर दिया गया। परन्तु यह नया मूल्य पुराने मूल्य का पाँचवाँ भाग था। जिन फ्रांसीसियों के पास विदेशी सिक्कोरिटियाँ थी, वे सारे के सारे अब उन्हें फ्रैंकों के मूल्य की वस्तुओं से बदलने के लिए उत्सुक हो गये। उनका कारोबार खूब चैता, क्योंकि जितने फ्रैंक उनके पास शुरू में थे उनके पाँच गुने अब उन्हें मिल रहे थे। इस प्रकार मुद्रा-स्फीति के कारण उन्हें ज़रा भी मुक्तान नहीं हुआ। हाँ, अगर वे फ्रैंकों को ही पकड़े बैठे रहते तो उन्हें मुक्तान उठाना पड़ता। फ्रांस की

सरकार ने भी इस अवसर से लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने वे सारे विदेशी विनिमय परचे या सिक्को-रिटियां खरीद लिये और उनके बदले में फैंकों के ताजा छापे हुए नोट पकड़ा दिये। इस प्रकार फ्रांसीसी सरकार इन विदेशी परचों और सिक्कोरिटियों को हस्तगत करके एकदम खूब भालदार बन गई। वास्तव में उस समय जितने परचे और सिक्कोरिटियां उसके पास थे उतने और किसी देश के पास नहीं थे। आर्थिक नेतृत्व के लिए इंग्लैण्ड या अमरीका का प्रतियोगी बनने की न तो उसे इच्छा थी और न उसमें काफ़ी योग्यता थी। परन्तु उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह दोनों पर प्रभाव डाल सकता था।

फ्रांसीसी लोग बड़े चौकस होते हैं, और उनकी सरकार का भी यही हाल है। बड़े-बड़े मुनाफों की आशा में गाठ का भी गंवा देने की जोखिम उठाने के बजाय वे छोटे-छोटे मुनाफे और बेफिक्री ज्यादा पसंद करते हैं। लिहाजा फ्रांसीसी सरकार ने होशियारी से देख-भाल कर अपना फाल्तू रुपया लन्दन की विश्वसनीय कम्पनियों को कम सूद पर उधार दे दिया। मसलन, वह तो अग्रेजी बैंको से सिर्फ़ दो प्रतिशत का सूद बसूल करती, अग्रेजी बैंक यह रुपया जर्मन बैंको को पांच या छह प्रतिशत ब्याज पर उठाते; ये जर्मन बैंक इसी रुपये को आठ या नौ प्रतिशत ब्याज पर वियेना को उधार देते, और अन्त में यही रुपया बारह प्रतिशत ब्याज पर शायद हंगरी या बल्कान जा पहुँचता! ज्यों-ज्यों जोखिम बढ़ती त्यों-त्यों सूद की दर भी बढ़ती थी, परन्तु फ्रांस का बैंक कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था और बेजोखिम अग्रेजी बैंको से व्यवहार करता था। इस प्रकार फ्रांस (अपने खरीदे हुए पौंड के विदेशी परचों के रूप में) विपुल धन राशि लन्दन में जमा रखता था, और इससे लन्दन को न्यूयॉर्क के विरुद्ध लड़ने में सहायता मिली।

इसी समय में व्यापार का सकट और मन्दी बढ़ते जा रहे थे और कृषि की उपज के भाव गिर रहे थे। सन् १९३० ई० के शरद में गेहूँ के भाव इतने दिनों तक गिरे रहे कि पूर्वी योगप के बैंक अपने कर्जदारों से रुपया बसूल नहीं कर सके, और इस कारण वे उन पीछे तथा डालरों को नहीं लौटा सके जो उन्होंने वियेना में उधार लिये थे। इससे वियेना के बैंको पर आफत आ गई, और वियेना का सबसे बड़ा बैंक, क्रैडिट-एन्स्टाल्ट, दिवालिया और चौपट हो गया। इससे जर्मनी के बैंक फिर हिल गये, और मार्क के पतन की सम्भावना प्रतीत होने लगी। इसके फलस्वरूप जर्मनी में अमरीका तथा इंग्लैण्ड की पूजी ख़तरे में पड़ जाती, और इसी ख़तरे को टालने के लिए ही राष्ट्रपति हुवर ने कर्जों तथा हर्जानों की अस्थायी छूट की घोषणा की थी। अगर उस समय हर्जानों की अदायगी का आग्रह किया जाता तो जर्मनी की अर्थ-व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई होती। अगर हुआ यह कि इससे भी काम नहीं चला, और जर्मनी अन्य देशों को अपने ख़ानगी कर्जों तक भी नहीं चुका सका। अतः इनके लिए भी उसे अस्थायी छूट देनी पड़ी।

इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैण्ड का बहुत-सा रुपया, जो कम-मीयादी कर्जों के रूप में जर्मनी को दिया हुआ था, वही फस गया, यानी ख़टाई में पड़ गया। लन्दन के बौहरों की हालत विकट हो गई, क्योंकि उन्हें अपना देना चुकाना था, और वे इस भरोसे बैठे हुए थे कि जर्मनी से उनका रुपया उन्हें मिल जायगा। फ्रांस और अमरीका तेरह करोड़ पौंड उधार देकर उनकी सहायता को दीड़े आये, परन्तु वक्त निकल चुका था। लन्दन के साहूकारी क्षेत्रों में घबराहट फैल गई, और जब इस प्रकार की घबराहट फैलती है तो हर आदमी बैंक में से अपना रुपया निकाल लेना चाहता है। इसलिए यह तेरह करोड़ पौंड बात की बात में उड़ गये। तुम्हे याद होगा कि पीढ़ स्वर्ण-मान से सम्बद्ध था, इसलिए जिस किसी के पास सोने के मूल्य वाला पौंड होता वह उसके बदले में सोना मांग सकता था।

ब्रिटिश सरकार, जो उस समय मजदूर-दली सरकार थी, अधिक रुपया उधार लेना चाहती थी, और उसने न्यूयॉर्क तथा पेरिस के बौहरों से बहुत चिन्ताकुल होकर कर्ज की याचना की। मालूम होता है कि वे कुछ सास शर्तों पर मदद करने को राज़ी हो गये। इनमें से एक शर्त यह थी कि ब्रिटिश सरकार मजदूरों-सम्बन्धी मामलों में और सामाजिक हित के कार्यों में क़िफायत करे, और शायद मजूरियों में कटौती भी सुझाई गई थी। यह इंग्लैण्ड के बरू मामलों में विदेशी बौहरों का सीधा हस्तक्षेप था। इस स्थिति से मजदूर सरकार के विरुद्ध अनुचित लाभ उठाया गया, और प्रधान मंत्री व मजदूर सरकार के नेता रैम्से मैकडोनाल्ड ने मजदूर सरकार तथा अपने दल दोनों के साथ विश्वासघात किया, और मुख्यतया अनुदार दल वालों के सहारे पर दूसरी सरकार बनाई। यह "राष्ट्रीय सरकार" कहलाई, जो इस संकट का मुकाबला

करने के लिए रची गई थी। रैम्बो मैकडोनल्ड की यह कार्रवाई, योरोप के अमजीबी आन्दोलन के इतिहास में गहरी के सबसे अधिक उल्लेखनीय उदाहरणों में गिनी जाती है।

राष्ट्रीय सरकार पौंड की रक्षा करने के लिए बनी थी। फ्रांस तथा अमरीका ने जो कर्ज देने का वादा किया था वह उसे मिल गया, परन्तु इनकी सहायता के बावजूद भी वह पौंड को नहीं बचा सकी। २३ सितम्बर, सन् १९३१ ई०, को उसे स्वर्ण-मान परित्याग करने को मजबूर होना पड़ा और पौंड फिर प्रस्थित मूल्य की मुद्रा बन गया। पौंड का भाव तेजी से गिर गया, और उसका मूल्य चौदह शिलिंग के सोने के बराबर रह गया। यानी मोटे तौर पर पहले मूल्य का दो-तिहाई रह गया।

यही वह घटना थी और वह साल था जिन्होंने दुनिया को चौकसा कर दिया। योरोप ने इसे निकट भविष्य में ब्रिटिश साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने का लक्षण समझा, क्योंकि इसका अर्थ था संसार की साहू-कारा मंडी में लन्दन के प्रभुत्व का अन्त। ये आशाएँ और आकांक्षाएँ (योरोप या अमरीका में ब्रिटिश साम्राज्य सबकी आँखों में खटकता है, एशिया का तो जिक्र ही क्या) कुछ असामयिक सिद्ध हुईं।

पौंड का मूल्य गिरने से उन अनेक देशों की मुद्रा-प्रणालियाँ डाबाँडोल हो गईं जिन्होंने सोने के मूल्य वाले पौंड के नोटों को सोना मान कर रख छोड़ा था, क्योंकि उनके बदले में कभी-भी सोना प्राप्त किया जा सकता था। अब, जब कि इन नोटों के बदले में सोना नहीं मिल सकता था और उनका मूल्य तीस प्रति शत घट गया था, तो इनमें से कुछ देशों की मुद्रा के मूल्य भी गिर गये, और इंग्लैण्ड ने उन्हें भी नीचे खींच कर स्वर्ण-मान परित्याग करने को मजबूर कर दिया।

फ्रांस की स्थिति अब मजबूत हो गई थी, उसकी चौकस नीति लाभदायक सिद्ध हो गई थी। जहाँ अमरीका के और उससे भी ज्यादा इंग्लैण्ड के उधार की रकमे जर्मनी में फँस गई थी, और इन देशों को रुपये की जरूरत पड़ रही थी, वहाँ फ्रांस के पास विदेशी विनिमय परचों तथा सोने के फैंकों के रूप में प्रचुर रकमा था। अमरीकी सरकार तथा ब्रिटिश सरकार दोनों ने फ्रांस को अपने-अपने प्रेम में फँसाना चाहा, और उसे एक के विरुद्ध दूसरे का साथ देने के लिए फुसलाने का भरसक प्रयत्न किया। परन्तु फ्रांस जरूरत से ज्यादा चौकस था, इसलिए उसने दोनों में किसी की चालों में फँसने से इन्कार कर दिया, और इस प्रकार सौदेबाजी का अवसर हाथ से निकल जाने दिया।

सन् १९३१ ई० के अन्त में इंग्लैण्ड में पार्लमेण्ट के लिए आम चुनाव हुए, और इसके परिणाम-स्वरूप "राष्ट्रीय सरकार" की भारी बहुमत से विजय हुई। वास्तव में यह विजय अनुदार दल की थी। मजबूर दल का तो करीब-करीब सफाया हो गया। इन अफवाहों से भयभीत होकर कि मजबूर सरकार उनकी पूजी जन्त कर लेगी, और शायद वेतन-कटौती पर अटलाण्टिक बेड़े के अंग्रेज मल्लाहों की अल्प-कालिक बगावत से आतंकित होकर, इंग्लैण्ड के बुर्जुआ लोग सारे के सारे अनुदार-दली राष्ट्रीय सरकार के पीछे हो लिये।

पौंड का भाव गिरने के बाद जो सकट और खतरा सामने आये, उनके बावजूद तीन प्रमुख राष्ट्र अमरीका, इंग्लैण्ड और फ्रांस, या इन देशों के बौहरे, आपस में सहयोग नहीं कर सके। हरेक अपनी अकेली चालें चलाता था, और इस ताक में रहता था कि दूसरों को हानि पहुँचा कर खुद अपनी स्थिति को सुधार ले। अर्थ-नेतृत्व के लिए लड़ने के बजाय वे सम्मिलित होकर एक सयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय मंडी कायम कर सकते थे। परन्तु हरेक ने अपने-अपने रास्ते चलना पसंद किया। बैंक आफ इंग्लैण्ड लन्दन का खोया हुआ पद उसे दुबारा प्राप्त कराने की कोशिश में लग गया, और दुनिया को चकित करके वह इस काम में बहुत कुछ सफल भी हो गया, हालाँकि पौंड अभी तक स्वर्ण-मान से विलग था।

जब इंग्लैण्ड ने स्वर्ण-मान से सम्बन्ध विच्छेद किया था, उस समय अन्य देशों के सरकारी बैंकों ने (ये बैंक केन्द्रीय बैंक कहलाते हैं) अपने पास रखे हुए पौंड के विनिमय परचे बेच डाले थे ताकि उनके बदले में वे सोना प्राप्त कर सकें। पौंड के ये परचे अभी तक उन्होंने इसलिए रख छोड़े थे कि इनके बदले में कभी-भी सोना मिल सकता था, और इसलिए ये सोना ही माने जा सकते थे। जब इन परचों की बहुत बड़ी संख्या एक-दम बेची गई तो पौंड का मूल्य तेजी के साथ तीस प्रतिशत गिर गया। इस गिरावट के प्रलोभन में आकर उन कर्जदारों ने, जिन्हें अपने कर्ज पौंड में देने थे (इन में कुछ सरकारें तथा बड़े-बड़े व्यवसायी भी शामिल थे), सोने में मुग्तान किया, क्योंकि अब उन्हें तीस प्रतिशत कम देना पड़ता था। इस प्रकार बहुत सारा सोना इंग्लैण्ड में आ गया।

परन्तु इंग्लैण्ड में सोने की असली नदी तो भारत तथा मिस्र से बहा रही थी। इन गरीब और पराधीन देशों को धनवान इंग्लैण्ड की सहायता करने के लिए मजबूर किया गया, और इनके भीतरी साधनों का इंग्लैण्ड की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उपयोग किया गया। इस मामले में इनसे कुछ नहीं पूछा गया; इंग्लैण्ड की आवश्यकता के सामने इनकी इच्छाओं या हितों का मूल्य ही क्या था ?

भारत के दृष्टिकोण से बेचारे भारतीय रुपये की कहानी बड़ी लम्बी और दुःखपूर्ण है। ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश साहूकारों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसका मूल्य बार-बार बदला जाता रहा है। मुद्रा के इन मामलों का यहाँ मैं विवेचन नहीं करूँगा। केवल इतना बतला देना चाहता हूँ कि मुद्रा के मामले में भारत में ब्रिटिश सरकार की युद्धोत्तर कार्रवाइयों से भारत को विपुल धन राशि की हानि उठानी पड़ी। इसके बाद, सन् १९२७ ई० में, सोने के मूल्य वाले पौंड तथा सोने की अपेक्षा से रुपये का मूल्य निर्धारित करने के बारे में भारत में बड़ा-भारी वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ (उस समय पौंड स्वर्ण-मान से जुड़ा हुआ था)। यह "अनुपात का विवाद" कहलाया, क्योंकि सरकार तो रुपये का मूल्य एक शिलिंग छै पैसे निश्चित करना चाहती थी, और भारतीय जनमत लगभग एक स्वर से रुपये का मूल्य एक शिलिंग चार पैसे पर निश्चित कराना चाहता था। सवाल बही पुराना था कि रुपये को ऊँचा मूल्य देकर बीहरो और ऋण-दाताओं और पूँजी वालों को लाभ पहुँचाया जाय और विदेशी आयात को प्रोत्साहन दिया जाय, या उसका मूल्य गिरा कर कर्जदारों का बोझ हलका किया जाय और घर उद्योगों तथा निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाय। सरकार ने तो भारतीय लोकमत की परवा न करके अपनी बात रहने दी, और रुपये का मूल्य एक शिलिंग छै पैसे निर्धारित कर दिया गया। इस प्रकार कुछ लोगों के मत से रुपये के ऊँचे भाव के कारण कुछ मुद्रा-संकोच हुआ। केवल इंग्लैण्ड ने ही, सन् १९२५ ई० में पौंड को स्वर्ण-मान पर लाकर, मुद्रा-संकोच की नीति अपनाई थी। और, जैसा कि हम देख चुके हैं, यह इसलिए किया गया था कि उसका वह अर्थ-नेतृत्व कायम रहे, जिसके लिए वह बहुत कुछ कुर्बानी देने को तैयार था। फ्रांस, जर्मनी तथा अन्य देशों ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए मुद्रा-स्फीति को ज्यादा अच्छा समझा था।

रुपये के ऊँचे मूल्य से भारत में लगी हुई अंग्रेजी पूँजी का मूल्य भी बढ़ गया। इससे भारतीय उद्योगों पर भी बोझ पड़ा, क्योंकि भारतीय सामानों के भाव कुछ बढ़ गये। सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो किसान और जमींदार महाजनों के कर्जदार थे, उन सबका बोझ पहले से भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जब रुपये का मूल्य बढ़ा तो इन कर्जों का मूल्य भी बढ़ गया। अठारह पैसे और सोलह पैसे का अन्तर, यानी दो पैसे, साढ़े-बारह प्रतिशत बढ़ोतरी का द्योतक था। मान लो कि भारत के किसानों पर कुल ऋण दस अरब रुपये है; अगर इसमें साढ़े-बारह प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाती है तो कुल ऋण में एक अरब पच्चीस करोड़ रुपये की विपुल राशि जुड़ जाती है।

रुपयों के हिसाब से तो कर्जों की रकमें बही रही जो पहले थी। परन्तु खेती की उपज के भावों के हिसाब से ये कर्जें बढ़ गये। रुपये का असली मूल्य यह होता कि उससे कितन गेहूँ, या कपड़ा, या अन्य वस्तुएँ अथवा सामान खरीदा जा सकता है। अगर एकावट न डाली जाय तो यह मूल्य जरूरत के मुताबिक अपने आप घटता-बढ़ता रहता है। रुपये की क्रय-शक्ति घट जाने से मुद्रा का मूल्य भी गिर जाता है। रुपये का मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ाने का अर्थ होता है उसे ऐसी कृत्रिम क्रय-शक्ति देना जो वास्तव में उसमें नहीं होती। इसलिए किसानों को अनुभव हुआ कि अब उनकी भ्रमदानी का पहले से अधिक भाग कर्जों तथा इनके सूद के भुगतान में चला जाता था, और उनके पास कुछ नहीं बचता था। इस प्रकार से एक शिलिंग छै पैसे के अनुपात के कारण भारत में मन्दी और भी बढ़ गई।

जब सितम्बर, सन् १९३१ ई०, में सोने के मूल्य वाले पौंड का सम्बन्ध सोने से तोड़ दिया गया, तो रुपये का भी सोने से सम्बन्ध टूट गया, परन्तु फिर भी रुपये को पौंड के साथ बंधा रहने दिया गया। अर्थात् एक शिलिंग छै पैसे का अनुपात तो कायम रहा, परन्तु सोने के हिसाब से रुपये का मूल्य कम हो गया। रुपये को पौंड के साथ इसलिए जुड़ा रखा गया कि भारत में अंग्रेजी पूँजी को नुकसान न पहुँचे। क्योंकि, अगर रुपये को छोड़ा न जाता, तो उसका मूल्य कुछ ज्यादा गिर जाता और इससे पौंड वाली पूँजी की हानि उठानी पड़ती। हुआ यह है कि रुपये का स्वर्ण-मूल्य कम होने से भारत में केवल अमरीकी, जापानी, आदि गैर-ब्रिटिश पूँजी को नुकसान पहुँचा। रुपये का सम्बन्ध पौंड के साथ जुड़ा रहने से इंग्लैण्ड को एक और बड़ा

कायदा यह हुआ कि अपने उद्योगों के लिए वह जो कच्चा माल खरीदता था उसकी कीमत ब्रिटिश मुद्रा में चुकाने के लिए समर्थ हो गया। पौंड-मुद्रा का क्षेत्र जितना ही बढ़ा होगा, पौंड के लिए उतना ही अच्छा होगा।

जब पौंड के साथ-साथ रुपये का मूल्य भी गिरा, तो सोने का अन्दरूनी भाव कुदरती तौर पर बढ़ गया, यानी सोना बेचने से ज्यादा रुपये मिल सकते थे। देश में जो भारी मुसीबत और तंगी फैल रही थी, उससे मजबूर हो कर लोगो ने जेवर बरीरा के रूप में जितना भी सोना उनके पास था उसे बेच डाला, ताकि वे अपने क़र्जों चुकाने के लिए सोना बेच कर अधिक रुपये प्राप्त कर सकें। बस, देश भर का सोना असंख्य छोटे-छोटे रास्तों से बैंको में पहुँचने लगा, और बैंक उसे लन्दन के सराफ़े में बेच कर मुनाफ़ा उठाने लगे। इस प्रकार भारत का सोना निरन्तर लन्दन की ओर बहता रहा, और विपुल मात्रा में वहाँ जा पहुँचा। यह सिलसिला अभी तक जारी है। इसी सोने ने, तथा साथ ही मिल से जाने वाले सोने ने, बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड तथा ब्रिटिश साहूकारों की हालत को सम्हाल लिया, और उन्हें इस योग्य बना दिया कि सितम्बर, सन् १९३१ ई०, में उन्होंने जो रकम अमरीका और फ्रांस से उधार ली थी, उसे लौटा सकें।

यह एक अद्भुत तथ्य है कि जहाँ ससार के सबसे धनवान देशों सहित सारे देश अपना-अपना सोना बचाने की ओर उसे बढ़ाने की जी-तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, वहाँ भारत इसके ठीक विपरीत जा रहा है। अमरीकी और फ्रांसीसी सरकारों ने अपने-अपने बैंको के तहख़ानों में सोने की बड़ी भारी मात्रा जमा करके दबा रखी है। यह विचित्र प्रक्रिया हुई है कि ख़ानों में सोना केवल इसलिए ख़ोद-ख़ोद कर निकाला जा रहा है कि बैंको के गहरे जमींदोज़ तहख़ानों में फिर दफना दिया जाय। ब्रिटिश उपनिवेशों सहित अनेक देशों ने सोने की निकासी पर रोक लगा दी है, अर्थात् कोई भी इन देशों से बाहर सोना नहीं ले जा सकता। इंग्लैण्ड ने, अपना सोना सुरक्षित रखने के लिए स्वर्ण-मान से नाता तोड़ दिया है। परन्तु भारत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की वित्त-नीति का संचालन इंग्लैण्ड के हितों के अनुसार होता है।

अक्सर यह कहा जाता है कि भारत में लोग सोना चादी दबा कर रखते हैं, और कुछ थोड़े-से धनवान लोगों के लिए यह बात किसी हद तक सही भी है। परन्तु जनता तो इतनी गरीब है कि सोना तो क्या कोई भी चीज़ दबा कर नहीं रख सकती। ग़ासूदा कृषक वर्ग के पास अलबत्ता कुछ जेवर बरीरा होते हैं जो उनका "खज़ाना" समझे जा सकते हैं। बैंक में जमा कराने की कोई सुविधा उन्हें नहीं है। परन्तु भारत के ये छोटे-मोटे गहने-पाते और सोने के मडार भी मन्दी तथा सोने का भाव बढ़ने के कारण खिच कर बाहर आ गये हैं। अगर भारत में राष्ट्रीय सरकार होती तो इस सोने को अपने देश में ही सुरक्षित रखती, क्योंकि लेन-देन का माना हुआ अन्तर्राष्ट्रीय माध्यम सोना ही है।

अब हम फिर डालर के साथ पौंड की लड़ाई के किस्से पर आते हैं। ऊपर लिखे तरीको से, तथा अन्य चतुराईमरी तरकीबों से, जिन का जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहता, बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली। सन् १९३२ ई० के शुरू के दिनों में इस बैंक का भाग्य कुछ चमका, क्योंकि अमरीका का रुपया भी जर्मनी में फस जाने के कारण संयुक्त राज्य अमरीका के बैंको की हालत भी नाज़ुक हो गई। इस सकट काल में अमरीका के अनेक लोगो ने अपने डालर बेच दिये और पौंड के ब्याजी रुक्के खरीद लिये। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार को डालरों के ढेरों विदेशी विनिमय परचे प्राप्त हो गये जिन्हें उसने न्यूयॉर्क के सरकारी बैंक में भुनाने के लिए भेज दिया और बदले में सोना ले लिया। डालर स्वर्ण-मान से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसके बदले में सोना मांगा जा सकता था। इस तरह से किसी दुर्घटना के बिना और पौंड का भाव अधिक गिरे बिना इंग्लैण्ड का स्वर्ण-मंडार खूब भर गया, हालांकि पौंड का मूल्य अस्थिर तथा स्वर्ण-मान से विलग ही बना रहा। ढेरों विदेशी विनिमय परचे और सिक्योरिटियाँ अपने पास होने से लन्दन शहर फिर अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की महान केन्द्रीय मंडी बन गया। उस समय तो न्यूयॉर्क को मुह की खानी पड़ी। इस पराजय का मुख्य कारण उसके बैंकों पर पड़ने वाला सकट था जिसमें, जैसा कि मैं पिछले किसी पत्र में लिख चुका हूँ, हजारों छोटे-छोटे बैंक लुप्त हो गये थे।

: १८८ :

पूँजीवादियों का संसार मिलकर प्रयत्न नहीं कर पाता है

२८ जुलाई, १९३३

वित्त-सम्बन्धी प्रतिस्पर्धा और तिकडमबाजी का कितना लम्बा किस्सा मैंने तुम्हें सुना डाला है, और मुझे डर है कि तुम इसे पसन्द नहीं करोगी ! अन्तर्राष्ट्रीय अभिसन्धियों का यह जाला इतना उलझा हुआ है कि इसे सुलझाना, या इसमें घुस जाने पर बाहर निकलना, आसान काम नहीं है। मैंने तो तुम्हें केवल उसी चीज की झलक-मात्र दिखाई है जो बहुत-कुछ ऊपरी सतह पर नजर आती है। दुनिया में जितनी चीजें होती हैं उनमें से अधिकांश ऊपरी सतह पर या सूरज की रोशनी में कभी नहीं आने पाती।

आधुनिक संसार में बीहरों और साहूकारों का जबरदस्त हाथ है। यहाँ तक कि उद्योगपतियों के दिन भी बीत चुके; आज तो उद्योग, खेती-बाड़ी, रेलों और हुलाई व्यवस्था की और वास्तव में कुछ हद तक हरेक चीज की, यहाँ तक कि सरकार की भी, बागडोर बड़े-बड़े बीहरों के हाथों में है। क्योंकि ज्यों-ज्यों उद्योगों में तथा व्यापार में उन्नति हुई है, त्यों-त्यों इनके लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता पड़ती गई है, और इस धन का प्रबन्ध बैंकों ने किया है। आजकल दुनिया का ज्यादातर काम उधार पर चलता है, और उधार को बढ़ाना या घटाना और झकड़ में रखना बड़े-बड़े बैंकों के ही हाथ में है। उद्योगपतियों और खेतिहरों, दोनों को अपना काम चलाने के लिए रुपया उधार लेने बैंक के पास जाना पड़ता है। बीहरों के लिए उधार देने का यह धन्धा केवल मुनाफे का ही धन्धा नहीं है, बल्कि इससे उद्योग तथा खेतीबाड़ी पर भी धीरे-धीरे उनका अधिकार हो जाता है। उधार देने से इन्कार करके, या ऐन संकट के मौके पर अपने रुपये का तक्राजा करके, ये लोग कर्जदार का कारोबार चौपट कर सकते हैं, या उसे किसी भी तरह की शर्तें मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यह चीज देश के भीतर और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, दोनों जगह लागू होती है क्योंकि बड़े-बड़े केन्द्रीय बैंक विभिन्न देशों की सरकारों को रुपया उधार देते हैं, और इस प्रकार उन्हें अपने झगड़े के नीचे रखते हैं। न्यूयॉर्क के बीहरे मध्य तथा दक्षिण अमरीका की कई सरकारों की नकेल इसी तरीके से अपने हाथ में रखते हैं।

इन बड़े-बड़े बैंकों का निराला स्वरूप यह है कि ये अच्छे और बुरे दोनों तरह के जमानों में पनपते रहते हैं। अच्छे जमाने में, व्यवसाय की व्यापक समृद्धि में इन्हे भी हिस्सा मिलता है। इनके पास ढेरों रुपया आता है, और ये इसे खूब अच्छे सूद पर दूसरों को उधार दे देते हैं। मन्दी या संकटों के बुरे जमानों में ये रुपये को पकड़ कर बैठ जाते हैं और उसे जोखिम में नहीं डालते (इस प्रकार ये मन्दी को बढ़ाते हैं, क्योंकि उधार के बिना अनेक व्यवसायों का चलाना कठिन होता है)। परन्तु ये एक और तरीके से फायदा उठाते हैं। ज़मीनों, कारखानों, बगैरा, सब की कीमतें गिर जाती हैं और अनेक उद्योगों के दिवाले निकल जाते हैं। बस, बैंक फौरन आ जाता है और हर चीज सस्ते दामों में खरीद लेता है ! इसलिए बीहरों का हित इसी में है कि बारी-बारी से तेजी और मन्दी के चक्र चलते रहें।

वर्तमान महामंदी के ज़माने में बड़े-बड़े बैंकों का कारोबार बराबर अच्छा रहा है, और इन्होंने अच्छे मुनाफे बांटे हैं। यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका के हजारों बैंकों के, और आस्ट्रिया तथा जर्मनी के कुछ बड़े बैंकों के, दिवाले निकल गये हैं। लेकिन अमरीका के जिन बैंकों के दिवाले निकले वे सब छोटे-छोटे बैंक थे। मालूम होता है कि अमरीका की बैंक-प्रणाली ठीक नहीं है। मगर फिर भी न्यू-यॉर्क के बड़े-बड़े बैंकों का कारोबार काफी अच्छा रहा है। इंग्लैण्ड के किसी बैंक का दिवाला नहीं निकला।

इसलिए आज के पूँजीवादी व्यवस्था वाले संसार में असली अधिकार बीहरों के हाथों में है। लोग हमारे इस ज़माने को "वित्त युग" कहते हैं, जो विशुद्ध "औद्योगिक युग" के बाद आया है। इन दिनों पश्चिमी देशों में, और खास कर करोड़पतियों के देश अमरीका में, करोड़पति और अरबपति बरसाती मेंबकों की तरह पैदा हो रहे हैं, और उनकी बढ़ी कद्व है। परन्तु दिन पर दिन प्रत्यक्ष होता जा रहा है कि "ऊँचे दर्जे के साहूकारों" के तरीके अत्यन्त खोटे हैं, और जो तरीके डाकूओं तथा धोखेबाजों के समझे

जाते हैं उनमें तथा इन तरीकों में अन्तर केवल इतना ही है कि इनका कार्य-क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। बड़ी-बड़ी ठेकेदारियां तमाम छोटे-छोटे धन्धेवालों को कुचल देती हैं, रुपया बटोरने के बड़े-बड़े कारोबार, जिन्हें कोई समझ नहीं पाता, बेचारे भोले-भाले शेरर खरीदने वालों को मूढ़ लेते हैं। योरोप और अमरीका के कुछ बड़े-से-बड़े साहूकारी का हाल ही में मंडाफोर्ड हुआ है, और यह दृश्य कुछ अच्छा नहीं रहा है।

हम देख चुके हैं कि इंग्लैण्ड तथा अमरीका के बीच अर्थ-नेतृत्व का झगड़ा उस समय तो लन्दन शहर की विजय के साथ समाप्त हो गया था। परन्तु इस विजय से फल क्या मिला? इस लड़ाई के बारह वर्षों के दौरान में यह फल ही धीरे-धीरे गायब होता गया था। ज्यों-ज्यों अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घटता गया, त्यों-त्यों अर्थ-नेतृत्व से प्राप्त होने वाले लाभ भी कम होते गये। विनिमय परचों का अभाव हो गया और साथ ही सिक्थोरिटियों के भाव भी गिर गये, और नये शेरर तथा सिक्थोरिटियों का तो निकलना ही बन्द हो गया। मगर फिर भी, विशाल सार्वजनिक तथा खानगी कर्जों के सूद का भुगतान बैसा का बैसा बना रहा, और कर्जदार देशों के लिए उनका चुकाना महा कठिन हो गया। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं था, इसलिए सोने की खपत बढ़ गई। परन्तु सोना तो निर्धन देशों से खिच-खिच कर स्थिर मुद्रा वाले धनवान देशों को चला गया था।

परन्तु जब मन्दी का जोर हुआ तो अमरीका की सहायता न तो सोने तथा सम्पत्ति के सारे डेर ने की, और न उद्योगों की नई से नई यंत्र-कला ने। रोजगार के साधनों की जिस महान भूमि में नर-नारी दूर-दूर से खिच कर आते थे, वह अब निराशा की भूमि बन गई। बड़े-बड़े व्यवसायी, जो देश पर शासन करते थे, बिल्कुल अश्रु निकले, और साहूकारी तथा उद्योगों के नेताओं में लोगों का विश्वास उठ गया। राष्ट्रपति हूवर, जो बड़े-बड़े व्यवसायियों का मित्र था, बहुत बदनाम हो गया, और नवम्बर, सन् १९३२ ई०, में राष्ट्रपति के पद के लिए जो चुनाव हुआ, उसमें फ्रैन्कलिन रूजवैल्ट ने उसे हरा दिया।

मार्च, सन् १९३३ ई० के शुरू के दिनों में अमरीका के बैंको पर एक और सकट आ पड़ा। इसके परिणामस्वरूप अमरीका को स्वर्ण-मान का परित्याग करना पड़ा, और यद्यपि अमरीका के पास सब देशों से अधिक सोना था, फिर भी उसने डालर का मूल्य गिर जाने दिया। इसका उद्देश्य यह था कि उद्योगों तथा खेती-बाड़ी के धन्धों का बोझ हलका हो जाय, और कर्जदारों को राहत मिले,—बैंको और महाजनो को भले ही नुकसान उठाना पड़े। अमरीका की यह कार्रवाई ब्रिटिश सरकार की उस कार्रवाई के बिल्कुल विपरीत थी जो उसने भारत में, भारतीय जनता के एक-स्वर से विरोध करने पर भी, की थी।

जून, सन् १९३३ ई०, में इस बात का एक और प्रयत्न किया गया कि जो समस्याएँ पूँजीवादी जगत का गला दबोच रही थी, उन्हें हल करने के लिए उसमें सहयोग स्थापित किया जाय। लन्दन में एक विश्व आर्थिक सम्मेलन का अधिवेशन हुआ और इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने "आतंकित ससार" के बारे में चर्चा की और चेतावनी निकाली कि "यदि यह सम्मेलन असफल रहा तो सारा पूँजीवादी ढाँचा तड़क से टूट जायगा"। मगर इन चेतावनियों और खतरों के बावजूद भी बड़ी-बड़ी शक्तियाँ आपस में सहयोग नहीं कर सकी और सब अपनी-अपनी ओर खींचने के प्रयत्न करती रही। सम्मेलन असफल हुआ, और हर देश आर्थिक राष्ट्रीयता की अपनी अलग नीति पर चलने के लिए छोड़ दिया गया।

इंग्लैण्ड के लिए आत्म-निर्भर बनना असम्भव था, क्योंकि एक तो यहाँ जरूरत पूरी करने के लिए काफ़ी अन्न पैदा नहीं होता था, दूसरे यहाँ के उद्योगों के लिए कच्चा माल बाहर के देशों से आता था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने साम्राज्य के आधार पर आर्थिक राष्ट्रीयता के विकास का प्रयत्न किया, और सारे ब्रिटिश साम्राज्य को पाँड के भावों पर खड़ी हुई एक ही आर्थिक इकाई बनाने की कोशिश की। इस बिचार को साधने रख कर सन् १९३२ ई० में ओटावा में ब्रिटिश साम्राज्य सम्मेलन का अधिवेशन किया गया। मगर यहाँ भी कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई, क्योंकि कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैण्ड के लाभ के लिए किसी तरह का त्याग करने के तैयार नहीं हुए। उल्टे इंग्लैण्ड को उनकी माँगें पूरी करनी पड़ी। मगर भारत को सरकारी तौर पर मजबूर करके ब्रिटिश माल को विशेष रियायतें देने के लिए राजी किया गया, यद्यपि भारतवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया था। बाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि ओटावा का राजीनामा सफल नहीं हुआ है, और इसको लेकर

एक ओर तो उपनिवेशों तथा इंग्लैण्ड के बीच, तथा दूसरी ओर भारत और इंग्लैण्ड के बीच, काफी वैमनस्य रहा है।

इसी दरमियान साम्राज्य के उद्योगों तथा मंडियों के लिए एक नई विभीषिका खड़ी हो गई। सस्ती जापानी चीजों की हर जगह भरमार हो गई, और ये इतनी हद तक की सस्ती थी कि तट-करों की दीवारें भी इन्हें न रोक सकीं। यह सस्ताई एक तो 'यन' का मूल्य गिरने के कारण थी, और दूसरे इस कारण थी कि जापान के कारखानों में काम करने वाली लड़कियों को बहुत कम मजूरी दी जाती थी। इसके अलावा जापानी उद्योगों को सरकार धन की सहायता देती थी, और जापानी जहाज कम्पनियां माल ढोने का बहुत कम किराया वसूल करती थी। यह तथ्य भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जापानी उद्योग बड़ी कार्य-कुशलता से चलाये जाते थे; इंग्लैण्ड के अनेक पुराने उद्योगों में यह चीज नहीं थी।

जब तट-करो से जापानी माल का आना नहीं रुका तो उसके लिए मंडिया बन्द कर दी गई, या कोटा-प्रणाली जारी कर दी गई, जिसके अनुसार माल की एक निश्चित मात्रा आने दी जाती थी। अगर जापान का माल इस तरह अन्य देशों में पहुंचने से रोक दिया गया तो जापान के खबरदस्त उद्योगों का क्या हाल होगा? उसकी सारी आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जायगी, और माल पहुंचाने के रास्ते तलाश करने की कोशिशों के परिणामस्वरूप आर्थिक प्रतिशोधों की और युद्धतक की नीबट आ सकती है। पूंजीवाद की विनष्टकारी प्रतिस्पर्द्धा के अन्दर घटनाओं का अनिवार्य क्रम इसी प्रकार का हुआ करता है।

इसी प्रकार अगर इंग्लैण्ड की मंडिया अन्य देशों के लिए बन्द कर दी जाय तो इनमें से कई देश बरबाद हो जायेंगे। बस, हम देखते हैं कि जितनी भी कारवाइया कोई देश अपने निजी तात्कालिक लाभ के लिए करता है, उससे अन्य देशों को तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आघात पहुंचता है, और परिणाम में विरोध तथा झगडा पैदा होता है।

: १८६ :

स्पेन में क्रान्ति

२९ जुलाई, १९३३

अब मैं तुम्हें व्यापार की मन्दी और सकट के लम्बे तथा निराशाजनक वर्णन से दूर ले चलूंगा, और हाल के जमाने की दो उल्लेखनीय घटनाओं का वर्णन करूंगा। ये दो घटनाएँ हैं स्पेन में क्रान्ति और जर्मनी में नात्सियों की पूर्ण सफलता।

स्पेन तथा पुर्तगाल योरोप के दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर हैं, और, जैसा कि हम देख चुके हैं, योरोप के तथा ससार के इतिहास में इन देशों ने महत्वपूर्ण भाग लिया है। साम्राज्य स्थापित करने के साहसिक प्रयत्नों में इन्होंने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी, और जिस समय, उन्नीसवीं सदी में, योरोप औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में उन्नति कर रहा था, वे पिछड़े-हुए तथा पादरियों के प्रभाव में बने रहे। राष्ट्रवादी स्पेन ने नैपोलियन के ऊपर शानदार विजय प्राप्त की थी, परन्तु फ्रांस की क्रान्ति से प्रगट होने वाले विचारों से इसने लाभ नहीं उठाया। फ्रांस ने तो सामन्तशाही से अपना पिडा छुड़ा लिया और अपनी भूमि का बन्दोबस्त पूरी तरह बदल दिया, परन्तु स्पेन अर्द्ध-सामन्तशाही बना रहा। यहां अमीरों के पास बड़ी-बड़ी जागीरें थी और विशेष रियायतें थी। रोमन कैथलिक चर्च का केवल धार्मिक मामलों पर ही प्रभाव नहीं था बल्कि भूमि, व्यापार और शिक्षा के मामलों पर भी था। चर्च यहां का सब से बड़ा जमींदार था और विस्तृत पैमाने पर व्यापार चलाता था। शिक्षा पर तो उसका पूरा नियंत्रण था।

स्पेन में सैनिक अफ़सरो की एक अलग ही जाति थी जिसे विशेष रियायतें मिली हुई थी। सेना में अफ़सरो की संख्या अन्य सिपाहियों की संख्या के अनुपात से बहुत ज्यादा थी; अर्थात् सात सिपाहियों के

पीछे एक भ्रष्टर था। विमायी लोगों में प्रगतिशील, उदार विचारों वाले तत्त्व थे; और धर्मजीवी आन्दोलन, जो संघवादियों, समाजवादियों तथा भ्राजकतावादियों में बंटा हुआ था, जोर पकड़ रहा था। परन्तु असली सत्ता चर्च और सेना और धर्मियों के हाथों में थी। कैटेलोनिया में तथा उत्तर के बास्क प्रदेश में स्वाधिकार चाहने वाले जोरदार आन्दोलन चल रहे थे।

स्पेन तथा पुर्तगाल दोनों में करीब-करीब निरंकुश एकतन्त्री हुकूमतें थी जिनमें कमजोर पार्लमेण्टी समाएं थीं। स्पेन की समा का नाम "कोर्टे" था। सन् १८६० ई० के बाद कुछ थोड़े-से वर्षों तक स्पेन में प्रजातन्त्र राज्य रहा, परन्तु यह सफल नहीं हुआ, और बादशाह अपनी सारी पुरानी निरंकुशता को लेकर फिर आ धमका। सन् १८९८ ई० में संयुक्त राज्य अमरीका के साथ स्पेन का जो युद्ध हुआ, उसके फल-स्वरूप स्पेन अपना अन्तिम उपनिवेश भी खो बैठा। उसका सारा उपनिवेशिक प्रदेश पड़ोस में मोरक्को के कुछ भाग में बच गया था।

पुर्तगाल के पास अफ्रीका में अब भी बड़े-बड़े उपनिवेश हैं, और इनके अलावा गोम्बा, वगैरा भारत के आरा-जरा से टुकड़े भी हैं। सन् १९१० ई० में बादशाह को गद्दी से उतार दिया गया और पुर्तगाल में प्रजातन्त्र स्थापित हो गया। तब से यहां राजावादियों तथा वाम-पक्षियों दोनों के अनेक विद्रोह होते रहे हैं। राजावादी तो बादशाह को वापस लाने का प्रयत्न करते रहे; और वाम-पक्षी लोग अधिनायकों तथा प्रतिगामी हुकूमतों से पिंड छुड़ाने के प्रयत्नों में लगे रहे। मगर फिर भी प्रजातन्त्री हुकूमत किसी न किसी रूप में चली आ रही है, और इस पर अक्सर सैनिक जमात का प्रभुत्व रहा है। महायुद्ध में पुर्तगाल ने मित्र-राष्ट्रों का साथ दिया, और इसमें से बहू कर्ज का इतना भारी बोझ लेकर निकला कि उसके दिवालिया होने की नीबट आ गई। वर्तमान सरकार अत्यन्त प्रतिगामी तथा नात्सी-हितैषी है। गोम्बा में सब तरह की सार्वजनिक प्रवृत्तियों का दमन किया जाता है, और नागरिक स्वतन्त्रता जैसी तो कोई चीज ही नहीं है।

महायुद्ध में स्पेन तटस्थ रहा, और इससे उसे बहुत लाभ हुआ। उसने युद्ध-रत देशों को माल भेजा जिससे औद्योगीकरण का विस्तार हुआ। युद्धोत्तर वर्षों में यहां मन्दी, बेकारी और सामाजिक गड़बड़ रही। इसी समय के लगभग, सन् १९२१ ई० में, मोरक्को में रिफ युद्ध हुआ जिसने अब्दुल करीम ने स्पेनी सेना को पूरी तरह परास्त कर दिया। परन्तु बाद में फ्रांसीसी सेनाओं ने वहां आकर अब्दुल करीम को पूरी तरह दबा दिया, और स्पेनी मोरक्को वापस स्पेन को दिलवा दिया। मोरक्को युद्ध के दौरान में ही प्राइमो दि रिवेरा का प्रादुर्भाव हुआ और यह सन् १९२३ ई० में विधान को स्थगित करके अधिनायक बन बैठा। यह छै साल तक बना रहा, परन्तु धीरे-धीरे इसने सेना का विश्वास खो दिया, और सन् १९२९ ई० के आर्थिक संकट के बाद इसे अपना पद छोड़ना पड़ा। उधर इस सारे समय में बादशाह अल्फोन्सो वही जमा रहा, और प्रतिगामी गिरोहों को मदद देता रहा तथा अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयत्न में लगा रहा।

स्पेन के निवासी घोर व्यक्तिवादी हैं, और इनके प्रगतिशील गिरोह आपस में अक्सर लड़ते रहते थे। बाकुनिन के समय से स्पेन के नये श्रमिक वर्ग पर भ्राजकतावादी विचारधारा का प्रभाव पड़ गया था, और अग्रेजी अथवा जर्मन ढंग के मजदूर सब यहां लोकप्रिय नहीं हुए थे। भ्राजक-संघवादियों ने एक बलशाली गिरोह बना लिया था और कैटेलोनिया में इनका ज्यादा जोर था। उदार-लोकतन्त्रवादी, समाजवादी तथा छोटा-सा परन्तु उदीयमान साम्यवादी दल, यहां के अन्य प्रगतिशील गिरोह थे। ये सारे गिरोह प्रजातन्त्र के हामी थे। प्राइमो दि रिवेरा के अधिनायकत्व के अनुभव ने इन सारे प्रजातन्त्रवादी गिरोहों को इकट्ठा कर दिया और ये आपस में सहयोग करने लगे।

सन् १९३१ ई० के म्युनिस्पल चुनावों में इन्हें सफलता प्राप्त हुई। इन चुनावों में प्रजातन्त्रवादियों की विजय ने सारे विरोधियों पर झट्का फेर दी। यह बीज बादशाह को (जो बोर्बन तथा हैप्सबर्ग दोनों राजवंशों का था) भयभीत करने के लिए काफी थी, और वह जल्दी से देश छोड़ कर चला गया। प्रजातन्त्र

¹Syndicalists.

²Anarcho-syndicalists.

की घोषणा कर दी गई, और १४ अप्रैल, सन् १९३१ ई०, को अस्थायी सरकार स्थापित हो गई। यह क्रान्ति शान्तिपूर्ण क्रान्ति थी।

स्पेन की इस क्रान्ति में तथा मार्च, सन् १९१७ ई०, की प्रथम रूसी क्रान्ति में निराली समानता दिखाई देती है। रूस की चारशाही सरीखी पुरानी एकतन्त्री व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी, और वह अपने विरोधियों के मुकाबले की चेष्टा किये बिना ही छिन्न-भिन्न हो गई। दोनों क्रान्तियां सामन्तशाही का सफाया करने का तथा भूमि के बन्दोबस्त को बदलने का बहुत देर से किया गया प्रयत्न थी, और इसके लिए खास दबाव गरीबी के भारे हुए किसान-वर्ग की ओर से पड़ा था। स्पेन में तो चर्च का अधिकार इतना जबरदस्त बोझ महसूस किया जा रहा था जितना रूस में भी नहीं था। दोनों क्रान्तियों से ऐसी डावांढोल हालतें पैदा हो गईं जिनमें विभिन्न वर्ग अलग-अलग दिशाओं में खींचतान कर रहे थे। दक्षिण-पक्ष तथा उग्र वाम-पक्ष, दोनों की ओर से बार-बार उपद्रव हुए। रूस में इस अस्थिरता के कारण नवम्बर की क्रान्ति हुई; स्पेन में यह हालत अभी तक चल रही है।

स्पेन के नये संविधान के कुछ रोचक अंग थे। इसमें "कोर्टें" नामक केवल एक सदन रक्खा गया है और सारे बयस्क नर-नारियों द्वारा चुनाव की व्यवस्था है। एक निराली बात यह रक्खी गई है कि राष्ट्र सभ की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता। राष्ट्र सभ में दर्ज किये जाने वाले जितने इकरारनामों को स्पेन मान लेता है, वे सब के सब तुरन्त स्पेन के कानून बन जाते हैं, और अगर यहाँ कोई ऐसा निश्चित कानून बन भी चुका हो जो इनके खिलाफ पड़ता हो, तो वह रद्द हो जाता है।

नये प्रजातन्त्र की सरकार वाम-पक्षी-उदार-नीतिवादी लोकतन्त्री सरकार मानी जाती है जिसमें समाजवाद का भी कुछ पट है। यहाँ का प्रधान मंत्री तथा सरकार का दुष्ट निश्चयी व्यक्ति मैन्युअल अजाना था। इस सरकार को भूमि सम्बन्धी, चर्च सम्बन्धी तथा सेना सम्बन्धी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इनके सम्बन्ध में कोर्टें ने अत्यन्त महत्वपूर्ण कानून पास किये थे, परन्तु व्यवहार में कुछ ज्यादा नहीं किया गया। मसलन कानून में यह व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति या कुटुम्ब आबपाशी की जमीन के पच्चीस एकड़ में ज्यादा का मालिक नहीं हो सकता था, और इस जमीन को भी वह तभी तक रख सकता था जब तक कि उसमें खेती करता रहे। मगर अमल में सारी बड़ी-बड़ी जागीरें कायम रही। हा, बादशाह की तथा कुछेक बागी सरदारों की जागीरें ज्वट कर ली गईं।

कोर्टें ने चर्च की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया परन्तु इस पर भी अमल नहीं किया गया। शिक्षा के सम्बन्ध में चर्च पर लगाये गये कुछ प्रतिबन्धों के अलावा, उसकी आजादी में कोई दखल नहीं दिया गया। सैनिक अफसरों की कुछ रियायतें छीन ली गईं, और इनमें से बहुतों को बड़ी अच्छी-अच्छी पेन्शनें देकर घर बैठा दिया गया।

सन् १९३२ ई० में कैटेलोनिया में अराजक-संघवादियों का उपद्रव हुआ जिसे सरकार ने दबा दिया। इसी साल के अन्त में दक्षिण-पक्ष वालों का भी एक असफल उपद्रव हुआ।

शुरू के इन वर्षों में नवजात प्रजातन्त्र का लेखा बहुत प्रशंसनीय रहा था, खास कर शिक्षा के मामले में। भूमि की सम्पत्ति को हल करने के लिए तथा मजदूरों की हालत सुधारने के लिए भी कुछ किया गया था। परन्तु भूमि के बन्दोबस्त में सुधार की गति बहुत धीमी रही है, और किसान वर्ग उससे असन्तुष्ट है। इधर निहित स्वार्थ वाले तथा प्रतिगामी तत्व अभी तक मजबूती के साथ जमे हुए हैं और प्रजातन्त्र के लिए खतरा बन रहे हैं। उदारवादी सरकार ने इनके साथ नरमी का बर्ताव किया है।

टिप्पणी (नवम्बर, १९३८ ई०)

सन् १९३३ ई० के साल में स्पेन के प्रतिगामी तत्वों ने मिलकर अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली, और उस साल जो चुनाव हुए उनमें इन दक्षिण-पक्ष वालों के सम्मिलित दल ने बहुमत प्राप्त कर लिया। इससे राज्यसत्ता एक प्रतिगामी सरकार के हाथों में आ गई और इस सरकार ने काश्तकारी सुधार रोक दिये, चर्च का बल बढ़ा दिया, और पिछली सरकार ने जो कुछ किया था उसके अधिकांश पर पानी फेर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रतिगामिता का प्रतिरोध करने के लिए सारे वाम-पक्षी गिरोहों में एकता स्थापित हो गई। अक्टूबर, सन् १९३४ ई०, में सारे स्पेन में दंगे हुए, परन्तु सरकार इन्हें ठंडा करने में तथा वाम-पक्षियों को दबाने में सफल हो गई। लेकिन वाम-पक्षी दल अपनी जड़ जमाते रहे, और उन्होंने उदार-नीति

बादियों, समाजवादियों, धराजकतावादियों तथा साम्यवादियों का एक सम्मिलित “लोकप्रिय मोर्चा” संगठित कर लिया। फरवरी, सन् १९३६ ई० में कोर्टों के चुनावों में यह लोकप्रिय मोर्चा विजयी हुआ और एक नई सरकार स्थापित हो गई। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह सरकार भूमि की समस्या को हल करने के लिए तथा वर्च के अधिकारों को कम करने के लिए जोरदार कदम उठावेगी, और निहित स्वार्थों के प्रति इतनी नरम नहीं रहेगी जितनी कि पिछली उदार-दली हुकूमत रही थी। इसलिए विरोधी भावना जोर पकड़ने लगी, और प्रतिगामी दलों ने हमला करने की ठान ली। इन्होंने मुसोलिनी से तथा जर्मनी के नात्सियों से सहायता प्राप्त करली।

जुलाई, सन् १९३६ ई०, में जनरल फ्रैंको ने स्पेनी मोरक्को में गुरों की सेना की सहायता से बगावत शुरू कर दी। इस सेना को यह आश्वासन दिया गया था कि स्पेनी मोरक्को स्वाधीन कर दिया जायगा। सेना के भ्रफसरो ने तथा अधिकतर सैनिकों ने फ्रैंको का साथ दिया, और सरकार अरक्षित नज़र आने लगी। इस पर सरकार ने जनता को आदेश दिया कि अगर लोगों को और कोई चीज़ उपलब्ध न हो तो घूसों से ही लें। जनता ने, खासकर मैड्रिड और बार्सिलोना की जनता ने, इस आदेश का तत्परता के साथ पालन किया। सरकार तथा प्रजातंत्र को तो आच नहीं आई, परन्तु फ्रैंको ने स्पेन के बड़े-बड़े भागों पर अधिकार कर लिया।

उस समय से यह गृह-युद्ध बराबर चला आ रहा है, क्योंकि फ्रैंकों को इटली तथा जर्मनी से बहुत काफी मदद मिल रही है। उन्होंने इसे बड़ी-बड़ी सेनाएँ, हवाई-जहाज़ और इनके चालक, तथा गोला-बारूद का सामान भेजा है। प्रजातन्त्र के पास भी सहायता के लिए विदेशी स्वयंसेवक हैं, परन्तु साथ ही उसने स्पेन की एक नई शानदार सेना भी खड़ी कर ली है। ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सरकारों ने कह दिया है कि वे तो अ-हस्तक्षेप की नीति का पालन करती हैं, परन्तु परिणाम में यह नीति फ्रैंकों की सहायक हो रही है।

स्पेन का यह युद्ध बीमत्सता से भरा हुआ है। फ्रैंको के उपयोग के लिए दिये गये जर्मन तथा इटालवी हवाई जहाज़ों द्वारा अरक्षित नगरों तथा नागरिक लोगों पर जो हवाई बमबारी की गई है उससे बेशुमार आदमी मारे गये हैं। मैड्रिड की रक्षा की कहानी तो विख्यात हो गई है। इन दिनों फ्रैंको ने तीन-चौथाई स्पेन पर कब्जा कर रक्खा है, परन्तु प्रजातन्त्र ने, जो सैनिक दृष्टि से बलवान है, उसे आगे बढ़ने से अच्छी तरह रोक दिया है। प्रजातन्त्र को सबसे बड़ी कठिनाई साधन-पदार्थों के अभाव की है।

यह माना जाता है कि स्पेन का युद्ध केवल राष्ट्रीय भगडा नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है। यह नोकतंत्र तथा क्रांतीवाद के आपसी संघर्ष का द्योतक प्रतीक बन गया है, और दुनिया के लोगों का ध्यान तथा सहानुभूति इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं।

: १६० :

जर्मनी में नात्सियों की पूरी सफलता

३१ जुलाई, १९३३

स्पेन की क्रान्ति से कुछ लोगों को अचम्भा हुआ, परन्तु वास्तव में इसमें अचम्भे की कोई बात नहीं थी। यह तो घटनाओं के स्वामाविक क्रम के अनुसार हुई थी, और ध्यानपूर्वक देखने वाले जानते थे कि यह अपरिहार्य थी। बादशाह-सामन्तशाही-वर्च के पुराने ढांचे में धुन लग चुका था, और वह बिल्कुल कमजोर हो गया था। यह आधुनिक परिस्थितियों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, लिहाज़ा पके फल की तरह ज़रा से टल्ले से नीचे गिर पड़ा। भारत में भी बीते हुए युग के ऐसे अनेक सामन्ती अवशेष अभी तक हैं; यदि विदेशी शक्ति इन्हें सहारा न लगाती रहे तो शायद वे बहुत जल्दी मिट जाय।

परन्तु जर्मनी में परिवर्तन हाल ही में हुए हैं वे बिल्कुल मित्र प्रकार के हैं, और इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने योरप की हिला दिया है और बहुत लोगों को स्तब्ध कर दिया है। जर्मनों जैसी सुसंस्कृत

तथा अत्यन्त उन्नत क्रीम का पाशाविक तथा बबरता पूर्ण कारंवाइयों में सलग्न होना, हैरत में डालने वाला तजरबा है।

हिटलर तथा उसके नात्सी दल की जर्मनी में पूरी जीत हो गई है। इन्हे फ्रांसीवादी कहा जाता है और इनकी विजय को प्रति-क्रान्ति की विजय माना जाता है। अर्थात् इसने सन् १९१८ ई० की जर्मन क्रान्ति पर तथा उसके परिणामों पर पानी फेर दिया है। ये सब बातें बिल्कुल सही हैं। हिटलरवाद में तुम्हें फ्रांसीवाद के सारे मौलिक तत्व दिखाई देंगे, और साथ ही इसमें एक भीषण प्रतिक्रिया, तथा तमाम उदारनीतिवादी तत्वों पर और खासकर मजदूरों पर, बहुशियाना आक्रमण भी मिलेगा। परन्तु फिर भी यह प्रतिक्रिया मात्र नहीं है बल्कि इससे कोई बहुत बड़ी चीज है जिसका दृष्टिकोण कुछ अधिक विस्तृत है, तथा जो जन-समूह की भावना पर इटाली फ्रांसीवाद की अपेक्षा अधिक निर्भर है। जन-समूह की यह भावना मजदूर-वर्ग की भावना नहीं है, बल्कि उस बुभुक्षित, अपहृत मध्यम-वर्ग की है जो क्रान्तिकारी बन गया है।

इटली से सम्बन्ध रखनेवाले एक पिछले पत्र में मेने फ्रांसीवाद की विवेचना की थी, और बतलाया था कि इसका उदय तब हुआ जब आर्थिक सकट के जमाने में पूँजीवादी राज्य को सामाजिक क्रान्ति का खतरा हो गया था। सम्पत्तिवान पूँजीपति वर्ग ने निम्न मध्यम-वर्ग के मूलाधार पर जनसमूह का आन्दोलन खड़ा करके अपनी रक्षा का प्रयत्न किया, और भोले-भाले किसानों तथा मजदूरों को फासने के लिए धोखेबाज पूँजीवाद-विरोधी नारों का उपयोग किया। परन्तु सत्ता छीनने तथा राज्य की बागडोर हस्तगत करने के बाद वे तमाम लोकतंत्री सस्थाओं को उखाड़ फेंकते हैं, अपने शत्रुओं को कुचल डालते हैं, और मजदूरों के सारे संगठनों को तो खास तौर पर नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार उनके शासन का मुख्य आधार पशु-बल होता है मध्यम-वर्गी समर्थकों को नये राज्य में कुछ नौकरिया दे दी जाती है, और उद्योगों पर कुछ हद तक राज्य का नियन्त्रण कायम कर दिया जाता है।

ये तमाम चीजें हम जर्मनी में होती हुई पाते हैं, और इसकी सम्भावना भी नजर आ रही थी। परन्तु इसके पीछे जो जबरदस्त प्रेरणा है, और हिटलर के साथ जो इनने सारे लोग हो लिये हैं, यह आश्चर्य में डालने वाली चीज है।

यह नात्सी प्रति-क्रान्ति मार्च, सन् १९३३ ई० में घटित हुई। परन्तु इस आन्दोलन की शुरुआत देखने के लिए मैं तुम्हें कुछ पीछे ले चलूँगा।

सन् १९१८ ई० की जर्मन क्रान्ति धोखे की टट्टी थी, यह तो क्रान्ति थी ही नहीं। कैसर ने पलायन किया और प्रजातन्त्र घोषित कर दिया गया, परन्तु पुरानी राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था ज्यों की त्यों रही। कुछ वर्षों तक हुकूमत की बागडोर सामाजिक लोकतन्त्रवादियों के हाथों में रही। ये लोग पुराने प्रतिगामी तथा निहित स्वार्थों से बहुत डरते थे, और सदा उन्हें मनाने की कोशिश में रहते थे। अपने दिल में इनके पीछे जबरदस्त बलशाली संगठन था जिसके लाखों सदस्य थे, तथा मजदूर सभ भी इनके पीछे थे। इसके अलावा दूसरे बहुत-से लोगों की सहानुभूति भी उनके साथ थी। परन्तु प्रतिगामी तत्वों के मुकाबले में इनकी नीति सदा बचाव करने की रही; आक्रमणकारी रुख तो इनका केवल अपने ही उग्रवाग-मय तथा साम्यवादी दल के प्रति था। इन्होंने अपने काम में इतना घोटाला किया कि अनेक समर्थकों ने इनका साथ छोड़ दिया। इन्हें पीठ दिखाने वाले मजदूर लोग तो साम्यवादी दल में जा मिले, जो लाखों की सदस्यता के कारण बड़ा शक्तिशाली बन गया, और मध्यमवर्गी समर्थक इन्हें छोड़ कर प्रतिगामी दलों में शामिल हो गये। सामाजिक लोकतन्त्रवादियों तथा साम्यवादियों के बीच निरन्तर युद्ध चलता रहा जिसने दोनों को निर्बल कर दिया।

युद्धोत्तर वर्षों में जर्मनी में जब महा मुद्रा-स्फीति का पदार्पण हुआ तो यहाँ के उद्योगपतियों तथा बड़े-बड़े जमींदारों ने इसका समर्थन किया। जिन जमींदारों पर भारी-भारी कर्ज थे और जिनकी जागीरें रेहन पड़ी हुई थी, उन्होंने इस फूली हुई मुद्रा-प्रणाली में, जो लगभग मूल्य-हीन थी, अपने कर्ज चुका दिये, और अपनी जागीरें फिर प्राप्त करली। बड़े-बड़े कारखानेदारों ने अपनी मशीनें बचा ली, और विशाल सयुक्त-कारोबार स्थापित कर लिये। जर्मन माल इतना सस्ता हो गया कि हर मंडी में हाथों-हाथ बिकने लगा, और बेकारी मिट गई। श्रमजीवी वर्ग प्रबल मजदूर-सबों में संगठित था, और मार्क का मूल्य गिरने पर भी

उसने अपनी मजूरियाँ कम नहीं होने दीं। मुद्रा-स्फीति की मार मध्यम-वर्ग पर पड़ी, और इसकी अवस्था बिल्कुल खरिद हो गई। सन् १९२३-२४ ई० का यही अपभ्रत वर्ग सबसे पहले हिटलर का अनुगामी बना। बैंकों के दिवालियों के कारण तथा बेकारी बढ़ने के कारण ज्यों-ज्यों मन्दी ने जोर पकड़ा, त्यों-त्यों अन्य बहुत लोग हिटलर के साथ होते गये। वह असन्तुष्टों का आश्रय बन गया। एक और बड़ा वर्ग जिसमें हिटलर को बहुत-से अनुयायी मिले, पुरानी सेना के अफसरों का था। यह सेना युद्ध के बाद वर्साई की सन्धि की शर्तों के अनुसार भंग कर दी गई थी। इसलिए इसके हजारों अफसर बेरोजगार हो गये थे और ठाली बैठे थे। ये उन विभिन्न खानगी सेनाओं में भरती हो गये जो उस समय पैदा हो रही थी। एक तो नात्सी सेनाएँ थी जो "तूफानी सैनिक" कहलाती थी, और दूसरी राष्ट्रवादियों की "फौलादी टोप" नामक सेनाएँ थी जो कैसर की बापसी का समर्थन करने वाले रुढ़िवादियों की थी।

यह प्रघोषण हिटलर कोन था? विस्मय की बात है कि सत्तारूढ़ होने के एक दो वर्ष पहले तक यह जर्मन नागरिक भी नहीं था। यह आस्ट्रिया निवासी जर्मन था जो युद्ध में एक मामूली सैनिक बन कर लड़ा था। इसने जर्मन प्रजातंत्र के विरुद्ध एक असफल उपद्रव में भाग लिया था, और यद्यपि इसे क़ैद की सजा दी गई थी, परन्तु अधिकारियों ने नरमी का व्यवहार करके इसे छोड़ दिया था। तब इसने अपना "राष्ट्रीय समाजवादी" दल संगठित किया जिसका उद्देश्य सामाजिक लोकतन्त्रवादियों का विरोध करना था। नात्सी शब्द, राष्ट्रीय समाजवादी दल के जर्मन नाम के दो अक्षरों को मिला कर बनाया गया है। यद्यपि यह दल समाजवादी कहलाता था, परन्तु समाजवाद से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। समाजवाद को लोग आम तौर पर जो चीज़ समझते हैं, हिटलर उसका जानी दुश्मन था और है। नात्सी दल ने स्वस्तिक को अपना चिन्ह बनाया। यह संस्कृत का शब्द है, परन्तु स्वस्तिक का चिन्ह ससार भर में प्राचीन काल से खूब प्रचलित है। तुम जानती हो कि यह चिन्ह भारत में भी बहुत प्रचलित है, और शुभ-सूचक माना जाता है। नात्सियों ने "तूफानी सैनिक" नामक लड़ाकू दल संगठित किया जिनकी वर्दी भूरा कुर्ता थी। इसलिए नात्सियों को अक्सर "भूरे कुर्तों" भी कहा जाता है, जिस तरह कि इटली के फासीवादी "काले कुर्तों" कहलाते हैं।

नात्सियों का कार्यक्रम न तो स्पष्ट था और न रचनात्मक। यह घोर राष्ट्रीयतावादी था, और जर्मनी तथा जर्मनों की महानता पर जोर देता था। बाक़ी तो यह तरह-तरह की घृणामूलक भावनाओं का घाल-मेल था। यह वर्साई की सन्धि का विरोधी था, और उसे जर्मनी के लिए अपमानजनक मानता था। इस कारण बहुत लोग खिंच कर नात्सी दल में आ मिले थे। यह कार्यक्रम मार्क्सवाद-साम्यवाद-समाजवाद-विरोधी था तथा अमर्जीवियों के मजदूर सघों आदि के विरुद्ध था। यह यहूदी-विरोधी भी था क्योंकि यहूदियों को ऐसी विजातीय नस्ल का माना जाता था जो "आर्यन" जर्मन नस्ल के ऊँचे जीवनादर्शों को भ्रष्ट करनेवाली और गिराने वाली थीं। कुछ अस्पष्ट रूप में यह पूँजीवाद-विरोधी भी था, परन्तु यह विरोध मुनाफाखोरो और धनवानों को गालियाँ देने तक ही सीमित था। जिस समाजवाद की वह ज़रा डीली-डाली बातें करता था, वह केवल राज्य के कुछ नियन्त्रण तक ही था।

इन तमाम बातों के पीछे हिंसा की एक असाधारण विचारधारा थी। यही नहीं कि हिंसा की केवल बड़ाई की जाती हो और उसे बढ़ावा दिया जाता हो, बल्कि यह माना जाता था कि हिंसा मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। ओस्वाल्ड स्पेंग्लर नामक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इस विचारधारा का प्रतिपादक है। इसने लिखा है कि मनुष्य "बहादुर और छली और निर्दय शिकारी जानवर" है। "मादशे कायरता की निशानी है।" "शिकारी जानवर चर जीवन का सर्वोच्च स्वरूप है।" वह "सहानुभूति और राजीनामे और और चुप्पी की दतहीन भावना" का जिक्र करता है, और कहता है कि "शिकारी जानवर की सारी नरसी-भावनाओं में सबसे सच्ची भावना घृणा है।" मनुष्य को सिंह के समान होना चाहिए जो अपनी माद में अपने बराबर वाले को कभी नहीं रहने देता। उसे दबू गाय के समान नहीं होना चाहिए जो बाड़ों में रहती है और इधर से उधर हाकी जाती है। ऐसे मनुष्य के लिए लिए युद्ध अवश्य ही सर्वोपरि व्यापार तथा आनन्द की वस्तु होता है।

^१ 'तुलसीय महायुद्ध में जर्मनों की हार के बाद हिटलर ने आत्महत्या कर ली।

ओस्वाल्ड स्पेंडग्लर आज़ के सबसे बड़े विद्वानों में गिना जाता है; इसकी रचित पुस्तकों में विद्वता की अपरिमित मात्रा चकित करनेवाली है। इसकी इस सारी असीम विद्वत्ता के ये विस्मयकारी और धृष्टास्पद परिणाम निकले हैं। मैंने इसके उद्धरण यहाँ इसलिए दिये हैं कि यह हमें हिटलरवाद के पीछे काम करने वाली मनोवृत्ति को समझने में मदद करता है और नात्सियों के राज में होनेवाली निर्दयता तथा पाशविकता पर प्रकाश डालता है। अलबत्ता यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि प्रत्येक नात्सी के ऐसे ही विचार हैं। परन्तु नात्सियों के नेताओं तथा उग्रतत्वों के अवश्य ऐसे ही विचार हैं, और इनके अनुयायी इन्हीं की नकल करते हैं। शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि साधारण नात्सी तो कुछ सोचता ही नहीं था। उसकी भावनाएं उसके अपने दुख से और राष्ट्र के अपमान से झटक उठी थी (रूर पर फ्रांसीसियों के अधिकार के कारण जर्मनी में तीव्र रोष था), और तत्कालीन अवस्था पर वह क्रोध में भरा हुआ था। हिटलर बड़ा प्रभावशाली वक्ता है। उसने विशाल सभाओं में अपने श्रोताओं की भावनाओं को उभाड़ा, और जो कुछ ही रहा था उस सब का दोष मार्क्सवादियों तथा यहूदियों के सिर पर थोप दिया। अगूर फ्रांस या बाहर के अन्य देश जर्मनी के साथ बुरा बताते करते थे, तो इसकी बजह से और भी अधिक लोग नात्सीदल में शामिल हो जाते थे, क्योंकि वे समझते थे कि जर्मनी के मान की रक्षा नात्सी लोग ही करेंगे। इसी प्रकार जब आर्थिक संकट ज्यादा विकट हुआ तो लोग धडाधड़ नात्सीदल में भरती होने लगे।

सरकार पर से सामाजिक लोकतन्त्रवादी दल का अधिकार बहुत जल्दी जाता रहा, और अन्य गिरोहों की आपसी लाग-झाटों के कारण, कैथलिक केन्द्र दल नामक एक और गिरोह के हाथों में सत्ता आ गई। रीख-स्टाग (जर्मनी की पार्लियामेंट) में कोई भी दल इतना प्रबल नहीं था कि दूसरों की उपेक्षा कर सकता, इसलिए चुनाव और अभिसन्धियाँ और दलगत पैतरेबाज़ियाँ नित्य होती रहती थीं। नात्सियों की बल-वृद्धि से सामाजिक लोकतन्त्रवादी तो इतने भयभीत हो गये कि उन्होंने पूँजीपतियों के केन्द्र दल का, तथा राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए बड़े सेनापति फॉन हिण्डनबर्ग का, समर्थन किया। नात्सियों की बल-वृद्धि के बावजूद भी मज़दूरों के दो दल, अर्थात् सामाजिक लोकतन्त्रवादी दल तथा साम्यवादी दल, जोरदार थे, और अन्त तक इनका साथ देने वाले बीसियों लाख लोग थे। परन्तु ये दोनों दल समान विपत्ति के सामने भी आपस में सहयोग नहीं कर सके। सन् १९१८ ई० से आगे, अपनी सत्ता के दिनों में, सामाजिक लोकतन्त्रवादियों ने साम्यवादियों को जिन अत्याचारों का शिकार बनाया था, और संकट की हर घड़ी में उन्होंने जिस प्रकार प्रतिगामी गिरोहों का साथ दिया था, उसकी कड़वी याद साम्यवादियों के दिलों में बनी हुई थी। दूसरी ओर सामाजिक लोकतन्त्रवादी दल, जो द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय सब में ब्रिटिश मज़दूर दल का सहगामी था, इसी की भाँति मालदार और व्यापक संगठन था, जिसके हाथ में अनेक धनवान सहायक थे। यह अपनी सलामती और अपने पद को खतरे में डालने वाली कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। यह दल कानून के विरुद्ध कोई भी काम करने से, या सीधी कार्रवाई कहे जाने वाले किसी भी मामले में फसने से, बहुत डरता था। इसने अपनी अधिकतर शक्ति साम्यवादियों से भिड़ने में खर्च कर दी थी। और तुराँ यह है कि ये दोनों दल एक-न-एक तरह के मार्क्सवादी थे।

इस प्रकार जर्मनी समानरूप से सतुलित बलों की एक हथियारबन्द छावनी बन गया, और यहाँ हर बार दंगे होते थे और हत्याएं होती थीं। नात्सियों द्वारा साम्यवादी मज़दूरों की हत्याएं विशेष रूप से होती थीं। कभी-कभी मज़दूर लोग भी अपना बदला निकालते थे। हिटलर विलक्षण सफलता के साथ ऐसी बेमेल भीड़ को जोड़े रहा जिस के विभिन्न तत्वों में समान हित की कोई भी बात नहीं थी। यह निम्न मध्यम वर्ग का, एक ओर तो बड़े-बड़े उद्योगपतियों के साथ, तथा दूसरी ओर सम्पन्न किसान वर्ग के साथ विचित्र गठ-बन्धन था। उद्योगपतियों ने हिटलर को इसलिए सहायता दी तथा धन दिया कि यह समाजवाद को गालियाँ देता था, और बड़े चले आने वाले मार्क्सवाद या साम्यवाद के विरुद्ध एक ही क़िला नज़र आता था। उधर निर्धन मध्यम-वर्ग और किसान वर्ग और कुछ मज़दूर तक भी इसके पूँजीपति-विरोधी नारों के कारण इसकी ओर आकर्षित हो गये।

सन् १९३३ ई० की ३० जनवरी को बड़े राष्ट्रपति हिण्डनबर्ग ने (उस समय इसकी उम्र छियासी वर्ष की थी) हिटलर को चैंसलर नियुक्त किया। जर्मनी में यह सबसे ऊँचा कार्यपालक पद है जो प्रधानमंत्री की बराबरी का है। नात्सियों तथा राष्ट्रवादियों के बीच गठ-बन्धन हो गया था, परन्तु यह बहुत जल्दी

प्रत्यक्ष हो गया कि सम्पूर्ण अधिकार नात्सियों के हाथों में था, और अन्य किसी की कोई गिनती नहीं थी। ग्राम चुनावों में नात्सियो तथा इनके साथी राष्ट्रवादियों का रीखस्टाग में नाम-मात्र का बहुमत हो गया। परन्तु यदि यह बहुमत न भी होता तो भी कोई क्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नात्सियो ने पार्लमेण्ट में अपने विरोधियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इस प्रकार सारे के सारे साम्यवादी सदस्य तथा बहुत-से सामाजिक लोकतन्त्रवादी सदस्य रास्ते में से हटा दिये गये। ठीक इसी समय रीखस्टाग भवन में आग लग गई, और वह जल कर राख हो गया। नात्सियों ने कहा कि यह साम्यवादियों का काम था और राज्य की जड़ काटने का षडयन्त्र था। साम्यवादियों ने इसका ज़ोरों से खडन किया। इतना ही नहीं उन्होंने तो नात्सी नेताओं पर आरोप लगाया कि इन्होंने साम्यवादियों पर हमला करने का बहाना ढ़कने के लिए खुद ही आग लगाई थी।

इसके बाद सारे जर्मनी में नात्सियों का “भूरा आतंक” शुरू हो गया। सबसे पहले तो पार्लमेण्ट भूग की गई (हालांकि इसमें नात्सियों का बहुमत था), और सारी सत्ता हिटलर तथा उसके मंत्रिमंडल के हवाले कर दी गई। नये क़ानून बना सकते थे, तथा जो मन में आवे सो कर सकते थे। प्रजातंत्र का वाइ-मार संविधान रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, और लोकतंत्र के सारे स्वरूपों का ख़ुला तिरस्कार किया गया। जर्मनी एक प्रकार का संघीय राज्य था; इसका भी अन्त कर दिया गया और सारी सत्ता बर्लिन में केन्द्रित कर दी गई। हर जगह अधिनायक नियुक्त कर दिये गये, और हरेक अधिनायक केवल अपने ऊपर वाले अधिनायक के प्रति जवाबदार था। और हिटलर तो अधिनायको का सरताज था ही।

इधर तो ये परिवर्तन हो रहे थे, उधर नात्सी तूफानी सैनिक सारे जर्मनी में खुले छोड़ दिये गये थे। इन सैनिकों ने मार-काट और आतंक का रोमाचकारी वहशियाना और पाशविक ताण्डव शुरू कर दिया। यह अपने ढंग की अमृतपूर्व बीज थी। आतंक की कार्रवाइयाँ पहले भी हुई थी—मसलन ‘लाल आतंक’, ‘श्वेत आतंक’, आदि—परन्तु ये तभी हुई थी जब कि किसी देश या सत्ताधारी गिरोह को गृह-युद्ध में अपने जीवन-मरण के लिए लड़ना पड़ा था। आतंक की कार्रवाई भयकर खतरे तथा निरन्तर भय की प्रतिक्रिया के फल स्वरूप की जाती थी। परन्तु नात्सियो के सामने ऐसा कोई खतरा नहीं था, न उन्हें भय का कोई कारण था। हुकूमत की बागडोर उनके हाथों में थी, और उनका सशस्त्र विरोध या प्रतिरोध करनेवाला कोई नहीं था। इसलिए यह ‘भूरा आतंक’ आवेश तथा भय का परिणाम नहीं था, बल्कि उन सब लोगों का सुनिश्चित, नृशंस और अकल्पनीय पाशविक दमन था जो नात्सियो की श्रेणी में शामिल नहीं होते थे।

नात्सियों के सत्कारुढ होने के समय से जो-जो अत्याचार होते आये हैं, तथा परदे के पीछे अभी तक होते रहते हैं, उनको सूची देने से कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा। जर्मनी में बड़े विशाल पैमाने पर वहशियाना मार-पीट, और यंत्रणाएँ, और गोली-कांड और हत्याकांड हुए हैं, और नर तथा नारियाँ दोनों इनके शिकार बने हैं। बेशुमार लोगो को जेलों में या नज़रबन्दी की छावनियों में डाल दिया गया है, और कहते हैं कि इनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता है। साम्यवादियो पर सबसे भीषण आक्रमण किया गया है, परन्तु अधिक नरम सामाजिक लोकतन्त्रवादियो के साथ भी कोई कमी नहीं की गई है। नात्सी लोग यहूदियो के तो हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, और शान्तिवादियो, उदार-नीतिवादियों, मजदूर-सधियो, अन्तर्राष्ट्रीयता-वादियों, आदि पर भी वार कर रहे हैं। नात्सी लोग पुकार-पुकार कर कहते हैं कि यह तो मार्क्सवाद और मार्क्सवादियो को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण “वाम-पक्ष” को जड़-मूल से नष्ट करने का युद्ध है। यहूदियो को तमाम पदो तथा धन्यों से भी हटाया जाना अभीष्ट है। हज़ारो यहूदी प्रोफ़ेसर, अध्यापक, गवैय्ये, वकील, अज, डाक्टर, और नर्स निकाल बाहर किये गये हैं। यहूदी दूकानदारो का बहिष्कार कर दिया गया है, और यहूदी मजदूर कारख़ानों से निकाल दिये गये हैं। जिन पस्तको को नात्सी लोग पसन्द नहीं करते उनके ढेर-के-ढेर नष्ट कर दिये गये हैं और सरे ग्राम होलियाँ जलाई गई हैं। तनिक भी मतभेद या अलोचना प्रगट करने वाले अख़बारो का निर्ममता के साथ गला घोट दिया गया है। आतंक-राज के कोई समाचार प्रकाशित नहीं होने दिये जाते और इसके बारे में काना-फूसी तक करने वालो को सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं। तमाम संगठनों तथा दलों को दबा दिया गया है, सिवा नात्सी दल के। इसे तो दबाया ही कैसे जाता? सबसे पहला वार साम्यवादी दल पर हुआ, फिर सामाजिक लोकतन्त्रवादी दल पर, उसके बाद कैथलिक केन्द्रीय दल का नम्बर आया, और अन्त में नात्सियों के मददगार-साथी राष्ट्रवादियों तक को भी नहीं

बल्ला गया। जर्मन मजदूरों के खबरदस्त संघ, जो मजदूरों की कई पीढ़ियों के परिश्रम और धन-संचय और बलिदानों की समष्टि थे, नष्ट कर दिये गये, और उनके कोश तथा उनकी सम्पत्तियाँ ज्व्त कर ली गईं। केवल एक ही दल, एक ही संगठन रह सकता था—यह था नात्सी दल।

विचित्र नात्सी विचारधारा हरेक के गले में खबरदस्ती उतारी जाती है, और 'आतंक' का भय इतना छाया हुआ है कि कोई सिर तक नहीं उठा सकता। शिक्षा, रंग-मंच, कला, विज्ञान,—सब पर नात्सी छाप लगाई जा रही है। हिटलर का एक मुख्य अन्यायी हरभान गोयरिंग कहता है : "सच्चा जर्मन अपने रक्त से सोचता है।" एक अन्य नात्सी नेता कहता है : "विशुद्ध तर्क तथा राग-रहित विज्ञान के दिन बीत चुके।" बच्चे को सिखाया जाता है कि हिटलर दूसरा मसीह है, परन्तु पहले मसीह से भी महान है। नात्सी सरकार इस पक्ष में नहीं है कि लोगो में, और खास कर स्त्रियों में, शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार हो। हिटलरवादियों के अनुसार नारी का स्थान घर तथा रसोई है, और उसका मुख्य काम यह है कि राज्य के लिए लड़ने वाले और प्राण देने वाले बच्चे उत्पन्न करे। एक और नात्सी नेता, डा० जोसेफ गोयबल्स, जो "सार्वजनिक ज्ञान-वर्द्धन तथा प्रचार" विभाग का मंत्री है, कहता है : "नारी का स्थान कुटुम्ब में है, उसका उचित कार्य अपने देश तथा अपनी जाति के लिए बच्चे पैदा करना है। स्त्रियों की बन्धन-मुक्ति राज्य के लिए खतरा है। जो बातें पुरुष के करने की हैं वह उसे पुरुष पर ही छोड़ देनी चाहिए।" इसी डा० गोयबल्स ने हमें यह भी बतला दिया है कि जनता के ज्ञान-वर्द्धन का उसका तरीका क्या है : "मेरा इरादा है कि अखबारों को भी उसी तरह बजाऊँ जिस तरह प्यानों बजाया जाता है।"

इस तमाम बर्बरता और पाशविकता और घाग और बिजली के पीछे अपहृत मध्यम-वर्गों की तंगी और भूल पड़ी हुई थी। वास्तव में यह रोजगारों की और रोटी की लड़ाई थी। यहूदी डाक्टरों, वकीलों, अध्यापकों, नर्सों, आदि को इसलिए निकाल दिया गया था कि "आर्यन" जर्मन लोग उनकी होड़ करने में असमर्थ थे, और उनकी सफलता को भूखी निगाहों से देखते थे, और उनके रोजगार छीनना चाहते थे। यहूदी दूकानें इसलिए बन्द कर दी गईं कि जर्मन दूकानदार उनकी प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सकते थे। अनेक गैर-यहूदी दूकानें भी बन्द कर दी गईं और उनके स्वामियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कारण यह था कि इन पर मुनाफाखोरी का और चीजों के बेजा तौर पर ऊँचे दाम लेने का सन्देह किया जाता था। नात्सियों के समर्थक किसान लोग पूर्वी प्रशिया की बड़ी-बड़ी जागीरों पर लोलुप दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि इनका ध्यापस में बटवारा करना चाहते हैं।

नात्सियों के मूल कार्यक्रम का एक दिलचस्प अंग यह प्रस्ताव था कि १२,००० मार्क सालाना से अधिक वेतन किसी को न दिया जाय। यह ८,००० रु० साल या ६६६ रु० माहवारी के बराबर होता है। इस पर कहाँ तक अमल किया गया है, यह भुम्र नहीं मालूम। बैन्सलर का वर्तमान वेतन २६,००० मार्क सालाना है (यह १,४४० रु० माहवारी के बराबर है)। यह इरादा जाहिर किया गया है कि जिन खानगी कम्पनियों को सरकारी सहायता दी जाती है उनके डायरेक्टरों या स्वामियों तक के १८,००० मार्क सालाना से अधिक वेतन नहीं दिया जायगा। भूतकाल में इन लोगों को विपुल धन राशियाँ दी जाती रही हैं। इन आँकड़ों की तुलना उन भारी-भरकम वेतनों से करो जो दरिद्र भारत अपने सरकारी कर्मचारियों को देता है। कराची कांग्रेस ने प्रस्ताव किया था कि वेतनों की सीमा ५०० रु० माहवारी निश्चित हो जानी चाहिए।

यह खयाल नहीं कर बैठना चाहिए कि नात्सी आन्दोलन के पीछे केवल पाशविकता और आतंक ही है। हाँ, इनकी प्रधानता अवश्य है। मजदूरों के बहुत बड़े भाग के अलावा, ऐसे जर्मनों की संख्या बहुत बड़ी है जिनके हृदयों में हिटलर के लिए निस्सन्देह बिल्कुल सच्चा उत्साह है। अगर पिछले चुनावों के आँकड़ों को सही माना जाय, तो मालूम होता है कि उसे ५२ प्रतिशत जनता का समर्थन प्राप्त है। और यही ५२ प्रतिशत लोग बाकी के ४८ प्रतिशत लोगों को, या इनके कुछ भाग को, आतंकित कर रहे हैं। इन ५२ प्रतिशत या अब इससे अधिक लोगों को लेकर हिटलर बहुत लोकप्रिय बन गया है। जो लोग जर्मनी होकर आये हैं वे बतलाते हैं कि वहाँ एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा हो गया है मानो धार्मिक पुनर्जागृति हुई हो। जर्मन लोग महसूस करते हैं कि वर्साई की सन्धि के कारण उत्पन्न होने वाले अपमान तथा दलन का लम्बा समय बीत गया है, और अब वे आजादी की साँस ले सकते हैं।

परन्तु जर्मनी का बाक़ी का भाषा या करीब भाषा भाग कुछ और ही महसूस करता है। जर्मन अम-

जीवी वर्ग के हृदयों में तीव्र घृणा तथा क्रोधावेश की भावनाएं भरी हुई हैं, परन्तु ये नात्सियों के भयंकर प्रति-शोध के डर से छिपी तथा दबी हुई हैं। इन लोगों ने सामूहिक रूप में हिंसा तथा आतंक के आगे सिर झुका दिया है, और जो चीज उन्होंने असीम परिश्रम तथा बलिदान से खड़ी की थी उस के सर्वनाश को दुःख और निराशा के साथ अपनी आँखों से देखा है। जर्मनी में पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएँ हुई हैं, उन में यह कुछ कम अचम्भे की घटना नहीं है कि महान सामाजिक लोकतन्त्रवादी दल, प्रतिरोध की तनिक भी चेष्टा किये बिना, पूरी तरह धराशायी हो गया है। योरोप में अमजीवी वर्ग का यह सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सुसंगठित दल था। द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय सघ का तो यह आधार-स्तम्भ था। मगर फिर भी इसने हर तरह के अपमान और तिरस्कार को, और अन्त में अपना अस्तित्व मिटा दिया जाने को, चुपचाप और बिना किसी तरह के विरोध-प्रदर्शन के, बर्दाश्त कर लिया (हालाँकि केवल विरोध-प्रदर्शन तो बिल्कुल ही बेकार होता)। सामाजिक लोकतन्त्रवादी नेता पग-पग पर नात्सियों के आगे घुटने टेकते गये, और हर बार इसी आशा में रहे कि इस तरह झुकने और अपमान सहने से उनकी कोई चीज तो कम से कम बचाव बच ही जायगी। परन्तु उनका यह घुटने टेकना ही उनके विरुद्ध हथियार बना लिया गया, क्योंकि नात्सियों ने मजदूरों को बतलाया कि देखो, जब खतरा सामने आया तो तुम्हारे नेता किस नीचता के साथ तुम्हें छोड़ कर भाग गये। योरोप के अमजीवी वर्ग के संघर्ष के लम्बे इतिहास में कुछेक विजयों तथा अनेक पराजयों के उदाहरण हैं। किन्तु प्रतिरोध की जरा भी चेष्टा किये बिना ऐसे शर्मनाक आत्म-समर्पण का, तथा मजदूरों के हितों के साथ विश्वासघात का, दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। साम्यवादी दल ने प्रतिरोध का प्रयत्न किया और आम हड़ताल का आदेश निकाला। परन्तु सामाजिक लोकतन्त्रवादी नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया और हड़ताल ठंडी हो गई। मजदूर आन्दोलन यद्यपि छिन्न-भिन्न हो गया है, परन्तु एक गुप्त सगठन के रूप में अब भी काम कर रहा है, और यह सगठन काफ़ी व्यापक प्रतीत होता है। कहते हैं कि नात्सी गुप्तचर विभाग के बाबजूद, गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाले अखबारों की लाखों प्रतियाँ बाँटी जाती थीं। जर्मनी से बचकर निकल आगे हुए कुछ सामाजिक लोकतन्त्रवादी नेता भी बाहर के देशों में बैठे-बैठे गुप्त रूप से कुछ प्रचार-कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

वैसे तो 'भूरे आतंक' से सबसे ज्यादा नुकसान अमजीवी वर्ग को सहना पड़ा था। परन्तु ससार का जनमत यहूदियों के साथ किये गये व्यवहार पर अधिक उत्तेजित हो उठा था। योरोप को वर्ग-युद्धों से कुछ पाला पड़ता रहता है, इसलिए यहाँ के लोगों की सहानुभूति अपने-अपने वर्ग के प्रति होती है। परन्तु यहूदियों पर जो वार किया गया था वह जातिगत आक्रमण था। यह कुछ इस तरह की चीज थी जैसी कि मध्य युगों में हुआ करती थी, या हाल के ज़माने में, गैर-सरकारी तौर पर, जारशाही रूस जैसे पिछड़े-हुए देशों में हुआ करती थी। एक समूची जाति पर सरकारी तौर पर किये गये अत्याचारों से योरोप तथा अमरीका के दिलों पर आघात हुआ। यह आघात इस कारण और भी बढ़ गया कि जर्मन यहूदियों की सूची में अनेक ससार-प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रतिभाशील वैज्ञानिक, डाक्टर, वकील, संगीतज्ञ और लेखक थे, और इन सब के ऊपर एल्बर्ट आइन्स्टाइन का महान नाम था। ये लोग जर्मनी को अपना बतन समझते थे और सब जगह के लोग इन्हे जर्मन मानते थे। इनको पाकर कोई भी देश अपने को धन्य समझता, परन्तु नात्सियों के सिर पर जातीयता का ऐसा पागलपन सवार हुआ कि उन्होंने इन्हे बीन-बीन कर मार भगाया। इस पर ससार भर में जबरदस्त हो-हल्ला मच गया। तब नात्सियों ने यहूदी दूकानदारों तथा पेशेवर लोगों का बहिष्कार शुरू किया। परन्तु विचित्रता यह थी कि वे इन यहूदियों में से एक को भी जर्मनी छोड़ कर नहीं जाने देते थे। इस नीति का केवल यही परिणाम हो सकता था कि इन्हे भूखों मार दिया जाय। दुनिया के हो-हल्ले से नात्सियों ने यहूदियों के विरुद्ध अपने प्रगट तरीक़े तो नरम कर दिये, परन्तु नीति वही बरती जा रही है।

परन्तु यहूदी-जाति यद्यपि ससार भर में बिखरी हुई है, और किसी राष्ट्र को अपना नहीं कह सकती, फिर भी वह इतनी निस्सहाय नहीं है कि बदले का बदला चुकाने के योग्य न हो। इसके हाथों में बहुत काफ़ी कारोबार और पूँजी है। इसलिए इसने चुपचाप तथा व्यर्थ का शोर मचाये बिना, जर्मन माल के बहिष्कार की घोषणा कर दी। केवल इतना ही नहीं बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा किया, जैसा कि मई, सन १९३३ ई०, में न्यू-यॉर्क के एक सम्मेलन में पास किये गये प्रस्ताव द्वारा प्रगट किया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि "जर्मनी में अथवा उसके किसी भाग में तैयार किये हुए, पैदा किये हुए या सुधार

हुए सारे माल, सामग्री या उत्पादन का बहिष्कार किया जाय; सारे जर्मन जहाजों का, और माल तथा सवारियाँ लाने-ले जाने के साधनों का, और साथ ही जर्मनी के तमाम स्वास्थ्यकारी, मनोरंजनकारी तथा अन्य प्रकार के यात्रा-स्थानों का भी, बहिष्कार किया जाय; और आम तौर पर ऐसा कोई भी कार्य न किया जाय जिससे जर्मनी की वर्तमान राज-व्यवस्था को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता पहुँचती हो ।

बाहर के देशों में हिटलरशाही की एक प्रतिक्रिया तो यह हुई; इस के अलावा अन्य प्रतिक्रियाएँ हुई जो इससे भी ज्यादा गहरा असर डालने वाली थी । नात्सी लोम शुरु से ही वर्साई की सन्धि को खुले आम बुरी बताते आये थे, और इसमें सशोधन की माँग करते आये थे । पूर्वी सरहद्द के बदले जाने पर वे खास जोर देते थे, क्योंकि यहाँ डैनज़िग को जाने वाली पोलैण्ड की गली की बेहदा व्यवस्था रखी गई है, जिसके कारण जर्मनी का एक छोटा-सा टुकड़ा बाकी देश से कट गया है । उन्होंने हथियार रखने के मामले में पूर्ण समानता की भी जोर-शोर से माँग की । (तुम्हे याद होगा कि शान्ति सन्धि के अनुसार जर्मनी को बहुत-कुछ निस्त्र कर दिया गया था) । हिटलर के सगीन और गर्जन-तर्जन भरे भाषणों से और शस्त्रीकरण की घमकियों से योरोप बिल्कुल घबरा गया । फ्रांस तो खास तौर पर घबरा गया, क्योंकि बलशाली जर्मनी की ओर से सबसे ज्यादा भय इसीको था । बस, कुछ दिनों तक तो ऐसा मालूम होने लगा कि योरोप में युद्ध छिड़ने ही वाला है । एकाएक इस नात्सी भय के कारण योरोप में शक्तियों की नई गुटबन्दी होने लगी । फ्रांस रूस के प्रति बड़ी मित्रता प्रदर्शित करने लगा । वर्साई की सन्धि में सशोधन के डर से पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, रूमानिया, आदि सारे देश, जिन्हें इस सन्धि ने जन्म दिया था तथा लाभ पहुँचाया था, एक-दूसरे के नजदीक खिच आये, और साथ ही रूस की ओर भी ज्यादा खिच गये । आस्ट्रिया में एक विस्मयकारी परिस्थिति उत्पन्न हो गई । यहाँ डोलफस^१ नामक फ्रांसी चेंसलर का अधिकार हो चुका था परन्तु इसके फासीवाद का नमूना हिटलर के फासीवाद में भिन्न था । आस्ट्रिया में नात्सियों का जोर है लेकिन डोलफस ने इनका विरोध किया है । इटली ने हिटलर की सफलता पर हर्ष प्रगट किया, परन्तु उसने हिटलर की सारी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा नहीं दिया । इंग्लैण्ड के लोग, जो बहुत वर्षों से जर्मन-हितैषी थे, अब जर्मन-विरोधी बन गये, और यहाँ तक कि जर्मनों को फिर 'हूण' कहने लगे । हिटलर का जर्मनी योरोप में सबसे बिल्कुल अलग-थलग था । यह प्रत्यक्ष था कि अगर युद्ध होता तो फ्रांस की बलशाली सेना निःशस्त्र जर्मनी को कुचल डालती । इसलिए हिटलर ने अपने पैतरे बदल दिये, और शान्ति की भाषा में बोलने लगा । उधर मुसोलिनी ने फ्रांस, इंग्लैण्ड, जर्मनी तथा इटली के बीच एक चार-शक्ति करार का प्रस्ताव करके हिटलर की इज्जत बचा ली ।

इस करारनामे पर आखिर जून, सन् १९३३ ई० में चारो शक्तियों ने हस्ताक्षर कर दिये, यद्यपि फ्रांस हस्ताक्षर करने से पहले हिचकिचाया । जहाँ तक इस करार की भाषा का सम्बन्ध है, वह किसी के लिए नागवार नहीं है, और इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि कुछ निश्चित अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में, खास कर वर्साई की सन्धि के सशोधन के किसी सुझाव के बारे में, चारो शक्तियाँ आपस में परामर्श किया करेंगी । मगर यह करार सोवियत-विरोधी गुट बनाने का प्रयत्न समझा जाता है । मालूम होता है कि फ्रांस ने इस पर बहुत ही अनिच्छा से हस्ताक्षर किये थे । सोवियत तथा उसके पड़ोसी-देशों के बीच लन्दन में, सन् १९३३ ई० की पहली जुलाई को, जो अनाक्रमण करार हुआ, वह शायद चार-शक्ति करार का परिणाम और जवाब था । और करने की दिलचस्प बात यह है कि इस सोवियत करार के साथ फ्रांस ने बड़ी सहानुभूति और सहमति प्रगट की है ।

हिटलर के मौलिक कार्यक्रम का उद्देश्य यह जताना है कि वह सोवियत रूस से योरोप की रक्षा करने वाला वीर है । वैसे यह कार्यक्रम जर्मन पूँजीवाद का ही कार्यक्रम है । अगर जर्मनी को अधिक प्रदेश की आवश्यकता है तो वह इसे केवल पूर्वी योरोप में, या सोवियत सघ से छीन कर, प्राप्त कर सकता है । मगर ऐसा करने से पहले जर्मनी का शस्त्रीकरण आवश्यक है । इसलिए उसे वर्साई की सन्धि में इस आशय का सशोधन करना जरूरी है, या कम से कम यह आश्वासन प्राप्त करना जरूरी है कि उसकी कार्रवाई में कोई दखल नहीं देगा । हिटलर को इटली की सहायता का भरोसा है । अगर वह इंग्लैण्ड का भी समर्थन प्राप्त

^१आस्ट्रिया का अधिनायक प्रधानमंत्री । सन् १९३४ ई० में इसकी हत्या कर दी गई ।

कर सके तो उसे शायद आशा है कि चार-शक्ति करार के अन्तर्गत होने वाली चर्चाओं में वह फ्रांस के विरोध का निराकरण कर सकेगा।

इस प्रकार हिटलर अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने खुले आम यहाँ तक कह दिया है कि अगर भारत पर इंग्लैण्ड का पंजा डीला हो गया तो आक्रामक आ जायगी। उसकी सोवियत-विरोधी नीति ही ब्रिटिश सरकार के लिए एक आकर्षण है क्योंकि, जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, ब्रिटिश साम्राज्यशाही सोवियत रूस से जितनी ज्यादा चिढ़ती है उतनी और किसी चीज से नहीं। परन्तु इंग्लैण्ड के लोगों को भी नात्सियों की कार्यवाहियों से इतनी नफ़रत हो गई है कि हिटलर-शाही को मान्यता देने के आशय वाले किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए उन्हें राजी करने में कुछ समय लगेगा।

इस तरह से नात्सी जर्मनी योरोप में तूफ़ान का एक केन्द्र बन गया है जिसके कारण “विकल-संसार” के ढेरों भय और भी बढ़ गये हैं। खुद जर्मनी में क्या होगा? क्या यह नात्सी राज चलेगा? जर्मनी में नात्सियों के प्रति बहुत अधिक घृणा और विरोध है, परन्तु यह भी खूब स्पष्ट है कि तमाम संगठित विरोध कुचल डाला गया है। जर्मनी में कोई दल या संगठन बाकी नहीं रहा है, और नात्सियों का ही बोलबाला है। मालूम होता है कि खुद नात्सियों में ही दो दल हैं : एक दल तो पूँजीवादी तन्त्र तथा व्यवसायी समुदाय का है, जो दक्षिण-पक्ष में है, दूसरा दल नात्सी दल के अधिकांश साधारण सदस्यों का है जिनकी सख्या हाल ही में शामिल हुए अनेक मजदूरों के कारण बढ़ गई है, और यह वाम-पक्ष है। जिन लोगों ने हिटलर के आन्दोलन को क्रान्तिकारी प्रेरणा दी, उनमें पूँजीवाद-विरोधी उग्र-वाम-पक्षी भावना बहुत भारी हुई थी, और बाद में इन्होंने बहुत-से समाजवादियों तथा मार्क्सवादियों को भी अपने में शरीक कर लिया। नात्सी आन्दोलन के दक्षिण-पक्ष तथा वाम-पक्ष के विचारों में कोई साम्य नहीं था। हिटलर की महान सफलता इसी में थी कि उसने इन दोनों को साथ बनाये रखा, और एक को दूसरे से भिड़ा कर अपना काम निकाला। जब तक दोनों का समान शत्रु सामने नज़र आता था, तब तक तो यह चाल चल सकती थी। परन्तु अब जबकि शत्रु कुचल दिया गया है या हज़म कर लिया गया है, दक्षिण-पक्ष तथा वाम-पक्ष के बीच सघर्ष पैदा होना अनिवार्य है।

गड़गड़ाहट तो शुरू हो भी चुकी है। वाम-पक्षी नात्सियों ने माँग की कि जब प्रथम क्रान्ति सफलता पूर्वक पूरी हो चुकी है, तो अब पूँजीवाद, जमींदारशाही, आदि को मिटाने के लिए “द्वितीय क्रान्ति” शुरू होनी चाहिए। परन्तु हिटलर ने इस “द्वितीय क्रान्ति” का क्रूरता के साथ गला दबा देने की धमकी दे डाली है। इसलिए वह निश्चित रूप से पूँजीवादी दक्षिण-पक्ष के साथ कन्धा भिड़ा कर खड़ा हो गया है। उसके अधिकांश मुख्य-मुख्य दाहिने-हाथ ऊँचे-ऊँचे पदों पर आसीन है, और चूँकि वे आराम से अपनी-अपनी गद्दियों पर जमे हुए हैं, इसलिए परिवर्तन के लिए उत्सुक नहीं हैं।

हिटलरशाही का यह वर्णन बहुत लम्बा हो गया है। परन्तु याद रखना चाहिए कि नात्सियों की यह विजय और इसके परिणाम योरोप तथा संसार के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, और बहुत दूर तक असर डालने वाले हैं। इस में कोई सन्देह नहीं कि यह फ्रासीवाद है, और स्वयं हिटलर में फ्रासीवादी के सारे लक्षण मौजूद हैं। परन्तु इटालवी फ्रासीवाद इतना व्यापक तथा मौलिक-परिवर्तन-वादी नहीं था जितना कि नात्सी आन्दोलन है। देखना यह है कि ये मौलिक-परिवर्तन-वादी तत्त्व कुछ रंग लाते हैं याकि योही कुचल दिये जाते हैं।

नात्सी आन्दोलन की वृद्धि ने कट्टर मार्क्स मत-वादियों को कुछ हद तक उलझन में डाल दिया है। इनका यह विश्वास रहा है कि केवल मजदूर-वर्ग ही सच्चा क्रान्तिकारी वर्ग है, और आर्थिक परिस्थितियों ज्यों-ज्यों बिगड़ती जाती हैं त्यों-त्यों यह वर्ग निम्न-मध्यम-वर्ग के असन्तुष्ट और अपहृत तत्त्वों को अपनी ओर खींचता जायगा, और अन्त में जाकर अमजीवियों की क्रान्ति पैदा कर देगा। परन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि जर्मनी में जो कुछ हुआ है वह इससे बिल्कुल भिन्न चीज़ है। जब संकट का समय आया तो मजदूर-वर्ग में क्रान्तिकारी भावना ही नहीं थी। बल्कि मुख्यतया अपहृत निम्न-मध्यम-वर्गों तथा अन्य असन्तुष्ट तत्त्वों को लेकर एक नया क्रान्तिकारी वर्ग खड़ा हो गया था। यह चीज़ कट्टर मार्क्सवाद से मेल नहीं खाती। परन्तु दूसरे मार्क्सवादी कहते हैं कि मार्क्सवाद को ऐसा कोई कट्टर नियम, धर्म या विश्वास नहीं समझना चाहिए जो धर्मों की तरह परम

सत्य का अधिकारपूर्वक प्रतिपादन करता हो । यह तो इतिहास का तत्वज्ञान है, इतिहास के प्रति ऐसा दृष्टिकोण है जो इतिहास की व्याख्या करता है और उसे एक शृंखला में बाँधता है । यह समाजवाद या सामाजिक समता प्राप्त करने की एक कार्यप्रणाली है । विभिन्न कालों तथा विभिन्न देशों की परिवर्तनशील परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए मार्क्सवाद के मौलिक सिद्धान्तों को अलग-अलग ढंगों से प्रयोग करना आवश्यक है ।

टिप्पणी (नवम्बर, १९३८ ई०)

सवा पाँच वर्ष पूर्व, जब ऊपर का पत्र लिखा गया था, तबसे सत्सार की राजनीति में जितनी भी घटनाएँ हुई हैं उनमें सबसे अपूर्व घटना है हिटलर के सत्त्वावधान में नात्सी जर्मनी के बल और मान में वृद्धि । आज सारे योरोप में हिटलर का दबदबा है, और बड़ी-बड़ी शक्तियाँ, या वे लोग जो कभी महान थे, उसके आगे सिर झुकाते हैं और उसकी शक्तियों से काँपते हैं । बीस वर्ष पहले जर्मनी पराजित, अपमानित और पक्ष-दलित था । मगर आज किसी सैनिक विजय या युद्ध के बिना ही हिटलर ने इसे विजयी राष्ट्र बना दिया है । बर्साई की सन्धि का अन्त हो गया है और उसका मुर्दा दफना दिया गया है ।

सत्ता हस्तगत करने के बाद हिटलर का सबसे पहला काम था जर्मनी में अपने विरोधियों को कुचलना और नात्सी दल को सघटित करना । जर्मनी का "नात्सीकरण" हो जाने पर उसने नात्सी दल के सदस्यों में फैली हुई उन वाम-पक्षी प्रवृत्तियों के नष्ट करने का निश्चय किया, जो पूँजीवाद-विरोधी द्वितीय क्रान्ति की प्रतीक्षा कर रही थी । सन् १९३४ ई० की ३० जून को "भूरे-कुत्तों" का दल तोड़ दिया गया और उसके नेताओं को गोली से उड़ा दिया गया । बहुत-से अन्य लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया गया । इनमें सेनापति फॉन श्लेखर भी था, जो एक बार चैंसलर रह चुका था ।

अगस्त, सन् १९३४ ई०, में राष्ट्रपति हिण्डनबर्ग की मृत्यु हो गई, और हिटलर उसका स्थान ग्रहण करके चैंसलर-राष्ट्रपति बन बैठा । अब वह जर्मनी में पूर्ण-सत्ताधारी था—जर्मन जनता का "फ्यूरर" या सर्वोपरि नेता था । उस समय जर्मनी की जनता बहुत कष्ट भोग रही थी, अतः इस कष्ट को मिटाने के लिए बड़े विशाल पैमाने पर खानगी खैरातों का, करीब-करीब जबरदस्ती, आयोजन किया गया । अनिवार्य श्रमिक छावनियाँ भी कायम की गईं जिन में बेकारों से काम लिया जाता था । जिन ठेकें यहूदियों को जबरदस्ती हटा दिया गया था उनकी जगह जर्मनी को दे दी गई । जर्मनी की आर्थिक हालत तो नहीं सुधरी, उल्टे पहले से भी बदतर हो गई, परन्तु बेकारी का स्वरूप मिट गया । इधर गुप्त रूप से शस्त्रीकरण चलता रहा, और जर्मनी का खोफ बढ़ता गया ।

सन् १९३५ में सार्लाटी के लोगो का जनमत संग्रह हुआ और यह बहुत बड़े बहुमत से जर्मनी के साथ मिलने के पक्ष में रहा । इसलिए यह प्रदेश जर्मनी में मिला दिया गया । इसी साल के मई महीने में हिटलर ने बर्साई की सन्धि की निशस्त्रीकरण सम्बन्धी धाराओं को खुले आम अनुचित करार दिया, और अनिवार्य सैनिक सेवा की आज्ञा निकाल दी । शस्त्रीकरण का बड़ा सम्बा-बौडा कार्यक्रम हाथ में लिया गया । राष्ट्र-संघ की किसी भी शक्ति ने खू नही की, इन सबको, और खास कर फ्रांस को, भय ने जकड़ रक्खा था । फ्रांस ने सोवियत रूस के साथ मित्रता की सॉठ-गाँठ कर ली । परन्तु ब्रिटिश सरकार ने नात्सी जर्मनी का साथ देने में भला समझा, और जून, सन् १९३५ ई०, में उसके साथ एक जल-सेना करार पर हस्ताक्षर कर दिये ।

इसके अजीब परिणाम निकले । फ्रांस ने यह महसूस करके कि इंग्लैण्ड उसके साथ दगा कर रहा है, इटली को संदेसे भेजे । और मुसोलिनी ने यह सोचकर कि ठीक मौका आ गया है, अबीसीनिया पर धावा बोल दिया ।

मार्च, सन् १९३८ ई०, में हिटलर ने अपनी सेना के साथ आस्ट्रिया में प्रवेश किया और "आंशलूस" की, यानी आस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने की, घोषणा कर दी । राष्ट्र-संघी शक्तियाँ इस बार भी चुप बैठी रहीं । नात्सियों ने आस्ट्रिया में भी उग्र तथा पाशविक यहूदी-विरोधी आक्रमण की कार्रवाई शुरू कर दी ।

अब चेकोस्लोवाकिया नात्सी आक्रमण का लक्ष्य बन गया, और 'सूडेनलैण्ड' के जर्मनों की समस्या

'सूडेनलैण्ड चेकोस्लोवाकिया का प्रांत था जिसमें जर्मन भाषा-भाषी लोगों का बहुमत था । हिटलर इसे जर्मनी में मिलाना चाहता था ।

ने योरोप को कई महीनों तक परेशान किया। ब्रिटिश नीति ने नात्सियों को बहुत सहायता दी और फ्रांस की हिम्मत नहीं थी कि इस नीति के विरुद्ध आचरण करे। नतीजा यह हुआ कि जर्मनी द्वारा तुरन्त युद्ध की धमकी दी जाने पर फ्रांस ने अपने साथी चेकोस्लोवाकिया को घटा बताई और इस विश्वासघात में इंग्लैण्ड भी शरीक था। जर्मनी, इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा इटली के बीच होनेवाले म्यूनिख के करार द्वारा २९ सितम्बर, सन् १९३८ ई०, को चेकोस्लोवाकिया के भाग्य का फैसला हो गया। सूडेटनलैण्ड के प्रदेश पर तथा और भी प्रदेश पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया, और इस मौके से लाभ उठाकर पोलैण्ड तथा हंगरी ने भी चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया।

इस प्रकार योरोप का एक नवीन बंटवारा शुरू हो गया। इस योरोप में इंग्लैण्ड तथा फ्रांस दूसरे शक्तियों की शक्तियाँ बनती जा रही थी, और हिटलर के तत्वावधान में नात्सी जर्मनी का विजयपूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया था।

: १६१ :

निःशस्त्रीकरण

२ अगस्त, १९३३

लन्दन में जिस विश्व-व्यापक सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था उसको असफलता का जिक्र मैं कर चुका हूँ। इस सम्मेलन का काम बन्द कर दिया गया और इस के सदस्य अपने-अपने घर लौट गये। ईमानदारी दिखाने को सबने आशा प्रगट की कि अधिक अनुकूल परिस्थितियों में उनके फिर मिलने की सम्भावना है।

परस्पर सहयोग के आगतिक प्रयत्न की एक और महान असफलता का उदाहरण निःशस्त्रीकरण सम्मेलन ने प्रस्तुत किया है। यह सम्मेलन राष्ट्र सच के इकरागनामे का फल था। वसर्ग की सन्धि में यह निश्चय किया गया था कि जर्मनों को (साथ ही आस्ट्रिया, हंगरी, आदि अन्य पराजित शक्तियों को) निःशस्त्र किया जायगा। उसे जहाज़ी-सेना, हवाई सेना या बड़ी थल सेना नहीं रखने दी जायगी। इसके अलावा यह तज-बीज थी कि अन्य देश भी धीरे-धीरे निःशस्त्र होते जाय, ताकि हर देश में युद्ध के साधन घटते-घटते केवल हतने-से रह जाय जितने कि उस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य हो। इस कार्यक्रम के पहले भाग पर, अर्थात् जर्मनी के निःशस्त्रीकरण पर, तुरन्त प्रयत्न कराया गया; परन्तु दूसरा भाग अर्थात् सार्वदेशिक निःशस्त्रीकरण, नैतिक आशामात्र रह गया, और अब भी वैसा ही है। कार्यक्रम के इस दूसरे भाग को पूरा करने के लिए ही वसर्ग की सन्धि के तेरह वर्ष बाद आखिर यह निःशस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाया गया था। परन्तु पूरे सम्मेलन के अधिवेशन से पहले, प्राथमिक कमीशनो ने इस सारे विषय की वर्षों तक छानबीन की थी।

आखिरकार सन् १९३२ ई० के प्रारम्भ में विश्व निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। यह सम्मेलन महीने दर महीने साल दर साल चलता रहा। इसमें अनेक प्रस्तावों पर विचार किया गया और उन्हें रद्द कर दिया गया; बेशुमार रिपोर्टें पढ़ी गईं, और लगातार वाद-विवाद चलने लगे। निःशस्त्रीकरण सम्मेलन होने के बजाय यह एक प्रकार से शस्त्रीकरण सम्मेलन बन गया। आपस में किसी तरह की सहमती नहीं हो सकी, क्योंकि एक तो इस प्रश्न पर कोई भी देश व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करने को तैयार नहीं था; दूसरे, प्रत्येक देश निःशस्त्रीकरण का यह अर्थ लगाता था कि अन्य देश तो निःशस्त्र हो जाय या अपने युद्ध-साधनों को कम कर दें, परन्तु वह अपना शस्त्र-बल बरकरार रखे। जैसे तो लगभग सभी देशों ने स्वार्थपूर्ण रवैया अपनाया, परन्तु जापान तथा इंग्लैण्ड इस मामले में सबसे आगे रहे, और इन देशों ने हरेक तरह के समझौते के मार्ग में बड़े-बड़े रोड़े अटकाये। इधर तो यह सम्मेलन चल रहा था, उधर जापान राष्ट्र-सच को भंगूठा दिखा रहा था और मंचूरिया में स्वतन्त्र-भरा तथा आक्रमणकारी युद्ध कर रहा था; दक्षिण अमरीका के दो प्रजातन्त्र राज्य आपस में लड़ रहे थे, और इंग्लैण्ड भारत के उत्तर-पश्चिमी

सीमान्त के कबीले वालों पर बराबर हम बरसा रहा था। जापान के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख बराबर मित्रतापूर्ण बला आ रहा था, इसलिए जब अमरीका ने चीन में जापान की आक्रमणकारी कार्रवाई का विरोध किया तो ब्रिटिश सरकार के रुख ने इस विरोध को बहुत कुछ बे-असर कर दिया।

सम्मेलन में जितने भी सुझाव रखे गये उन में सबसे महत्वपूर्ण तीन सुझाव सोवियत रूस, संयुक्त-राज्य अमरीका और फ्रांस ने पेश किये। रूस ने सुझाव रखा कि युद्ध-साधनों में ५० प्रतिशत वतुमंखी कटौती की जानी चाहिए। अमरीका ने सब तरह के युद्ध-साधनों को एक तिहाई घटाने का सुझाव दिया। परन्तु इंग्लैण्ड ने इन दोनों सुझावों का विरोध किया। उसने यह बलील दी कि वह अपनी सेनाओं को, और खास कर जहाजी सेना को, नहीं घटा सकता, क्योंकि इनका उपयोग केवल "पुलिस" कार्यों के लिए किया जाता था।

फ्रांस जिसके दिल में जर्मनी की आक्रमणकारी कार्रवाइयों की पुरानी स्मृतियाँ बनी हुई हैं, हमेशा "सुरक्षा" पर और देता रहा है। यानी वह ऐसा इन्तजाम चाहता है जिससे आक्रमणकारी कार्रवाइयाँ असम्भव नहीं तो कठिन जरूर हो जायें। उसका सुझाव था कि राष्ट्र सभ के तत्वावधान में एक अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य-बल स्थापित किया जाय जिसका आक्रमण करने वाले के विरुद्ध प्रयोग किया जा सके; सारे राष्ट्र केवल छोटी-छोटी और कम हथियारों वाली सेनाएँ रखें; और तमाम हवाई सेनाएँ राष्ट्र सभ के अधीन रहे। परन्तु इस सुझाव पर यह आपत्ति की गई कि इससे सारा अधिकार उन महान शक्तियों के हाथों में बला जायगा जिनके हाथों में राष्ट्र सभ की बागडोर है, और इसका परिणाम यह होगा कि योरोप पर फ्रांस का प्रभुत्व हो जायगा।

आक्रमणकारी कौन होता है ? यह सवाल बड़ा कठिन था, क्योंकि हरेक आक्रमणकारी राष्ट्र सदा यही दावा किया करता है कि वह तो अपने बचाव की कार्रवाई कर रहा है। जापान ने कभी कबूल नहीं किया कि उसने मन्चूरिया में आक्रमणकारी कार्रवाई की, न इटली ने अबीसीनिया में अपनी आक्रमणकारी कार्रवाई कबूल की। महायुद्ध में हरेक राष्ट्र ने अपने शत्रु को आक्रमणकारी बतलाया। इसलिए, यदि आक्रमणकारी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना अभीष्ट था तो इस शब्द की कोई स्पष्ट और बिल्कुल सही परिभाषा होनी चाहिए थी। सोवियत रूस ने यह परिभाषा सुझाई कि यदि कोई राष्ट्र अपनी सरहद को पार करके दूसरे देश में सशस्त्र सेना भेज दे, या दूसरे देश के तट की नाकाबन्दी कर दे, तो वह आक्रमणकारी राष्ट्र माना जायगा। राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा राष्ट्र सभ की एक समिति ने भी "आक्रमणकारी" की इन्ही शब्दों में व्याख्या की। रूस तथा उसके पड़ोसी देशों के बीच जो अनाक्रमण-करार हुआ था उस में रूस की परिभाषा मानी गई थी। इस परिभाषा पर फ्रांस सहित अधिकांश बड़ी-छोटी शक्तियाँ सहमत हो गईं। परन्तु इस परिभाषा ने जापान को बड़ी विकट स्थिति में डाल दिया। इंग्लैण्ड ने तो इसे मानने से ही इन्कार कर दिया और यह चाहा कि मामला गोलमोल ही बना रहे। इटली ने इंग्लैण्ड का समर्थन किया।

निःशस्त्रीकरण के बारे में ब्रिटिश सरकार का सुझाव इस आधार पर चलता था कि इंग्लैण्ड के लिए अपने युद्ध-साधन घटाना अवश्य नही था; निःशस्त्र होना तो दूसरे राष्ट्रों का कर्त्तव्य था। बमबारी के मामले में सबका यही मत था कि यह कार्रवाई बिल्कुल बन्द कर दी जानी चाहिए, परन्तु इंग्लैण्ड ने एक अपवाद जोड़ दिया : "दूर के प्रदेशों में पुलिस कार्रवाइयों के सिवा," जिसका अर्थ यह था कि उसे अपने साम्राज्य में बमबारी करने की खुली छूट रहे। यह अपवाद दूसरे राष्ट्रों को मान्य नहीं था, इसलिए बमबारी बन्द करने का सारा प्रस्ताव ही गिर गया।

जर्मनी के लिए अन्य शक्तियों के साथ समानता का दावा करना स्वाभाविक बात थी; या तो उसे भी दूसरों के बराबर शस्त्रास्त्र बढ़ाने का अधिकार दिया जाय, या दूसरे भी अपने शस्त्रास्त्र घटाकर उसकी बराबरी पर आ जाय। इस दलील का कोई जवाब नहीं था। क्या राष्ट्र सभ के इकरारनामे में यह नहीं कहा गया था कि जर्मनी का निःशस्त्रीकरण अन्य राष्ट्रों के निःशस्त्रीकरण की भूमिका थी ? लेकिन जिन दिनों ये चर्चाएं चल रही थी उन्हीं दिनों जर्मनी में नात्सियों के हाथों में सत्ता आ गई। इनके आक्रमण-कारी तथा बमकी-भरे रवैय्ये ने फ्रांस को भयभीत कर दिया और इसके तथा अन्य शक्तियों के रुख को कठोर बना दिया। जर्मनी की ओर से जो दो वैकल्पिक सुझाव रखे गए थे उनमें से एक भी स्वीकार नहीं किया गया।

निःशस्त्रीकरण की कठिनाइयों को बढ़ानेवाली बेशुमार साजिशें परदे के पीछे हो रही हैं, जिनमें युद्ध सामग्री तैयार करने वाली कम्पनियों के जाईंती एजेंटों का खास हाथ है। प्राधुनिक पूंजीवादी जगत में जितने उद्योग चल रहे हैं उनमें शस्त्रास्त्र तथा बिनाश के उपकरण बनाने का कारोबार सब से ज्यादा मालामाल हो रहा है। ये शस्त्रास्त्र विभिन्न देशों की सरकारों के लिए तैयार किये जाते हैं, क्योंकि युद्ध तो केवल सरकारें ही लड़ा करती हैं; मगर विचित्र बात यह है कि ये शस्त्रास्त्र खानगी कम्पनियाँ तैयार करती हैं। इन कम्पनियों के प्रधान हिस्सेदार खूब धनवान बनते जा रहे हैं, और सरकारों के साथ इनका अक्सर घनिष्ठ सम्पर्क रहता है। इनमें से सर बसील जहरॉफ का जिक्र मैं कर चुका हूँ। शस्त्रास्त्र बनाने वाली कम्पनियों के हिस्सों पर खूब मुनाफ़ा मिलता है और लोग अक्सर इनकी टोह में रहते हैं। इन कम्पनियों के हिस्सेदारों में बहुत-से व्यक्ति हैं जो सार्वजनिक जीवन में विलुप्त हैं।

जब युद्ध और युद्ध की तैयारियाँ होती हैं, तभी शस्त्रास्त्र की ये कम्पनियाँ मुनाफ़ा उठाती हैं। ये भीत का धोक व्यापार करती हैं, और जो इन्हें क्रीमत देते हैं उन सब को अपने बिनाश-यंत्र निष्पक्ष होकर बेचती हैं। जब राष्ट्र सब चीन में आक्रमणकारी कार्रवाई करने के लिए जापान की भर्त्सना कर रहा था, तब शस्त्रास्त्र की अमेज़ी, फ्रांसीसी तथा अन्य कम्पनियाँ जापान और चीन दोनों को मजे में हथियार बेच रही थी। यह प्रत्यक्ष है कि अगर सच्चा निःशस्त्रीकरण हो जाय तो इन कम्पनियों के दिवाले निकल जाय। इनका व्यापार खतम हो जाय। इसलिए इनके दृष्टिकोण से जो भयकर विपत्ति है, उसे रोकने का ये भरसक प्रयत्न करती हैं। सच तो यह है कि ये इससे भी आगे जाती हैं। खानगी कम्पनियों द्वारा हथियार बनाने के मामले में जाच करने के लिए राष्ट्र सब ने जो विशेष कमीशन नियुक्त किया था, वह इस नतीजे पर पहुँचा था कि ये कम्पनियाँ युद्ध की दहशतें पैदा करने में, और अपने-अपने देशों को युद्ध-कारक नीतियाँ अपनाने के लिए उकसाने में, सक्रिय भाग लेती रही हैं। यह भी पता लगा कि ये कम्पनियाँ विभिन्न देशों के सेना-सम्बन्धी तथा नौ-सेना सम्बन्धी खर्चों के बारे में झूठी खबरे फैलाती थी, ताकि अन्य देशों को शस्त्रास्त्र पर अपने खर्च बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सके। ये एक देश को दूसरे देश से भिड़ाने के प्रयत्न करती थी, और दोनों के बीच शस्त्रास्त्र की होड़ उत्पन्न करने के लिए जोर लगाती थी। जनमत को प्रभावित करने के लिए ये सरकारी कर्मचारियों को रिश्वतें देती थी और अखबारों को खरीद लेती थी। और फिर ये अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ और ठेकेदारियाँ स्थापित करके हथियारों बगैरा के दाम बढ़ा देती थी। राष्ट्र संघ के कमीशन ने सुझाया कि शस्त्रास्त्र का खानगी तौर पर बनाया जाना बन्द कर देना चाहिए। यही बात निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भी सुझाई गई थी, परन्तु यहाँ भी ब्रिटिश सरकार की ओर से इसका डट कर विरोध किया गया।

विभिन्न देशों की इन शस्त्रास्त्र बनाने वाली कम्पनियों में घनिष्ठ आपसी सम्बन्ध होता है। ये देश-भक्ति की भावना से अनुचित लाभ उठाती हैं और भीत से खिलवाड़ करती हैं। पर मजा यह है कि युद्ध इनकी कार्रवाइयाँ अन्तर्राष्ट्रीय होती हैं, और इन्हें "गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय सच" कहा जाता है। इसलिए इन लोगों का निःशस्त्रीकरण पर धोर आपत्ति करना स्वाभाविक है, और इस विषय में इन्होंने हर तरह के समझौते को रोकने का भरसक प्रयत्न किया है। इनके एजेंट सर्वोच्च कूटनीतिक और राजनैतिक मण्डलों में बिचरते हैं। इनकी कुत्सित आकृतियाँ जेनेवा में भी परदों के पीछे से डोरिया हिलाती हुई पकड़ी गई हैं।

इस "गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय सच" के साथ विविध सरकारों के जासूसी विभागों या खुफ़िया कर्मचारियों का अक्सर गहरा ताल्लुक होता है। प्रत्येक सरकार अन्य देशों के बारे में गुप्त बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जासूसों को नौकर रखती है। कभी-कभी ये जासूस पकड़े जाते हैं तो उनकी सरकारें तुरन्त कह देती हैं कि वे उनके आदमी नहीं हैं। इन खुफ़िया कर्मचारियों का जिक्र करते हुए प्रार्थर पोन्सनबी ने (जो कुछ वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार के पर-राष्ट्र विभाग का उप-सचिव था और अब लार्ड पोन्सनबी हैं) मई, सन् १९२७ ई०, में कामन्स सभा में कहा था: "जब हम अपनी ऊँची नैतिकता के धोड़े पर सवार होना चाहते हैं तो हमें ईमानदारी के साथ इन तथ्यों पर विचार करना चाहिए कि जालसाजी, धोरी, मिथ्या-भाषण, धूसखोरी, और भ्रष्टाचार संसार के प्रत्येक वैदेशिक कार्यालय और मंत्रालय में मौजूद हैं। . . . मैं कहता हूँ कि यदि बाहर के देशों में हमारे प्रतिनिधि उन देशों के गुप्त कागज़-पत्रों के भेदों का पता न

सगाते रहें तो माने हुए नैतिक आचरण-नियमों के अनुसार वह समझा जायगा कि वे अपने कर्त्तव्य का ठीक पालन नहीं कर रहे हैं।”

चूँकि ये खुफिया कर्मचारी खुफिया तौर पर काम करते हैं इसलिए इन पर नियन्त्रण रखना कठिन होता है। ये लोग अपने-अपने देश की वैदेशिक नीति पर बहुत असर डालते रहते हैं। इनके संगठन व्यापक और प्रबल होते हैं। आजकल ब्रिटिश जासूसी विभाग ससार भर में सब से अधिक प्रबल है, और इसकी शाखा-प्रशाखाएँ सब से अधिक फैली हुई हैं। ऐसा उदाहरण भी मिलता है कि एक प्रसिद्ध अंग्रेज जासूस रूस में सोवियत का उच्च सरकारी पदाधिकारी बन गया था ! ब्रिटिश मन्त्रिमंडल का सदस्य सर सैम्युएल होर युद्ध काल में रूस में ब्रिटिश जासूस विभाग तथा खुफिया कर्मचारियों का अधिष्ठाता था। इसने हाल ही में सब के सामने कुछ अभिमान के साथ यह बयान दिया है कि भेद मालूम करने की उसकी प्रणाली इतनी कारगर थी कि उसे रासपुटिन की हत्या की सूचना दूसरे सब लोगों से बहुत पहले मिल गई थी।

निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के सामने असली कठिनाई यह रही है कि सारे देश दो वर्गों में बटे हुए हैं—सतुष्ट शक्तियाँ और असन्तुष्ट शक्तियाँ; प्रभुत्वशाली शक्तियाँ और पद-दलित शक्तियाँ; वर्तमान व्यवस्था को कायम रखना चाहने वाली शक्तियाँ और परिवर्तन चाहने वाली शक्तियाँ। इन दोनों के बीच कोई स्थिर सतुलन नहीं रह सकता, जिस प्रकार कि प्रभुताशील वर्ग तथा पद-दलित वर्ग के बीच कोई वास्तविक स्थायी सम्बन्ध नहीं रह सकता। समग्र रूप में, राष्ट्र सच प्रभुताशील शक्तियों का प्रतिनिधि है, इसलिए वह ‘वर्तमान स्थिति’ को कायम रखना चाहता है। सुरक्षा सम्बन्धी करारों तथा “आक्रमणकारी” की व्याख्या करने के प्रयत्नों का सारा अभिप्राय सामयिक परिस्थितियों को कायम रखना है। चाहे कुछ भी हो जाय, जिन शक्तियों के हाथों में राष्ट्र सच की बागडोर है, उनमें से किसी शक्ति पर “आक्रमणकारी” होने का झुलाम लगाना राष्ट्र सच के लिए शायद कभी सम्भव नहीं होगा। वह हमेशा ऐसी तरकीबें लड़ावेगा कि दूसरे पक्ष को ही “आक्रमणकारी” घोषित किया जाय।

शान्तिवादी तथा अन्य लोग, जो युद्धों को रोकना चाहते हैं, सुरक्षा के इन करारों का स्वागत करते हैं। परन्तु ऐसा करके वे एक प्रकार से अनुचित ‘वर्तमान स्थिति’ को बनी रहने में मदद देते हैं। अगर यह बात योरोप पर लागू होती है तो एशिया तथा अफ्रीका पर तो और भी अधिक लागू होना चाहिए, क्योंकि साम्राज्यशाही शक्तियों ने यहाँ के बड़े-बड़े प्रदेशों पर क्रब्जा जमा लिया है। तात्पर्य यह है कि एशिया तथा अफ्रीका में ‘वर्तमान स्थिति’ कायम रहने का अर्थ है साम्राज्यशाही शोषण का जारी रहना।

इस ‘वर्तमान स्थिति’ को कायम रखने के बारे में योरोप में जो गठ-बन्धन और कौल-करार हुए हैं, संयुक्त राज्य अमरीका अभी तक उनसे बिल्कुल अलग रहा है।

निःशस्त्रीकरण के सारे प्रयत्नों की असफलता आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को जितनी आवास्तविक और परिहासपूर्ण सिद्ध करती है उतनी दूसरी कोई भी चीज नहीं करती। सब लोग बातें तो शान्ति की करते हैं, परन्तु तैयारियाँ युद्ध की कर रहे हैं।

किलॉग-त्रियाँ करार के अनुसार युद्ध को गैर-कानूनी चीज मान लिया गया है, परन्तु अब कौन तो इसे याद करता है और कौन इसकी परवा करता है ?

टिप्पणी—

निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के सामने जर्मनी ने जो सुझाव रखे थे वे ठुकरा दिये गये, और अक्तूबर, सन् १९३३ ई०, में जर्मनी सम्मेलन से उठ कर चला गया, और उसने राष्ट्र सच से भी स्तीफा दे दिया। तब से वह राष्ट्र सच में शामिल नहीं है। जापान ने भी मंचूरिया के मसले पर राष्ट्र सच को छोड़ दिया, और इटली ने राष्ट्र सच को इसलिए छोड़ दिया कि अबीसीनिया पर उसके हमले के बारे में राष्ट्र सच का रवैया उसे पसन्द नहीं आया। इस प्रकार तीन बड़ी शक्तियाँ राष्ट्रसच से निकल गईं, इसलिए ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र सच के तत्वावधान में निःशस्त्रीकरण पर कोई अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय असम्भव-सा हो गया। सब तो यह है कि निःशस्त्रीकरण के बाद ही तमाम देशों में बड़े जोरों के साथ शस्त्रीकरण शुरू हो गया। जर्मनी अपनी भीमकाय सेना तथा हवाई सेना निर्माण करने में लग गया, और इंग्लैंड, फ्रांस, अमरीका तथा अन्य देशों ने अतिरिक्त युद्ध-साधनों के लिए भारी-भारी रकमें मजूर की।

: १६२ :

राष्ट्रपति रूजवैल्ट द्वारा उद्धार का प्रयत्न

४ अगस्त, १९३३

इस वर्णन को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम संयुक्त राज्य अमरीका पर एक नज़र और डाल लो (और वर्णन के पूरे होने में अब ज्यादा देर नहीं लग सकती)। आजकल यहाँ एक महान तथा कुछ बिस्वाकर्षक प्रयोग चल रहा है, और ससार की आँखें इसकी ओर लगी हुई हैं, क्योंकि इसके परिणामों पर यह निर्भर है कि भविष्य में पूँजीवाद किधर मुड़ेगा। मैं दोहरा दूँ कि अमरीका हर तरह से ससार में सब से अधिक उन्नत देश है, और यह सब से मालदार भी है, और इसकी औद्योगिक शक्ती अन्य देशों से बहुत आगे बढ़ी हुई है। इसे किसी देश का कुछ देना नहीं है और जो कुछ भी कर्ज़ा है वह अपने ही नागरिकों का है। इसका निर्यात-व्यापार बहुत भारी है और बढ़ रहा है, मगर यह उसके जबरदस्त आन्तरिक व्यापार का केवल छोटा-सा ही अंश है (क़रीब १५ प्रतिशत)। यह देश लगभग उतना ही बड़ा है जितना कि एशिया का महाद्वीप। परन्तु बड़ा भारी अन्तर यह है कि जहाँ योरोप बहुत-से छोटे-छोटे राष्ट्रों में बँटा हुआ है जिन्होंने अपनी-अपनी सरहदों पर महसूल की ऊँची चुगिया लगा रखी है, वहाँ संयुक्त राज्य के अपने ही प्रदेश के भीतर ऐसी कोई व्यापारिक बाधाएँ नहीं हैं। इसलिए अमरीका में विशाल आन्तरिक व्यापार की वृद्धि जितनी ज्यादा आसान थी उतनी योरोप में नहीं थी। योरोप के ग़रीबी-मारे और क़र्ज़ा-लदे देशों के मुकाबले में अमरीका को ये सब अच्छाइयाँ प्राप्त थी। उसके पास ढेरों सोना था, ढेरों रुपया था, और ढेरों माल था।

मगर फिर भी, इन सब बातों के बावजूद, पूँजीवाद के सकट ने उसे घर दबाया और उसका घमड़ बुर कर दिया। जिस राष्ट्र ने अपार जीवन-शक्ति और कार्य-शक्ति थी उसके सिर पर भाग्यवाद सवार हो गया। समग्र रूप से देश धनवान था, रुपया सायब नहीं हुआ था, परन्तु इसका ढेर कुछेक स्थानों में जमा हो गया था। न्यू-यॉर्क में करोड़ों डालर अभी तक दिखाई देते थे; जे० पीयरपॉन्ट मॉर्गन नामक महान बौद्धिक धन भी अपने निजी विलास-सामग्री-पूर्ण बजरे में मीज करता था, जिसकी कीमत साठ लाख पीड बताई जाती थी। मगर इस पर भी न्यू-यॉर्क को इन दिनों "भूखा नगर" कहा जाता है। शिकागो जैसे नगरों की बड़ी-बड़ी म्युनिसिपैलिटियाँ लगभग दिवालिया हो गई हैं, और अपने हजारों कर्मचारियों के वेतन तक चुकाने में असमर्थ हैं। और वही शिकागो शहर इन दिनों "प्रगति की शताब्दी" नामक भव्य प्रदर्शनी या "जगत मेला" लगा रहा है।

ये विषमताएँ केवल अमरीका तक ही सीमित नहीं हैं। लन्दन में भी इंग्लैण्ड के उच्च वर्गों के वैभव और विलास की सर्वत्र बाढ़-सी दृष्टिगोचर होती है; हा, ग़रीबों की बस्तियाँ ज़रूर इसकी अपवाद हैं। मगर कोई लंकाशायर या इंग्लैण्ड के उत्तरी मध्यवर्ती भागों में जाय, तो वहाँ उसे बेकारों की लम्बी क़तारें, और पिचकी हुई तथा सूखी हुई शकलें, और रहन-सहन की महा दुख-मरी हालतें दिखाई देंगी।

पिछले कुछ वर्षों में अमरीका में अपराधों में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई है, खास कर "बाडा-मार" ढंग के अपराधों में। अर्थात् बाड़ा-मार गिरोह मिल कर कारंवाइया करते हैं और उनके मार्ग में बाधा डालने वालों को गोलीबारी से उड़ा देते हैं। कहते हैं जब से मादक द्रव्यों की बिक्री का निषेध करने वाला कानून बना है, तब से अपराध-वृत्ति बहुत बढ़ गई है। "मद्य-निषेध" कहलाने वाला यह कानून महायुद्ध के बाद ही पास हुआ था। यह कानून बनाने का कुछ कारण यह था कि बड़े-बड़े कारख़ानेदार अपने मजदूरों को शराब पीने से बचाना चाहते थे, ताकि वे अच्छी तरह काम कर सकें। परन्तु ये धनवान लोग खुद ही कानून की अवहेलना करते थे, और बाहर के देशों से नाजायज़ तरीक़े से शराबें मंगवा-मंगवा कर पीते थे। धीरे-धीरे मादक द्रव्यों का जबरदस्त नाजायज़ व्यापार खड़ा हो गया। यह "बूटलैगिंग" कहलाता था और

'Boot-legging'—यह शब्द boot (जूता) और leg (टांग) से मिलकर बना है। यह इस कारण प्रयोग में आया कि लोग शराब की कुप्यियाँ जूतों की लम्बी टांगों में छिपा कर लाया करते थे।

दो तरह से चलता था : एक तो देश के बाहर से बढ़िया शराबें और ठरें बोरी-छिपे लाना, दूसरे इन्हें गुप्त रूप से तैयार करना। आम तौर पर गुप्त रूप से तैयार की हुई शराब असली शराब से शराब और ज्यादा हानिकार होती थी। जिन स्थानों में ये आदक द्रव ऊंचे दाम देकर खरीदे जा सकते थे वे “स्वीक-ईजी” कहलाते थे, और बड़े-बड़े शहरों में ऐसे खानगी मदिरालय हजारों की संख्या में पैदा हो गये थे। यह सब कुछ गैर कानूनी तो था ही, अतः इसे जारी रखने के लिए पुलिस के सिपाहियों और राजनैतिक लोगों को रिश्तों दी जाती थी और कभी-कभी मारने की धमकियां भी दी जाती थी। कानून की इस व्यापक अवज्ञा के कारण घाड़ा-मारो के गिरोह के गिरोह पैदा हो गये। इस प्रकार मद्य-निषेध के परिणामस्वरूप एक ओर तो मजदूरों की तथा देहाती जनता की अलाई हुई, परन्तु दूसरी ओर इससे बहुत बुराई फैली, और शराब का गैर-कानूनी व्यापार करने वालों का जबरदस्त स्वार्थ पैदा हो गया। सारा देश दो दलों में बंट गया—एक मद्य-निषेध के समर्थक जो “ड्राई” (Drys) कहलाते थे; दूसरे इसके विरोधी जो “गीले” (Wet) कहलाते थे।

धनवानों के छोटे-छोटे बच्चों को उड़ा ले जाना और उनकी जिन्दगी के बदले में बड़ी-बड़ी रकमे मागना, इन घाड़ा-मारो के सबसे ज्यादा बदनाम और दिल बहलाने वाले अपराध थे। कुछ दिन हुए लिण्डबर्ग का बच्चा इसी तरह उड़ा लिया गया था, और बड़ी नृशंखता से मार डाला गया था, जिससे ससार भर में तहलका मच गया था।

इन सब बातों से, और इनके साथ व्यापार की मन्दी से और दिलों में यह बात बैठने से कि अनेक बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी तथा व्यवसायी भ्रष्ट तथा भ्रष्टाचार के लोगों का धैर्य छूट गया था। इसलिए नवम्बर, सन् १९३२ ई०, में राष्ट्रपति के चुनाव के अवसर पर लाखों लोग इस आशा से रूजवैल्ट के समर्थक हो गये कि वह उनके कष्ट कम कर देगा। रूजवैल्ट “गीले” पक्ष का था और लोकतंत्री दल का आदमी था। इस दल के उम्मीदवार राष्ट्रपति बहुत कम चुने गये हैं।

भिन्न-भिन्न देशों के विशिष्ट लक्षणों को सदा ध्यान में रखते हुए उनकी तुलना करना सदा रोचक तथा लाभकारी होता है। अतः संयुक्त राज्य की हाल की घटनाओं की इंग्लैण्ड तथा जर्मनी की घटनाओं से तुलना करने का प्रलोभन होता है। संयुक्त राज्य की जर्मनी के साथ तुलना ज्यादा नज़दीकी है, क्योंकि बहुत अधिक उद्योग-प्रधान होते हुए भी दोनों देशों में कृषि-जीवी लोगों की संख्या ज्यादा है। जर्मनी में किसानों की संख्या उसकी आबादी की २५ प्रतिशत है, संयुक्त राज्य में यह संख्या ४० प्रतिशत है। राष्ट्रीय नीति के ढालने में इन किसानों का बड़ा हाथ रहता है। इंग्लैण्ड में यह बात नहीं है, क्योंकि वहाँ किसानों की संख्या इतनी कम है कि उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। हाँ, अब उनमें नई जान डालने की कुछ कोशिशें की जा रही हैं।

जर्मनी में नास्ती आन्दोलन का एक प्रधान कारण यह था कि वहाँ अपहृत निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, और यह बढ़ोतरी जर्मनी की मुद्रा-स्फीति के बाद तेज़ी से हुई थी। जर्मनी में क्रान्तिकारी बनने वाला वर्ग यही था। ठीक यही वर्ग अब अमरीका में खोर पकड़ रहा है; यह “सफ़ेद कालर वाला सर्वहारा वर्ग” कहलाता है, ताकि इसमें और श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग में भेद प्रगट किया जा सके, क्योंकि श्रमजीवी वर्ग सफ़ेद कालरों का उपयोग बहुत कम करता है।

तुलना की अन्य बातें ये हैं—मुद्रा-प्रणाली के संकट; मार्क, पाँड तथा डालर के स्वर्ण-मूल्य में गिरावट; मुद्रा-स्फीति; और बैंकों के दिवालें। इंग्लैण्ड में बैंकों के दिवालें नहीं निकले क्योंकि वहाँ छोटे बैंक बहुत कम हैं, और बौहरगत का सारा कारोबार कुछेक बड़े-बड़े बैंकों के हाथों में है। अन्य मामलों में इन तीनों देशों के घटना-क्रम एक-से हैं; जर्मनी में संकट सब से पहले आया, फिर इंग्लैण्ड में, और इसके बाद संयुक्त राज्य अमरीका में। नात्सियों के पृष्ठ-पोषक, सन् १९३१ ई० के चुनाव में ब्रिटिश राष्ट्रीय सरकार के पृष्ठ-पोषक, और नवम्बर, सन् १९३२ ई०, के चुनाव में राष्ट्रपति रूजवैल्ट के पृष्ठ-पोषक, तीनों देशों में लगभग एक ही समान वर्ग के लोग थे। ये निम्न-मध्यमवर्ग के लोग थे, जिनमें से बहुत-से पहले अन्य दलों में शामिल थे। परन्तु इस तुलना को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक तो राष्ट्रीय विभिन्नताएँ हैं, दूसरे इंग्लैण्ड तथा अमरीका में वैसी स्थिति अभी तक नहीं बनी है जैसी कि जर्मनी में है। परन्तु मुझे की बात यह है कि इन तीनों अत्यन्त उन्नत उद्योग-प्रधान देशों में बिल्कुल एक ही जैसे आर्थिक प्रभाव क्रिया-

शील हो रहे हैं, इसलिए इनसे उत्पन्न होने वाले परिणाम भी सम्भवतया एक ही जैसे होंगे। फ्रांस पर (तथा अन्य देशों पर) यह बात इसी हद तक लागू नहीं होती, क्योंकि फ्रांस अभी तक कृषि-प्रधान ज्यादा है और औद्योगिक दृष्टि से कम उन्नत है।

रूजवेल्ट ने मार्च, सन् १९३३ ई०, के प्रारम्भ में राष्ट्रपति का पदग्रहण किया, और जो महामन्दी चल रही थी उसके अलावा इसे तुरन्त ही बैंकों के जबरदस्त-संकट का भी सामना करना पड़ा। पदग्रहण के कुछ सप्ताह बाद इसने देश की स्थिति की विवेचना करते हुए कहा था कि इस समय "देश तिल-तिल करके मर रहा है"।

रूजवेल्ट ने तात्कालिक और निश्चयात्मक कार्रवाई की। उसने कांग्रेस से बैंकों, उद्योगों तथा खेती बाड़ी के मसलों को निपटाने के अधिकार मांगे, और कांग्रेस ने भी संकट से घबरा कर तथा यह महसूस करके कि जनसाधारण की भावना रूजवेल्ट के पक्ष में है, उसे ये अधिकार दे दिये। रूजवेल्ट एक तरह से अधिनायक बन गया (हालांकि वह लोकतन्त्री अधिनायक था), और सब लोग उससे आशा करने लगे कि उन्हें सर्वनाश से बचाने के लिए वह कोई तात्कालिक और कारगर कार्रवाई करेगा। उसने भी बिजली की-सी तेजी से क्रम उठाया, और कुछ ही सप्ताहों के भीतर उसने अपनी विविध कार्यवाहियों से सारे संयुक्त राज्य को हिला दिया। साथ ही उसने लोगों में अपने प्रति और भी अधिक भरोसे की भावना पैदा कर दी।

रूजवेल्ट ने जो अनेक निश्चय किये उनमें से कुछ ये थे:

१. उसने स्वर्ण-मान से सम्बन्ध तोड़ लिया और डालर का मूल्य गिर जाने दिया। इस प्रकार उसने कर्जदारी का बोझ हलका कर दिया। यह मुद्रा-स्फीति का क्रदम था।

२. उसने धन की सहायता देकर किसानों को राहत पहुँचाई, और खेतीबाड़ी को राहत देने के लिए दो अरब डालर का भारी कर्ज लेने की योजना जारी कराई।

३. उसने वन-विभाग के लिए और बाढ़ रोकने का काम करने के लिए डेढ़ लाख मजदूरों को तुरन्त भर्ती किया। इसका उद्देश्य कुछ बेकारी कम करना भी था।

४. बेकारी कम करने के लिए उसने कांग्रेस से अस्सी करोड़ डालर की रकम माँगी। यह उसे दे दी गई।

५. लोगों को रोजगार देने के वास्ते निर्माण कार्यों में लगाने के लिए उसने तीन अरब डालर की विपुल धन राशि अलग रख दी। यह रकम भी उधार ली जाने वाली थी।

६. मद्य-निषेध का कानून रद्द कराने की कार्रवाई उसने जल्दी पूरी करा दी।

ये तमाम विपुल धनराशिवा धनवान लोगों से उधार लेकर प्राप्त की जाने वाली थी। रूजवेल्ट की सारी नीति यह थी, और अब भी है, कि जनता की क्रय-शक्ति बढ़ा दी जाय। क्योंकि अगर लोगों के पास रुपया होगा तो वे चीजें खरीदेंगे, और व्यापार की मन्दी अपने-आप कम हो जायगी। इसी लक्ष्य को सामने रख कर वह जन हितकारी निर्माण कार्यों की विशाल योजनाएं रच रहा है, जिन में मजदूरों को काम दिया जाय और वे रुपया कमा सकें। इसी उद्देश्य से वह मजदूरों की मजूरियाँ बढ़ाने की और उनके काम के घटे कम करने की कोशिश भी कर रहा है। दिन में काम के घटे कम होने से ज्यादा लोगों को काम पर लगाया जा सकेगा।

यह रवैया उस रवैय्ये से बिल्कुल विपरीत है जो संकट और मन्दी के जमानों में आम तौर पर कार-खानेदारों का हुमा करता है। वे तो हमेशा मजूरियाँ घटाने की और काम के घटे बढ़ाने की कोशिश किया करते हैं, ताकि उनके उत्पादन की लागत कम बैठे। परन्तु रूजवेल्ट का कहना है कि अगर हमें माल का सामूहिक उत्पादन फिर बढ़ाना है, तो हमें ऊँची मजूरियों का सामूहिक वितरण करके जन-समूह को उस माल के खरीदने की क्षमता भी प्रदान करनी चाहिए।

रूजवेल्ट की सरकार ने सोवियत रूस को भी कर्ज दिया है जिससे कि वह अमरीकी रई खरीद सके। दोनों सरकारें दोनों देशों के बीच माल की अदला-बदली की सम्भावनाओं के बारे में भी बातचीत कर रही हैं।

अभी तक अमरीका विशुद्ध पूँजीवादी व्यवस्था वाला देश रहा है जिसमें प्रतियोगिता को खुली छूट है। यह वैसा राज्य है जिसे "व्यक्तिवादी" कहा जाता है। रूजवेल्ट की नई नीति इससे मेल नहीं खाती,

क्योंकि वह तो विविध ढंगों से व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहा है। अर्थात् वह उद्योगों पर एक तरह से राज्य का बहुत-कुछ नियन्त्रण स्थापित कर रहा है, हालांकि वह इसे दूसरे नाम से पुकारता है। वास्तव में यह कुछ मात्रा में राजकीय समाजवाद है, जिसमें काम के घंटों और श्रमिक वर्ग की दशा को कानून-कायदे के अनुसार ठीक रखा जाता है, उद्योगों पर नियन्त्रण किया जाता है, और "गला-घोटू प्रतियोगिता" को रोका जाता है। रूजवैल्ट के कथनानुसार उसकी नीति यह है कि "सब मिल कर योजनाएं बनावें, और फिर उन योजनाओं को पूरी कराने का इन्तजाम करें"।

अब यह कार्य अमरीका की स्वामाविक सरगर्मी और कार्य-शक्ति के साथ चल रहा है। बच्चों से मजदूरी कराने की प्रथा उठा दी गई है (इस प्रयोजन से बच्चे की आयु सोलह वर्ष तक की मानी गई है)। अब यह नारा है कि मजदूरी की दरें ऊंची हों, वेतन ज्यादा मिले, और काम के घंटे कम हो। कहते हैं कि समृद्धि को जोर के साथ धुआं बढाने की इस चढाई के लिए समूचा देश भरती का प्रचार करने वाला विशाल विज्ञापन बन गया है। हवाई जहाज कारखानेदारों तथा अन्य उद्योगों के नाम अपोलो प्रचारित करते हुए इधर-उधर दौड़ रहे हैं। सब बड़े-बड़े उद्योगों पर अलग-अलग जोर डाला जा रहा है कि वे ऊंची मजूरियां आदि नियत करने की "नियमावलियां" तैयार करें, और इन पर अमल करने की प्रतिज्ञा करें। अगर वे समुचित नियमावली तैयार करने से इन्कार करते हैं, तो उन्हें हलकी-सी धमकी दी जाती है कि फिर यह काम सरकार करेगी। हरेक कारखानेदार से प्रतिज्ञापत्र भरवाया जाता है कि वह अपने कर्मचारियों की मजूरियां बढावेगा और उनके काम के घंटे कम करेगा। जो कारखानेदार इस मामले में आगे कदम रखेंगे, उन्हें सरकार सम्मान के बिल्ले देने की तजवीज कर रही है। और ढील करने वालों को शर्मिन्दा करने के लिए प्रत्येक नगर के डाकखानों में सम्मान-सूचियां रखी जायगी।

इन सब बातों से भावों में और व्यापार में कुछ बेहतरी हुई है। लेकिन असली बेहतरी जो सत्क दिखाई देती है, व्यापार के रख में और व्यापारियों के हिसले में हुई है। पराजय की भावना बहुत कुछ चली गई है, और जनता के बड़े-बड़े समूहों में, खास कर मध्यमवर्गों में, राष्ट्रपति रूजवैल्ट के प्रति असीम श्रद्धा है। लोगों ने इसकी उपमा अमरीका की महान विभूति राष्ट्रपति लिंकन से दे डाली है। लिंकन भी महान सकट के समय यानी गृह-युद्ध के जमाने में, राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुआ था।

योरप तक के अनेक लोग रूजवैल्ट की ओर देखने लगे और उन्हें आशा हो गई कि मन्दी का मुकाबला करने के लिए वह ससार का नेतृत्व ग्रहण करेगा। परन्तु विश्व आर्थिक सम्मेलन के अवसर पर अन्य देशों के प्रतिनिधि उससे नाराज हो गये, क्योंकि उसने अपने प्रतिनिधियों को आदेश दे दिया था कि वे डालर का मूल्य सोने के भाव के अनुसार नियत करने की बात न मानें, और न अन्य किसी ऐसी बात पर सहमत हों जो संयुक्त राज्य में उसकी विशाल योजनाओं में अड़चन डालने वाली हो।

रूजवैल्ट की नीति निश्चित रूप से आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति है और वह अमरीका की दशा सुधारने पर तुला हुआ है। योरप की कुछ सरकारें इस नीति को पसन्द नहीं करती और बौहरे लोग तो खास तौर पर झुल्लाये हुए हैं। ब्रिटिश सरकार रूजवैल्ट की प्रगतिशील प्रवृत्तियों को अच्छी नहीं मानती। वह तो बड़े-बड़े व्यवसायों की क्रूर करती है।

मगर यह कहना पड़ेगा कि ससार के मामलों में रूजवैल्ट जितना क्रियाशील भाग ले रहा है, उतना उसके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ने नहीं लिया। निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर इसने जो खल अपनाया है वह इंग्लैण्ड के खल से अधिक स्पष्ट और उन्नतिशील है। हिटलर को इसने जो विनम्र झिड़की दी उससे हिटलर कुछ ठंडा पड़ गया। यह सोवियत रूस से भी सम्पर्क स्थापित कर रहा है।

अमरीका में और अन्यत्र भी, आज यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है: क्या रूजवैल्ट सफल होगा? वह पूंजीवाद की गाड़ी चालू रखने के लिए साहसपूर्ण प्रयत्न कर रहा है। परन्तु इसकी सफलता का अर्थ है बड़े-बड़े व्यवसायियों की गद्दी छिन जाना, और यह सम्भव नहीं दिखाई देता कि ये लोग इसे चुपचाप सहन कर लेंगे। अमरीका का बड़ा व्यवसाय आधुनिक ससार का सबसे ऊबरदस्त निहित स्वार्थ माना जाता है, और वह केवल राष्ट्रपति रूजवैल्ट के कहने से अपने अधिकार और विशेषाधिकार छोड़नेवाला नहीं है। अभी तो वह चुप बैठा है, क्योंकि लोकमत ने तथा राष्ट्रपति रूजवैल्ट की लोकप्रियता ने उसे दबा रखा है।

परन्तु वह अपने अवसर की ताक में हैं। अगर कुछ महीनों के भीतर हालत न सुधरी तो यह खयाल किया जाता है कि लोकमत रूजवैल्ट के विरुद्ध हो जायगा, और तब ये बड़े व्यवसायी मैदान में उतर आवेंगे।

अनेक अधिकारी प्रेक्षकों की धारणा है कि रूजवैल्ट के सामने एक असम्भव कार्य है और वह कामयाब नहीं हो सकता। उसके नाकामयाब होने से बड़े व्यवसायियों की फिर चढ़ बनेगी, और इस बार शायद वे पहले से भी अधिक बलशाली हो जायें। क्योंकि तब रूजवैल्ट के राजकीय समाजवाद का साधन, बड़े व्यवसायियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग में लिया जायगा। अमरीका का अमजीवी आन्दोलन बिल्कुल कमजोर है और आसानी से कुचला जा सकता है।

टिप्पणी—

संकट पर काबू पाने के लिए और पूँजीवाद को नई परिस्थितियों में ढालने के लिए रूजवैल्ट का महान प्रयत्न, आंशिक रूप में सफल हो गया है, हालांकि मौलिक परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, हालत में सुधार अवश्य हुआ है। व्यावहारिक रूप में यह प्रयत्न जनता का कष्ट मिटाने की विशाल योजनाओं पर और इस पर निर्भर था कि मजूरिया बढ़ाने तथा काम के घंटे घटाने के लिए कारखानेदारों को समझा-बुझा कर उद्योगों के मूनाफों का कुछ भाग मजदूरों को भी दिलवाया जाय। कारखानेदारों ने खासकर फोर्ड ने, इसे अपनी आज्ञाधी पर आक्रमण समझ कर इसका प्रतिरोध किया। उद्योगों तथा खेती-बाड़ी सम्बन्धी नियमावलियाँ बेकाम हो गईं, और अनेक हड़तालें हुईं। परन्तु अमरीका का श्रमिक वर्ग बलशाली हो गया और उसमें पहले से अधिक वर्ग-चेतना पैदा हो गई तथा एक नया उत्साह भर गया। मजदूर सभी के सदस्यों की सख्या बहुत बढ़ गई।

ज्यों-ज्यों आर्थिक हालत सुधरने लगी, बड़े-बड़े व्यवसायी अधिक उग्र हो गये और रूजवैल्ट की कार्रवाइयों का प्रतिरोध करने लगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रूजवैल्ट के 'नैशनल रिकवरी ऐक्ट' तथा 'एग्जिक्यूटिव ऐडजस्टमेंट ऐक्ट' नामक दो मुख्य कानूनों की कारगर धाराओं को संविधान के प्रतिकूल, और इसलिए निष्प्रयोजन, घोषित कर दिया। अतः रूजवैल्ट के नये कदम के नीचे की जमीन खोखली कर दी गई।

सन् १९३६ ई० में रूजवैल्ट दूसरी बार बहुत बड़े बहुमत से राष्ट्रपति चुना गया। बड़े व्यवसायों के साथ उसकी लड़ाई जारी है। कांग्रेस पर अब इसका प्रभुत्व नहीं रह गया है, उसने अनेक मामलों में इसका विरोध किया है।

: १६३ :

पार्लमेण्टों का नाकामयाब होना

६ अगस्त, १९३३

हाल की घटनाओं की हमने कुछ व्यूरे के साथ विवेचना की है और ऐसे बहुत-से बलों तथा प्रवृत्तियों पर विचार किया है जो हमारे आज के परिवर्तनशील संसार का रूप ढाल रहे हैं। जो तथ्य खास तौर से सामने आये हैं उनमें से दो ऐसे हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, परन्तु उन पर और भी विचार करना लाभदायक होगा। इनमें से एक तो युद्धोत्तर वर्षों में श्रमिक वर्ग तथा पुराने ढंग के समाजवाद की असफलता है, और दूसरा पार्लमेण्टों की नाकामयाबी और उनका ह्रास है।

मैं बतला चुका हूँ कि जब सन् १९१४ ई० में महायुद्ध का डंका बजा तो संगठित श्रमिक वर्ग किस प्रकार नाकामयाब रहा और द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ किस प्रकार छिन्न-भिन्न हो गया। इसका कारण युद्ध का आकस्मिक बक्का था, क्योंकि युद्ध में खुलार राष्ट्रीय जोश भड़क उठते हैं, और लोगों के सिर पर क्षणिक पागलपन सबार हो जाता है। परन्तु विगत चार वर्षों के भीतर ऐसी चीज हुई है जो इससे बिल्कुल भिन्न प्रकार की है और इससे भी ज्यादा आखें खोलनेवाली है। इन चार वर्षों में संसार में इतनी बड़ी मंदी रही है जितनी शायद पहले कभी नहीं रही। अतः इसके परिणाम-स्वरूप इन वर्षों में मजदूरों की कल्याणजनक

दशात दिन पर दिन बुरी होती गई है। मगर ताज्जुब यह है कि फिर भी इसके कारण साधारणतया सब देशों के मजदूर-समूह में, और विशेषतया इंग्लैण्ड तथा अमरीका के मजदूर-समूह में, सच्चे क्रान्तिकारी भाव उत्पन्न नहीं हुए हैं।

पुराने ढंग की पूंजीवादी व्यवस्था प्रत्यक्ष रूपसे टूक-टूक होती जा रही है। बाह्य रूप में, अर्थात् जहाँ तक बाह्य तथ्यों का सम्बन्ध है, ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियाँ साम्यवादी आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। परन्तु जिन लोगों को इसकी इच्छा होनी चाहिए थी उन्हीं लोगों की बहुत बड़ी संख्या—यानी मजदूर लोग—क्रान्तिके लिए सचेष्ट नहीं हैं। इनसे ज्यादा क्रान्तिकारी भाव तो अमरीका के रुढ़िवादी किसानों में, और जैसा कि मैं बार-बार कह चुका हूँ, अधिकतर देशों के निम्न-मध्यमवर्गों में, प्रगट हो रहे हैं। जो मजदूरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा उग्र हो गये हैं। यह चीज सबसे अधिक तो जर्मनी में वृष्टिगोचर हो रही है, परन्तु कुछ कम भाषा में इंग्लैण्ड, संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य देशों में भी दिखाई दे रही है। स्थितियों के ये अन्तर अलग-अलग राष्ट्रीय गुण-स्वभावों के कारण हैं, तथा सकट के वृद्धि-क्रम में अलग-अलग दशाओं के कारण हैं।

जो श्रमिक वर्ग युद्धोत्तर वर्षों के प्रारम्भ में इतनी उग्र तथा क्रान्तिकारी भावनाओं वाला था, वह इतना निश्चल और भाग्य के भरोसे बैठा रहनेवाला क्यों हो गया? जर्मनी का सामाजिक लोकतन्त्री दल बिना किसी संघर्ष के क्यों टूक-टूक हो गया, और उसने नात्सियों के हाथों अपना चक्राचूर क्यों करा डाला? इंग्लैण्ड का श्रमिक वर्ग इतना नरम तथा प्रतिगामी क्यों है? और अमरीका के श्रमिक वर्ग की हालत इससे भी बुरी क्यों है? श्रमिक वर्ग के नेताओं को उनकी प्रयोग्यता के लिए और श्रमजीवी वर्ग के हितों के साथ विश्वासघात करने के लिए, अक्सर दोष दिया जाता है। इनमें से बहुत-से तो निस्सन्देह इस दोष के भागी हैं, और जिस तरह इन लोगों ने अपने दलों को धोखा देकर दूसरे दलों को अपना लिया है, तथा श्रमजीवी आन्दोलन को अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति की सीढ़ी बनाया है, उसे देख कर दुःख होता है। दुर्भाग्य से मानव प्रवृत्ति के प्रत्येक अंग में अवसरवाद होता ही है; परन्तु जो अवसरवाद व्यक्तिगत भलाई के लिए लाखों पद-दलित तथा कष्ट-भोगी लोगों की आशाओं, आदर्शों तथा कुर्बानियों से अनुचित लाभ उठाता है, वह मानवजाति का एक सबसे महान संताप है।

नेताओं को दोष दिया जा सकता है। परन्तु आखिर नेता भी तो तत्कालीन परिस्थिति के ही फल होते हैं। कोई देश जिस तरह के शासकों के लायक होता है, आमतौर पर उन्हीं तरह के शासक उसे मिलते हैं। और किसी आन्दोलन को नेता भी वही मिलते हैं जो उसकी सच्ची और टूक-टूक इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। वस्तु स्थिति यह थी कि इन साम्राज्यवादी देशों के नेता और इनके अनुयायी समाजवाद को कोई सजीव विश्वास या ऐसी चीज नहीं मानते थे जिसकी तुरन्त चाहना हो। इनका समाजवाद पूंजीवादी व्यवस्था के साथ बहुत ज्यादा उलझ गया था और बंध गया था। औपनिवेशिक देशों के शोषण से प्राप्त होने-वाले लाभ का ज़रा-सा हिस्सा इन्हें मिल जाता था, और वे अपने जीवन का स्तर ऊँचा करने के लिए पूंजीवाद का कायम रहना आवश्यक समझते थे। समाजवाद एक दूरवर्ती आदर्श, एक स्वप्न-लोक, भविष्य की एक कल्पना बन गया, वर्तमान का विचार उसने छोड़ दिया। और स्वर्ग की पुरानी कल्पना की तरह वह भी धन की चेरी बन गया।

बस, मजदूर दल, मजदूर सघ, सामाजिक लोकतन्त्रवादी, द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ, और इसी प्रकार के सारे संगठन सुधार के छोटे-छोटे प्रयत्नों में अपनी शक्ति नष्ट करते रहे; पूंजीवाद के सारे ढाँचे को इन्होंने साबित ही रहने दिया। अपना आदर्शवाद परित्याग करके वे प्राण-हीन तथा वास्तविक बल रहित विशाल नौकरशाही संगठन बन गये।

नवीन साम्यवादी दल की स्थिति इससे भिन्न थी। मजदूरों के लिए इसके पास एक संदेश था जो अधिक मार्मिक, अधिक हृदय-स्पर्शी था, और इसके पीछे सोवियत रूस का आकर्षक चित्र था। परन्तु इतना होने पर भी इसे तनिक भी सफलता नहीं मिली। यह योरप तथा अमरीका के श्रमिक समुदायों के हृदयों पर प्रभाव डालने में कामयाब नहीं हुआ। अचानक की बात है कि इंग्लैण्ड और अमरीका में तो इसका ज़रा भी जोर नहीं था। जर्मनी तथा फ्रांस में इसका कुछ जोर था। मगर हम देखते हैं कि कम से कम जर्मनी तक में इसने अपने बल का लाभ नहीं उठाया। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से इसकी दो महान पराजय हुई—एक तो सन्

१९२७ ई० में चीन में, दूसरी सन् १९३३ ई० में जर्मनी में। व्यापार की मन्दी, और क्रमागत संकटों और कम मजूरियों और बेकारी के इस समय के भीतर साम्यवादी दल कामयाब क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर कठिन है। कुछ लोगो का कहना है कि इसका कारण केवल यह था कि इसने डब से काम नहीं किया और इसके काय के तरीके गलत थे। दूसरो की राय है कि यह दल सोवियत सरकार के साथ बहुत ज्यादा बधा हुआ था, और इसकी नीति सोवियत से सम्बन्ध रखनेवाली राष्ट्रीय नीति थी; जो अन्तर्राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए थी वह नहीं थी। सम्भव है कि यह बात सही हो, किन्तु यह व्याख्या सतोषजनक नहीं है।

साम्यवादी दल खुद तो मजदूरों में नहीं पनपा, लेकिन साम्यवादी विचार बहुत लोगो में, खासकर दिमागी वर्गों में फैल गये। सब जगह यहा तक कि पूजीवाद के समर्थकों में भी, एक प्रत्याशा, एक भय विद्यमान था कि संकट के फलस्वरूप किसी न किसी रूप में साम्यवाद अवश्यम्भावी है। सब लोग मानते थे कि पुराने ढंग के पूजीवाद के दिन बीत चुके हैं। धापा-धापी की यह अर्थ-व्यवस्था, हड़पने की यह व्यक्तिगत नीति-जिसमें किसी तरह की योजना नहीं है, और जिसमें अप-व्यय, सघर्ष और समय-समय पर संकट होते रहते हैं। मिट जानी चाहिए। इसके स्थान पर आयोजित समाजवादी आर्थिक व्यवस्था या सहकारी आर्थिक व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि इसका अर्थ श्रमजीवी वर्ग की विजय ही हो, क्योंकि सम्पत्ति-स्वामी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्यव्यवस्था का संगठन अर्द्ध-समाजवादी ढंग पर भी किया जा सकता है। समाजवादी राज्यव्यवस्था और पूजीवादी राज्यव्यवस्था करीब-करीब एक-सी चीजें हैं; असली सवाल यह है कि राज्य का अधिकार किसके हाथों में है और कौन उससे लाभ उठाता है—सारा समुदाय या कोई खास सम्पत्ति-स्वामी वर्ग।

जिस समय कि दिमागी लोग इस प्रकार के तर्क-वितर्क कर रहे थे, उस समय पश्चिमी उद्योग-प्रधान देशों के निम्न-मध्यम वर्ग या अर्धचिन सर्वहारा वर्ग क्रियाशील हो रहे थे। ये वर्ग कुछ अस्पष्ट रूप में महसूस कर रहे थे कि पूजीवाद तथा पूजीपति लोग उनका शोषण करते थे। इसलिए इनके विरुद्ध उनमें कुछ क्रोध की भावना पैदा हो गई थी। परन्तु उन्हें श्रमजीवी वर्ग का तथा साम्यवादियों के हाथों में अधिकार आने का और भी अधिक डर था। पूजीपति लोग इस फ्रांसीसीवादी लहर के साथ अक्सर समझौता कर लेते थे, क्योंकि वे समझते थे कि साम्यवाद को रोकने का दूसरा कोई उपाय नहीं था। धीरे-धीरे करीब सब लोग, जो साम्यवाद से डरते थे, इस फ्रांसीसीवाद के साथी बन गये। इस तरह जहा कहीं भी पूजीवाद खतरे में है, वहाँ कम या अधिक मात्रा में, फ्रांसीसीवाद फैलता जा रहा है, और साम्यवाद का या उसकी सम्भावना का मुकाबला कर रहा है। इन दोनों के बीच में पार्लमेण्टी हुकूमतो का कचूमर निकल रहा है।

और इससे अब हम उस दूसरे तथ्य पर आ पहुँचते हैं जिसका उल्लेख मैं इस पत्र के प्रारम्भ में कर चुका हूँ, यानी पार्लमेण्टो की नाकामयाबी और उनका ह्रास। अधिनायको के बारे में, तथा पुराने ढंग के लोकतन्त्र की असफलता के बारे में मैं, अपने पिछले पत्रों में बहुत कुछ लिख चुका हूँ। यह चीज रूस, इटली तथा मध्य योरप में काफ़ी सामने आ चुकी है, और अब जर्मनी में भी सामने आ गई है जहा कि नात्सियों के हाथों में सत्ता आने से पहले ही पार्लमेण्टी हुकूमत का अन्त हो गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में हमने देखा है कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को सम्पूर्ण अधिकार सौंप दिये हैं। यह प्रक्रिया फ्रांस और इंग्लैण्ड में भी प्रगट हो रही है, हालांकि इन दोनों देशों की लोकतन्त्री परम्परा सबसे पुरानी और सबसे मजबूत है। पहले हम इंग्लैण्ड पर विचार करेंगे।

इंग्लैण्ड का काम करने का ढंग योरप के अन्य देशों के तरीकों से बिल्कुल निराला है। इंग्लैण्ड अपने पुराने चेहरे-मोहरे बनाये रखने का प्रयत्न करता है, इसलिए वहा होने वाले परिवर्तन ज्यादा प्रत्यक्ष नहीं होते। साधारण तौर पर देखनेवाले को ऐसा मालूम होता है कि पार्लमेण्ट अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रही है, परन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि वह बहुत कुछ बदल चुकी है। अतीत काल में कामन्स सभा सत्ता का सीधा संचालन करती थी, इसलिए एक साधारण सदस्य भी शासन के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था। परन्तु अब सारे बड़े-बड़े प्रश्नों का निपटारा मन्त्रिमंडल करता है या यों कहो कि सरकार करती है, और कामन्स सभा तो सिर्फ 'हाँ' या 'ना' कह सकती है। असलता, कामन्स सभा 'ना' कहकर सरकार को हटा सकती है, परन्तु यह इतनी करीं कार्रवाई है कि बहुत ही कम अवसरों में आती है, क्योंकि इससे बहुत-से भगड़े पैदा हो जाते हैं और नया आम चुनाव लाजिमी हो जाता है। इसलिए अगर किसी सरकार का कामन्स

सभा में बहुमत हो, तो वह जो चाहे सो कर सकती है और उसे सभा से मंजूर करवा कर क़ानून का रूप दे सकती है। इस प्रकार सत्ता धारा सभा के हाथ से निकलकर शासन-विभाग के हाथ में चली गई है, और अब भी जा ही रही है।

दूसरे आजकल पार्लियमेंट को बहुत अधिक काम करना पड़ता है, और टेढ़े-मेढ़े सवाल बहुत अधिक उसके सामने आते रहते हैं। इसलिए यह परिपाटी बन गई है कि पार्लियमेंट किसी प्रस्ताव या क़ानून के केवल मोटे सिद्धान्त निश्चित कर देती है, और उसकी तफ़्सीलें शासन-व्यवस्था पर या इसके किसी विभाग पर छोड़ देती है। इसलिए शासन विभाग के हाथ में ज़बरदस्त अधिकार आ गये हैं, और आकस्मिक परिस्थिति के समय वह जो चाहे सो कर सकता है। इस प्रकार राज्य की महत्वपूर्ण कार्रवाइयों के साथ पार्लियमेंट का सम्पर्क दिन पर दिन कम होता जा रहा है। उसके मुख्य कर्तव्य अब केवल ये रह गये हैं कि सरकार के प्रस्तावों, प्रश्नों तथा जाचों की आलोचना करना, और अन्त में सरकार की मोटी नीति को स्वीकृति देना। हैरलड जे० लार्स्की^१ कहता है: “हमारी सरकार शासन-विभाग की अधिनायकशाही बन गई है, जिसे पार्लियमेंट के विद्रोह का कुछ डर रहता है।”

अगस्त, सन् १९३१ ई०, में मजदूर सरकार का आकस्मिक पतन निराजे ही ढग से हुआ जिससे जाहिर हो गया कि पार्लियमेंट इसके लिए कितनी कम ज़िम्मेदार थी। साधारण तौर पर इंग्लैंड की किसी सरकार का पतन तब होता है जब कामन्स सभा में उसकी हार हो जाय। परन्तु सन् १९३१ ई० में कामन्स के सामने कोई मामला नहीं आया; किसी को मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है; यहाँ तक कि मन्त्रिमण्डल के अधिकांश सदस्यों को भी कुछ मालूम नहीं था। प्रधान मंत्री रैम्जे मैकडोनल्ड ने अन्य दलों के नेताओं से कुछ गुप्त-चुप बातें की; वे लोग बादशाह के पास गये; पुराना मन्त्रिमण्डल यकायक खतम हो गया और अखबारों में नये मन्त्रिमण्डल की घोषणा कर दी गई। पुराने मन्त्रिमण्डल के कुछ सदस्यों को तो पहले-पहल यह बात अखबारों से ही मालूम हुई। कार्रवाईका यह सारा ढग अभूतपूर्व और लोकतन्त्री परिपाटी के बिल्कुल विरुद्ध था। अन्त में कामन्स सभा ने इस पर स्वीकृति की मोहर लगा भी दी, तो इससे इस तथ्य पर कोई असर नहीं पड़ता। यह तो अधिनायकशाही का तरीका था।

इस प्रकार रातों-रात मजदूर सरकार के शासन पर “राष्ट्रीय सरकार” बैठ गई, जिसमें अनुदार दल वालों की प्रधानता थी तथा जिसे कुछेक उदार-दली तथा मजदूर-दली लोगों ने राष्ट्रीयता का पट्टा दे दिया था। रैम्जे मैकडोनल्ड प्रधान मंत्री बना रहा, हालांकि मजदूर दल ने उसे गद्दार घोषित कर दिया था और दल से निकाल दिया था। ऐसी “राष्ट्रीय” सरकारें उस समय कायम होती हैं जब यह अन्देश हो कि दूर तक असर डालने वाले समाजवादी परिवर्तन सम्पत्ति-स्वामी वर्गों की स्थिति को डाबाडोल कर देंगे या उन पर अत्यधिक बोझ डाल देंगे। इंग्लैंड में अगस्त सन् १९३१ ई०, में ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब बहुसंकेत आया जिसने बाद में पीछे को स्वर्ण-मान से पृथक् कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि सारे पूँजीवादी बल समाजवाद के विरुद्ध संघटित हो गये। मध्यमवर्गीय जनता को यह डर दिखला कर कि अगर मजदूर दल जीत गया तो उनकी सारी जमा-पूँजी छिन जायगी, राष्ट्रीय सरकार ने छोटे सर्वहारा वर्ग को पूरी तरह आशंकित कर दिया, और चुनाव में अपने लिए बहुत भारी बहुमत प्राप्त कर लिया। मैकडोनल्ड तथा उसके समर्थकों ने कहा कि अगर राष्ट्रीय सरकार नहीं आई तो साम्यवाद आवेगा।

इस प्रकार इंग्लैंड में भी पुराने समय की लोकतन्त्री व्यवस्था भग हो चुकी है, और पार्लियमेंट का ह्रास होता जा रहा है। जिस समय जनता के आवेशों को भडकाने वाले धार्मिक मुद्दे, मसलन धार्मिक टक्करें, या राष्ट्रीय व जातीय संघर्ष (“आर्यन” जर्मन बनाम यहूदी), और इन सबके ऊपर धार्मिक संघर्ष (धन-सत्तावान तथा धन-सत्ताहीन वर्गों के बीच), सामने आते हैं, उस समय लोकतन्त्र का दिवाला निकल जाया करता है। तुम्हें याद होगा कि सन् १९१४ ई० में आयरलैंड में जब अल्स्टर तथा बाक्री देश के बीच ऐसा ही धार्मिक-राष्ट्रीय मुद्दा उठ खड़ा हुआ था, उस समय अनुदार दल ने सचमुच पार्लियमेंट का निर्णय मानने से इन्कार कर दिया था और गृह-युद्ध तक को प्रोत्साहन दिया था। अतः जब तक कोई प्रत्यक्ष लोकतन्त्री

^१ इंग्लैंड का सुप्रसिद्ध राजनीति-शास्त्र विचारक तथा लेखक। इसकी मृत्यु सन् १९४६ ई० में हो गई।

परिपाटी सम्पत्ति-स्वामी वर्गों का मतलब सिद्ध करती है, तब तक वे उससे लाभ उठा कर अपने ही स्वार्थों की रक्षा करते हैं। परन्तु जब वह उनके मार्ग में अड़बटन डालती है और उनके विशेषाधिकारों तथा स्वार्थों को चुनौती देती है, तब वे लोकतंत्री परिपाटी को बता बताते हैं और अभिनायकशाही के तरीके अपना लेते हैं। सम्भव है कि भविष्य में आमूल सामाजिक परिवर्तनों के पक्ष में बहुमत प्राप्त कर ले। परन्तु यदि यह बहुमत निहित स्वार्थों पर आक्रमण करेगा, तो सम्भव है कि इन स्वार्थों का उपभोग करने वाले लोग पार्लिमेण्ट को ही घसा बता दें, और उसके निर्णय के विरुद्ध विद्रोह तक अड़काने लगें, जैसा कि उन्होंने सन् १९१४ ई० में अल्बेस्टर्न के मुद्दे पर किया था।

बस, हम देखते हैं कि सम्पत्ति-स्वामी वर्ग पार्लिमेण्ट तथा लोकतंत्र को केवल तभी तक वांछनीय समझते हैं जब तक कि इनके द्वारा तत्कालीन परिस्थिति कायम रखी जा सके। भलबता यह सच्चा लोकतंत्र नहीं है; यह तो लोकतंत्र-विरोधी प्रयोजनों के लिए लोकतंत्री धारणा का दुरुपयोग है। सच्चे लोकतंत्र को तो कायम रहने का अभी तक धक्का ही नहीं मिला है, क्योंकि पूजीवादी व्यवस्था में तथा लोकतंत्र में मौलिक विपर्यय है। लोकतंत्र का यदि कोई अर्थ है तो वह अर्थ समता है; केवल मत देने की समता नहीं बल्कि आर्थिक तथा सामाजिक समता। पूजीवाद का अर्थ इससे बिल्कुल विपरीत है : इसका अर्थ है मुट्ठीभर लोगों के हाथ में आर्थिक सत्ता का रहना, और उनके द्वारा इस सत्ता का अपने निजी लाभ के लिए उपयोग किया जाना। ये लोग अपनी खुद की विशेषाधिकार वाली स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाते हैं, और जो कोई इन कानूनों को तोड़ता है, वह कानून और व्यवस्था में गड़बड़ डालने वाला और समाज द्वारा दंडनीय माना जाता है। अतः इस तरह की व्यवस्था में किसी तरह की समता नहीं होती, और लोगों को केवल उतनी ही स्वतन्त्रता दी जाती है जितनी कि पूजीवाद को कायम रखने वाले कानूनों की सीमा के अन्दर आती हो।

पूजीवाद तथा लोकतंत्र का आपसी संघर्ष इनके साथ स्वाभाविक रूप में जुड़ा हुआ है, और निरन्तर चलता रहता है। यह अक्सर अमपूर्ण प्रचार और लोकतंत्र के ऐसे बाहरी स्वरूपों के परदे में छिपा रहता है जैसे पार्लिमेण्ट, और बहुलाने वाली वे चीजें जो सम्पत्ति-स्वामी वर्ग अन्य वर्गों के सामने फेंका करते हैं ताकि वे कुछ न कुछ सतुष्ट रहें। परन्तु एक समय ऐसा आता है जब फेंकने के लिए ये बहुलानेवाली चीजें बाकी नहीं रहती, और तब दोनों वर्गों का आपसी संघर्ष फूटने पर आ जाता है, क्योंकि अब यह संघर्ष असली चीज के लिए, यानी राज्य में आर्थिक अधिकार के लिए, होता है। जब यह अवस्था आती है तब पूजीवाद के सारे समर्थक, जो अब तक विविध दलों को आपस में लड़ते रहे थे, अपने निहित स्वार्थों पर आने वाले इस खतरे का मुकाबला करने के लिए साथ मिल जाते हैं। उदारवादी तथा ऐसे ही अन्य दल मिट जाते हैं, और लोकतंत्र के स्वरूपों को उठा कर ताक में रख दिया जाता है। योरोप तथा अमरीका में अब यह अवस्था पैदा हो गई है, और इस अवस्था को व्यक्त करने वाला फ्रांसीसीवाद है जो अधिकतर देशों में किसी न किसी रूप में सर्वोपरि बना हुआ है। श्रमजीवी वर्ग सब जगह अपना बचाव कर रहा है; पूजीवाद के बलों के इस नये और जबरदस्त संघटन का मुकाबला करने की ताकत उस में नहीं है। मगर विचित्रता यह है कि खुद पूजीवादी व्यवस्था ही लड़खड़ा रही है, और अपने-आपको नये ससार के अनुकूल नहीं बना पा रही। यह निश्चित दिखाई देता है कि अगर यह किसी तरह बच भी जाय, तो इसका स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ और अधिक कर्कश हो जायगा। और अवश्य ही यह इस सम्बन्ध संघर्ष की दूसरी अवस्था होगी। क्योंकि आधुनिक उद्योग और आधुनिक जीवन, चाहे वे पूजीवाद के किसी भी रूप के अन्तर्गत हों, एक प्रकार के रण-क्षेत्र हैं जहाँ सेनाएं निरन्तर आपस में भिड़ती रहती हैं।

कुछ लोगों का खयाल है कि अगर ये विशिष्ट हुकूमतें थोड़े से समझदार लोगों को सौंप दी जायें तो यह तमाम ऋगड़, और संघर्ष और कष्ट मिट जायें। और यह कि इन सारी चीजों की जड़ में राजनैतिक व्यक्तियों तथा राजनीतिज्ञों की भूलेंता या भूलतता है। वे समझते हैं कि यदि भले लोग केवल एकत्र हो कर मुट्ठी जाँच तो तो वे दुष्टों को नैतिकता के उपदेश देकर, और उनके कार्यकलापों की मूल उन्हें बतला कर, उनका हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। यह कल्पना बहुत अमपूर्ण है, क्योंकि दोष व्यक्तियों का नहीं है बल्कि अष्ट व्यवस्था का है। जब तक यह व्यवस्था कायम है, तब तक ये व्यक्ति अपने मौजूदा ढंग से ही आचरण करते रहेंगे। प्रभुता या विशेषाधिकारों के पक्षों पर बैठे हुए समुदाय-माहों तो वे दूसरे राष्ट्र पर शासन

संसार पर आखिरी दृष्टि

करने वाले विदेशी समुदाय हों और चाहे किसी राष्ट्र के अन्दरूनी आर्थिक समुदाय—अद्भुत आत्म-प्रबंधन और पालंड के द्वारा अपना यह विश्वास जमा लेते हैं कि उनके विशिष्ट विशेषाधिकार उनकी योग्यता के उचित पुरस्कार हैं। अगर कोई इस स्थिति को मानने से इन्कार करता है तो वह उन्हें घूर्त और बदमाश और जमी-जमाई हालत को उलटने वाला प्रतीत होता है। किसी प्रभुता-प्राप्त समुदाय को यह विश्वास कराना असम्भव है कि उसके विशेषाधिकार अन्यायपूर्ण हैं, और उसे उनको त्याग देना चाहिए। अलग-अलग व्यक्तियों के दिलों में शायद कभी-कभी यह बात बैठ भी जाय, हालाँकि यह बहुत कठिन है, परन्तु समुदायों के दिलों में तो कभी भी नहीं बैठ सकती। इसीलिए मुठभेड़ और संघर्ष और क्रान्ति अनिवार्य तौर पर आते हैं और अपने साथ असीम यातना और कष्ट लाते हैं।

: १६४ :

संसार पर आखिरी दृष्टि

७ अगस्त, १९३३

जब तक कलम और कागज और स्याही सतम न हो जाय तब तक पत्र लिखने का अन्त नहीं आ सकता। और संसार की घटनाओं के बारे में लिखने का भी कोई अन्त नहीं है, क्योंकि हमारा यह संसार लुडकता चला जा रहा है, और इसमें रहने वाले नर और नारी और बालक निरन्तर हँसते और रोते हैं, प्रेम और घृणा करते हैं, और आपस में लड़ते हैं। यह ऐसी कथा है जो आगे बढ़ती ही चली जाती है, और जिसका कोई अन्त नहीं है। और आज के जिस समय में हम रह रहे हैं, उसमें जीवन का प्रवाह इतना तेज प्रतीत हो रहा है जितना पहले कभी नहीं था; इसका वेग पहले से अधिक तेज है, और एक परिवर्तन के बाद दूसरा परिवर्तन बड़ी शीघ्रता से आ रहे हैं। यह तो मेरे लिखते-लिखते ही बदल रहा है, और आज मैंने जो कुछ लिखा है वह शायद कल ही पुराना, और दूर का, और असंगत हो जाय। जीवन की धारा कभी स्थिर नहीं रहती; यह तो बहती चली जाती है। आज की भाँति कभी-कभी यह हमारी तुच्छ इच्छाओं तथा आकांक्षाओं की उपेक्षा करती हुई, हमारे तुच्छ व्यक्तित्वों का क्रूर उपहास करती हुई, और अपनी उत्ताल तरंगों पर हमें तिनके की तरह उछालती हुई, निर्दयता-पूर्वक और राक्षसी शक्ति के साथ वेग से आगे बढ़ती है। बड़े वेग से दौड़ने वाली यह धारा पता नहीं किधर जा रही है—उस विशाल चट्टान की ओर जा रही है जो टकरा कर इसके हजारों टुकड़े कर देगी, या किसी अपार और अज्ञेय, गंभीर और शान्त, सदा परिवर्तनशील किन्तु अविचल, समुद्र की ओर जा रही है।

जितना लिखने का मेरा इरादा था या जितना मुझे लिखना चाहिए था, उससे मैं बहुत अधिक लिख चुका हूँ। मेरी लेखनी दौड़ती चली गई है। हमने अपनी लम्बी सैर समाप्त कर दी है और अपनी आखिरी लम्बी मंजिल पूरी कर ली है। हम आज तक आ पहुँचे हैं और कल की डघोड़ी पर इस आश्चर्य में डूबे खड़े हैं कि जब यह कल भी समय आने पर आज बन जायगा तो इसका क्या रूप होगा। अब हमें ज़रा-सी देर ठहर कर संसार पर चारों ओर नज़र डालनी चाहिए। सन् उन्नीसवीं सदी के अगस्त मास की सातवीं तारीख को इसकी क्या हालत है ?

भारत में गांधीजी को फिर गिरफ़्तार करके सज़ा दे दी गई है और वह वापस यरवडा जेल पहुँच गये हैं। सर्वनय श्रवज्ञा आन्दोलन फिर शुरू हो गया है, हालाँकि इसका रूप सीमित है, और हमारे साथी फिर जेल जा रहे हैं। मेरे एक वीर और प्यारे साथी और मेरे मित्र जतीन्द्र मोहन सेन गुप्त, जिनसे पहले-पहल मेरी मुलाकात पच्चीस वर्ष हुए कैम्ब्रिज में, जब मैं वहाँ अर्ती हुआ ही था, हुई थी, अभी-अभी हमें छोड़ कर चल दिये हैं। उनकी मृत्यु ब्रिटिश सरकार की कैद में हुई है। जीवन मृत्यु में विलीन हो जाता है, परन्तु भारतवासियों के जीवन को सार्थक बनाने वाला महान कार्य जारी है। भारत के अत्यन्त उमंग-भरे तथा बहुत करके अत्यन्त प्रतिभाशील हजारों सुपुत्र और सुपुत्रियाँ, जेलों में या नखरबन्दी के शिविरों में पड़े हुए, अपनी जबानी और शक्ति भारत को मुलाम बनाने वाली वर्तमान अवस्था से जूझने में खर्च कर रहे हैं।

यह जीवन और यह शक्ति किसी निर्माण में, रचनात्मक कार्यों में, लगाई जा सकती थीं; संसार में कितना काम करने को पड़ा है। परन्तु निर्माण से पहले विनाश होना जरूरी है, ताकि नये भवन के लिए जमीन तैयार हो जाय। किसी फोपड़ी की कच्ची दीवारों पर भव्य इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। आज भारत में जो स्थिति है वह इस वास्तविकता से अच्छी तरह समझ में आ सकती है कि बंगाल के कुछ भागों में लोगों को अपनी पोशाक तक भी सरकारी आज्ञा के अनुसार रखनी पड़ती है, और अगर कोई दूसरी तरह की पोशाक पहन ले तो जेलखाने भिजवा दिया जाता है। षट्गंठ में बारह वर्ष से ऊपर की आयु के छोटे-छोटे लड़कों तक को (और शायद लड़कियों को भी) कही भी जाने के लिए अपने साथ शनास्त के कार्ड लेकर चलना पड़ता है। मे नहीं जानता कि ऐसी विचित्र आज्ञा का पालन दुनिया में किसी और जगह भी कभी कराया गया हो। शायद नात्सियो के जर्मनी में या शत्रु की सेनाओं द्वारा अधिकृत युद्ध प्रदेशों में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। आज ब्रिटिश शासन के अधीन हमारे राष्ट्र की यह हालत है कि कही जाने के लिए भी परवाने की जरूरत होती है। और हमारे उत्तर-पश्चिमी सीमान्त के उस पार हमारे पड़ोसियों पर ब्रिटिश हवाई-जहाज बम बरसाते रहते हैं।

अन्य देशों में हमारे देश-भाइयों की जरा भी इज्जत नहीं की जाती; कही भी उनका स्वागत नहीं किया जाता। और इस में आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब उनकी अपने ही देश में इज्जत नहीं है तो दूसरी जगह कैसे हो सकती है? उन्हें दक्षिण अफ्रीका से निकाला जा रहा है जहाँ उनका जन्म और लासन-पालन हुआ है, और जिसके कुछ भागों को, त्वास कर नेटाल में, उन्होंने अपने गाँव परिश्रम से बनाया है। वर्ण-विद्वेष, जातीय घृणा, आर्थिक सघर्ष, आदि कारणों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका के इन भारतीयों को ऐसे परिदृश्य बना दिया है जिनका न कोई घर है और न कोई आश्रय। दक्षिण अफ्रीका की सभ्य सरकार कहती है कि उन्हें तो बस दक्षिण अफ्रीका को सदा के लिए छोड़ देने को तैयार हो जाना चाहिए। फिर उन्हें जहाजों में भर कर ब्रिटिश गायना या किसी दूसरी जगह भेज दिया जायगा, या भारत वापस भेज दिया जायगा चाहे वहाँ जा कर वे मूर्खों ही क्यों न मरे।

पूर्वी अफ्रीका में केनिया तथा इसके चारों ओर के प्रदेशों की रचना में भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। परन्तु अब वहाँ भी इनका रहना पसंद नहीं किया जाता, इसलिए नहीं कि अफ्रीकावासी ऐतराज करते हैं, बल्कि इसलिए कि मुट्टीभर योरोपीय बगीचोंवाले ऐतराज करते हैं। यहाँ के अच्छे से अच्छे इलाके, यानी पठार के प्रदेश, इन बगीचोंवालों के लिए सुरक्षित हैं। यहाँ न तो अफ्रीकावासी घरेलू के मालिक हो सकते हैं और न भारतवासी। बेचारे अफ्रीकावासियों की तो बहुत बुरी हालत है। प्रारम्भ में सारी घरेलू इनके कब्जे में थी और उनके निर्वाह का एक मात्र साधन थी। सरकार ने इसके बड़े-बड़े टुकड़े जन्त कर लिये, और योरोपीय प्रवासियों को सौंप दिया। इस प्रकार ये प्रवासी या बगीचोंवाले आज यहाँ बड़े-बड़े ज़मींदार बन गये हैं। ये लोग न तो आय-कर देते हैं और न कोई अन्य उल्लेखनीय टैक्स। करो का लगभग सारा बोझ बेचारे पद-दलित अफ्रीकावासियों पर पड़ता है। इनसे सीधे टैक्स वसूल करना तो कठिन है क्योंकि इनके पास होता ही क्या है। इसलिए इनके जीवन की कुछ आवश्यक वस्तुओं पर—मसलन भाटा, कपड़ा, आदि पर—टैक्स लगा दिया गया है, ताकि जब वे इन वस्तुओं को खरीदें तो उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देना पड़े। परन्तु सबसे निराला और सीधा टैक्स घर तथा व्यक्ति टैक्स था जो सोलह वर्ष की आयु से ऊपर के प्रत्येक पुरुष तथा उसके आश्रितों पर, जिन में स्त्रियाँ भी शामिल की जाती थी, लगाया जाता था। कर लगाने का नियम यह है कि लोगो की कमाई या सम्पत्ति में से टैक्स वसूल होना चाहिए। चूँकि अफ्रीकावासी के पास और कुछ तो था नहीं, इसलिए उसके शरीर पर ही टैक्स लगा दिया गया! लेकिन अगर उस के पास पैसा नहीं था, तो वह प्रति व्यक्ति पर बारह शिलिंग सालाना का यह टैक्स किस तरह चुकाता? बस, इस टैक्स की मक्कारी इसी चीज में थी, क्योंकि इससे मजबूर होकर उसे योरोपीय प्रवासियों के बगीचों में काम करके कुछ पैसा कमाना पड़ता था, और इस प्रकार टैक्स चुकाना पड़ता था। यह केवल रुपया कमाने की ही तरकीब नहीं थी बल्कि बगीचों के लिए सस्ती मजदूरी प्राप्त करने की भी थी। इसलिए अपना व्यक्ति-टैक्स चुकाने लायक मजदूरी कमाने के लिए इन कम्बल अफ्रीकावासियों को कभी-कभी बड़ी दूर-दूर से, देश के भीतरी भागों से सात-आठ सौ मील की दूरी तय करके, तटवर्ती बगीचों में आना पड़ता है (देश के भीतर रेलमार्ग नहीं है और तट पर भी बहुत कम हैं)।

इन बेचारे शोषित अफ्रीकावासियों के बारे में मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बतला सकता हूँ। ये लोग इतना तक नहीं जानते कि बाहर की दुनिया को अपनी पुकार कैसे सुनावें। इनके कष्टों की कहानी बड़ी लम्बी है, और ये चुपचाप यातनाएं सह रहे हैं। अपनी अच्छी से अच्छी धरतियों से निकाले जाने पर इन्हें उन योरपीय लोगों के काश्तकारों के रूप में फिर वहीं भाना पड़ता है जिन्हें वे धरती इन अफ्रीकावासियों से छीन कर मुफ्त दे दी गई है। ये योरपीय ज़मींदार अर्द्ध-सामन्ती प्रभु हैं, और जिन प्रवृत्तियों को वे पसन्द नहीं करते वे तमाम दबा दी गई हैं। ये अफ्रीकावासी सुधारों की माँग करने के लिए भी कोई समिति नहीं बना सकते, क्योंकि किसी तरह का चन्दा इकट्ठा करने की मनाही है। एक आर्डिनेन्स के द्वारा नाच पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि अफ्रीकावासी अपने गीतों और नृत्यों में कभी-कभी योरपीय आचार-व्यवहारों की नक़ल उतारते थे और मज़ाक उड़ाते थे। किसान वर्ग अत्यन्त गरीब है, और इन लोगों को चाय या कंहुवा उगाने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि इससे योरपीय बगीचोंवालों को प्रतियोगिता का अन्देशा है।

तीन सौ छह ब्रिटिश सरकार ने यह गम्भीर घोषणा की थी कि वह अफ्रीकावासियों की अमानतदार है, और भविष्य में इन की ज़मीनें इनसे नहीं छीनी जायगी। परन्तु अफ्रीकावासियों के दुर्भाग्य से गत वर्ष केनिया में सोने की खान निकल आई। वस, वह गम्भीर प्रतिज्ञा भुला दी गई। योरपीय बगीचोंवाले इस ज़मीन पर टूट पड़े; इन्होंने अफ्रीकी किसानों को निकाल बाहर किया, और सोने के लिए खुदाई शुरू कर दी। अंग्रेजों की प्रतिज्ञा ऐसी होती है। कहा यह जाता है कि अन्त में इस सारी कार्रवाई से अफ्रीकावासियों का ही भला होने वाला है, और ये लोग अपनी ज़मीनें छिन जाने से बहुत खुश हैं।

स्वर्ण-भर्मा भूमि में से सोना निकलवाने का पूँजीवादी तरीका भी अत्यन्त विचित्र है। इसके लिए लोगों को एक नियत स्थान से सचमुच दौड़ाया जाता है, और दौड़ लगाने वाला हरेक व्यक्ति उस इलाक़े के कुछ भाग पर अधिकार कर लेता है और वहाँ खुदाई शुरू कर देता है। उसके हिस्से में आने वाले टुकड़े में क्यादा सोना निकलता है या नहीं, यह उसके भाग्य पर निर्भर है। यह तरीका पूँजीवाद की प्रकृति का शीतक है। सोने की खान के बारे में निर्णय करने का सबसे अच्छा तरीका तो यह हो सकता है कि उस देश की सरकार उस पर अधिकार कर ले और सारे राज्य के लाभ के लिए उसका उपयोग करे। ताजिकिस्तान में तथा अन्यत्र सोवियत शक्त की जो सोने की खानें हैं वहाँ वह ऐसा ही कर रहा है।

अपने इस अन्तिम सिंहावलोकन में मैंने केनिया का कुछ ज़िक्र इसलिए किया है कि इन पन्नों में हमने अफ्रीका को छोड़ दिया है। याद रहे कि यह बड़ा लम्बा-चोड़ा महाद्वीप है और इस में अफ्रीकी जातियाँ भरी पड़ी हैं जिनका विदेशी लोग सैकड़ों वर्षों से शोषण करते आये हैं और अब भी कर रहे हैं। ये अत्यन्त पिछड़े-हुए हैं, परन्तु इन्हें दबा कर रक्खा गया है, और आगे बढ़ने का मौक़ा नहीं दिया गया है। जहाँ कहीं इन्हें ऐसा मौक़ा दिया गया है, जैसा कि हाल ही में पश्चिमी तट पर स्थापित किये गये एक विश्वविद्यालय में हुआ है, वहाँ इन लोगों ने अद्भुत प्रगति की है।

पश्चिमी एशिया के देशों के बारे में तो मैं काफी लिख चुका हूँ। इन देशों में तथा मिस्र में आज़ादी का संघर्ष विविध रूपों तथा अवस्थाओं में चल रहा है। यही बात दक्षिण-पूर्वी एशिया में, बृहत्तर भारत में, और हिन्देशिया में—यानी स्याम, हिन्द चीन, जावा, सुमात्रा, फिलीपाइन द्वीप-समूह, आदि में—हो रही है। स्वाधीन स्याम के सिवा बाक़ी सब जगह इस संघर्ष के दो पहलू हैं—एक तो विदेशियों के प्रभुत्व के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना, और दूसरे पद-दलित वर्गों की सामाजिक समता के लिए, या कम से कम आर्थिक बेहतरी के लिए, उत्कण्ठा।

एशिया के सुदूर पूर्व में भीमकाय चीन अपने आक्रान्ताओं के आगे निस्सहाय पड़ा है, और अन्दरूनी भेद-भावों के कारण बहुत-से टुकड़ों में विभक्त हो रहा है। इसका एक चेहरा तो साम्यवाद की ओर देख रहा है, और दूसरा साम्यवाद का बसपूर्वक विरोध कर रहा है। और इस बीच में जापान लगभग अबाध गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है, और चीन की भूमि के बड़े-बड़े प्रदेशों पर क़ब्ज़ा जमा रहा है। परन्तु अपने इतिहास के लम्बे समय में चीन अनेक ज़बरदस्त हमलों और ख़तरों से जीता बच गया है, और इसमें ख़रा भी सन्देह नहीं कि वह इस जापानी हमले से भी जीता बच जायगा।

साम्राज्यशाही जापान, जो अर्द्ध-सामन्ती, सैनिकता-प्रधान, मगर फिर भी औद्योगिक क्षेत्र में अत्यन्त उन्नतिशील, और अतीत तथा वर्तमान का अजीब बाल-मेल रहा है, अपने जागतिक साम्राज्य के महत्वाकांक्षा

बरे स्वप्नों को सजो रहा है। परन्तु इन स्वप्नों के पीछे एक तो यह असलियत है कि आर्थिक ढाँचा टूट कर गिर जाने का खतरा सामने खड़ा है, दूसरे जापान की उस बढ़ती हुई आवादी की भयंकर कष्टमय दशा है जिसके लिए अमरीका के तथा आस्ट्रेलिया की सम्बन्धी-बोड़ी निर्जन भूमि के द्वार खन्द कर दिये गये हैं। और इन स्वप्नों के पूरा होने में एक खबरदस्त बाधा है आधुनिक समय के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमरीका का वैर-विरोध। एशिया में जापान के वैर-पसारने के मार्ग में दूसरी खबरदस्त रुकावट सोवियत रूस है। मंचूरिया में तथा प्रशान्त महासागर के गहरे बलस्थल पर एक महायुद्ध की छाया अनेक दूर-दर्शी लोगों को अभी से आती हुई दिखाई दे रही है।

समूचा उत्तरी एशिया सोवियत संघ का अंग है और एक नये संसार तथा नई सामाजिक व्यवस्था के आयोजन और निर्माण में संलग्न है। यह अद्भुत बात है कि ये पिछड़े हुए देश, जो सभ्यता की दौड़ में पीछे रह गये थे और जहाँ एक तरह की सामन्तशाही अभी तक प्रचलित थी, आगे छलांग मार कर ऐसे दर्जे पर पहुँच गये हैं जो पश्चिम के उन्नत राष्ट्रों से भी अगाड़ी है। योरोप तथा एशिया का सोवियत संघ आज खड़ा होकर पश्चिमी जगत के लड़खड़ाते हुए पूँजीवाद को चुनौती दे रहा है। जहाँ एक ओर व्यापार की मन्दी तथा गिरावट, और बेकारी, और बार-बार आनेवाले संकट, पूँजीवाद को चेष्टा-हीन बना रहे हैं और पुरानी व्यवस्था आँखिरी साँस ले रही है, वहाँ दूसरी ओर सोवियत संघ आशा और क्रिया-शक्ति और उत्साह से परिपूर्ण भूमि है, और वह सामाजिक व्यवस्था की रचना तथा स्थापना में सरगमीं से जुटा हुआ है। और यह प्रचुर-नवयौवन और जीवन, और वह सफलता जो सोवियत संघ प्राप्त कर चुका है, दुनिया भर के विचारवान लोगों को प्रभावित और आकर्षित कर रहे हैं।

दूसरा विशाल क्षेत्र संयुक्त राज्य अमरीका, पूँजीवाद की असफलता का नमूना प्रस्तुत कर रहा है। चारों ओर महान कठिनाइयों, संकटों, अर्थिक हड़तालें, और अभूतपूर्व बेकारी से घिरा हुआ होने पर भी यह देश अपनी गाड़ी खींचने की ओर पूँजीवादी व्यवस्था को कायम रखने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा है। देखना है कि इस महान प्रयोग का क्या परिणाम निकलता है। परिणाम चाहे जो हो, अमरीका को जितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं—क्या तो उसके लम्बे-चौड़े प्रदेश में, जो मानव-जीवन के लिए आवश्यक सारी वस्तुओं से भरपूर है; क्या उसके कला-कौशल सम्बन्धी साधनों में, जो संसार के किसी भी देश से अधिक प्रचुर हैं, और क्या उसके क्रिया-कौशल और उच्च-शिक्षण-प्राप्त निवासियों में—उन्हें कोई नहीं डीन सकता। सोवियत संघ की ही भाँति संयुक्त राज्य अमरीका भी भविष्य के आगतिक मामलों में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

और लातीनी राष्ट्रों वाला दक्षिण अमरीका का विशाल महाद्वीप उत्तर अमरीका से कितना भिन्न है? उत्तर अमरीका के विपरीत यहाँ जातीय विद्वेष ज़रा-भी नहीं है, और विभिन्न जातियों का महान सम्मिश्रण है, जिनमें दक्षिण-योरपीय, स्पेनी, पुर्तगाली, इटालवी, हबशी, और अमरीकी महाद्वीपों की मूल-निवासी तथाकथित "रेड-इण्डियन" जातियाँ शामिल हैं। कनाडा तथा संयुक्त राज्य में इन रेड इण्डियनों का करीब-करीब लोप हो गया है, परन्तु दक्षिण अमरीका में, खास कर वेनेजुएला में, ये काफ़ी संख्या में अभी तक पाये जाते हैं। ये लोग अधिकतर बड़े-बड़े शहरों से दूर रहते हैं। तुम्हें यह जान कर शायद ताज़्जुब होगा कि बोनस एरीस तथा रियो दे जनेरो आदि कुछ दक्षिण अमरीकी शहर केवल बहुत बड़े ही नहीं हैं बल्कि बहुत सुन्दर भी हैं, और इनमें सघन वृक्षों की कतारों वाले रमणीक राजपथ हैं। ब्राज़ील की राजधानी बोनस एरीस की आबादी पच्चीस लाख है, और ब्राज़ील की राजधानी रियो दे जनेरो की करीब बीस लाख।

यद्यपि यहाँ जातियों का सम्मिश्रण है, परन्तु शासन की बागडोर गोरे अमीरों के शासक वर्ग के हाथों में है। जिस गृह या गिरौह का सेना तथा पुलिस पर अधिकार होता है वही आम तौर पर शासन करता है। और, जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, ऊपर-ही-ऊपर किसगी ही बार क्रान्तियाँ हुई हैं। सारे के सारे दक्षिण

‘अमरीकी महाद्वीपों के मूल निवासी ‘रेड इण्डियन’ कहलाते हैं। इसका कारण यह है कि पुर्तगाल का महाद्वीप नाविक कोलम्बस जब भारत की खोज में बिकला तो अमरीका जा पहुँचा और उसने उसे ही भारत समझ लिया। इसलिए वहाँ के निवासियों को इण्डियन कहा जाने लगा। बाद में जब यह समझी जा सकी कि वहाँ तो उनका नाम ‘रेड इण्डियन’ रख दिया गया, क्योंकि उनका रंग ताँबे जैसा लाल होता है।

अमरीकी देशों में सैनिक द्रव्यों के विपुल भंडार मौजूद हैं, इसलिए यू-गर्म सम्पत्ति के लिहाज से ये बहुत धन-वान हैं। परन्तु साथ ही ये क़ब्रों में डूबे हुए हैं, और चार वर्ष पहले ज्यों-ही संयुक्त राज्य अमरीका ने इन्हें अपना उधार देना बन्द किया, त्यों-ही ये लाचारी-भरे भूमेले में पड़ गये, और जगह-जगह क़ान्तिर्या हो गई। आर्थिक कठिनाइयों के कारण दक्षिण अमरीका के तीन मुख्य देश, आर्जेण्टिना, ब्राजील और चिले भी, जो ए-बी-सी' देश कहलाते हैं, क़ान्तियों के शिकार हो गये।

सन् १९३२ ई० के ग्रीष्म के बाद दक्षिण अमरीका में दो छोटे-छोटे निजी युद्ध हो चुके हैं, परन्तु मंचूरिया में जापानी युद्ध की भांति इन्हे बाकायदा युद्ध नहीं माना जाता। जब से राष्ट्र सच का इक्कारनामा, किर्ज़ांग शान्ति करार और अन्य करार हुए हैं, तब से युद्ध होते ही नहीं हैं। जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर धावा करता है और उसके नागरिकों की हत्या करता है, तो यह "संघर्ष" कहलाता है, और चूकि करारों में "संघर्षों" के लिए मनाही नहीं है, इसलिए सब निश्चिन्त हैं! मंचूरिया युद्ध के सिवा इन छोटे-छोटे युद्धों का कोई जागतिक महत्त्व नहीं है। परन्तु इनसे यह जरूर सिद्ध हो जाता है कि राष्ट्र सच से लगा कर अनगिनती करारों और समझौतों तक, संसार में शान्ति स्थापित करने की समूची योजना, जिसकी खूब ढींग हाँकी जाती है, कितनी कमजोर और निकम्मी है। राष्ट्रसच का एक सदस्य दूसरे सदस्य पर धावा बोल देता है, और सच लाचार बैठा देखा करता है, या भगड़े को निपटाने के निःशक्त और निपट निरर्थक प्रयत्न करता है।

ऐसा ही एक युद्ध और "संघर्ष" दक्षिण अमरीका में, जंगली प्रदेश के चाको नामक टुकड़े के लिए, बोलिविया तथा पैरग्वे के बीच चल रहा है। एक विनोदी फ़ासीसी ने कहा है: "चाको जंगल के लिए बोलिविया तथा पैरग्वे का भगड़ा मुझे एक कघे के लिए लड़ने वाले दो गजों की याद दिलाता है।" यह भगड़ा बेवकूफ़ाना तो है, पर इतना बेहूदा नहीं है। इस लम्बे-चौड़े जंगली प्रदेश में मिट्टी के तेल सम्बन्धी स्वार्थ फँसे हुए हैं, और इसमें होकर बहने वाली पैरग्वे नदी बोलिविया को अटलाण्टिक महासागर से जोड़ती है। दोनों देश आपस में राजीनामा करने को तैयार नहीं हैं, और अब तक हजारों जानें भोके चुके हैं।

दूसरी मुठभेड़, लैटीशिया नामक गाँव के लिए, कोलम्बिया और पेरू के बीच हो रही है। इस गाँव पर पेरू ने अनुचित रूप से क़ब्ज़ा कर लिया है। मेरा खयाल है कि राष्ट्र सच ने पेरू की कड़ी आलोचना की थी।

लातीनी अमरीका (जिसमें मैक्सिको भी शामिल है) कैथलिक धर्म का अनुयायी है। मैक्सिको में राज्य तथा कैथलिक पादरियों के बीच घमसान लड़ाइयाँ हुई हैं। स्पेन की भांति मैक्सिको की सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में तथा अन्य सब मामलों में रोमन चर्च के विस्तृत अधिकारों पर अकूश लगाना चाहती थी।

दक्षिण अमरीका में सर्वत्र स्पेनी भाषा बोली जाती है; सिवा ब्राजील के जिसकी राज्य-भाषा पुर्तगाली है। इतने लम्बे-चौड़े प्रदेश में प्रचार होने के कारण स्पेनी भाषा आज ससार की महान से महान भाषाओं में गिनी जाती है। यह एक ललित और अकारपूर्ण भाषा है, जिसका आधुनिक साहित्य बड़ा सुन्दर है, और दक्षिण अमरीका के कारण अब तो यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यापारिक भाषा भी हो गई है।

: १६५ :

युद्ध की छाया

८ अगस्त, १९३३

पिछले पत्र में हमने एशिया, अफ़्रीका और दोनों अमरीका के महाद्वीपों का सरसरी तौर पर विहंगावलोकन किया है। अब योरोप बाज़ी रहता है—वह योरोप जिसमें अँकड़ें हैं और आपसी भगड़े हैं, परन्तु फिर भी जो अनेक सद्गुणों का आगार है।

इंग्लैण्ड, जो इतने दिन ससार की अग्रगामी शक्ति था, अब अपनी पुरानी प्रभुता खो चुका है, और

'ABC देश'। ये तीनों देशों के नामों के पहले अक्षर हैं।

जो कुछ बचा है उसे क़ायम रखने की भरपूर कोशिश कर रहा है। उसकी समुद्री-ताक़त जिसके कारण वह सुरक्षित था और दूसरों के ऊपर रीब जमाता था, और जिसके सहारे वह अपना साम्राज्य बना सका था, अब पहले जैसे नहीं रह गई। कुछ ही दिन पूर्व, एक समय था जब कि इंग्लैण्ड का जहाज़ी-बेड़ा किन्हीं दो महान शक्तियों के सम्मिलित जहाज़ी-बेड़ों से भी बड़ा था। आज वह केवल संयुक्त राज्य अमरीका के साथ बराबरी का दावा कर सकता है, और अमरीका के पास इतने साधन हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वह बड़ी क्षीघ्रता से इंग्लैण्ड से अधिक जहाज़ तैयार कर सकता है। अगर आज समुद्री-ताक़त से भी अधिक महत्वपूर्ण चीज़ हवाई-ताक़त है, और इस मामले में इंग्लैण्ड और भी कमज़ोर है। कई शक्तियों के पास इंग्लैण्ड से अधिक लड़ाकू-वायुयान हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी उसकी सर्वोपरि स्थिति जाती रही है और इसके फिर प्राप्त होने की आशा नहीं है। उसका महान निर्यात व्यापार भी उत्तरोत्तर क्षीण होता जा रहा है। ऊँचे-ऊँचे तटकरों तथा विशेष व्यापारिक सुविधाओं के द्वारा वह साम्राज्य की मडियाँ अपने माल के लिए सुरक्षित रखने के प्रयत्न कर रहा है। केवल इसी का यह अर्थ है कि उसने साम्राज्य के बाहर जागतिक व्यापार की महत्वाकांक्षी कल्पना त्याग दी है। अगर इस सीमित क्षेत्र में उसे सफलता भी मिल जाय तो इससे उसकी पुरानी सर्वोपरि स्थिति दुबारा प्राप्त नहीं हो सकती। वह तो सदा के लिए हाथ से निकल गई। परन्तु साम्राज्य के भीतर यह सीमित सफलता भी कितनी है या कितने दिन टिकेगी, यह नहीं कहा जा सकता।

अमरीका के साथ शीघ्र कृष्टी के बाद भी, इंग्लैण्ड अभी तक जागतिक व्यापार का साहूकारी केन्द्र है, और लन्दन शहर इस के लिए केन्द्रीय विनिमय-स्थान है। परन्तु ज्यों-ज्यों जागतिक व्यापार घटता और लुप्त होता जा रहा है, त्यों-त्यों इस लूटी हुई चीज़ की सारी चमक-दमक और सारा महत्व भी छिनते जा रहे हैं। आर्थिक राष्ट्रीयता, संरक्षण-करों, आदि की अपनी नीतियों के कारण इंग्लैण्ड तथा अन्य देश जागतिक व्यापार की इस घटोतरी में खुद ही निमित्त बन रहे हैं। यदि जागतिक व्यापार बहुत बड़े परिमाण में बना भी रहे, और वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था क़ायम भी रहे तो भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि ससार का अर्थ-सम्बन्धी नेतृत्व एक न एक दिन लन्दन के हाथ से निकल कर न्यूयॉर्क के हाथ में चला जायगा। परन्तु बहुत सम्भव है कि इस चीज़ के होने से पहले ही पूँजीवादी प्रणाली में भारी परिवर्तन हो चुकेंगे।

इंग्लैण्ड की यह ख्याति है कि वह अपने-भाप को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बना लेता है। परन्तु यह ख्याति तभी तक ठीक समझी जा सकती है जब तक कि उसके सामाजिक आधार को आघात न पहुँचे और उसके सम्पत्ति-स्वामी वर्गों की विशेष स्थिति बनी रहे। अभी तो यह देखना है कि परिस्थिति के अनुकूल बनने की यह क्षमता इंग्लैण्ड को मौलिक सामाजिक परिवर्तनों में से पार निकाल कर ले जाती है या नहीं। यह सम्भावना बहुत-ही कम है कि इस प्रकार का परिवर्तन चुपचाप और शान्ति के साथ सम्पन्न हो जायगा। सत्ता और विशेष-अधिकारी का उपभोग करने वाले, इन चीज़ों को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा करते।

इसी दरम्यान इंग्लैण्ड बड़ी दुनिया से अपने साम्राज्य में सिकुड़ता आ रहा है, और इस साम्राज्य को बचाने के लिए वह इसके ढाँचे में महान परिवर्तन करने को तैयार हो गया है। यद्यपि इसके उपनिवेश ब्रिटिश वित्त-प्रणाली से अनेक रूपों में बंधे हुए हैं, परन्तु फिर भी वे कुछ हद तक स्वाधीन हैं। अपने विकास-शील उपनिवेशों को खुश रखने के लिए इंग्लैण्ड ने बहुत कुछ त्याग किया है, परन्तु फिर भी दोनों के बीच सघर्ष खड़े होते रहे हैं। आस्ट्रेलिया तो हाथ-पांव समेत बैंक ऑफ इंग्लैण्ड से बंधा हुआ है, और जापानी हमले के डर ने उसका इंग्लैण्ड के साथ निकट सम्बन्ध जोड़ दिया है। कनाडा के बढ़ते-हुए उद्योग इंग्लैण्ड के कुछ उद्योगों का मुकाबला करने लगे हैं, और उनके आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। इसके अलावा, अपने महान पड़ोसी संयुक्त राज्य अमरीका के साथ कनाडा के अनगिनती सहचार हैं। दक्षिण अफ़्रीका में साम्राज्य के प्रति कुछ अच्छे भाव नहीं हैं, हालांकि पुरानी कटुता अब नहीं रही है। आयरलैण्ड अपने बल-बूते पर खड़ा है, और आंग्ल-आयरी व्यापारिक युद्ध अभी तक चल रहा है। आयरलैण्ड के माल पर इंग्लैण्ड ने बुरियाँ लगाईं तो इस अभिप्राय से थीं कि वह डर कर और जबरदस्ती मजबूर होकर घुटने टेक देगा, परन्तु इसका परिणाम उलटा हुआ। इनके कारण आयरलैण्ड के उद्योगों और खेती-बाड़ी को बड़ी भारी उत्तेजना मिली है, और आयरलैण्ड बहुत हद तक स्वावलम्बी तथा आत्म-निर्भर बनने में सफल हो रहा है। नये-नये कारख़ाने खुल गये हैं, और जिस ज़मीन पर पहले घास उगती थी वहाँ अब अनाज पैदा हो रहा

है। जो खाद्य-पदार्थ पहले इंग्लैण्ड को निर्यात किये जाते थे, उनका अब यही के लोग उपभोग करते हैं, और उनके रहन-सहन का दर्जा ऊंचा हो रहा है। डि वेल्लेरा ने अपनी नीति को विजयोत्सास के साथ सही सिद्ध कर दिया है, और आयरलैण्ड आज इंग्लैण्ड की साम्राज्यशाही नीति के लिए काटा बन रहा है, क्योंकि वह उग्र और उद्दंड हो रहा है, और मोटावा सरीखी सांठ-गांठों से उसका मेल बिल्कुल नहीं बैठ रहा।

इसलिए, अपने उपनिवेशों के साथ व्यापारिक सहयोग से इंग्लैण्ड अधिक लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है। हां, भारत से वह बहुत कुछ लाभ उठा सकता है, क्योंकि भारत उसके लिए अभी तक बड़ी भारी मंडी बना हुआ है। परन्तु भारत की राजनैतिक परिस्थिति, और साथ ही यहां के लोगों का आर्थिक कष्ट, इंग्लैण्ड के व्यापार के लिए अनुकूल नहीं है। लोगों को जेलो में ठूस कर उन्हें अंग्रेजी माल खरीदने को विवश नहीं किया जा सकता। स्टैनली बाल्डविन ने इन्हीं दिनों मैम्बैस्टर में कहा था :

“वे दिन लद गये जब हम भारत से अपनी बात मनवा सकते थे और कह सकते थे कि वह अपना माल कब और कहा खरीदे। व्यापार का प्रतिबन्ध सद्भावना ही थी। हम संगीन की नोक पर कपड़े की फरिया लगा कर भारत को अपना माल कभी नहीं बेच सकेंगे।”

भारत की अन्दरूनी परिस्थितियों के अलावा, इंग्लैण्ड को यहां, और पूर्व के अन्य देशों में, और कुछ उपनिवेशों में, भी जापान की भीषण प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है।

इस प्रकार इंग्लैण्ड अपने साम्राज्य की एक आर्थिक इकाई बना कर, जो कुछ उसके पास है उसे बचाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। इस इकाई में वह डेनमार्क या नारवे और रवीडन जैसे अन्य ऐसे छोटे-छोटे देशों को भी जोड़ता जा रहा है जो उससे समझौता कर लेते हैं। घटनाओं का ठेठ तर्क-सिद्ध क्रम ही उसे यह नीति अपनाने को विवश कर रहा है ; दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। युद्ध के अवसरो पर अपनी रक्षा करने के लिए भी उसे अधिक आत्म-निर्भर बनने की जरूरत है। इसलिए वह अपनी कृषि का भी विकास कर रहा है। आर्थिक राष्ट्रीयता की यह साम्राज्यशाही नीति कहा तक सफल होगी, यह कोई नहीं कह सकता। इस सफलता के मार्ग में बाधक होने वाली अनेक कठिनाइयां मनें बतलाई हैं। अगर असफलता हुई तो साम्राज्य का सारा ढांचा टूट कर गिर पड़ेगा, और तब अंग्रेज लोगों को अपने रहन-सहन का दर्जा बटाने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। हा, यदि वे अपनी आर्थिक व्यवस्था को बदलकर समाजवादी ढंग की बनालें तो बात दूसरी है। परन्तु इस नीति की सफलता भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सम्भव है इसके फलस्वरूप अनेक योरोपीय देश इस कारण बरबाद हो जाय कि उनके व्यापार की निकासी काफ़ी तौर पर न हो सके। इधर इंग्लैण्ड के कर्जदारों का दिवाल्ला निकलने से खुद उसी की स्थिति को बचका पहुंचे बिना नहीं रहेगा।

जापान और अमरीका के विरुद्ध भी आर्थिक संघर्ष पैदा होने लाजिमी है। संयुक्त राज्य अमरीका के साथ तो अनेक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा चल ही रही है। और सत्तार आज की स्थिति में संयुक्त राज्य तो अपने विशाल साधनों के सहारे भागे बड़ेगा ही, और इंग्लैण्ड क्षीण होता जायगा। इस प्रक्रिया का केवल यही परिणाम हो सकता है कि इस संघर्ष में इंग्लैण्ड चुपचाप पराजय स्वीकार कर ले। या यह है कि जो कुछ उसके पास है उसे बचाने का अन्तिम प्रयत्न करने के लिए वह युद्ध को जोखिम उठावे, पेश्तर इसके कि यह भी हाथ से निकल जाय, और उसमें अपने प्रतिद्वन्द्वियों का मुकाबला करने की सामर्थ्य भी न रहे।

इंग्लैण्ड का एक और भी प्रतिद्वन्दी सोवियत संघ है। ये दोनों आकाश-पाताल के अन्तर वाली नीतियों के आग्रही हैं। दोनों एक दूसरे को आँखें दिखा रहे हैं, और एक दूसरे के विरुद्ध सारे योरोप और एशिया में साजिशें कर रहे हैं। कुछ देर तक ये दोनों शक्तियां आपस में शान्ति भले ही बनाये रखें, परन्तु इनके आपसी मतभेद दूर करना बिल्कुल असम्भव है, क्योंकि ये भिन्न-भिन्न प्रादेशों के आग्रही हैं।

इंग्लैण्ड आज एक संतुष्ट शक्ति है क्योंकि जो कुछ उसे चाहिए वह सब उसके पास मौजूद है। उसे यह डर है कि कहीं यह छिन न जाय ; और यह डर वाजिब है। वह राष्ट्र संघ का अपने मतलब के लिए उपयोग करके वर्तमान स्थिति को और इसके द्वारा अपनी वर्तमान हैसियत को कायम रखने का भरसक प्रयत्न करता है। लेकिन घटनाओं के जोर को रोकना उसके या अन्य किसी शक्ति के बस की बात नहीं

है। इसमें सन्देह नहीं कि आज वह बहुत ताकतवर है, परन्तु साथ ही इसमें भी सन्देह नहीं कि साम्राज्यवादी शक्ति की दृष्टि से वह कमजोर और क्षीण हो रहा है। हम उसके महान साम्राज्य को अस्त होते हुए देख रहे हैं।

इंग्लैण्ड के उस पार योरोप महाद्वीप में फ्रांस है। यह भी एक साम्राज्यवादी शक्ति है जिसका अफ्रीका तथा एशिया में एक महान साम्राज्य है। सैन्य-बल की दृष्टि से यह योरोप का सब से बलशाली राष्ट्र है।^१ इसके पास जबरदस्त सेना है, और यह पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम, रूमानिया, यूगोस्लाविया, आदि अन्य राष्ट्रों के गृह का नेता है। मगर फिर भी यह जर्मनी की आक्रमणकारी भावना से डरता है, खासकर जब से हिटलर का राज्य हुआ है। वास्तव में हिटलर ने पूँजीवादी फ्रांस तथा सोवियत रूस की एक-दूसरे के प्रति भावनाओं में विचित्र परिवर्तन पैदा कर दिया है। दोनों का एक-ही शत्रु होने के कारण ये आपस में अच्छे मित्र बन गये हैं।

जर्मनी में नात्सी आतंक अभी तक चल रहा है, और नई-नई क्रूरताओं तथा नये-नये अत्याचारों के समाचार नित्य आते रहते हैं। यह कहना असम्भव है कि ये पाशविकताएं कब तक चलती रहेगी; इन्हें बलते हुए कितने ही महीने बीत गये, पर अभी तक इनमें कोई कमी नहीं है। ऐसा दमन स्थिर हुकूमत का लक्षण कभी नहीं हो सकता। सम्भव है कि यदि जर्मनी सैन्य-बल की दृष्टि से काफ़ी ताकतवर होता तो योरोप में युद्ध कभी का छिड़ गया होता। यह युद्ध आगे भी छिड़ सकता है। हिटलर को यह कहने का शौक है कि वह साम्यवाद से बचाने वाला अन्तिम आश्रय है। शायद यह बात सही हो, क्योंकि जर्मनी में अब हिटलरवादी का स्थान लेने वाला केवल साम्यवाद ही है।

मुसोलिनी की छत्रछाया में इटली का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति दृष्टिकोण अत्यन्त रूखा, परिस्थिति के अनुसार बदलने वाला, और स्वार्थपूर्ण है। अन्य राष्ट्रों की भांति यह शान्ति और सद्भावना की विलावटी बातें नहीं बनाता। वह तो युद्ध के लिए जी-जान से तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे पक्का विश्वास है कि एक न एक दिन युद्ध छिड़ना अनिवार्य है। साथ ही वह अपनी सामरिक स्थिति को सुरक्षित बनाने की चालें चल रहा है। फ्रांसीसीवादी होने के कारण वह जर्मनी में फ्रांसीवाद का समर्थन करता है, और हिटलर-पन्थियों से मित्रता का नाता रखता है। परन्तु उधर वह जर्मन नीति के महान लक्ष्य-आस्ट्रिया के साथ एकीकरण^२—का विरोध करता है। ऐसे एकीकरण से जर्मनी की सरहद ठेठ इटली की सरहद से मिल जायगी, और मुसोलिनी को जर्मनी के अपने फ्रांसीसीवादी बन्धु की यह समीपता पसन्द नहीं है।

मध्य योरोप ऐसे छोटे-छोटे राष्ट्रों की सदबदाती-हुई खिचड़ी है जो मन्दी तथा महायुद्ध के कुफलों के पंजे में छटपटा रहे हैं, और अब हिटलर और उसके नात्सी-बल के डर के मारे जिनके होश बिल्कुल गुम हो रहे हैं। मध्य योरोप के इन सारे देशों में, और खास कर आस्ट्रिया जैसे देशों में जहाँ जर्मन लोग रहते हैं, नात्सी बलों का जोर बढ़ रहा है। परन्तु नात्सी-विरोधी भावना भी जोर पकड़ रही है, और नतीजा यह है कि दोनों में संघर्ष हो रहे हैं। आजकल इस संघर्ष की मुख्य भूमि आस्ट्रिया बना हुआ है।

कुछ समय हुआ, शायद सन् १९३२ ई० की बात है, मध्य योरोप तथा डैन्यूब प्रदेश के तीन फ्रांस-समर्थक राज्यों—चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और यूगोस्लाविया—ने अपना एक सब या गृह बनाया था। महायुद्ध के तत्पश्चात् से इन तीनों राज्यों को लाभ हुआ था, इसलिए जो कुछ मिला था उसे वे बचाना चाहते थे। इस प्रयोजन से इन्होंने आपस में मिलकर एक गृह बना लिया जो वास्तव में युद्ध के लिए गठ-बन्धन था। यह “लिटल आन्तान्त” अर्थात् छोटे राष्ट्रों का समझौता कहलाता है। इन तीन राज्यों का यह गृह योरोप में एक तरह से एक नई शक्ति बन गया है जो फ्रांस-समर्थक तथा नात्सी-विरोधी है और इटली की नीति के भी विरुद्ध है।

^१जर्मनी के द्वारा शस्त्रोकरण के बाद फ्रांस को यह स्थिति नहीं रही। सितम्बर १९३८ ई० के म्यूनिख करार के बाद फ्रांस लगभग दूसरे दल की शक्ति बन गया है। अब योरोप में इसके साथी-राष्ट्रों का युद्ध भी हुँद गया है।

^२जर्मनी ने मार्च १९३८ ई० में आस्ट्रिया पर हमला करके उसे अपने में मिला लिया। परिस्थितियों से मजबूर होकर मुसोलिनी ने इसे नाम तो लिया, परन्तु इस परिवर्तन का इटली ने कड़ा विरोध किया।

जर्मनी में नास्तियों की पूर्ण विजय इस छोटे गृह तथा पोलैण्ड के लिए खतरे की घण्टी थी; क्योंकि नास्ती लोग केवल वर्साई की सन्धि को ही नहीं पलटवाना चाहते थे (जर्मनी के सभी लोग यह चाहते थे), बल्कि इस तरह की बातें करते थे जिनसे युद्ध की सम्भवना निकट अती हुई प्रतीत होती थी। नास्तियों की भाषा और उनके शब्द-यन्त्र इतने आक्रमणकारी और उत्तेजक थे कि आस्ट्रिया तथा हंगरी आदि राज्य, जो वर्साई की सन्धि में संशोधन कराना चाहते थे, वे तक भी भयभीत हो गये। हिटसरशाही के फलस्वरूप और इसके डर के मारे, मध्य तथा पूर्व योरोप के राज्य अर्थात् "सिटल आन्तान्त," पोलैण्ड, आस्ट्रिया, हंगरी, और बलकानी राज्य, जो आपस में घोर वैमनस्य रखते थे, वे सारे एक दूसरे के अधिक निकट खिंच आये। इनमें आपसी आर्थिक एकीकरण की भी चर्चा चल रही है। अब से जर्मनी में नास्ती विस्फोट हुआ है तब से वे देश, और खास कर पोलैण्ड तथा चेकोस्लोवाकिया, सोवियत रूस के प्रति भी अधिक मित्रता प्रगट करने लगे हैं। कुछ सप्ताह पहले इन देशों के तथा रूस के बीच जो अनाक्रमण करार हुआ था, वह इसी बीच का फल था।

मे लिख चुका हूँ कि स्पेन में इन्ही दिनों क्रान्ति हुई है। यह जम कर नहीं बैठ सकता, और दूसरे युद्ध के किनारे मंडराता हुआ प्रतीत होता है। योरोप में आजकल जो संघर्ष और वैमनस्य फैले हुए हैं, और राष्ट्रों के प्रतिपक्षी गृह एक दूसरे पर आलें तरेर रहे हैं, इनके कारण वह हमें एक अजीब शतरंज जैसा दिखाई देता है। इधर तो निःशस्त्रीकरण की अन्त-हीन चर्चाएं चल रही हैं, और उधर शस्त्रीकरण जारी है, और युद्ध तथा विनाश के भीषण अस्त्र-शस्त्र ईजाद हो रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी काफ़ी चर्चा है और अनगिनती सम्मेलन बुलाये जा चुके हैं। लेकिन ये सब निरर्थक सिद्ध हुए हैं। राष्ट्र संघ खुद ही बुरी तरह असफल रहा है, और विश्व आर्थिक सम्मेलन में मिल कर काम करने का जो अन्तिम प्रयास किया गया था वह भी सफल नहीं हो पाया। एक सुभाव यह है कि योरोप के विभिन्न देश, या यो कहो कि रूस को निकाल कर सारा योरोप, आपस में मिल कर एक प्रकार का 'योरोप का संयुक्त राज्य' बना लें। यह 'अखिल-योरोप' आन्दोलन कहलाता है। यह वास्तव में इस बात का प्रयत्न है कि एक तो सोवियत-विरोधी राष्ट्र-समूह बन जाय, और दूसरे इतने अधिक छोटे-छोटे राष्ट्रों के कारण जो अनगिनती कठिनाइयाँ और उलझनें पैदा हो रही हैं वे हल हो जाय। परन्तु राष्ट्रीय वैमनस्य इतने अधिक घोर है कि ऐसे सुभाव पर कोई ध्यान नहीं दे सकता।

सच तो यह है कि प्रत्येक देश अन्य देशों से दूर ही दूर बहता जा रहा है। मन्दी और जागतिक संकट ने सारे देशों को आर्थिक राष्ट्रीयता के मार्ग की ओर धक्का देकर इस प्रक्रिया की गति और भी तेज कर दी है। हरेक देश संरक्षण-करो के ऊँचे परकोटे में बैठ गया है, और जहाँ तक हो सके विदेशी माल को अपने यहाँ न आने देने का प्रयत्न करता है। कोई भी देश सारी विदेशी वस्तुओं का आना तो रोक ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक देश स्वावलम्बी नहीं होता—अर्थात् अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुएं पैदा नहीं कर सकता। परन्तु प्रवृत्ति यह है कि हरेक देश अपनी आवश्यकता की तमाम वस्तुएं पैदा करले या तैयार करले। कुछ अत्यावश्यक वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं जिनमें वह अपनी जलवायु के कारण पैदा न कर सकता हो। मसलन, इंग्लैण्ड कपास या पटसन या चाय या क्रहवा या अन्य बहुत-सी ऐसी वस्तुएं पैदा नहीं कर सकता जिनके लिए कुछ गरम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में व्यापार केवल उन्हीं देशों के बीच सीमित हो जायगा जिनकी जलवायु अलग-अलग तरह की है और जो इस कारण अलग-अलग तरह की वस्तुएं पैदा करते हैं और तैयार करते हैं। एक ही तरह की वस्तुएं तैयार करने वाले देशों के लिए एक दूसरे का माल किसी काम का नहीं होगा। इसलिए व्यापार उत्तर तथा दक्षिण के बीच चलेगा, पूर्व तथा पश्चिम के बीच नहीं, क्योंकि जलवायु का अन्तर उत्तर और दक्षिण के हिसाब से होता है। उष्ण-कटिबन्ध का देश सम-शीतोष्ण या शीत-प्रधान देशों से व्यापार कर सकेगा, परन्तु उष्ण-कटिबन्ध के दो देश या सम-शीतोष्ण कटिबन्ध के दो देश आपस में व्यापार नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता इनके सिवा और भी निमित्त हो सकते हैं, जैसे कि किसी देश की खनिज सम्पत्ति। परन्तु मुख्य बात यह है कि उत्तर-दक्षिण का निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नागू होगा। बाक़ी का सब व्यापार संरक्षण-करो की दीवारों से रुक जायगा।

आज यह प्रवृत्ति अपरिहार्य दिखाई देती है। जब प्रत्येक देश का पूरी तरह औद्योगीकरण हो

जाता है तो वह स्थिति भौद्योगिक क्रान्ति का अन्तिम स्वरूप कहलाती है। यह सही है कि एशिया तथा अफ्रीका का भौद्योगिकरण होने में अभी बहुत देर है। अफ्रीका इतना पिछड़ा-हुआ और खरीब है कि थोड़ा-बहुत तैयार माल भी नहीं खपा-सकता। जिन तीन बड़े देशों में इस विदेशी माल की खपत जारी रहने की सम्भावना है वे भारत, चीन तथा सोवियत हैं। खपत की सम्भावनाओं से पूर्ण इन तीन जबरदस्त मण्डलों पर बाहर के उद्योग-प्रधान देशों की लालची निगाहें पड़ रही हैं। चूंकि इन देशों का अपनी सामूची मंडियों से माता टूट गया है, इसलिए अब वे अपने फालतू माल को ठिकाने लगाने के लिए और अपने लड़खड़ाते हुए पूंजीवाद को खपाने के लिए "एशिया की ओर बाबा" भारने का विचार कर रहे हैं। परन्तु अब एशिया का शोषण करना इतना आसान नहीं है। कुछ तो एशियाई उद्योगों के विकास के कारण और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण। इंग्लैण्ड भारत को अपने ही माल की मंडी बनाने रखना चाहता है, परन्तु जपान और अमरीका और जर्मनी भी इसे हथियाना चाहते हैं। यही हाल चीन का भी है; इसके अलावा वहाँ की वर्तमान स्थिति बहुत ढावांढोल है और मातायात के साधन भी ठीक नहीं हैं जिनके कारण व्यापार कठिन है। सोवियत रूस को अगर उधार मिल जाय, और उससे तुरन्त दाम न मांगे जाय, तो वह बाहर के देशों से डेरों माल खरीदने को तैयार है। परन्तु कुछ समय बाद तो सोवियत संघ अपनी जरूरत की लगभग सारी वस्तुएं बनाने लगेगा।

विगत वर्षों में सारी प्रवृत्ति राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक परस्पर-निर्भरता या अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर रही है। यद्यपि असम-अलग स्वाधीन राष्ट्रीय राज्य बने रहे, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय नावों तथा व्यापार का एक भीमकाय और पेचीदा ढांचा बढ़ा हो गया। यह प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ी कि राष्ट्रीय राज्यों और खुद राष्ट्रीयता से ही टकराने लगी। इससे आगे का स्वाभाविक क्रम यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय ढांचे का रूप समाजवादी बना दिया जाता। अपने दिन पूरे होने के बाद पूंजीवाद उस स्थिति पर पहुँच गया था जब कि उसे समाजवाद के लिए अपनी जगह खाली कर देनी चाहिए थी। परन्तु दुर्भाग्य से इस तरह अपने-आप कोई अपनी जगह से नहीं हटा करता। चूंकि सकट का और डेर हो जाने का खतरा पूंजीवाद के सिर पर आ गया, इसलिए वह अपने परकोटे में बस गया और परस्पर-निर्भरता की ओर जाने वाली पुरानी प्रवृत्ति को उलटी दिशा में ले जाने का प्रयत्न करने लगा। आर्थिक राष्ट्रीयता इसी का फल है। परन्तु सवाल यह है कि क्या यह सफल होगी, और अगर हो भी जाय तो कितने दिन तक?

समूचा संसार आज एक अद्भुत गड़बड़-बोटाना, और संघर्षों तथा ईर्ष्या-द्वेषों की भयंकर गुत्थी बना हुआ है। और नई प्रवृत्तियाँ इन संघर्षों के बायरे को बढ़ा ही रही हैं। प्रत्येक महाद्वीप में, प्रत्येक देश में, निर्बल और पीड़ित लोग जीवन को सुख देने वाली उन वस्तुओं में हिस्सा बांटना चाहते हैं जिनके उत्पादन में खुद उनका ही हाथ है। वे अपने उस कर्ज का मुक्तान मांगते हैं जिसकी मियाद बहुत दिन हुए पूरी हो चुकी है। कहीं-कहीं तो वे यह मांग खोर-खोर से, कर्कशता से, और जहड़ता से कर रहे हैं; कहीं जरा सामोली से। इतने दिनों से उन्हें जिस बुरे व्यवहार और शोषण का शिकार बनाया गया है, उस पर कोषित और क्रुद्ध होकर यदि वे कोई ऐसी कार्रवाई करें जो हमें अच्छी न लगे, तो क्या हम उन्हें दोष दे सकते हैं? उनकी उपेक्षा की गई और उन्हें नीची निगाह से देखा गया; किसी ने उन्हें शिष्टाचार सिखाने की भी परवाह नहीं की।

निर्बलों तथा पीड़ितों की इस उथल-पुथल से सब जगह के सम्पत्ति-स्वामी बर्ग भयभीत हो रहे हैं, और इसे दबाने के लिए दल बनाकर इकट्ठे हो रहे हैं। इस प्रकार फ्रासीवाद बढ रहा है और साम्राज्यशाही सारे विरोधियों को कुचल रही है। लोकतंत्र और जनता की मलाई तथा अमानतदारी के लच्छेदार आवरण पीछे हटते जा रहे हैं, और सम्पत्ति-स्वामी वर्गों तथा निहित स्वार्थों का नंगा शासन अधिक प्रत्यक्ष होता जा रहा है। और अनेक स्थानों पर तो इसकी पूरी जीत भी होती दिखाई दे रही है। एक कठोरतर युग, क्रूर तथा आक्रमणकारी हिंसा का युग, प्रगट हो रहा है, क्योंकि सब जगह यह लड़ाई पुरानी और नई व्यवस्थाओं के बीच जीवन-भरण की लड़ाई है। क्या योरोप में क्या अमरीका में, और क्या भारत में, सब जगह ऊँचे ढाँब लगे हुए हैं, और पुराने राजतंत्र का आग्य ढावांढोल हो रहा है, हालाँकि अभी यह अने ही मजबूती के साथ जमा

हुआ हो। जबकि समूची साम्राज्यवादी-यूजीवादी प्रणाली की जड़ें तक हिल गई हैं, और यह इस योग्य भी नहीं रही है कि अपने ऊर्ध्व चुका सके या जो मार्ग इस पर था रही हैं उन्हें पूरी कर सके, तो आशिक सुधारों से आज पूरी समस्याएं न तो निबट सकती हैं और न हल हो सकती हैं।

आज संसार पर इन राजनैतिक, आर्थिक, जातीय, आदि अनगिनती संघर्षों का बादल छाया हुआ है, और युद्ध की परछाई इनके साथ-साथ चल रही है। कहते हैं कि इन संघर्षों में सबसे महान और सबसे बुनियादी संघर्ष वह है जिसमें एक ओर तो साम्राज्यवाद और फ्रांसीवाद है और दूसरी ओर साम्यवाद है। ये आज संसार भर में एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हैं, और इनके बीच समझौते की कोई गुंजायश नहीं है।

सामन्तवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, सधवाद, अराजकतावाद, साम्यवाद, आदि कितने "वाद" हैं! और इन सबके पीछे अवसरवाद लगा हुआ है! परन्तु जो लोग आदर्शवाद चाहते हैं उनके लिए यह भी है; यह आदर्शवाद कोरी मानसिक उड़ानों का या बे-लगाम कल्पना का नहीं है, बरन एक महान मानव उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील होने का है; वह वह महान आदर्श है जिसे हम मूर्तरूप देना चाहते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शा ने एक जगह लिखा है :

"जीवन में सच्चा आनन्द यही है कि मनुष्य अपने-आपको ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति में लगा वे जिसे वह प्रबल समझता हो; धूरे पर फेंक दिया जाने से पहले अपने-आपको बिल्कुल खपा दे; विकारों और शिकायतों का छोटा-सा सरगम और स्वार्थी डेला बनने के नजाय और यह शिकायत करने के बजाय कि संसार उसे सुखी बनाने की ओर ध्यान नहीं देना चाहता, अपने-आपको प्रकृति का एक बल बना दे।"

इतिहास में प्रवेश करके हमने जो देख-भाल की है उससे हमें पता लगता है कि किस प्रकार संसार दिन पर दिन अधिक सघन होता गया है, और किस प्रकार उसके भाग नजदीक आ-आकर परस्पर-निर्भर बन गये हैं। यह संसार सचमुच एक पूरी अविभाज्य इकाई बन गया है, जिसके हरेक भाग का एक-दूसरे पर असर पड़ता है। अब राष्ट्रों के अलग-अलग इतिहास होना बिल्कुल असम्भव है। हम उस अवस्था से बड़ गये हैं, और अब तो वही इतिहास कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध कर सकता है जो सारे संसार का समूचा इतिहास हो, जो तमाम राष्ट्रों से निकलने वाले सूत्रों को जोड़ता हो, और जो इन राष्ट्रों को प्रेरणा देने वाले असली बलों को तलाश करने का प्रयत्न करता हो।

विगत जमानों में भी, जबकि अनेक भौतिक तथा अन्य बाधाओं के कारण राष्ट्र एक-दूसरे से बिलग थे, हम देख चुके हैं कि एक-समान अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्महाद्वीपीय बल किस प्रकार उन्हें ढालते रहते थे। इतिहास में महान व्यक्तियों का सदा महत्व रहा है, क्योंकि नियति के प्रत्येक सकट में मानव एक महत्वपूर्ण निमित्त रहता है; परन्तु व्यक्तियों से भी महान वे क्रियाशील बल हैं जो हम को इधर-उधर धकेलते हुए, बिना देखे-भाले, और कभी-कभी तो निर्दयता के साथ, मार्ग बढ़ते चले जाते हैं।

आज हमारा यही हाल है। करोड़ों मानव जीवों को प्रेरित करने वाले जबरदस्त बल अपना काम कर रहे हैं, और वे भूकम्प की तरह या इसी तरह की किसी अन्य प्राकृतिक उथल-पुथल की तरह बड़े चले जा रहे हैं। हम चाहे जितने प्रयत्न करें तो भी इन्हें नहीं रोक सकते। मगर फिर भी हम संसार के अपने-अपने छोटे-छोटे कोनों में इनके वेग और इनकी दिशा को कुछ पलट सकते हैं। हम अपने-अपने विभिन्न स्वभावों के अनुसार इनका मुकाबला करते हैं; कुछ तो इनसे भयभीत हो जाते हैं, कुछ इनका स्वागत करते हैं, कुछ इनसे जूझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ लाचार होकर भाग्य के कठिन विधान के आगे सिर झुका देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो तूफान पर सवार होने का और उसे कुछ क़ाबू में लाने का और इच्छानुसार ले जाने का प्रयत्न करते हैं। ये लोग एक प्रबल प्रक्रिया में क्रियात्मक सहयोग देने का आनन्द प्राप्त करने के लिए इस प्रयत्न में जाने वाले खतरों का लुप्टी से सामना करते हैं।

इस हलचल-भरी बीसवीं सदी में, जिसका मुद्दों और क्रान्तियों से भरपूर एक-तिहाई समय बीत चुका है, हमारे लिए कोई शान्ति नहीं है। फ्रांसीवादियों का गुरु मुसोलिनी कहता है : "समग्र संसार क्रान्तिमय हो रहा है। बटनार्थ स्वयं ही एक जबरदस्त बल है जो किसी दुर्दान्त इच्छा-शक्ति की भाँति हमें भागे धकेल रहा है।" और महान साम्यवादी ट्राट्स्की भी हमें चेतावनी देता है कि इस सदी में शान्ति और सुख की बहुत अधिक आशा करना व्यर्थ है। वह कहता है : "यह स्पष्ट है कि जहां तक मनुष्य जाति को याद है

‘वहाँ तक तो बीसवीं सदी से अधिक अशान्त सदी कभी भी नहीं आई। यदि हमारे जमाने का कोई व्यक्ति अन्य सब वस्तुओं से पहले शान्ति और सुख चाहता है, तो उसे ऐसे बुरे समय में जन्म नहीं लेना चाहिए था।’

इस समय समूचा संसार प्रसव-पीड़ा में है, और युद्ध तथा क्रान्ति की गहरी परछाई सब जगह पड़ रही है। अगर हम अपनी इस अपरिहार्य नियति से बच नहीं सकते तो हमें इसका मुकाबला किस तरह करना चाहिए? क्या हम क्षुत्तुर-मूर्ख की तरह इसके डर से अपना सिर छिपा कर बैठ जायें? या घटनाओं को ढालने में वीरता के साथ हिस्सा लें, और ज़रूरत पड़े तो छतरे और जोशमें भी उठा कर एक महान और उच्च साहसिक-कार्य का ध्यानन्द अनुभव करें, और इस भावना का अनुभव करें कि हमारे “पद-चिह्न इतिहास के पद-चिह्नों में विलीन हो रहे हैं”?

हम सब, या कम से कम विचारवान लोग, उत्कण्ठा के साथ उस भविष्य की ओर निहार रहे हैं जो अगद होता जा रहा है और वर्तमान बन रहा है। कुछ तो इसके कल की प्रतीक्षा भाषा के साथ कर रहे हैं, कुछ भय के साथ। क्या भावी संसार आज से अधिक सुन्दर और सुखमय होगा, जिसमें जीवन को ध्यानन्द प्रदान करनेवाली वस्तुओं पर केवल गिने-चुने लोगों का ही अधिकार नहीं होगा बल्कि सब लोग इनका स्वतन्त्रता से उपभोग करेंगे? या यह संसार आज से भी अधिक कठोर होगा जिसमें भीषण और संहारकारी युद्धों के कारण आधुनिक सभ्यता के अनेक सुख-साधन नष्ट हो चुके होंगे? यही दो अन्तिम सीमाएँ हैं। इन दोनों बातों में से एक ही घटित हो सकती है। यह सम्भव नहीं प्रतीत होता कि कोई बीच का रास्ता कायम हो जाय।

प्रतीक्षा करने और भविष्य की ओर निहारने के साथ-साथ हमें उस प्रकार के संसार के लिए भी प्रयत्नशील होना चाहिए जिस प्रकार का कि हम चाहते हैं। मनुष्य ने प्रकृति के ढंगों के भागे लाचारी से घुटने टेक कर अपनी पशु-प्रवस्था से प्रगति नहीं की है, बल्कि अक्सर उनकी अवज्ञा करके और मानव हित के लिए उन पर हावी होने की इच्छा करके प्रगति की है।

‘आज’ इस तरह का है। ‘कल’ का निर्माण करना तुम्हारे और तुम्हारी पीढ़ी के लोगों के हाथ में है; संसार भर के उन करोड़ों लड़कों और लड़कियों के हाथ में है जो बड़े होकर इस कल के निर्माण में भाग लेने के लिए अपने-आपको तैयार कर रहे हैं।

: १६६ :

अन्तिम पत्र

९ अगस्त, १९३३

प्यारी बेटी, हमारा काम खतम हो चुका, इस लम्बी कहानी का अन्त आ गया। अब मुझे आगे कुछ नहीं लिखना है, परन्तु कुछ धूमधाम से पूर्णाहुति देने की इच्छा मुझे एक पत्र और लिखने को प्रेरित करती है—यही अन्तिम पत्र है!

वैसे भी इस सिलसिले को समाप्त करने का समय आ गया है, क्योंकि मेरी दो वर्ष की कैद की मियाद पूरी होनेवाली है। आज से पूरे तैतीस दिन बाद मैं रिहा हो जाऊँगा, बशर्ते कि इससे पहले ही न छोड़ दिया जाऊँ, क्योंकि जेलर कभी-कभी ऐसा करने की धमकी देता रहता है। पूरे दो वर्ष अभी समाप्त नहीं हुए हैं, परन्तु जिस तरह अच्छा आचरण करने वाले सब कैदियों को छूट मिला करती है, उसी तरह मुझे भी अपनी सजा में साढ़े तीन महीने की छूट मिली है। क्योंकि मैं अच्छे आचरण वाला कैदी माना गया हूँ, हालाँकि इस श्रेय के योग्य बनने के लिए मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया है। यों यह मेरी छठी सजा समाप्त होती

‘कहते हैं कि क्षुत्तुर-मूर्ख जब किसी भय से भागते-भागते बक जाता है तो रेत में अपना सिर छिपा लेता है।’

है, और मैं फिर बाहर निकल कर लम्बी-बोड़ी दुनिया में प्रवेश करूँगा। मगर किस हेतु के लिए? इससे क्या लाभ होगा, जब कि मेरे अधिकतर मित्र और साथी जेलों में पड़े हैं, और सारा देश मानो एक विशाल जेलखाना बना हुआ है?

पत्रों का कितना बड़ा ढेर मैंने लिख डाला है! और स्वदेशी कागज पर मैंने कितनी सारी स्वदेशी स्याही बिखेर दी है! मेरे दिल में सवाल उठता है कि क्या इसका कोई प्रयोजन है? क्या यह इतना सारा कागज और इतनी सारी स्याही तुम्हें कोई संदेश देंगे और तुम्हारे लिए रोचक होंगे? मैं जानता हूँ कि तुम इसका उत्तर 'हाँ' में ही दोगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि और किसी प्रकार के उत्तर से मुझे कुछ पटुंवेगा, और मेरे प्रति तुम्हारा इतना भुकाव है कि तुम यह जोखम नहीं उठाओगी। तुम इनकी परवा करो या न करो, परन्तु इन दो लम्बे वर्षों में दिन प्रति दिन ये पत्र निस्ककर मुझे जो आनन्द मिला है, उस पर तुम्हें अप्रसन्नता नहीं हो सकती। जब मैं यहाँ आया तब सरदी का मौसम था। सरदी के बाद हमारा षोड़ा दिन का बसन्त आया जिसे ग्रीष्म की गरमी ने बहुत जल्दी मार डाला। और फिर, जब धरती झुलस गई और सूख गई, और मनुष्यों तथा पशुओं का दम घुटने लगा, तब ताजा और ठंडा बरसाती पानी लेकर आया। इसके बाद पतझड़ आया और आकाश बिल्कुल स्वच्छ तथा नीला हो गया और तीसरे पहर का समय सुहावना हो गया। वर्ष का काल-वक्र पूरा हो गया, और फिर दुबारा शुरू हो गया: सरदी, बसन्त, गर्मी और बरसात। यहाँ बैठे-बैठे मैंने तुम्हें पत्र लिखे हैं, और तुम्हें याद किया है, और श्रुतियों का पश्चिमांश निहारता है, और अपनी बारक की छत पर पड़नेवाली बरसाती बूदों की तडतड़ सुनी है:

"ओ वर्षा जल की कोमल ध्वनि,
पृथ्वी पर और छत के ऊपर!
उत्सुक और व्यासे हृदयों को,
ओ वर्षा के संगीत मधुर!"

उन्नीसवीं सदी के महान अंग्रेज राजनीतिज्ञ बैज्यामिन डिजरेली ने लिखा है "दिन-निकाले तथा क्रैंड की सजा पाये हुए दूसरे लोग यदि जीते निकल आवें, तो हताश हो जाते हैं; साहित्यिक व्यक्ति उन दिनों को अपने जीवन के सबसे मधुर दिनों में गिनता है।" यह उन्नीसवीं सदी के एक प्रसिद्ध डच विज्ञान-वेत्ता तथा दार्शनिक यूगो प्रोशिअस का जिक्र है, जिसे आज़न्म क्रैंड की सजा हुई थी, परन्तु जो दो वर्ष बाद निकल भागा था। इसने जेल में ये दो वर्ष दर्शन तथा साहित्य विषयों की पुस्तकें रचने में बिताये थे। अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार जेल के पंखी रह चुके हैं। इनमें सबसे अधिक विख्यात दो हैं एक तो "डॉन क्विक्स्वोट" का लेखक स्पेन-निवासी सर्वेण्टीज़, और दूसरा "पिल्ग्रिम्स प्रोग्रेस" का रचयिता अंग्रेज जॉन बनियन।

मैं साहित्यिक नहीं हूँ, और न मैं यह कहने को तैयार हूँ कि जो अनेक वर्ष मैंने जेल में बिताये हैं वे मेरे जीवन के सबसे मधुर वर्ष हैं। परन्तु मैं यह कह सकता हूँ कि इन वर्षों को गुज़ारने में पढ़ाई तथा लिखाई ने मुझे विलक्षण सहायता दी है। मैं साहित्यकार नहीं हूँ, और इतिहासकार भी नहीं हूँ; तो सचमुच मैं हूँ क्या? इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए कठिन है। मैं बहुत-सी बातों में डगमगातेवाला रहा हूँ; कालेज में मैंने विज्ञान शुरू किया, फिर क़ानून की परीक्षा पास की, और फिर जीवन में अन्य विविध शौक बढ़ाने के बाद, अन्त में जेल-यात्रा का वह पेशा अपनाया जो भारत में लोकप्रिय है और खूब प्रचलित है!

इन पत्रों में मैंने जो कुछ लिखा है, उसे तुम किसी विषय के बारे में अन्तिम प्रमाण मत मान लेना। राजनैतिक कार्यकर्ता प्रत्येक विषय पर कुछ मत प्रगट करना चाहता है, और जो कुछ वह वास्तव में जानता है उससे बहुत अधिक जानने का ढोंग करता है। उस पर सावधानी की नज़र रखनी चाहिए! मेरे ये पत्र केवल ऊपरी तौर के स्पर्श के हैं जिन्हें एक बारीक डोरे से जोड़ दिया गया है। मैं सदियों और अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर फुदकता हुआ बे-डोर-ठिकाने घूमता रहा हूँ, और अगर कोई घटना मुझे रोचक लगी तो उस पर मैंने काफ़ी लम्बे समय के लिए अपना तम्बू गाड़ दिया है। इन पत्रों में तुम देखोगी कि मेरे राग

और द्वेय काफ़ी तीर पर सामने आ गये हैं, और जेल में मेरी अनौदशा भी कभी-कभी इसी तरह प्रगट हो गई है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इन पत्रों की सारी बातों को ज्यों की त्यों मान लो; मेरे वर्णनों में सचमुच अनेक भूलें हो सकती हैं। जेल में न तो पुस्तकालय होते हैं, और न जानकारी देनेवाली पुस्तकें उपलब्ध होती हैं; इसलिए ऐतिहासिक विषयों पर क्रमचर चलाने के लिए यह स्थान उपयुक्त नहीं होता। बारह साल हुए जबसे मैंने अपनी जेल-यात्राएं शुरू की हैं, तब से जो बहुत-सी याद-वास्तों मैंने लिख-लिख कर जमा करली हैं, उन्हीं पर मुझे अधिकतर निर्भर रहना पड़ा है। यहां मेरे पास बहुत-सी पुस्तकें आई भी हैं, पर वे आती-जाती रही हैं, क्योंकि मैं यहां कोई पुस्तकालय तो जमा कर नहीं सकता। इन पुस्तकों में से मैंने निःसंकोच होकर तथ्य और विचार उठा लिये हैं; इसलिए जो कुछ मैंने लिखा है उसमें मौलिकता कुछ नहीं है। कई बार शायद तुम्हें मेरे पत्रों की बातें समझने में कठिनाई लगे; उन अंशों पर सरसरी नज़र डाल लेना और ज्यादा ध्यान मत देना। कभी-कभी मेरी बड़ी उम्र भी मुझ पर हावी हो गई, और मैंने उस ढंग से लिख डाला जिस ढंग से मुझे लिखना नहीं चाहिए था।

मैंने तुम्हारे सामने कोरी रूपरेखा रखी है। यह इतिहास नहीं है; हमारे सम्ये अतीत की केवल उड़ती-हुई-सी आंकियां हैं। अगर तुम्हारी इतिहास में रुचि हो अगर तुम इतिहास की मनमोहकता को कुछ महसूस करो, तो ऐसी अनेक पुस्तकें मिल जायंगी जिनसे तुम्हें अतीत युगों के उनमें हुए सूत्रों को सुलझाने में मदद मिलेगी। परन्तु केवल पुस्तकें पढ़ने में अधिक लाभ नहीं होगा। यदि तुम अतीत की बातें जानना चाहती हो तो तुमको इस पर सहानुभूति के साथ और समझदारी के साथ और करना होगा। प्राचीन काल में रहने वाले किसी व्यक्ति को समझने के लिए तुम्हें उसके आगिर्द को समझना होगा, उन परिस्थितियों को समझना होगा जिनमें वह रहता था, और उसके दिमाग में भरे हुए विचारों को समझना होगा। यदि हम पुराने जमाने के लोगों के बारे में यह मान कर निर्णय देने लगे कि वे आजकल के जमाने में रहते थे और हमारे ही ढंग से सोचते थे, तो यह हमारे लिए बेवकूफी की बात होगी। आज गुलामी का समर्थन कोई भी नहीं करता, अगर महान अफ़लातून का यह दावा था कि इसके बिना काम नहीं चल सकता। सम्युक्त राज्य अमरीका में गुलामी-प्रथा को कायम रखने के प्रयत्न में जो बीसियों हजार व्यक्तियों ने जानें दे दी थीं, उसे क्यादा समय नहीं हुआ है। अतीत को हम वर्तमान जीवन की तराजुओं से नहीं तोल सकते। इसे सब खुशी से स्वीकार कर लेंगे। परन्तु वर्तमान को अतीत की तराजुओं पर तोलने पर जो इतनी ही बेहूदा धावत है, उसे सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे। विविध धर्मों ने उन विद्वत्सों, श्रद्धाओं तथा वस्तुओं को पत्थर की लकीर बनाने में विशेष सहायता दी है जिनका शायद इनके जन्म-युगों तथा जन्म-देशों में कुछ उपयोग रहा हो, परन्तु जो हमारे वर्तमान युग के लिए नितान्त अनुपयुक्त हैं।

इसलिए, अगर तुम पुराने इतिहास को सहानुभूति की दृष्टि से देखो तो उसकी सूखी हड्डियों में मांस-मज्जा भर जायेंगे, और तुम्हें हर युग तथा हर प्रदेश के जीते-जागते नर-नारियों और बालकों का एक बड़ा भारी जुलूस-सा दिखाई देने लगेगा। ये नर-नारी हमसे भिन्न हैं, परन्तु फिर भी बहुत-कुछ हमारे ही जैसे हैं; इनमें हमारी ही तरहके मानव गुण और मानव दोष हैं। इतिहास कोई जादू का तमाशा नहीं है, परन्तु आंखें खोल कर देखनेवालों के लिए इसमें काफ़ी जादू है।

इतिहास की चित्रशाला के अनगिनती चित्र हमारे मस्तिष्क में अंकित हैं। मिस्र, बाबीलन, निनेवा, पुरानी भारतीय सभ्यताएं—आर्यों का भारत में आगमन तथा योरप और एशिया में फैलना—चीनी संस्कृति का अद्भुत लेखा—नोसास और यूनान—शाही रोम और बिज़ेन्टियम—दो महाद्वीपों के आर-पार अरबोंका विजयोत्थासपूर्ण धावा—भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण और ह्लास—अमरीका की अपरिचित 'मय' तथा 'अज़टेक' सभ्यताएं—मंगोलों की विस्तृत दिग्विजय—योरप के मध्य-कालीन युग और इनके गोबिक शैली के अपूर्व गिरजाघर—भारतमें इस्लाम का आगमन और मुगल साम्राज्य—पश्चिमी योरप में विद्या और कला का पुनर्जागरण—अमरीका की तथा पूर्वी समुद्री-रास्तों की खोज—पूर्व में पश्चिम की आक्रमणकारी कारंवा-इयों का प्रारम्भ—बड़े-बड़े यन्त्रों का प्रादुर्भाव और पूँजीवाद का विकास—उद्योगवाद, और योरपीय प्रभुत्व तथा साम्राज्यवाद का प्रसार—और आधुनिक जगत में विज्ञान के अद्भुत अमत्कार।

बड़े-बड़े साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ है, और ये हजारों वर्षों तक विस्मृति के गर्भ में पड़े रहे हैं। पर इनके रेत के नीचे दबे हुए अग्नावशेषों को अब यत्नशील खोजियों ने फिर खोद निकाला

है। मगर अनेक विचार, अनेक आकर्षण, इन साम्राज्यों के बाद भी बच गये हैं, और इनसे अधिक मजबूत तथा अधिक स्थायी सिद्ध हुए हैं।

मेरी कोलरिज का एक बीत है जिसका अनुवाद इस प्रकार है :

“गिर गया है मिला का ऐश्वर्य होकर चूर-चूर
वह विचारों के महा गहरे गढ़ों में है पड़ा;
हो गया यूनान का और द्रॉय नगरी का पतन,
खिल गया है ताज वैभवपूर्ण नगरी रोम का,
और मिट्टी में मिली है वान बेनिस शहर की।
किन्तु इनके बाल-बच्चे देखते थे स्वप्न जो—
व्यर्थ-ज्ञे, उड़ते-हुए-से, वास्तविकता-हीन-ज्ञे,
और क्षण-भंगुर जो छाया की तरह ढ़े ढींचते,
और हवा की भांति जो निस्सार थे लगते उन्हें,
बस वही सपने रहे हैं शेष अब तक भी वहाँ।”

बीता हुआ समय हमारे लिए अनेक उपहार छोड़ गया है; सब तो यह है कि संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान, या सत्य के कुछ अंगों के ज्ञान के रूप में आज जो कुछ हमारे पास है, वह सब दूर अतीत या निकट अतीत की ही देन है। इसलिए, यदि हम अतीत के इस ऋण को स्वीकार करते हैं तो यह उचित ही है। परन्तु हमारा कर्तव्य या ऋण केवल अतीत के ही साथ समाप्त नहीं हो जाता। भविष्य के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, और यह ऋण शायद उस ऋण से भी बड़ा है जो हमें अतीत को चुकाना है। क्योंकि अतीत तो बीत चुका और खतम हो गया; हम उसे बदल नहीं सकते। परन्तु भविष्य तो अभी आने वाला है, और शायद हम उसे कुछ बना सकें। यदि अतीत ने सत्य का कुछ अंश हमें दिया है, तो भविष्य के गर्भ में भी सत्य के अनेक अंग छिपे हुए हैं, और वह हमें उन्हें दृढ़ निकालने को बुला रहा है। परन्तु अक्सर अतीत का भविष्य से द्वेष होता है, और वह हमें बहुत मजबूत शिकंजे में जकड़े रहता है, और भविष्य का सामना करने के लिए तथा इसकी ओर प्रगति करने के लिए हमें अतीत से संघर्ष करना पड़ता है।

कहा जाता है कि इतिहास हमें अनेक पाठ पढ़ाता है; दूसरी कहावत यह भी है कि इतिहास अपने-आपको कभी नहीं दोहराता। ये दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि इतिहास की अन्धे होकर नकल करने से, या यह प्रतीक्षा करने से कि वह अपने-आप को दोहरायेगा या भवचल पड़ा रहेगा, हम उससे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। परन्तु हम इतिहास के पीछे झाँक कर और उसका सञ्चालन करने वाले बलों को समझ कर, उससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मगर फिर भी हमें सीधा उत्तर शायद ही कभी प्राप्त होता है। कार्ल मार्क्स ने कहा है : “इतिहास के पास तो पुराने सवालों का उत्तर देने का केवल एक ही तरीका है कि वह नये सवाल उठाता रहता है।”

पुराना जमाना श्रद्धा का, अन्वी और अन्वेषण श्रद्धा का, जमाना था। पिछली शताब्दियों के अद्भुत मन्दिर और मस्जिदें और गिरजे कभी निर्मित नहीं हो सकते थे यदि कारीगरों और मस्त्रियों और सारी जनता में असीम श्रद्धा न होती। जिन पत्थरों को उन्होंने भक्ति भाव से एक-पर-एक चुना या सुन्दर आकृतियों में काटा, वे ही इस श्रद्धा का परिचय दे रहे हैं। पुराने मन्दिरों के शिखर, पतली-पतली सुरियों वाली मस्जिदें, गोथिक शैली के गिरजे—जो सारे के सारे भक्ति की आश्चर्यकारक उत्कटता के साथ ऊपर को इंगित कर रहे हैं, मानो ऊपर-स्थित आकाश को पत्थर या संगमरमर के रूप में प्रार्थना अर्पित कर रहे हों—आज भी हमें रोमांचित कर देते हैं; अन्धे ही हमारे हृदयों में उस पुरानी श्रद्धा का अभाव हो जिसके ये मूर्त-रूप हैं। उस श्रद्धा के दिन अब नहीं रहे हैं, और उनके साथ ही पत्थर में चमत्कार उत्पन्न करने वाला वह स्पर्श भी जाता रहा है। आजकल भी हजारों मन्दिर और मस्जिदें और गिरजें बनते रहते हैं, परन्तु इनमें उस आत्मा का अभाव है जिसने मध्य-युगों में इन्हें अनुप्राणित किया था। इनमें, तथा हमारे युग को खूब व्यक्त करने वाले व्यापारिक कार्यालयों में, कोई अन्तर नहीं है।

हमारा युग दूसरी ही तरह का है। यह भ्रान्ति-निवारण, सन्देह, अनिश्चितता और शंका का युग है। अब हम बहुत-से प्राचीन विश्वासों और वस्तुओं को स्वीकार नहीं कर सकते; क्या एशिया, क्या योरप और

सब समरीक, सब जगह लोगों की आशा इन पर से टूट गई है। इस कारण हम नये मार्ग खोजते हैं, और सब के ऐसे नये स्वरूप खोजते हैं जिनकी हमारे जीविद से अधिक संगति हो। हम आपस में प्रश्नोत्तर और वाद-विवाद और झगड़े करते हैं, तथा क्षम्यता की "झड़ो" और कार्बनिक विचार-धाराओं को जन्म देते हैं। सुक्रात के जमाने की तरह हम लोग भी प्रश्नोत्तर के युग में रह रहे हैं; परन्तु प्रश्नोत्तर की यह प्रवृत्ति एवेन्स जैसे शहर तक ही सीमित नहीं है; यह जगत-व्यापी है।

संसार के अन्याय, दुःख, पाशाविकता, आदि, कभी-कभी हमें सताते हैं और हमारे मन को मलीन करते हैं, और हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता। सैम्सु सार्बोल्ड की भाँति हम अनुभव करते हैं कि इस संसार में आशा का कोई चिन्ह नहीं है, और हमारे लिए सिखा इसके कोई चारा नहीं है कि आपस में सच्चाई का व्यवहार करें :

"क्योंकि यह संसार, जो है दीखता

फैला हुआ सन्मुख हमारे, स्वप्न की दुनिया सदृश,

इतना विविध इतना मनोरम और नूतन;

पर न सचमुच हर्ष है इसमें, न सचमुच प्रेम है, न प्रकाश है,

न कहीं सुनिश्चितता है, अथवा शान्ति अथवा कष्ट का प्रतिकार ही है;

और हम बैठे हैं आनो तमाच्छादित भूमि पर,

जिसमें भरा है घोर कोलाहल लड़ाई और भगदड़ की पुकारों का,

जहाँ नावान सेनाएँ अन्धेरी रात में टकरा रही हैं।"

अगर फिर भी, यदि हम ऐसा निराशापूर्ण दृष्ट अपना लें, तो कहना होगा कि हमने जीवन से या इतिहास से समुचित शिक्षा ग्रहण नहीं की है। क्योंकि इतिहास हमें वृद्धि की, और उन्नति की, और मनुष्य के लिए अपरिमित प्रगति की सम्भावना की, बातें सिखाता है। जीवन अनेक साधनों और विविधताओं से परिपूर्ण है, और यद्यपि इसमें अनेक दलदलों और डार और कीचड़ के स्थान हैं, परन्तु दूसरी ओर इसमें महासागर और पर्वत, और हिम, और हिम-नदियाँ, और अद्भुत तारों-भरों रातें (खास कर जेल में!) हैं, और कुटुम्ब तथा मित्रों का प्रेम है, और समान उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील कार्यकर्ताओं का साथ है, और संगीत और पुस्तकें और विचारों का साम्राज्य है। इसलिए हमारे में से हरेक व्यक्ति को यह कहना चाहिए।

"हे प्रभो, यद्यपि रहा मैं भूमि पर, हूँ भूमि की सन्तान में,

किन्तु तारा-बटित नभ ने पितृवत् पाला मुझे।"

विश्व के सौन्दर्य को सराहना तथा विचार और कल्पना के जगत में विचरण करना आसान है। परन्तु इस तरह दूसरों के दुःखों से कतराने का प्रयत्न करना और इस बात की चिन्ता न करना कि दूसरों पर क्या बीतती है, न तो साहस का लक्षण है और न सहानुभूति की भावना का। विचार तभी सार्थक माना जा सकता है जब उसका फल कर्म के रूप में प्रगट हो। मनुष्य जाति के हितैषी रोम्यो रोली ने कहा है : "कर्म ही विचार का अन्तिम लक्ष्य है। जो विचार कर्म की ओर प्रवृत्त न हो वह सब-का-सब निरर्थक और विस्वासा-घाती है। इसलिए, यदि हम विचार के दास हैं तो हमें कर्म के भी दास होना चाहिए।"

लोग-बान कर्म से अक्सर इसलिए कतराते हैं कि वे परिणामों से डरते हैं, क्योंकि कर्म का अर्थ है जोकिम और खतरा। परन्तु डर दूर से ही भयंकर दिखाई देता है; निकट से देखा जाय तो इतना बुरा नहीं होता। और बहुत बार तो भय ऐसा सुहावना साथी बन जाता है जो जिन्दगी की सज्जत और खुशी को बढ़ाता है। जीवन का साधारण क्रम कभी-कभी नीरस हो जाता है, क्योंकि हम यह सोच लेते हैं कि दुनिया की बातें अपने-आप होती रहती हैं, और उनमें मज्जा नहीं लेते। लेकिन यदि हमें जीवन की इन्ही साधारण चीजों के बिना कुछ दिन रहना पड़े, तो हम उनकी कितनी मूल्य करने लगते हैं! बहुत-से लोग ऊँचे-ऊँचे

'इन्वर्ड' का एक प्रसिद्ध कवि जिसका Light of Asia नामक काव्य बहुत प्रसिद्ध है।

'सैम्सु सार्बोल्ड' रचित एक पद्य का अनुवाद :

'कॉन्सिरी लेखक, विचारक, तथा संगीत विज्ञान-विचारक। मोबल-कुरटकार विद्येता। इनकी मृत्यु १९४४ ई. में हो गई।

पर्वतों पर चढ़ते हैं, और चढ़ाई के मजे के लिए, तथा कठिनाई पार करने व अंतरा उठाने से प्राप्त होने वाली प्रभुत्वता के लिए, अपने प्राण तथा शरीर को जोखिम में डालते हैं। और, उनके चारों ओर जो खतरा मंडराता रहता है उसके कारण उनकी ग्रहण-व्यक्तियाँ पैनी हो जाती हैं और अंधर लटके हुए जीवन का सखा खूब गहरा हो जाता है।

हम सबके सामने पसन्द करने के लिए दो रास्ते हैं। या तो हम उन घाटियों में पड़े रहें जो दम घोटने वाले भूगर्भों और कोहरों से ढकी रहती हैं पर जो हमें कुछ शारीरिक हिफाजत देती हैं। या हम जोखिम उठाकर तथा अपने साधियों को खतरे में डालकर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पर चढ़ें, ताकि ऊपर की शुद्ध वायु में साँस ले सकें, दूर-दूर के दुश्मनों का आनन्द उठा सकें, और उदय होते हुए सूर्य का स्वागत कर सकें।

इस पत्र में मैंने कवियों तथा अन्य व्यक्तियों की कई उक्तियाँ तथा उनकी रचनाओं में से कई उद्धरण दिये हैं। समाप्त करने से पहले एक और देना चाहता हूँ। यह गीताञ्जलि की रवीन्द्र नाथ ठाकुर विरचित कविता या प्रार्थना है :

“स्वतंत्रता-स्वर्ग मे पिता हे, जगे-जगे देश गढ़ हमारा !

अशंक मन हो, उठा हुआ शिर, स्वतंत्र हो पूर्ण ज्ञान जिसमें
जहाँ शरीर की न भित्तियाँ ये करे जगत् खण्ड-खण्ड न्यारा;

सदैव ही सत्य के तले से जहाँ पिता, शब्द-शब्द निकले
छुए बड़ा हाथ पूर्णता को जहाँ परिधम अथक हमारा;

छिपे भटक कर सुबुद्धि-धारा न रुझियो के बुरत मरु में
विशाल-विस्तृत विचार-कृति में लगे जहाँ चित्त, पा सहारा;
स्वतंत्रता-स्वर्ग में पिता हे, जगे जगे देश यह हमारा !”

प्यारी बेटी, मेरा काम पूरा हो गया और यह अन्तिम पत्र अब समाप्त होता है। अन्तिम पत्र ! नहीं, कभी नहीं। मैं तो तुम्हें न जाने कितने पत्र और लिखूँगा। पर यह सिलसिला खतम होता है, इसलिए—
तमाम शुद्ध !

: १६७ :

उपसंहार

भरव सागर,

१४ नवम्बर, १९३८

सवा-पाँच वर्ष हुए तब मैंने देहरादून की जिला जेल से इस क्रम-माला का अन्तिम पत्र तुम्हें लिखा था। मेरी दो वर्ष कैद की सजा पूरी होने वाली थी, और एकान्तवास के इस लम्बे समय में (हालाँकि मन में तो तुम हमेशा मेरे साथ रहती थी) पत्रों का जो बड़ा-भारी ढेर मैंने तुम्हें लिखा था, उसे मैंने उठा कर रख दिया था और हलचल तथा क्रिया से भरी बाहरी दुनिया में निकलने के लिए अपने दिमाग को तैयार कर लिया था। यह छुटकारा बहुत जल्दी हो गया था, पर पाँच ही महीने बाद मैं दो वर्ष की दूसरी सजा भुगतने के लिए जेल के उसी परिचित चौगिर्द में फिर जा पहुँचा था। मैंने फिर लेखनी उठाई थी और इस बार एक अधिक व्यक्तिगत कहानी लिखी थी।

मैं फिर बाहर निकला, और हम-तुम दोनों को शोक उठाना पड़ा—ऐसा शोक जो तभी से छाया की तरह मेरे जीवन के साथ लगा हुआ है। परन्तु दुःख-दुन्दुहों के इस संसार में, जिसे सरजाने-वाले संवर्ष हमारी पूरी ताकत का सक्काजा करते हैं, व्यक्तिगत आपत्तियों का कोई मूल्य नहीं है। अब, हम फिर जुड़ा हो गये; तुम फ़ाई के साया-दार रास्तों पर चली गई और मैं संवर्ष के शोर-मुल और हुल्लड़ में पड़ गया।

‘गीताञ्जलि की कविता का यह पद्यानुवाद श्री सुजीत ने किया है।

युद्ध और कष्टों का बोझ लिए हुए पाँच वर्ष से अधिक जीत चुके हैं, और हमारे वर्तमान जगत तथा स्वप्न-जगत के बीच विषमता बढ़ती जाती है। हमारा पीछा करने वाली बुराई के द्वारा गला घोटा जाने के कारण कभी-कभी तो भाषा तक की भी साँस रुकने लगती है। अगर जिस समय मैं यह लिख रहा हूँ, मेरे सम्मुख अरब सागर अपनी पूरी शक्ति और सुन्दरता के साथ फैला हुआ है—स्वप्न की तरह शान्त और रजत चाँदनी में क्लिप्त कर रहा है।

इस उपसंहार में मुझे इस पाँच वर्षों की कहानी का वर्णन करना है, क्योंकि ये पन्च अब एक नये रूप में प्रकाशित होने जा रहे हैं, और इनका प्रकाशक चाहता है कि इनमें आज तक की बातें शामिल कर दी जायँ। यह कठिन कार्य है, क्योंकि इस काल में इतनी अधिक घटनाएँ घटी हैं कि अगर मैं इनके बारे में लिखने बैठूँ और मेरे पास समय हो, तो मैं सीमा से बाहर निकल जाऊँ तथा एक-और पुस्तक रच डालूँ। मुख्य घटनाओं का उल्लेख-मात्र भी बहुत लम्बा और भारी रूप हो जायगा। इसलिए मैं इन घटनाओं की कोरी रूप-रेखा ही तुम्हें बतलाना चाहता हूँ। पिछले पन्नों में मैंने अतिरिक्त जानकारी देने वाली कुछ टिप्पणियाँ जोड़ दी हैं, और अब हम इन वर्षों का संक्षेप में विहंगावलोकन करेंगे।

अन्त के पन्नों में मैंने आधुनिक संसार की जबरदस्त प्रतिकूलताओं और प्रतिस्पर्धाओं की ओर, फ्रांसीबाद तथा नात्सीवाद की वृद्धि की ओर, और युद्ध की आशंका की ओर, तुम्हारा ध्यान आकर्षित किया था। इन पाँच वर्षों में ये प्रतिस्पर्धाएँ और बैर-विरोध तीव्र हो गये हैं, और यद्यपि जागतिक युद्ध अभी तक टल गया है, परन्तु अफ्रीका में, योरोप में और एशिया के दूर-पूर्व में बड़े-बड़े तथा भयंकर युद्ध हो चुके हैं। हर वर्ष में, और कभी-कभी हर महीने में, नई-नई विग्रह-पूर्ण और आतंक-पूर्ण कार्रवाइयों की घटनाएँ होती रहती हैं। संसार दिन पर दिन अधिक अस्थिर हो रहा है, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध अराजकतामय हो रहे हैं, और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के राष्ट्र सभ जैसे प्रयत्न बुरी तरह असफल होकर समाप्त हो गये हैं। निःशस्त्रीकरण की चर्चा पुरानी हो गई है, और हरेक राष्ट्र अपनी चरम सामर्थ्य से, दिन-रात, सरगर्मी के साथ हस्त्रों से सज्जित हो रहा है। संसार पर भय छाया हुआ है, और आक्रमणकारी तथा विजयोन्मत्त नात्सीवाद और फ्रांसीबाद से पिटे हुए योरोप का तेजी से ह्रास हो रहा है और वह बर्बरता के मार्ग पर जा रहा है।

सन् १९१४-१८ ई० के महायुद्ध के पीछे जो मुद्दे थे, उनकी व्याख्या हम पिछले पन्नों में विस्तार के साथ कर चुके हैं। महायुद्ध आया और उसमें से बर्साई की सन्धि तथा राष्ट्र संघ का इकरारनामा प्रगट हुए। परन्तु पुरानी समस्याएँ हल नहीं हुईं, और अनेक नई समस्याएँ पैदा हो गईं, जैसे, हर्जाने, युद्ध-ऋण, निःशस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा, आर्थिक सकट, और विस्तृत बेकारी। शान्ति की समस्याओं के पीछे वे मानिक सामाजिक समस्याएँ फिर भी बाक़ी रहीं जिन्होंने संसार के सतुलन को उलट दिया था। सोवियत संघ में नये सामाजिक बल विजयी सिद्ध हो गये थे, और जबरदस्त कठिनाइयों तथा जागतिक विरोध के बावजूद ये एक नया संसार निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे थे। अन्य देशों में गहरे सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, परन्तु इन्हें निकलने का मार्ग नहीं मिलता था, और तत्कालीन राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था इनको आगे बढ़ने से रोक रही थी। उत्पादन में विस्तृत वृद्धि से संसार में सब वस्तुओं की प्रचुरता हो गई; युगों का स्वप्न साध्य हो गया। परन्तु जिस सुलाम को सदियों से अपने कन्धन की आदत पड़ी हुई है वह आज्ञादी से बबराता है। और मुझे अनुष्य-आति अभाव की इतनी आदी हो गई है कि वह दूसरी बातें सोच ही नहीं सकती। इसलिए नई बीजत जान-बूझ कर फेंक दी जाती है, कम की जाती है, और सीमित कर दी जाती है। और बेकारी और मुसीबत वास्तव में पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है।

सम्मेलन पर सम्मेलन बुलाये गये, और इस आन्तर्यजनक विरोधाभास को हल करने के लिए तथा शान्ति स्थापित करने के लिए संसार भर के राष्ट्र एक जगह एकजिंत हुए। वार्सिगटन करार, और लोकार्नों करार और किलॉग करार, आदि अनेक करार और समझौते और गठ-बन्धन हुए, परन्तु बुनियादी समस्याओं को स्पष्ट तर्क नहीं किया गया, और क्रूर अस्तविकता का हाथ लपेटे ही वे समझौते और करार एक दम शायब हो गये, और योरोप के भाग्य का निबटारा करने के लिए केवल नयी तलवार बाक़ी रह गई। बर्साई की सन्धि मर चुकी, योरोप का नक्कशा फिर बदल गया है, और बुनिया का नये सिरे से बटवारा हो रहा है। युद्ध के क्रूरों का प्रयत्न शायब हो गया है, और सबसे ज्यादा घनबान देशों ने इन्हें न चुकाने का निर्णय कर लिया है।

वस, हम सन् १९१४ ई० और उससे भी पहले के युद्ध-पूर्ण युग में आस-पास जाते हैं। इस युग की

सारी समस्याएं और सारे संघर्ष बाद में होने वाली घटनाओं के कारण सी-गुना तीव्र हो गये हैं। ह्यासशील पूंजीवाद आर्थिक राष्ट्रीयता को जन्म देता है, और बड़े-बड़े एकाधिकारों को भी बढ़ाता है। यह आक्रमणकारी और आततायी बनता जाता है, और पार्लमेण्टी ढंग के लोकतन्त्र तक को बर्बाद नहीं कर सकता। फ्रांसीवाद और नात्सीवाद अपनी सारी नंगी पाशविकता के साथ उठ खड़े होते हैं, और युद्ध को ही अपनी सारी नीति का उद्देश्य और लक्ष्य बनाते हैं। इसी समय सोवियत प्रदेशों में एक महान नवीन शक्ति उदय होती है, जो पुरानी व्यवस्था के लिए लगातार चुनौती, तथा साम्राज्यवाद और फ्रांसीवाद दोनों के लिए समान रूप से एक बलघाली रुकावट, बन जाती है।

हम एक क्रान्ति के युग में रह रहे हैं। यह क्रान्ति सन् १९१४ ई० में जब महायुद्ध छिड़ा था तब शुरू हुई थी, और संसार में सब जगह संघर्ष की घोर पीड़ा उत्पन्न करती हुई निरन्तर चली आ रही है। डेढ़ सौ वर्ष पूर्व की फ्रांसीसी क्रान्ति ने धीरे-धीरे राजनैतिक समता का युग आरम्भ कर दिया था, परन्तु अब समय बदल गया है, और केवल यह समता ही आज काफी नहीं है। अब लोकतंत्र की सीमाएं इतनी बढ़ानी होंगी कि इसमें आर्थिक समता का भी समावेश हो सके। यही वह क्रान्ति है जिसमें होकर हम सब गुजर रहे हैं। यह क्रान्ति आर्थिक समता स्थापित करने के लिए है, ताकि लोकतंत्र पूरी तरह सार्थक हो, और हम लोग विज्ञान तथा यंत्र-विद्या की उन्नति के साथ-साथ चल सकें। यह समता साम्राज्यवाद या पूंजीवाद के साथ मेल नहीं खाती क्योंकि इनका आधार विषमता और राष्ट्र या वर्ग का शोषण है। अतः इस शोषण से लाभ उठाने वाले इसका प्रतिरोध करते हैं, और जब संघर्ष जोर पकड़ता है, तब राजनैतिक समता तथा पार्लमेण्टी लोकतंत्र की धारणा तक को घटा घटा दी जाती है। यही फ्रांसीवाद है जो अनेक प्रकार से हमें मध्य-युगों में वापस ले जाता है। यह 'नस्ल' के प्रभुत्व को सर्वोपरि मानता है, और स्वेच्छाचारी बादशाह के दैवी अधिकार की जगह इसमें एक सर्वसत्ताधारी नेता का दैवी अधिकार रहता है। गत पाँच वर्षों में फ्रांसीवाद की वृद्धि ने, और हर प्रकार के लोकतंत्री सिद्धान्तों तथा आज़ादी व सम्यता की धारणाओं पर इसके आक्रमण ने, आज लोकतंत्र की रक्षा का प्रश्न मार्मिक बना दिया है। वर्तमान जागतिक संघर्ष एक और साम्यवाद व समाजवाद तथा दूसरी ओर फ्रांसीवाद के बीच नहीं है। यह संघर्ष तो लोकतंत्र और फ्रांसीवाद के बीच है, और लोकतंत्र के सारे वास्तविक बल कच्चे मिड़ा कर फ्रांसी-बिरोधी बनते जाते हैं। आज स्पेन इसका सर्वोपरि उदाहरण है।

परन्तु इस लोकतंत्र के पीछे लोकतंत्र के विस्तार की कल्पना अपरिहार्य रूप में मौजूद है। और इसीके डर से सब जगह के प्रतिगामी लोग अपनी सहानुभूति और ताबेदारी फ्रांसीवाद को अर्पण कर रहे हैं, हालाँकि कहने को वे लोकतंत्र के भक्त बनते हैं। फ्रांसीवादी शक्तियों का अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट है; उनके उद्देश्यों या उनकी नीति के बारे में सन्देह की कोई गुंजायश नहीं है। परन्तु स्थिति को नियंत्रित करने वाला निमित्त-कारण तो तथाकथित लोकतंत्री शक्तियों का, और खास कर इंग्लैण्ड का, रवैय्या है। ब्रिटिश सरकार ने शुरू से अब तक एशिया, अफ्रीका और योरोप में प्रतिगामी खेल खेला है, और फ्रांसीवाद तथा नात्सीवाद को हर तरह प्रोत्साहन दिया है। वास्तविक लोकतंत्र की वृद्धि का उसे इतना क्या डर है, और फ्रांसीवाद के नेताओं के साथ उसकी इतनी अधिक वर्ग सहानुभूति है कि उसने ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल कर भी फ्रांसीवाद का समर्थन किया है। इसलिए, यदि फ्रांसीवाद जोर पकड़ गया है और संसार पर हावी होने लगा है, तो इसका ज्यादातर श्रेय ब्रिटिश सरकार को दिया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमरीका ने, जिसमें लोकतंत्र की भावना अधिक तीव्र है, फ्रांसीवादियों की आक्रामक कार्यवाहियों को रोकने के लिए अन्य शक्तियों की ओर कई बार सहयोग का हाथ बढ़ाया, परन्तु इंग्लैण्ड ने हाथ मिलाने से इन्कार कर दिया। फ्रांस तो लन्दन शहर पर तथा इंग्लैण्ड की विदेशी नीति पर इतनी बुरी तरह आश्रित हो गया है कि कोई स्वाधीन नीति पालन करने का साहस ही नहीं कर सकता।

अब सम्बन्धी मामलों में भी अन्तर्राष्ट्रीय अम सम्मेलनों में इंग्लैण्ड का रुख बराबर प्रतिगामी रहा है। जून, सन् १९३८ ई०, में अन्तर्राष्ट्रीय अम सभा ने कपड़ा उद्योग के लिए सप्ताह में चालीस घंटे काम का एक दस्तूरनामा स्वीकार किया था। यह बीच इंग्लैण्ड के बिरोध के बावजूद हुई थी। यहाँ तक कि ब्रिटिश उपनिवेशों ने भी इंग्लैण्ड के साथ छोड़ कर अमरीका के प्रस्ताव का समर्थन किया था। परन्तु ब्रिटिश सरकार द्वारा नामजद भारतीय प्रतिनिधि ने तो इंग्लैण्ड का ही साथ दिया। अमरीकी प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों

ने, जिनमें कारखानेदारों के तथा सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल थे, कहा था कि "जब तक वे जेनेवा नहीं आये थे तब तक उन्हें यह कल्पना नहीं थी कि ब्रिटिश सरकार कितनी प्रतिगामी है।" एक प्रतिनिधि ने यह भी कहा था : "इंग्लैण्ड तो प्रतिगामिता की बर्छी की नोक बन गया है।"

राष्ट्र संघ, अपनी सारी कमजोरियों के होते हुए भी, अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा का मूर्त-रूप था, और उसके इकरारनामे में आक्रामक कार्रवाइयों के लिए दृढ़ का विधान था। जब जापान ने मंचूरिया पर बाबा किया था तब राष्ट्र संघ कोई कार्रवाई करने में असमर्थ रहा (सिवा इसके कि उसने एक जांच-कमीशन नियुक्त कर दिया और बाद में इस आक्रामक कार्रवाई की निन्दा कर दी)। ब्रिटिश सरकार ने तो इस हीसलेबाजी के लिए जापान को सचमुच प्रोत्साहित किया था। और ब्रिटिश सरकार ने तभी से उचित दिशा में कुछ छोटी-छोटी 'भूलों' के सिवा राष्ट्र संघ की उपेक्षा करने तथा उसे कमजोर बनाने की नीति का अनुगमन किया है। आक्रमण की इकबालिया नीति वाले नात्सीवाद का उदय राष्ट्र संघ के लिए सीधी चुनौती था, परन्तु इंग्लैण्ड ने, और कुछ हद तक फ्रांस ने, इस चुनौती के आगे घुटने टेक दिये, और राष्ट्र संघ को धूल में मिल जाने दिया। फ्रासीवादी शक्तियों ने राष्ट्र संघ को धता बताई—जर्मनी ने भक्तुबर, सन् १९३३ ई०, में और जापान तथा इटली ने कुछ दिन बाद। सितम्बर, सन् १९३४ ई०, में सोवियत संघ राष्ट्र संघ में शामिल हो गया, और इससे राष्ट्र संघ में कुछ नई जान पैदा हो गई। नात्सी जर्मनी के डरों के कारण फ्रांस ने तो सोवियत से गठ-बन्धन जोड़ लिया, मगर इंग्लैण्ड ने, राष्ट्र संघ के इकरारनामे के आधार पर भी सोवियत संघ से सहयोग करने के बजाय, जर्मनी का साथ देना ज्यादा पसंद किया। आक्रमण की प्रत्येक सफल कार्रवाई से फ्रासीवादी शक्तियों के हीसले बढ गये, और उन्हें भरोसा हो गया कि वे राष्ट्र संघ को मजबूत से मजबूत दिला सकते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि ब्रिटिश सरकार कभी उनके प्रतिकूल जाने वाली नहीं थी।

फ्रासीवादी शक्तियों के साथ ब्रिटिश सरकार की यह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई निकटता ही उन घटनाओं की बहुत कुछ व्याख्या कर देती है जो चीन, अबीसीनिया, स्पेन तथा मध्य योरप में हुई है। इससे हमारी समझ में आ जाता है कि जो राष्ट्र संघ मनुष्य जाति की शान्ति तथा प्रगति की इतनी आशाओं को व्यक्त करने वाला था उसकी खानदार इमारत आज खंडहर होकर क्यों पड़ी है।

हम देख चुके हैं मंचूरिया में जापान ने सफलता के साथ राष्ट्र संघ की कंसी भवहेलना की और वहाँ मंचुकुओ के नाम से एक कठपुतली राज्य कैसे स्थापित कर दिया। हालाँकि वहाँ सेनाओं ने बाकायदा हमला किया था, पर युद्ध की कोई घोषणा नहीं की गई थी। वहाँ अन्दरूनी विद्रोह भड़काये गये थे, और इनका बहाना लगा कर हस्तक्षेप किया गया था। इस नई कला को बाद में इटली और नात्सी जर्मनी ने उजागर किया, और इसके साथ अमूलपूर्व पैमाने पर विदेशों में भूठा प्रचार और जोड़ दिया गया। अब युद्ध की घोषणाएँ नहीं की जाती; यह तो पुराने जमाने की बात हो गई है। जैसा कि हिटलर ने सन् १९३७ ई० में नूरेम्बर्ग के अपने भाषण में कहा था : "अगर मैं कभी अपने प्रतिपक्षी पर आक्रमण करना चाहूँ, तो महीनो तक समझौते की बातचीत और तैयारी नहीं करूँगा, बल्कि वैसा ही करूँगा जैसा कि हमेशा करता आया हूँ : यानी मैं अंधकार में से प्रगट होकर बिजली की-सी तेजी के साथ अपने प्रतिपक्षी पर टूट पड़ूँगा।"

जनवरी, सन् १९३५ ई०, में जनमत-संग्रह के बाद जर्मनी ने सार नदी के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। इसी साल के मई महीने में हिटलर ने बर्साई की सन्धि की निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी धाराओं को मानने से सदा के लिए इन्कार कर दिया, और जर्मनों के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा की आज्ञा निकाल दी। सन्धि के इस खूले और एक-तरफा अंग ने फ्रांस को अशुभित कर दिया। परन्तु इंग्लैण्ड ने मौन रह कर इस चीज को स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, वह जो एक महीने बाद जर्मनी के साथ नौ-सेना सम्बन्धी एक गुप्त करार तय करके एक डग और भी आगे बढ़ गया। यह करार खुद भी बर्साई की सन्धि का अंग था, इसलिए इसके द्वारा खुद इंग्लैण्ड ने ही सन्धि-पत्र की उपेक्षा की। इसमें चर्चित करने वाली बात तो यह थी कि इंग्लैण्ड ने यह कार्रवाई अपने पुराने साथी-वैश्व फ्रांस से बिना पूछे ही कर डाली थी, और वह भी ठीक उस समय जब कि जर्मनी का खबरदस्त पैमाने पर शस्त्रीकरण सारे योरप के लिए खतरा बन रहा था। इस चीज से, जिसे फ्रांस इंग्लैण्ड का विश्वासघात समझता था, उसे इतनी दृष्टांत हुई कि वह मुसोलिनी के पास उससे समझौता करने के लिए दौड़ा, ताकि उसकी इटली वाली सरकार का खतरा तो कम हो जाय।

अबीसीनिया

इससे मुसोलिनी को वह भौका मिल गया जिसकी ताक में वह बहुत दिनों से था। कितने ही वर्षों से वह अबीसीनिया पर हमले की योजना बना रहा था, पर इसलिए हिचकिचा रहा था कि उसे इंग्लैण्ड तथा फ्रांस के रुख का भरोसा नहीं था। फ्रांस तथा इटली के बीच बड़ा-भारी झिझाव चला आ रहा था, और अक्टूबर, सन् १९३४ ई०, में यूगोस्लाविया के साथ अलेग्जैण्डर को तथा फ्रांस के विदेश-मंत्री लुई बार्यो को, मार्सेल्स में शायद किसी इटालवी गुप्त ने मार डाला। परन्तु अब मुसोलिनी को भरोसा हो गया कि अगर वह अबीसीनिया पर हमला करेगा, तो न तो फ्रांस कोई कारगर विरोध की कार्रवाई करेगा और न इंग्लैण्ड। अक्टूबर, सन् १९३५ ई०, में यह हमला ठीक उस समय शुरू हुआ जिस समय राष्ट्र सच का अधिवेशन हो रहा था। अबीसीनिया राष्ट्र सच का एक सदस्य-राज्य था, अतः इस हमले ने सारी दुनिया का दिल दहला दिया। राष्ट्र-सच ने इटली को आक्रमणकारी घोषित कर दिया, और बहुत ढालमटूल के बाद उस पर कुछ आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये—यानी सदस्य-राज्यों को उसके साथ बहुत-सी वस्तुओं का व्यापार करने का निषेध कर दिया। परन्तु खनिज-तेल, लोहा, इस्पात, कोयला, बगैरा, वास्तव में महत्वपूर्ण वस्तुएँ, जिन पर युद्ध का दारोमदार था, इस सूची में शामिल नहीं की गई। एंग्लो-ईरानियन ऑयल कंपनी ने इटली को खनिज-तेल भेजने के लिए कसकर और समय के अलावा काम किया। प्रतिबन्धों से इटली को कुछ असु-विधा तो हुई, पर उसके मार्ग में कोई बड़ी कठिनाई नहीं उपस्थित हुई। संयुक्त राज्य अमरीका ने खनिज-तेल पर रोक लगाने का सुझाव रखा था, परन्तु इंग्लैण्ड राजी नहीं हुआ।

इंग्लैण्ड के विदेश-मंत्री सर सैम्युएल होर तथा फ्रांस के मंत्री मोस्त्यू लवाल ने अबीसीनिया का एक बड़ा हिस्सा इटली के हवाले कर देने के बारे में बातचीत तय कर ली, परन्तु इस पर जनता ने इतना हो-हल्ला मचाया कि सर सैम्युएल होर को स्टीक्रा देना पड़ा। इधर अबीसीनिया वाले बड़ी बीरता से लड़ रहे थे, परन्तु निचाई पर उठने-वाले बायुयानो द्वारा सामूहिक बमबारी के आगे वे कुछ नहीं कर सकते थे। गैर-सैनिकों, स्त्रियों तथा बालकों, भायलों की सेवा करने वालों तथा अस्पतालों पर आतिशी बम और गैस बम बरसाये गये, और अत्यन्त नृशंस हत्याये की गई। मई, सन् १९३६ ई०, में इटालवी सेना वहाँ की राजधानी आदीस-आबाबा में दाखिल हो गई, और फिर इसने देश के बड़े प्रदेश पर अधिकार कर लिया। तब से ढाई वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु दूर-दूर के क्षेत्रों में अबीसीनियावासियों का प्रतिरोध अभी तक जारी है। अबीसीनिया के पूरी तरह पराजित होने में अभी बहुत कसर है, हालाँकि इंग्लैण्ड और फ्रांस ने इस पर इटली का क्रन्धा स्वीकार कर लिया है।

अबीसीनिया की दुःखप्रद घटना ने, और राष्ट्र सच की शक्तियों द्वारा इसके साथ विद्वासभात ने दुनिया को जाहिर कर दिया कि राष्ट्र सच बिल्कुल अशक्त था। अब हिटलर बेखौफ हो कर इसकी अवज्ञा कर सकता था, और मार्च, सन् १९३६ ई०, में उसने अपनी सेनाएं राइनलैण्ड के सैन्यबल-रहित इलाके में दाखिल कर दी। वसर्दी की सन्धि पर यह दूसरी चोट थी।

स्पेन

सन् १९३६ ई० के वर्ष में फ्रांसीवादियों ने योरोप पर अपना सिक्का जमाने का एक और प्रयत्न किया। यह कदम आगे चल कर लोकतंत्र तथा आजादी के लिए एक मार्मिक संघर्ष बनने वाला था। हम देख चुके हैं कि स्पेन में दो प्रतिद्वन्द्वी बल प्रभुता के लिए किस प्रकार सड़े थे, और नव-स्थापित प्रजातंत्र ने पादरियों तथा भ्रष्ट-सामन्ती तत्वों के विरुद्ध किस प्रकार संघर्ष किया था। अन्त में सारे प्रगतिशील बल एक हो गये, और इन्होंने फरवरी, सन् १९३६ ई०, में “जनता का मोर्चा” कायम किया। इससे पहले फ्रांस में ऐसा ही “जनता का मोर्चा” फ्रांसीवाद के उन बढ़ते-हुए बलों से लोहा लेने के लिए बन चुका था जो फ्रांसीसी प्रजातंत्र को चुली चुलीती दे रहे थे, और जिन्होंने एक असफल उपद्रव भी संगठित किया था। फ्रांसीसी “जनता का मोर्चा” जनता के अपार उत्साह की ऊँची लहर पर चढ़ रहा था। चुनावों में सफल होने पर इसने अपनी सरकार बनाई जिसने मजबूतों को राहत देने वाले कई कानून पास किये।

स्पेनी “जनता का मोर्चा” भी कोर्ट के चुनावों में विजयी हुआ और इसने भी अपनी सरकार बनाई।

इस मोर्चे का यह वादा था कि जो अत्यन्त आन्धक्य सुधार बहुत दिन पहले ही हो जाने चाहिए थे उन्हें पूरे करेगा, और पादरियों के अधिकारों पर अंकुश लगावेगा। इन सुधारों के डर से सारे प्रतिगामी तत्वों ने दलबन्दी कर ली और बार करने का निश्चय किया। इन्होंने इटली तथा जर्मनी से सहायता माँगी और प्रान्त की, और १८ जुलाई, सन् १९३६ ई०, को जनरल फ्रैंको ने बुरों की सेना की सहायता से विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इस सेना को बड़े-बड़े लालच दिये गये थे। फ्रैंको को बहुत आसानी और शीघ्रता से जीत जाने की आशा थी। सेना उसकी ओर थी और दो बलशाली देश उसकी मदद पर थे। प्रजातंत्र निस्सहाय प्रतीत होता था परन्तु जीवन संकट की इस घड़ी में उसने स्पेन की जनता को अपनी आजादी की रक्षा का आदेश दिया और लोगों को हथियार बाँटे। जनता के लोगो ने इस आदेश का पालन किया, और क्ररीब-क्ररीब निहत्थे ही फ्रैंको की तोपों और वायुयानों का मुकाबला किया। उन्होंने फ्रैंको की सेनाओं को भागे बढ़ने से रोक दिया। लोकतंत्र की रक्षा के लिए विदेशों से स्वयंसेवकों के दल के दल स्पेन में आ गये और उन्होंने एक "अन्तर्राष्ट्रीय पलटन" बना ली। इस पलटन ने ठीक ज़रूरत के मोर्चे पर प्रजातंत्र की बहुमूल्य सेवा की। मगर जहाँ प्रजातंत्र की सहायता के लिए स्वयंसेवक आये, वहाँ फ्रैंको की सहायता के लिए शिक्षित इटाली सेना बहुत बड़ी संख्या में आई। साथ ही इटली तथा जर्मनी से वायुयान और वायुयान-बालक और यंत्र-कला जानने वाले और हथियार भी आये। फ्रैंको की मदद पर इन दोनों शक्तियों के अनुभवी सैनिक अफसर थे; प्रजातंत्र की ओर उत्साह और साहस और उत्सर्ग थे। बाती लोग बढ़ते चले गये, और नवम्बर, सन् १९३६ ई०, में मैड्रिड के दरवाजे तक जा पहुँचे। परन्तु तब प्रजातंत्र वालों ने अपनी पूरी जान लगा कर इन्हें वहीं रोक दिया। इन लोगों का युद्ध-बोच था "नो पासेरा", अर्थात् शत्रु इससे भागे नहीं बढ़ेगा। और वह मैड्रिड, जिसपर प्रतिदिन वायुयानों से और जमी तोपों से गोले बरसाये जाते थे, जिसकी मध्य इमारतें खूबहर हो गई थीं, जहाँ आतिशी बमों के गिरने के कारण निरन्तर भागें लगती रहती थी, जिसकी रक्षा के लिए उसके हज़ारों बीर लाड़ले प्राण निछावर कर रहे थे,—वह मैड्रिड फिर भी अपराजित और अजेय बना रहा। वायियों को मैड्रिड के किनारे पहुँचे दो वर्ष बीत चुके हैं। फिर भी वे वहीं रुके पड़े हैं, और "नो पासेरा" का युद्ध-बोच उनके कानों में पड़ता रहता है। और मैड्रिड, अपनी दुखभरी और उजड़ी-हुई हालत में भी, आजादी के साथ अपना सिर ऊँचा उठाये हुए है, और स्पेनवासियों की गौरवपूर्ण तथा अजेय भावना का साकार-रूप बन गया है।

स्पेन का यह संघर्ष हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि यह केवल स्थानीय या राष्ट्रीय संघर्ष नहीं है बल्कि इससे बहुत-ही ज्यादा बड़ी चीज़ है। लोकतंत्री ढंग पर चुनी हुई पार्लमेण्ट के विरुद्ध विद्रोह से इसका प्रारम्भ हुआ था। साम्यवाद का और वर्ग पर खतरे का हल्ला मचाया गया था। परन्तु "जनता के मोर्चे" के पदाधिकारियों में साम्यवादी इनका-दुक्का ही थे, बहुत अधिक संख्या तो समाजवादियों तथा प्रजातंत्रवादियों की थी। जहाँ तक वर्ग का सवाल है, प्रजातंत्र के सबसे बहादुर लड़ाके बास्क प्रान्तों के कैथलिक-सम्प्रदायी हैं। प्रजातंत्र में धार्मिक स्वतन्त्रता कानूनी तौर पर सुरक्षित कर दी गई है—हिटलर के जर्मनी में यह बात नहीं है—परन्तु भूमि पर तथा शिक्षा में चर्च के निहित स्वाधों पर ज़रूर आपत्ति उठाई जाती है। लोकतंत्र के विरुद्ध यह विद्रोह तब हुआ जब इस बात का खतरा दिखाई देने लगा कि लोकतंत्री व्यवस्था जमीन की तथा बड़ी-बड़ी जागीरों की सामन्तशाही पर हमला बोल कर उसे खतम कर देगी। जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ, जब ऐसा होता है तब प्रतिगामी लोग यह दिक्कत नहीं उठाते कि लोकतंत्री क्रायदों पर चले या मतदाताओं को शिक्षित करने का प्रयत्न करें। वे तो हथियार उठा लेते हैं और हिंसा तथा आतंक के द्वारा जनसमूह को जबरदस्ती अपनी मर्जी के अनुसार चबाने का यत्न करते हैं।

स्पेन में सैनिक अफसरों तथा पादरियों के जिस गृह ने बग़ावत की थी, उसे इटली तथा जर्मनी दो फ़ासीवादी शक्तियों के रूप में बैठे-बिठाये साथी मिल गये, क्योंकि ये शक्तियाँ भूमध्य सागर को अपने अधिकार में रखने के लिए और वहाँ जहाजी झूठे बनाने के लिए स्पेन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थीं। स्पेन की क्षनिज सम्पत्ति पर भी उनके दाँत थे। इसलिए यह स्पेनी युद्ध कोई गृह-युद्ध नहीं था, बल्कि फ़्रांस को अग्रंग और इंग्लैण्ड को निर्बल करने के लिए और इस प्रकार बोरप में फ़ासीवाद का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वास्तव में राजनैतिक चालवाज़ियों का कौरीब युद्ध था। जर्मनी और इटली के स्वार्थ कुछ हद तक टकराते थे, परन्तु इस समय तो उनकी भाँझियाँ ब्राह्म-साथ चब रही थी।

फ्रांसीसी स्वेन फ्रांस के लिए बातक हो जायगा, और इंग्लैण्ड के भूमध्य सागर में होकर पूर्व जाने वाले, तथा उत्तमाक्षा अन्तरीप जाने वाले, दोनों रास्तों के लिए अंतरा बन जायगा। उस हालत में जिब्राल्टर का कोई उपयोग नहीं रहेगा और स्वेन नहर का भी अधिक महत्व नहीं रहे जायगा। इसलिए प्रायः तो यह भी कि लोकतंत्र से प्रेम होने के कारण न सही, पर कम से कम अपने निजी स्वार्थ की दृष्टि से ही, इंग्लैण्ड और फ्रांस स्पेनी सरकार को हर प्रकार की बाजब सहायता देंगे, ताकि वह बग़ावत को दबा सके। परन्तु यहाँ भी हम देखते हैं कि सरकारें अपने राष्ट्रीय स्वार्थों तक का अहित करके बग़ स्वार्थों से किस प्रकार हकी जाती हैं। ब्रिटिश सरकार ने अ-हस्तक्षेप की ऐसी तरकीब निकाली जो हमारे जमाने का सबसे बढ़िया ढकोसला है। जर्मनी तथा इटली अ-हस्तक्षेप समिति के सदस्य हैं, परन्तु फिर भी वे बाग़ियों की खुले-आम सहायता कर रहे हैं और उन्हें बेश सरकार की तरह मान्यता दे रहे हैं। इनकी सेनाएं फ्रैंकों की मदद के लिए भेजी जा रही है और इनके हवाबाज स्पेनी नगरों पर बमबारी कर रहे हैं। इस प्रकार अ-हस्तक्षेप का अर्थ यह हो गया है कि केवल बाग़ियों को ही मदद पहुँच सके। ब्रिटिश सरकार के उसकाने पर फ्रांसीसी सरकार ने पिरेनीज की सरहद पर पहरे बँटो दिया है, और इस प्रकार स्पेनी सरकार की किसी भी प्रकार की सहायता पहुँचाना बन्द कर दिया है।

प्रजातंत्र के लिए साध-पदार्थ ले जाने वाले जहाजों को फ्रैंको के वायुयानों या जमी जहाजों ने डुबो दिया है, और इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री चैम्बरलेन ने तो फ्रैंको की इस कार्रवाई का सचमुच उचित अतमाया है। लोकतंत्र के प्रसार के डर से ब्रिटिश सरकार की यहाँ तक नीबत पहुँच गई है। कुछ ही दिन हुए उसने इटली के साथ एक समझौता तय किया है जिसके द्वारा वह फ्रैंको को मान्यता देने में, तथा इटली को स्पेन में हस्तक्षेप करने की छूट देने में, एक क़दम और आगे बढ़ गई है। अगर स्पेनी प्रजातंत्र इंग्लैण्ड और फ्रांस के अरोसे रहा होता या इनकी सलाह पर चला होता, तो वह कभी का ख़तम हो गया होता। परन्तु अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी नीति के बावजूद स्पेनी लोगों ने फ्रांसीवाद के आगे सिर झुकाने से इन्कार कर दिया। उनके लिए तो यह विदेशी हमलावरों के विरुद्ध स्वाधीनता का राष्ट्रीय संघर्ष है। यह ऐसा संघर्ष है जिसने वीर-गाथा का स्वरूप ले लिया है, और साहस तथा महान शक्ति के चमत्कारों से संसार को चकित कर दिया है। फ्रैंको की ओर से इटाली तथा जर्मन वायुयानों द्वारा शहरों और गावों और अ-सैनिक आबादियों पर बमों की वर्षा सबसे अधिक बीभत्स बात है।

गत दो वर्षों में स्पेनी प्रजातंत्र ने एक सुसज्जित और सुसंगठित सेना तैयार कर ली है, और हाल ही में अपने सारे विदेशी स्वयंसेवकों को वापस भेज दिया है। जहाँ फ्रैंको ने स्पेन के लगभग तीन-चौथाई भाग पर क़ब्ज़ा कर रक्खा है और मैड्रिड तथा वेलेंतिया का कंटेलोनिया से सम्बन्ध काट दिया है, वहाँ नई प्रजातंत्री सेना ने उसे आगे बढ़ने से रोका हुआ है, और एब्रो के महान सभ्राम में अपना महत्व सिद्ध कर दिया है। यह संग्राम कई महीनों से क्रूर-क्रूर लगातार चल रहा है। स्पष्ट है जब तक फ्रैंको को बाहर के देशों की भरपूर सहायता न मिले तब तक वह इस सेना को परास्त नहीं कर सकता।

इस समय प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साध-पदार्थों की कमी है, खास कर सरदी के महीनों में। क्योंकि प्रजातंत्र को केवल अपनी सेना तथा अपने अधिकृत प्रदेश की साधारण आबादी के लिए ही भोजन का प्रबन्ध नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि उन लाखों शरणार्थियों के लिए भी करना पड़ रहा है जो फ्रैंको की सेना द्वारा अधिकृत प्रदेशों से भाग कर वहाँ आये हैं।

चीन

स्पेन की दुखमरी कथा के बाद अब हम चीन की दुखमरी कथा वर्णन करेंगे।

जापान मंचूरिया में लगातार आक्रमणकारी कार्रवाइयाँ करता रहा, और जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, उसे इंग्लैण्ड की सरकारी सद्भावना प्राप्त थी। जापान की आक्रमणकारी कार्रवाइयों का मुक़ाबला करने के लिए अमरीका ने इंग्लैण्ड के साथ सहयोग करने का जो प्रस्ताव किया था, उसे इंग्लैण्ड ने ठुकरा दिया। इंग्लैण्ड ने जापान को इस तरह से बढ़ावा क्यों दिया और एक बलशाली प्रतिद्वन्द्वी की जड़ क्यों मजबूत की? बात यह है कि बीसवीं सदी के प्रारम्भिक समय से ही जापान एक तरह से इंग्लैण्ड की छत्रछाया में साम्राज्य-

शाही शक्ति के रूप में उल्लता चला आया है। शुरू-शुरू में तो यह मिथाना आरशाही रुस के विरुद्ध था। महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत संघ, ये दो इंग्लैण्ड के महान प्रतिद्वन्द्वी हो गये, इसलिए जापान को सहारा देने की पुरानी नीति अब तक जारी रही, जब कि खुद जापान ही इंग्लैण्ड के महत्वपूर्ण स्वार्थों को हानि पहुँचाने लगा है। अमरीका ने सन् १९३३ ई० में सोवियत संघ को जो मान्यता दी उसका एक कारण जापान के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा थी।

सन् १९३३ ई० के बाद के समय में चीन में कई सरकारें रही। एक तो चांगकाई शोक की राष्ट्रीय सरकार थी, जिसे बड़ी-बड़ी शक्तियों ने मान रक्खा था; दूसरी दक्षिण में कैंप्टन की सरकार थी, और यह भी कम्युनिस्तों की अनुयायी होने का दावा करती थी; तीसरे देश के अन्दरूनी भाग में एक बड़ा सोवियत इलाका था; इनके अलावा देश के भीतर कितने ही अर्द्ध-स्वाधीन लड़ाकू सरदार थे। पेइपिंग के उत्तर में जापान चीन को बराबर कूतर रहा था। जापान के आक्रमण का मुकाबला करने के बजाय चांगकाई शोक ने सोवियत इलाकों को कुचलने के लिए हर साल खबरदस्त हमलावर सेनाएं भेजने में अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी। इन सेनाओं के अधिकतर हमले असफल रहे, और अगर ये उन इलाकों पर कभी कब्जा भी कर लेती थी, तो चीनी सोवियत सेनाएं इनसे बच कर निकल जाती थीं, और भीतर की ओर जाकर जम जाती थी। यूँ तेह के नेतृत्व में आठवीं सेना की, चीन के एक सिरे से दूसरे तक, घाट हूआर मील की अद्भुत यात्रा सैन्य इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कथा बन गई है।

बस, यह संघर्ष साल दर साल चलता रहा, हालाँकि सोवियत चीन ने जापानी आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए चांगकाई शोक के साथ सहयोग करने की तत्परता भी दिखाई। सन् १९३७ ई० में जापान ने बड़े पैमाने पर हमला कर दिया, और इससे आपस में युद्ध करने वाले दल एक होकर जापान के विरुद्ध सम्मिलित मोर्चा खड़ा करने को मजबूर हो गये। चीन ने भी सोवियत संघ के साथ अधिक निकट सम्बन्ध स्थापित कर लिया और नवम्बर, सन् १९३७ ई०, में दोनों देशों के बीच एक अनाक्रमण करार पर हस्ताक्षर हो गये।

जापान को भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, और इसकी कमर तोड़ने के लिए उसने बमबारी तथा पाशविक बर्बरता के अन्य प्रकल्पनीय तरीकों द्वारा भीमत्स हत्याकांडों का सहारा लिया। परन्तु इस अग्नि-वरीजा में चीन का एक नया राष्ट्र डल कर तैयार हो गया और चीनी लोगों की पुरानी सुस्ती दूर भाग गई। जापानी बमबारी ने बड़े-बड़े शहरों को जला कर राख कर दिया और लाखों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। जापान पर इसका भारी बोझ पड़ा, और उसकी आर्थिक व्यवस्था में चकनाचूर होने के चिन्ह प्रगट होने लगे। भारत के लोगों की सहानुभूति स्वाभाविक रूप से चीन के लोगों के साथ थी, जैसी कि स्पेनी प्रजातंत्र के साथ भी थी। भारत, अमरीका तथा अन्य देशों में जापानी माल के बहिष्कार के महान आन्दोलन जोर पकड़ने लगे।

अगर जापान के सैन्य-बल की महान कल फिर भी चीन में आगे बढ़ती गई, और जापानी सेनाओं को संग करने के लिए चीनी लोगो ने बड़े असर-कारक तरीके से छापामार युद्ध के दाँव-पेचों का सहारा लिया। जापान ने शाऊचाई और नानकिंग पर अधिकार कर लिया, परन्तु जब उसकी सेनाएं कैंप्टन और हैन्काउ के समीप पहुँची तो चीनियों ने खुद ही अपने इन महान शहरों को घाग लगा कर नष्ट कर दिया। जापानी सेना ने इन शहरों के जले हुए खंडहरों पर अधिकार कर लिया, जिस तरह कि नैपोलियन ने माँस्की पर अधिकार किया था, परन्तु जापान अभी तक चीनियों के प्रतिरोध को जरा भी नहीं कुचल पाया है। हर नई विपत्ति के बाद यह प्रतिरोध और भी कड़ा होता जाता है।

आस्ट्रिया

अब हमें योरोप लीट चलना चाहिए और आस्ट्रिया की कहानी के दुसरे अन्त की देखना चाहिए। यह छोटा-सा प्रजातंत्र दिवालिया हो रहा था और फूट का घर बन रहा था। एक ओर से तो इसे नात्सी जर्मनी दबा रहा था और दूसरी ओर से फ्रांसीसी इटली। यद्यपि बियेना में प्रगतिशील समाजवादी म्युनिसिपल संस्था थी, परन्तु देश में वही के आस नमूने के पादरीशाही फ्रांसीसीवाद का बोल-बाला था। यहाँ का कैन्सलर (प्रधान मंत्री) डोलफस था जिसने मुसीबिनी का पत्ता इस ओरसे पकड़ रक्खा था कि वह नात्सी आक्रमण से उसकी रक्षा करेगा। इटली ने बर्साई की सन्धि की अवहेलना करके डोलफस को हथि-

यार भिजवाये, और मुसोलिनी ने उसे समाजवादियों का दमन करने की सलाह दी। डोलफस ने वियेना के समाजवादी मजदूरों को निरस्त्र करने का निश्चय किया, और इसके कारण फरवरी, सन् १९३४ ई०, की प्रति-क्रान्ति हो गई। वियेना में चार दिन तक लड़ाई होती रही, और मजदूरों के मशहूर भवनो पर गोले बरसाये गये जिससे वे टूट-फूट गये। डोलफस जीत तो गया, परन्तु इसकी कीमत उसे यह चुकानी पड़ी कि वह एकमात्र बलशाली दल, जो बाहर के आक्रमण का मुकाबला कर सकता था, छिन्न-भिन्न हो गया।

इस समय के बीच नात्सियों की साजिशें होती रही, और जून, सन् १९३४ ई०, में नात्सियों ने वियेना में डोलफस की हत्या कर डाली। इस राजनैतिक चोट का प्रयोजन यह था कि इसके बाद ही आस्ट्रिया पर जर्मनी की ओर से नात्सियों का हमला हो जाय। हिटलर आस्ट्रिया की सरहद के इस पार अपनी सेनाएं भेजने ही वाला था, परन्तु जब मुसोलिनी ने जर्मनों के विरुद्ध आस्ट्रिया की रक्षा करने के लिए अपने सैनिक भेजने की धमकी दी तो वह रुक गया। मुसोलिनी नहीं चाहता था कि जर्मनी आस्ट्रिया को हजम कर ले, और जर्मनी की सरहद ठेठ इटली तक आ जाय। सन् १९३५ ई० में हिटलर ने सगकारी तौर पर ऐलान कर दिया कि वह आस्ट्रिया पर कब्जा नहीं करेगा या उसे जर्मनी में नहीं मिलावेगा।

परन्तु इटली ने अबीसीनिया पर जो धावा बोला था, उसने उसे निर्बल कर दिया। और चूकि इंग्लैंड तथा फ्रांस से रगड़ा-भगड़ा बढता जा रहा था, इसलिए उसे हिटलर के साथ गुप्तझोला करना पड़ा। अब हिटलर को आस्ट्रिया में मनमानी करने की छूट मिल गई और नात्सी प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ने लगी। सन् १९३८ ई० के प्रारम्भ में इंग्लैंड के प्रधान मंत्री चैम्बरलेन ने स्पष्ट कह दिया था कि आस्ट्रिया को बचाने के लिए इंग्लैंड कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद घटना-क्रम बड़ी तेजी से चला और जब आस्ट्रिया के चैंसलर शुशनिग ने जनमत-संग्रह का निश्चय किया तो हिटलर ने इस पर आपत्ति की और मार्च, सन् १९३८ ई०, में आस्ट्रिया पर हमला बोल दिया। इसका कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, और आस्ट्रिया का जर्मनी के साथ एकीकरण घोषित कर दिया गया। इस प्रकार यह प्राचीन देश, जो वर्षों तक एक साम्राज्य का केन्द्र रहा था, विलीन हो गया, और योरोप के नक्शे पर से आस्ट्रिया का नाम मिट गया। यहाँ के अन्तिम चैंसलर शुशनिग को जर्मनों ने बन्दी बना लिया, और चूकि वह पूरी तरह नात्सियों के कहे मुताबिक चलने को राजी नहीं हुआ, इसलिए उस पर मुकदमा चलाने की धमकी दी गई। अभी तक वह नात्सियों की क़द में है।

आस्ट्रिया में जर्मन नात्सियों के पदार्पण के बाद वहाँ के लोगो पर आतक का जो डबा घूमा वह जर्मनी में नात्सियों के शुरू के दिनों के आतक से भी बुरा था। यहूदियों को बड़ी यातनाएँ सहनी पड़ी और अब भी सहनी पड़ रही है, और किसी समय के भव्य और सुसंस्कृत वियेना शहर में बर्बरता का राज हो रहा है, और बीभत्सता के ऊपर बीभत्सता का ढेर हो रहा है।

चेकोस्लोवाकिया

आस्ट्रिया में नात्सियों की पूरी विजय से योरोप के हाथ-पंर ठंडे हो गये, परन्तु इसका सबसे ज्यादा असर चेकोस्लोवाकिया पर पड़ा, क्योंकि अब वह तीन ओर नात्सी जर्मनी से घिर गया था। बहुत-से लोगो ने सोच लिया कि इस देश पर भी हमला होने वाला है, और इसकी भूमिका के रूप में नात्सियों की साजिशें और सरहदी इलाको में गड़बड़ भड़काने के प्रयत्न ठेठ फासीवाद ढग पर शुरू हो गये।

चेकोस्लोवाकिया के सूडेटनलैण्ड यानी पुराने बोहेमिया में जर्मन-भाषा-भाषी लोगो की आबादी थी, और आस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य में इन्हीं की प्रधानता थी। ये लोग चेक राज्य की स्थापना से खुश नहीं थे, और इनकी कुछ वाजिब शिकायतें भी थी। ये कुछ हद तक स्वशासन का अधिकार चाहते थे; जर्मनों में मिलने की इनकी कोई इच्छा नहीं थी और इनमें कुछ जर्मन ऐसे भी थे जो नात्सी राज के कट्टर विरोधी थे। बोहेमिया पहले कभी भी जर्मनी का भाग नहीं रहा था। आस्ट्रिया विलीन होने के बाद यह खयाल किया जाता था कि हिटलर चेकोस्लोवाकिया पर हमला करेगा। इस आशका से अचभीत होकर बहुत-से लोग स्थानीय नात्सी दल में आ मिले, ताकि पानी से पहले ही पाल बाँध ले।

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से चेकोस्लोवाकिया की स्थिति मजबूत थी। यह उन्नत उद्योग-प्रधान देश था, जिसकी व्यवस्था बड़ी सुसंगठित थी, और जिसके पास बलवान और कुशल सेना थी। फ्रांस तथा सोवियत संघ के साथ इसकी राजनैतिक मित्रता थी, और यह माना जाता था कि लड़ाई के मौके पर इंग्लैंड इसका

साथ देगा। मध्य योरोप में एकमात्र यही लोकतंत्री राज्य रह गया था, इसलिए अमरीका सहित संसार भर के लोकतन्त्रवादियों की सहानुभूति इसके साथ थी। इसमें कोई सन्देह नहीं था कि यदि युद्ध छिड़ जाय और सारे लोकतंत्री बल साथ मिल कर जोर लगावें तो फासीवादी शक्तियों को हार खानी पड़ेगी।

सूडेटीनी अल्प-संख्यकों का प्रश्न उठाया जा चुका था और यह उचित ही था कि उनकी तकलीफें मिटाई जातीं। मगर यह भी सच था कि चेकोस्लोवाकिया में अन्य-संख्यक जातियों के साथ जितना अच्छा बर्ताव किया जाता था उतना मध्य योरोप में किसी अल्प-संख्यक जाति के साथ नहीं किया जाता था। असली सवाल अल्प-संख्यकों का नहीं था, बल्कि हिटलर की इस आकांक्षा का था कि सारे दक्षिण-पूर्वी योरोप पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाय और वह बल-प्रयोग से या बल-प्रयोग की धमकियों से अपनी भर्जों जबर-दस्ती पूरी करा सके।

चेक सरकार ने अल्प-संख्यकों के प्रश्न को हल करने की जी-तोड़ कोशिश की और उनकी करीब-करीब सारी मांगें पूरी कर दी। मगर एक मांग पूरी होने नहीं पाती थी कि दूसरी नई और उससे भी व्यापक मांग खड़ी हो जाती थी, यहाँ तक कि राज्य को अपनी जान के ही लाले पड़ गये। जाहिर था कि हिटलर का यह उद्देश्य था कि इस लोकतंत्री राज्य का, जो उसकी राह का काटा था, अन्त कर दे। अग्नेयी नीति, इस समस्या को शान्तिपूर्ण उपाय से हल करने में मदद देने के बहाने, हिटलर के आक्रमणकारी रवैय्ये को बढ़ावा दे रही थी। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड रन्सीमैन को "बिचोलिया" का काम करने के लिए प्राग भेजा, परन्तु व्यवहार में इस बीच-बचाव का फल यह था कि नात्सियों की मांगें पूरी करने के लिए चेक सरकार पर बराबर दबाव डाला गया। अन्त में चेक लोगों ने लॉर्ड रन्सीमैन के ही प्रस्ताव मान लिये। ये प्रस्ताव बहुत व्यापक थे, परन्तु नात्सी लोग अब इनसे भी ज्यादा चाहते थे, और अपनी मांगें जबरदस्ती पूरी कराने के लिए उन्होंने जर्मन सेना को कूच की आज्ञा दे दी। इस पर चैम्बरलेन ने खुद हस्तक्षेप किया। वह बर्लिन-सगाड़न जाकर हिटलर से मिला और वहाँ उसने हिटलर की युद्ध-धमकी मान ली, जिसमें चेकोस्लोवाकिया के कुछ बड़े प्रदेश जर्मनी के हवाले कर दिये जाने की मांग थी। तब इंग्लैंड और फ्रांस ने भी अपने मित्र और साथी चेकोस्लोवाकिया को अपना युद्ध-संदेश दे दिया, जिसमें कहा गया था कि वह हिटलर की शर्तें तुरन्त स्वीकार कर ले, और धमकी दी गई थी कि अगर उसने ऐसा करने से इन्कार किया तो वे उसका साथ छोड़ देंगे। अपने मित्रों के इस विश्वासघात से चेक लोग स्तम्भित रह गये और दहल गये। और अन्त में उनकी सरकार ने दुःख और निराशा के साथ इस युद्ध-धमकी के आगे सिर झुका दिया। तब चैम्बरलेन फिर हिटलर के पास गया, जो इस बार राइन नदी तीर के गीडेसबर्ग नगर में था, और उसने देखा कि हिटलर तो इससे भी बहुत ज्यादा चाहता था। इस पर तो चैम्बरलेन भी राजी नहीं हो सका, और सितम्बर, सन् १९३८ ई०, के अन्तिम सप्ताह में सारे योरोप के ऊपर युद्ध की, एक जागतिक युद्ध की, काली छाया पड़ने लगी। लोग गैस से बचने के टोप लेने के लिए दौड़ पड़े और हवाई हमलों से भी रक्षा करने के लिए बाग-बगीचों में छन्दकें खोदने लगे। चैम्बरलेन एक बार फिर हिटलर के पास गया, जो उस समय म्यूनिख में था, और मोस्सू दलादिये तथा सीन्योर मुसोलिनी भी बहा जा पहुँचे। फ्रांस तथा चेकोस्लोवाकिया के साथी रूस को नहीं बुलाया गया, और जिस चेकोस्लोवाकिया के भाग्य का निपटारा होने वाला था और जो उनका साथी भी था, उससे तो सलाह तक नहीं ली गई। हिटलर की नई और व्यापक मांगें, जिनके पीछे तत्काल युद्ध तथा हमले की धमकी थी, एक तरह से पूरी की पूरी मान ली गई, और सितम्बर की २९ तारीख को चारों शक्तियों ने 'म्यूनिख के समझौते' पर हस्ताक्षर कर दिये जिसमें इन मांगों की पूर्ति का उल्लेख था।

उस समय तो युद्ध टल गया, और सारे देशों के लोगों में इस बला से छुटकारा पाने की बड़ी-भारी भावना फैल गई। परन्तु इसके बदले में जो कीमत चुकाई गई वह थी : फ्रांस और इंग्लैंड की गैरत और बेइश्वर्यता; योरोप में लोकतन्त्र पर भीषण प्रहार; चेकोस्लोवाकिया का अंग-भंग; शान्ति के उपकरण के रूप में राष्ट्र संघ का अन्त; और मध्य व दक्षिण-पूर्वी योरोप में नात्सीवाद की धूमधाम के साथ पूर्ण विजय। और यह शान्ति भी केवल विराम-शान्ति थी जिसमें हरेक देश आने-वाले युद्ध के लिए सरगर्मी के साथ हथियार इकट्ठे कर रहा था।

म्यूनिख का समझौता योरोप तथा संसार के इतिहास की दिशा बदलने वाला मोड़ था। योरोप का

नया बटवारा शुरू हो गया था, और ब्रिटिश व फ्रांसीसी सरकारें खुले तौर पर नात्सीवाद तथा फ्रांसीवाद की पंक्ति में खड़ी हो गई थी। इंग्लैण्ड ने आग्ल-इटालवी समझौते को चट-पट स्वीकृति दे दी, अर्थात् उसने अवीसीनिया पर इटली का कब्जा मान लिया और स्पेन में इटली को पूरी छूट दे दी। इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी तथा इटली के बीच एक चार-शक्ति करार की रूप-रेखा बनने लगी। यह रूस के विरुद्ध, और स्पेन में तथा अन्यत्र लोकतंत्री बलों के विरुद्ध, एक सम्मिलित मोर्चा था।

रूस

निराली बात यह है कि इन वर्षों तथा महीनों में जहाँ एक ओर साजिशें चल रही थी और बड़ी-बड़ी शक्तियाँ अपने प्रतिस्पर्धी बचनों को भंग कर रही थी, वहाँ दूसरी ओर रूस ने बराबर अपनी अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियाँ को निभाया, शान्ति का पक्ष लिया और आक्रमण का विरोध किया, और अपने-साथी-देश चेकोस्लोवाकिया का साथ अन्त तक नहीं छोड़ा। परन्तु इंग्लैण्ड और फ्रांस ने उसकी उपेक्षा की, और आक्रमणकारियों से मित्रता कर ली। जिस चेकोस्लोवाकिया को फ्रांस और इंग्लैण्ड ने जोखा दिया था वह तक भी नात्सी परिधि में जा पड़ा और रूस के साथ अपनी मित्रता का अन्त कर बैठा। चेकोस्लोवाकिया के टुकड़े कर दिये गये हैं, और भूखे गिद्धों की तरह हंगरी और पोलैण्ड ने इस शौक से फ्रागदा उठाया है। अन्दरूनी तौर पर भी महान परिवर्तन हो गये हैं और स्लोवाकिया अब स्व-शासन की भीख माग रहा है। चेकोस्लोवाकिया के बचे-खुचे टुकड़े अब क्रोव-क्रोव एक जर्मन उपनिवेश की तरह अपना काम चला रहे हैं।

इस प्रकार सोवियत सघ की विदेशी नीति को करारा धक्का लगा है। मगर फिर भी आज वह योरोप तथा एशिया में फासीवाद तथा लोकतन्त्र-विरोधी बलों के मुकाबले में एक शक्तिशाली तथा एकमात्र कारगर ढकवट बना खड़ा है। यद्यपि पिछले महीनों में इंग्लैण्ड तथा फ्रांस ने रूस की उपेक्षा की है मगर फिर भी आज वह एक जबरदस्त शक्ति है। पहली पंच-वर्षीय योजना साधारण तौर पर सफल रही, हालांकि कुछ खास बातों में उसे सफलता नहीं मिली। इनमें उल्लेखनीय बात यह है कि उसकी तैयार की हुई वस्तुएं अथवा दर्जे की नहीं थी। उनके मिस्त्री नीसिलिये थे, और दुलाई की व्यवस्था भी बहुत-करके निकम्मी सिद्ध हुई। भारी उद्योगों पर सारा ध्यान लगाने के कारण साधारण उपभोग्य वस्तुओं की कमी हो गई जिससे जनता के रहन-सहन का स्तर गिर गया। परन्तु इस योजना ने रूस का तेजी के साथ उद्योगीकरण करके और उसकी खेती का सामूहिकरण करके भावी प्रगति की नींव डाल दी। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना (सन् १९३३-३७ ई०) में भारी उद्योगों के बजाय हलके उद्योगों पर जोर दिया गया। प्रथम योजना की कमियाँ पूरी करना और उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन इसका लक्ष्य था। इससे महान प्रगति हुई, और जीवन के रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो गया, तथा बराबर ऊँचा होता जा रहा है। सारे सोवियत सघ में संस्कृति तथा शिक्षा की दृष्टि से और बहुत-सी अन्य बातों में अपूर्व प्रगति हुई है। इस प्रगति को जारी रखने तथा अपनी समाजवादी आर्थिक व्यवस्था को ठोस बनाने के इरादे से रूस ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में शान्ति की नीति का बराबर पालन किया है। राष्ट्र सघ में वह काफी निःशस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा और आक्रमण के विरुद्ध मिलकर कार्रवाई करने के लिए बगबर लड़ता रहा है। उसने पूँजीवादी महान शक्तियों के साथ अपना मेल बैठाने का प्रयत्न किया है, और इसके फलस्वरूप साम्यवादी दलों ने अन्य प्रगतिशील दलों को साथ लेकर "जनता के मोर्चे" या "सम्मिलित मोर्चे" बनाने की कोशिशें की हैं।

इस व्यापक प्रगति तथा विकास के बावजूद, इस काल में सोवियत सघ एक कठिन अन्दरूनी संकट में होकर गुजरा है। स्टालिन तथा ट्राट्स्की के आपसी वैर-विरोध का खिक भे कर चुका है। तत्कालीन व्यवस्था से असन्तुष्ट कितने ही लोग धीरे-धीरे एक-दूसरे के समीप आ लिये और कहा जाना है कि इनमें से कुछ ने तो फ्रांसीवादी शक्तियों तक से मिल कर षडयंत्र रचे। कहा जाता है कि सोवियत के गुप्त-मचना विभाग का मुख्य-अधिकारी यागोडा तक इन लोगों से मिला हुआ था। दिसम्बर, सन् १९३४ ई०, में सोवियत सरकार का एक प्रमुख सदस्य किरकोव मार डाला गया। सरकार ने अपने प्रतिपक्षियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की, और सन् १९३७ ई० से मुकदमों के ऐसे सिलसिले शुरू हुए जिनसे ससार-भर में बड़ा भारी वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ, क्योंकि इनमें अनेक प्रसिद्ध तथा प्रमुख व्यक्ति फंसे हुए थे। जिन लोगों

की भ्रमालतो ने सजाएँ दी उनमें वे लोग थे जो ट्राट्स्की-पन्थी कहलाते थे, और दक्षिण-पन्थी नेता (राइकोफ, टॉम्स्की, बुखारिन) थे, और ऊँचे सैनिक अफसर थे, जिनमें मुख्य मार्शल तुचाचेवस्की था ।

इन मुकदमों के बारे में, या इनकी निमित्त-कारण घटनाओं के बारे में कोई निश्चित राय जाहिर करना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि तथ्य बहुत पेचीदा हैं और स्पष्ट नहीं हैं । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इन मुकदमों के कारण बहुत-से लोग, जिनमें रूस के अनेक हितैषी भी हैं, विचलित हो उठे हैं, और सोवियत सच के विरुद्ध विरोधी-भावना बढ़ गई है । घटनाओं को समीप से देखने वालों की राय है कि स्टालिन-राज के विरुद्ध एक बड़ा षडयंत्र रचा गया था, और ये मुकदमे सच्चे थे । यह भी साबित हो गया मालूम देता है कि इस षडयंत्र को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था, और लोगों की प्रतिक्रिया निश्चय रूप से स्टालिन के विरोधियों के विरुद्ध थी । मगर फिर भी जिस हद तक दमन हुआ, जिसकी चपेट में शायद बहुत-से निर्दोष व्यक्ति भी आ गये होंगे, वह भी अन्दरूनी बुराई का लक्षण था, और इससे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस की स्थिति को हानि पहुँची ।

आर्थिक अवस्था में सुधार

व्यापार की जो महामन्दी सन् १९३० ई० में शुरू हुई थी, और जिसने पूँजीवादी जगत को कई वर्षों तक अपाहिज बना दिया था, उसकी हालत में आखिर सुधार के चिन्ह दिखाई देने लगे । अधिकतर देशों में आंशिक सुधार हुआ, इंग्लैंड की आर्थिक अवस्था में सुधार अन्य देशों में ज्यादा स्पष्ट था । पीढ के प्रबलन, सरक्षण-करो, और साम्राज्य की मडियों तथा साधनों से पूरा लाभ उठाने के कारण, इंग्लैंड को बहुत मदद मिली । सरक्षण-करो और सरकारी सहायताओं, और कृषि-सम्बन्धी सुधारों, और प्रतियोगिता कम करने के लिए उत्पादकों के संगठन, आदि के द्वारा अन्दरूनी व्यापार खूब चेत गया । उत्पादन तथा सामूहिक वितरण की एक योजना बनाने का यत्न किया गया । डेनमार्क पर तथा स्कैंडिनेविया के देशों पर ब्रिटिश माल खरीदने के लिए दबाव भी डाला गया ।

यद्यपि यह सुधार काफी बड़े पैमाने पर हुआ, परन्तु इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि पहुँची । इसलिए इसे केवल आपेक्षिक और आंशिक सुधार कहा जा सकता है । असली सुधार तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चेतने पर निर्भर होता है । यह भी याद रखना चाहिए कि इंग्लैंड ने अमरीका का कर्ज न तो चुकाया है और न वह चुकाने का इरादा रखता है । आर्थिक अवस्था में सुधार का कुछ कारण यह भी है कि अलग-अलग देशों में पूरे जोश के साथ शस्त्रीकरण के कार्यक्रम चल रहे हैं । प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि सुधार की यह हालत न तो निरापद है और न स्थिर । जनता में बेकारी अभी तक फैली हुई है ।

ब्रिटिश साम्राज्य

यद्यपि फिलहाल इंग्लैंड आर्थिक संकट को पार कर गया है, परन्तु ब्रिटिश साम्राज्य बहुत जर्जर हो गया है, और उसे छिन्न-भिन्न करने वाले राजनैतिक व आर्थिक बल दिन पर दिन खोरदार होते जा रहे हैं । इंग्लैंड के शासक वर्ग तो साम्राज्य में अपना विश्वास, और इसके बने रहने की आशा भी खो बैठे हैं । वे अपनी अन्दरूनी समस्याओं को ही नहीं सुलझा सकते । स्वाधीनता पग तुला हुआ भारत दिन प्रति दिन मजबूत होता जाता है, छोटा-सा फिलिस्तीन उन्हें हिला रहा है । पूँजीवादी जगत में इंग्लैंड का महान प्रतिद्वन्दी अमरीका अंग्रेजों के प्राधान्य को चुनौती दे रहा है, और ज्यों-ज्यों ब्रिटिश सरकार फ्रांसीसी शक्तियों की ओर झुकती जाती है त्यों-त्यों वह इंग्लैंड से दूर हटता चला जाता है । सोवियत रूस सफलता के साथ समाजवाद को इमारत खड़ी कर रहा है जो सब तरह के साम्राज्यवाद का विरोधी है । जर्मनी तथा इटली ब्रिटिश साम्राज्य के तर माल पर लालुप भरी नज़रें डाल रहे हैं । म्यूनिख में इंग्लैंड जो इनकी धमकियों के आगे झुक गया उसके कारण ये उसे द्वितीय श्रेणी की शक्ति की तरह समझने लगे हैं और उसके साथ गरूर-भरे ढंग से बात करते हैं । लोकतंत्र का विस्तार करके और सामूहिक सुरक्षा पर जमे रहकर इंग्लैंड अपनी स्थिति को मजबूत बना सकता था । परन्तु ऐसा करने के बजाय उसने यह रास्ता छोड़ना और हिटलर का समर्थन करना पसन्द किया । और अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद एक लाचार घपले में पड़ गया है, और म्यूनिख की नीति से पैदा होने वाली अनश्विनी परस्पर-विरोधी बातों में फँस गया है ।

उपनिवेश

जर्मनी अब उपनिवेशों की मांग कर रहा है, और हमें बतलाया जाता है कि वह एक "कुछ-नहीं-वाली" और "असन्तुष्ट" शक्ति है। अन्य छोटी-छोटी शक्तियों के पास जो उपनिवेश नहीं हैं उनका क्या होगा? और उपनिवेशों की जनता जो वास्तव में "कुछ-नहीं-वाली" है, उसका क्या होगा? यह सारा तर्क साम्राज्य-शाही व्यवस्था के बनी रहने के आधार पर किया जाता है। किसी देश की सन्तुष्टि या असन्तुष्टि बहा पालन की जानेवाली आर्थिक नीति पर निर्भर होती है, और साम्राज्यवाद के अन्तर्गत तो असन्तोष हमेशा बना रहेगा, क्योंकि इसमें सदा असमता रहेगी। कहते हैं कि क्रान्ति से पहले जारशाही रूस एक असन्तुष्ट और फेलनेवाली शक्ति था। आज रूस का प्रदेश पहले से छोटा है, परन्तु वह "सन्तुष्ट" है, क्योंकि उसकी साम्राज्यशाही महत्व-काक्षाएँ नहीं हैं, और वह अलग तरह की आर्थिक नीति अर्पित रहा है।

जर्मनी उपनिवेश मागता है, इसलिए नहीं कि उसे अपने वास्ते दूसरी जगह कच्चा माल नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर वह खरीदना चाहे तो मर्कट्स खुली बड़ी हैं, बल्कि इसलिये कि वह इन उपनिवेशों के लोगों का अपने लाभ के लिए शोषण करना चाहता है। वह उनके माल की कीमत अपनी कम मूल्य वाली मुद्रा में यानी अप्रचलित मार्कों में, देना चाहता है, और फिर उन्हें जर्मन माल खरीदने के लिए मजबूर करना चाहता है।

मैं तुम्हें गत पांच वर्षों की मुख्य-मुख्य घटनाओं के बारे में और उनसे उत्पन्न होने वाले परिणामों के बारे में, लिख चुका हूँ। मरी समझ में नहीं आता कि कहा पर रूकूँ, क्योंकि हर जगह उथल-पुथल और परिवर्तन और गड़बड़-भगड़ हो रहे हैं, और समार की समस्याओं का स्थानीय या राष्ट्रीय ढंग पर सुलझाना तो दूर, विचार तक करना असम्भव हो रहा है। इन्हे जागतिक रूप में ही हल करना होगा। मगर इस बीच समार की हालत दिन पर दिन बुरी होती जा रही है और इसमें युद्ध तथा हिंसा का जोर हो रहा है। आधुनिक जगत का अभिमानो नेता योग्य बौखला कर वापस बर्बरता की ओर जा रहा है। उसके पुगने शासक-वर्ग प्रशक्त हो गये हैं, और कठिनाइयों में से मार्ग निकालने की या उनसे बच कर निकलने की इनमें ज़रा भी सामर्थ्य नहीं रहा है।

म्यूनिक के सम्मेलन ने ससार के अस्थिर सन्तुलन को उलट दिया। दक्षिण-पूर्वी योरप नात्सी शक्ति के आगे धराशायी होने लगा, और हर देश में नात्सी साजिशें जोर पकड़ने लगी। योरप के अस्थिर गिराह के छोटे-छोटे देशों (डेनमार्क, नारवे, स्वीडन, फ़िनलैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, और लुक्सेम्बुर्ग) ने जब यह समझ लिया कि इंग्लैंड की मित्रता उनके किसी काम की नहा थो, तो उन्होंने तटस्थ रहने की घोषणा कर दी और किसी तरह की गामूहिक जिम्मेदारी उठाने से इन्कार कर दिया। सुदूर पूर्व में जापान की आक्रामक कार्यवाहियाँ बढ़ गईं, उसने फ़ैण्टन जीत लिया और हांगकांग में इंग्लैंड के स्वार्थों से उसकी मुठभेड़ हो गई। फ़िलिस्तीन की परिस्थिति तेज़ी के साथ बिगड़ने लगी। अमरीका तथा इंग्लैंड के आपसी सम्बन्धों में इतनी शिथिलता आ गई जितनी पहले कभी नहीं थी। इधर तो चैम्बरलैन फासीवादी शक्तियों की पक्ष में शामिल हो रहा था, उधर राष्ट्रपति रूजवेल्ट नात्सीवाद के उद्देश्यों और साधनों की खुली निन्दा कर रहा था। योरप के आपसी वैर-विरोध से तथा फासीवादियों की आक्रामक कार्यवाहियों से अमरीका को इतनी नफरत हुई कि वह सबसे अलग हो गया, और साथ ही बड़े विशाल पैमाने पर अपना शस्त्रीकरण करने लगा। सोवियत संघ ने भी यही किया। पश्चिम में गठ-बन्धनों तथा अन-आक्रमण करारों की उसकी नीति सफल नहीं हुई थी, और अब उसे शायद सबसे अलग-थलग हो जाने के लिए मजबूर होना पड़े। मगर अमरीका तथा रूस दोनों यह जानते हैं कि आज के इस बौखलाये हुए ससार में कोई भी अलग-थलग या तटस्थ नहीं रह सकता, और अगर मुठभेड़ हुई तो उसमें उनका घिसट आना अनिवार्य है। इसके लिए वे तैयारी कर रहे हैं।

अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की अन्दरूनी नीति के सामने अनेक रुकावट आई हैं और सर्वोच्च न्यायालय तथा प्रतिगामी तत्व उसके मार्ग में बाधाएँ डाल रहे हैं। हाल के चुनावों में कांग्रेस में उसके प्रजातन्त्रवादी विरोधियों का जोर बढ़ गया है। मगर फिर भी रूजवेल्ट की व्यक्तिगत लोकप्रियता तथा अमरीकी जनता पर उसका प्रभाव ज्यों का त्यों है।

कजर्वेल्ड दक्षिण अमरीका की हुकुमतों के साथ मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करने की नीति पर भी चल रहा है। मैक्सिका में खनिज-तेल के मामले में वहाँ की सरकार तथा अमरीका व इंग्लैण्ड के स्वार्थों में टक्कर हो रही है। मैक्सिका में गहरा प्रभाव डालने वाली क्रान्ति हुई है, जिससे धरती पर अनता का अधिकार स्थापित हो गया है। चर्च के तथा तेल व धरती में निहित स्वार्थों के कितने ही विशेष अधिकार और विशेष सहुलियतें छिन गई हैं, इसलिए वे इन परिवर्तनों के विरुद्ध हैं।

तुर्की

लड़ाई-भगड़ों की इस दुनिया में आज अकेला तुर्की ही एक शान्तिपूर्ण देश है जिसका कोई भी बाहरी शत्रु नहीं है। यूनान तथा बल्कानी देशों से उसका बहुत पुराना बैर निबट गया है। सोवियत संघ तथा इंग्लैण्ड के साथ भी अच्छे सम्बन्ध हैं। अलैग्जेंड्रेटा के बारे में फ्रांस से कुछ भगड़ा था। तुम्हें याद होगा कि सीरिया के 'आदेसित' प्रदेश को फ्रांसीसी सरकार ने जिन पांच राज्यों में विभक्त किया था उन्हीं में से यह एक राज्य था। अलैग्जेंड्रेटा में तुर्की आबादी की प्रधानता है, इसलिए फ्रांस ने तुर्की सरकार की दलील मान ली और इसे स्वशासित राज्य बना दिया।

इस प्रकार कमाल अतातुर्क की बुद्धिमत्ता पूर्ण रहनुमाई में तुर्की अपनी जानीय तथा अन्य समस्याओं से पिंड छुड़ा कर अन्दरूनी विकास के कार्य में लग्न हो गया। अतातुर्क ने अपने देशवासियों की उत्तम सेवा की थी, और जब नवम्बर, सन् १९३८ ई०, में उसकी मृत्यु हुई तो उसने इस सतोंध के साथ प्राण त्याग किये कि उसे अपने कार्य में अपूर्व सफलता प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। इसके बाद इसका पुराना साथी सेनापति इस्मत इन्त्येनू तुर्की के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुआ।

इस्लाम

कमाल अतातुर्क ने मध्य-पूर्व में इस्लाम के जानदार प्रेरक-बल को एक नई दिशा में मोड़ दिया। इस्लाम ने नया वेश धारण कर लिया और मध्यकालीन विचारों का परित्याग कर दिया, और इस प्रकार अपने को आज के ससार की पक्ति में ला खड़ा किया। मध्यपूर्व के सारे इस्लामी देशों पर अतातुर्क के उदाहरण का जबरदस्त असर पड़ा है। यहाँ आधुनिक राष्ट्रीय राज्य स्थापित हो गये हैं, जिन्होंने धर्म के बजाय रा. दीयता को ही अपना आधार बनाया है। यह परिणाम अभी तक भारत जैसे देशों में इन्हीं हद तक प्रगट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ की मुस्लिम आबादियाँ, अन्य आबादियों की भाँति, साम्राज्यशाही प्रभुत्व के भातहत हैं।

संसार में लड़ाई-भगड़े

आज लड़ाई-भगड़े के दो विशाल क्षेत्र योरप तथा प्रशान्त महासागर हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों में उग्र फ्रांसीवाद लोकतंत्र तथा आजादी को कुचलने की और संसार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है। संसार में एक तरह का फ्रांसीवादी अन्तर्राष्ट्रीय संघ बन गया है जो केवल खुले युद्ध ही नहीं कर रहा—हालाँकि इन युद्धों की घोषणा नहीं की गई है—बल्कि हस्तक्षेप के मौके तलाश करने के लिए विभिन्न देशों में सदा साजिश करता रहता है और भगड़े भड़काता रहता है। युद्ध और हिंसा का खुले तौर पर मश-गान हो रहा है, और भूठा प्रचार प्रभूतपूर्व पैमाने पर किया जा रहा है। यह फ्रांसीवाद साम्यवाद-विरोधी नारों की आड़ में अपने साम्राज्यशाही इरादों को पूरा कर रहा है, हालाँकि अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद कहीं भी आक्रमण-कारी नहीं हो रहा बल्कि बहुत वर्षों से विश्व शान्ति तथा लोकतंत्र का समर्थन कर रहा है। सम्युक्त राज्य अमरीका में नात्सियों के षडयंत्र हुए हैं और उनपर मुकदमे चलाये गये हैं। दिसम्बर, सन् १९३७ ई०, में फ्रांस में भी प्रजातंत्र के विरुद्ध एक षडयंत्र का भंडाफोड़ हुआ। इसका संगठन "नक्राबपोश" कहलाने वाले कामुलादों ने जर्मनी तथा इटली से प्राप्त होनेवाले सामान और हथियारों की मदद से किया था। इन लोगों ने बम-काण्ड किये और हत्याएं की। इंग्लैण्ड में प्रभावशाली गिरोह सरकार की विदेश नीति को फ्रांसीवादी दिशा में प्रेरित कर रहे हैं।

यह अन्तर्राष्ट्रीय फ्रांसीवाद केवल परले सिरे का साम्राज्यवाद ही नहीं है बल्कि इसने मध्य-युगों की भाँति धार्मिक और जातीय बैर-विरोध पैदा कर दिये हैं। जर्मनी में कैथलिक तथा प्रोटेस्टैन्ट दोनों सम्प्रदायों

का गला दबाया जा रहा है। इसी जर्मनी में, और कुछ दिनों से इटली में भी, जाति या नस्ल की भावना को गौरवान्वित किया जा रहा है, और यहूदियों का, तथा यहूदियों से उत्पन्न लोगों तक का, ऐसी निर्मम और कुशल हिंस्र-पाशविकता से सफाया किया जा रहा है, जिसके जोड़ का उदाहरण इतिहास में नहीं है। नवम्बर, सन् १९३८ ई० के शुरू में पोलैण्डवासी एक नौजवान यहूदी ने, अपनी जाति पर किये गये क्रूर-अत्याचारों से क्रोधोन्मत्त होकर पेरिस में एक जर्मन कूटनीतिज्ञ को मार डाला। यह एक व्यक्ति का काम था, परन्तु इसे कारण बना कर जर्मनी में समूची यहूदी जाति के विरुद्ध तुरन्त ही आतंक का सरकारी और संगठित दौर शुरू कर दिया गया। देश भर के सारे यहूदी-मन्दिर जला डाले गये; यहूदियों की दुकानों को बहुत बड़े पैमाने पर लूट-खसोट कर नष्ट कर दिया गया, आम रास्तों पर और घरों के भीतर यहूदी नर-नारियों पर अनगिनती पाशविक हमले किये गये। नात्सी नेताओं ने इन सब क्रूरतों को न्यायोचित ठहराया, और इनके अलावा जर्मनी के यहूदियों पर माछ करोड़ पौंड का जुर्माना भी लाद दिया गया।

आत्म-हत्याएं हो रही हैं, लोग जान बचा-नचा कर भाग रहे हैं; युगों के अविस्मरणीय सताप के भार से दबे हुए दुखी, निस्सहाय और बे-बर-बार लोग जहाँ भारी सख्या में देश छोड़ कर जा रहे हैं—भला इनकी यह अनन्त कतार कहा के लिए कूच कर रही है? आज दुनिया भर में शरणार्थियों की भरमार है—यहूदी, सूडेतनलैण्ड के जर्मन समाजी लोकतन्त्रवादी, फ्रैंको के अधिकृत प्रदेशों से आये हुए स्पेनी किमान, चीनी, अबीसीनियावासी, आदि अनेक लोग शरणार्थी हो गये हैं। ये सब नात्सीवाद तथा फ्रासीवाद के कड़वे फल हैं। दहशत के मारे ससार का दम सूख रहा है, और इन शरणार्थियों की सहायता के लिए कितनी ही संस्थाएं स्थापित हो रही हैं। मगर इस पर भी इंग्लैंड तथा फ्रांस की लोकतन्त्रवादी कही जाने वाली हुकूमते नात्सी-वादी जर्मनी और फ्रासीवादी इटली के साथ मित्रता और सहयोग की नीति बरत रही है। इस प्रकार वे फ्रासीवादी आतंक को प्रोत्साहन दे रही हैं, सभ्यता और सद्-व्यवहार का सत्यानाश करने वालों के हाँसले बढ़ा रही है; और लाखों मानव प्राणियों को, जिनका कोई बतन या देश अपना कहने को नहीं है, शरणार्थी बनाने की कार्रवाइयों को बढ़ावा दे रही है। यदि फ्रासीवादी शक्तियों का आज यही आग्रह है, तो गांधी जी के कथनानुसार: “जर्मनी के साथ किसी तरह का मेल-जोल ही नहीं सकता। जो राष्ट्र न्याय और लोकतन्त्र के सिद्धान्तों का दावा करता है, और जो राष्ट्र इन दोनों का ऐलानिया शत्रु है, इन दोनों के बीच मेल-जोल हो ही कैसे सकता है? क्या इंग्लैंड सशस्त्र अधिनायकशाही तथा उसके सारे परिणामों की ओर बह रहा है?”

जब इंग्लैंड और फ्रांस ही फ्रासीवादी शक्तियों के जवाबदार तथा रक्षक बन गये, तो मध्य तथा दक्षिण-पूर्वी योरप के छोटे-छोटे राज्यों का पूरी तरह फ्रासीवादी दायरे में पड़ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब तो यह है कि ये राज्य तेजों के साथ उस फ्रासीवाद के भांडलिक राज्य बनते जा रहे हैं जिसमें नात्सी जर्मनी का ही बोलबाला है। क्योंकि इटली को तो जर्मनी ने मात दे दी है और यह अब फ्रासीवादी गुट का केवल छोटा सा भी रह गया है। जर्मनी तथा इटली दोनों ही औपनिवेशिक विस्तार की मांग करते हैं, परन्तु जर्मनी का असली इरादा पूर्व की ओर, यानी यूक्रेन तथा सोवियत सघ में, पाव फैलाने का है। और सम्भव है कि इंग्लैंड तथा फ्रांस इस झूठी आशा में हम इरादे की पूर्ति में सहायता दे कि शायद इससे उनके खुद के अधिकृत प्रदेश उनके पास रह जाय।

दो महान देश—सोवियत सघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका—निगाह के सामने आ रहे हैं। ये दोनों आधुनिक ससार के सबसे बलशाली राष्ट्र हैं; अपने-अपने खूब सम्बन्धित प्रदेशों के भीतर करीब-करीब आत्म-निर्भर हैं; और करीब-करीब अजेय हैं।

अलग-अलग कारणों से दोनों ही फ्रासीवाद तथा नात्सीवाद के विरुद्ध हैं। योरप में सोवियत रूस फ्रासीवाद के मार्ग में एकमात्र रुकावट है; अगर यह नष्ट हो जाय तो फ्रांस तथा इंग्लैंड सहित सारे योरप में लोकतन्त्र का बिल्कुल अन्त हो जाय। अमरीका योरप से बहुत दूर है, और इसके मामलों में न तो आसानी से हस्तक्षेप कर सकता है, और न करना चाहता है। परन्तु यदि योरप में या प्रशान्त सागर में यह हस्तक्षेप हुआ, तो अमरीका की जबरदस्त तारुत कारगर तीर पर अपना असर दिलावेगी।

आजादी के पक्ष में भारत तथा पूर्व के उदीयमान लोकतन्त्रवादी देश भी हैं, और कुछ ब्रिटिश उप-निवेश तो ब्रिटिश सरकार से भी बहुत अधिक उन्नत विचारों के हैं। आज लोकतन्त्र तथा आजादी जीवन-

यरण के गंभीर क्षतरे में पड़े हुए हैं, और यह क्षतरा इस कारण और भी बढ़ गया है कि इनके तथाकथित हितैषी इनकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। परन्तु स्पेन तथा चीन ने लोकतन्त्र की सच्ची भावना के अद्भुत तथा स्फूर्तिदायक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। इन दोनों देशों में युद्ध की बीमत्सताओं के अन्दर से एक नया राष्ट्र जन्म ले रहा है, और राष्ट्रीय जीवन तथा प्रवृत्तियों के अनेक क्षेत्रों में पुनर्जीवन तथा पुनर्जागरण हो रहा है।

सन् १९३५ ई० में अबीसीनिया पर हमला हुआ; सन् १९३६ ई० में स्पेन पर आक्रमण किया गया; सन् १९३७ ई० में चीन पर दुबारा हमला किया गया; सन् १९३८ ई० में आस्ट्रिया पर हमला किया गया और थोरप के नरुशे पर से उसका नाम मिटा दिया गया, और चेकोस्लोवाकिया को छिन्न-भिन्न करके एक सांडलिक राज्य बना दिया गया। हर साल आफ्रिकी की पूरी फसल तैयार होती रही है। आज हम सन् १९३९ ई० की चौखट पर खड़े हैं, इस माल में क्या होनेवाला है? हमारे लिए तथा ससार के लिए यह साल क्या जाने वाला है?

अनुक्रमणिका

अ

- अकबर-मुगल बादशाह—१०९, २११, २५७-६२
 अकाली आन्दोलन—५९९
 अकाल—४०५^{***}
 अखिल-इस्लाम आन्दोलन—४९६, ५८४
 अफटेकों द्वारा मयदेश की विजय—१५८
 अजयपुर-भीतखिन्ना—९३, ४०६
 अजरबैजान—६३५, ७०१
 अजान—५९०
 अजान—११७, ६३७
 अजिनायकशाही—५७१, ६५५, ६८०, ६८२,
 अन्तर्राष्ट्रीय ऋण—५७०, ६५९
 अजबराशा—५७९, ७१३, ७४१
 अजाम—६४, ३८२, ३९४
 अजराबापुर—५२
 अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंस्था, जेनेवा—५७०, ७३२-३
 अन्तर्राष्ट्रीय सच—४४९-५२, ५४७-८
 अन्तार—मदीना के निवासी—१२५
 अफगानिस्तान—२५, ४८, १७६-९, २५७,
 २७०, ३४५, ४१२-३, ५७२, ६४५-७, ६४९
 अफगान काराहिसार का मुख—५८४
 अफरीका—७३१, ७७८-९, ७८६
 अफलातून—४३, ५७
 अफीनीनिया—१२२, ४९१, ६१४, ७५४, ७९६-७
 ७९७
 अफुलफुल—२६०
 अफुकर—१२६
 अफासी खलीफा—१२९-३०
 अफुर्रका (हिरातनिवासी) द्वारा विजयनगर का
 वर्णन—२१६-७
 अफुर्रहमान
 अफुल करीम—५७२, ६७९
 अफुल मजीद अफदी—५८६
 अफुल रहमान—६४६
 अफुल बहाब ७३७
 अफुल हनीद द्वितीय—४९६-७
 अब्राहम लिंकन—४७०-१
 अमीर फौजल—६२८-९, ७३८, ६४१-४५
 अमरावती—४०६
 अमरीका-उत्तरी (देखो समुक्तराज्य अमरीका, कनाडा)
 अमरीका-दक्षिणी—६६०, ७२९, ७८०
 अमानुल्ला—अफगानिस्तान का अय्यर—६४६-४९
 अमीर अब्दुल्ला—६३४, ६३८, ६४४
 अमीर अली—५८६
 अमृतसर—२६८, ३१८, ३४४, ५९३-४, ५९९
 अम्बोयना का हत्याकाण्ड—३९२
 अयोध्या—८९, ९३
 अरब—१८८, ४०२, ४०९, ५२५, ५६४, ५७२,
 ६२१, ६३३, ६३७, ६४१
 अरब सागर—४८, ५१-३, ७३, ६३७,
 अरबिस्तान (अरबदेश)—१२३, ६३६-४०
 अरबी पाशा—४८९, ६११-२
 अरविन्द घोष—३६९
 अरस्तू—४४
 अराजकतावाद का सिद्धान्त—४४७-५०
 अर्जुनसिंह—२६८-९
 अर्थशास्त्र—६१-२, ८९
 अलबुर्क—२१६
 अलबेरुनी—११२, १३५, १८०
 अलप्पो—१८८, ६२५
 अलफोन्सो-गृहीत्याग—६८०
 अलसास लीरेन—२४७, ३३५
 अल्स्टर—२५२, ४७९, ४८१-६, ५७३-७५, ५७८
 अलहम्मा—१६२
 अलाउद्दीन खिलजी—१८१
 अलास्का—१५७
 अलिफलेला बा लैला—१३१
 अली—बौद्ध खलीफा—१२८
 अलेक्जेंडर प्रथम—रूस का जार—४१६, ४९९
 अलेक्जेंडर—ग्रोस्लाविचा का बादशाह—५१२,
 ६८०, ७९७

अवतार—७१, ७८
 अवध—३४५
 अवन्ती—६७५
 अवस्ता—पारसियों की पवित्र पुस्तक—४०८
 अशोक—५०, ५८-६२, ६९-७०, ७३, ८५
 अश्वमेध—८५
 असीरिया—१५, १८, २१, ४०५
 अहमदनगर—२६२
 अहमद शाह दुरानी—२७०
 अहमदाबाद—२५९
 अहिल्याबाई—३४४
 आगरा—१९, २५५, २६०
 आगस्टस सीज़र—६९, ७४, ८०
 आगा खाँ—५८६
 आदेशित प्रदेश—५६७, ६२८, ६३०-२
 आन्ध्रदेश—२४, ७३
 आन्ध्र राज्य—७१, ७३

आर्क राइट, रिचार्ड—२९२
 आर्कोस पर छापा—६७१
 आर्ये बस्तियाँ और जातिप्रथा—२४, ११४
 आर्ये लोग—२१
 आर्ये, यूनानी—१७, २६
 आर्यसमाज—३६५-६
 आर्यावर्त—१६, ९२, ९५
 आयन्स्टाइन, ऐल्बर्ट—४३८, ७१७-८
 आयरलैण्ड—२५३, ४६२, ४७६-८६, ५७४-७८
 आसफ जाह, बज़ीर—२६९
 आश्रम-व्यवस्था—२६-७, ४७७
 आसाम—२४, ३९४, ६१०
 आस्टेरलिट्ज़ का युद्ध—३२३
 आस्ट्रिया—२८५, ४२४-५, ४९४-९६, ५१०, ५१३,
 ५६३, ६५४, ७६३, ८००-१
 आस्ट्रेलिया—३९१, ६६८, ७२९

इ

इकबाल, सर मोहम्मद—५१८
 इटली—३३४-५, ४२१-२४, ४९१, ४९६, ५७१,
 ६२१, ६६२, ६६८, ६७३-७९, ६८४, ७६१,
 ७६४, ७९६, ७९८
 इनका सम्मति—१४३
 इन्किलाब जिन्दाबाद—९-१०
 इन्विजिशन—८७, १६३, १९४, १९७, २४०,
 २४३-४, ३३०
 इन्दौर—३४३
 इबादतखाना—२६१
 इब्न बतूता—१८२, ६२४
 इब्न सऊद—६३६-४०
 इब्न सीना—४१०
 इमाम हुसैन—१२८
 इलखान साम्राज्य—१८९, १९३, ४१५-६

इलाहाबाद—६, १३, ३१, ५३, ५८, ७९, १०९,
 २६०, ३४७, ६०७
 इलियड—१६
 इस्तम्बूल—५८१, ५८४, ५९०
 इस्फ़हान—४११
 इस्मत पाश—५८४, ५८८
 इस्लाम—१२, ३६, ८४, ८८, ९०, १०२, ११८,
 १२४-२६, १२८, १३२, १५५, १६५-६७, ४०२,
 ४०६, ४९१, ८०६
 ईंग्लैण्ड—१९९, २४३, २४९-५३, २९२, ३३६,
 ४२०, ४४०-१, ४४५-४६, ४६२-६७, ४६९,
 ४८३, ५१२, ५७७-८, ५९८, ६०३, ६४६, ६६२-
 ६६, ७३४-३८ ७४०-१, ७४४, ७४८, ७५१,
 ७६२-६४, ७७५, ७८१-८४

ई

ईदुलफ़ित्र—४१५
 ईफल टावर—५०७
 ईराक—१३-४, ४०८, ४१०-११, ५४४, ५७२,
 ५८४, ६२२, ६३६, ६३८-९, ६४१-४७

ईसा—७६-८, ४४१
 ईसाइयत (ईसाई धर्म)—१२, ३६, ७०, ७५, ७७-८,
 ८३, ८८, ९७, १२३, १५३, १६४-६७, २३९-४०
 ईस्ट इंडीज—३९१-३, ३९८

उ

उकलेदस—३५, ६२
उल्लवक—४११, ७०२, ७१३
उज्जैन—२७, ६०
उड़न-कला (उड्डयन)—६२६, ७२३-४
उड़िया भाषा—२४
उड़ीसा—२५
उत्कल (देखो उड़ीसा)
उपयोगितावाद—४४२
उपनिवेश—९०, २८१, ३००, ४५६

उपनिषद्—२३, ४२
उमर खय्याम—४१०
उमर, खलीफा—१२६
उर—४०५
उर्दू—२४
उस्ताद ईसा (शिल्पकार)—४०७
उस्मान—२००
उस्मानी तुर्क—१४३, १८८, ४०२-३

ए

एकतन्त्र—२४०-२४३
एकाधिकारवाद—१९६-९
एडिङ्गटन, सर आर्थर—७१८, ७२०
एड्रियानोपल—२००, ४९६
एथन्स—१७, ३८, ४१, ४५, ६२, १२२, ४९३

एनी बेसेण्ट—५१९
एलिजाबेथ, महारानी—२२४, २४३, ४७८
एलिफेन्टा की गुफाएँ—४०६
एशिया—५६, ५८, ६०, ११९, ७३१, ७८६
एशिया कोचक—४६

ऐ

ऐग्लो-पॉशियन ऑयल क०—४१३
ऐञ्जल्स, फ्रीडरिख—३४०
ऐटिला—९४
ऐण्टवर्प—१७५, २४५-६

ऐतमादुद्दीला—२६३
ऐलनबी-लार्ड—६१७-८
ऐल्बा का ड्यूक—२४५-६
ऐल्बा द्वीप—३२६-७, ४६९

ओ

ओकोनल, डेनियल—५३
ओडिसी—१६
ओलियन्स—१७५

ओलिम्पिक खेल—२०
ओवन, राबर्ट—४४५-६, ४४८

औ

औद्योगिक क्रान्ति—२८७-९७, ३०१-२, ३३३-४,
३६०, ३७१, ३८२, ४१७, ४३६-८,

४५४, ४५८, ४६९, ५१८
औरगजेब—२६३-६

अं

अंगकोर—९०, ११६-७, ११९, ४०६-७

अगोरा—८३, ५८२-८६, ५९०

क

कनाडा—४५९, ६६८
कनिष्क—७४-५
कन्फ्यूशस—१२, २९, ३४, ५६, ६३-५, १०४

कबीर—२११-२
कमाल अतातुर्क—(देखो मुस्ताफा कमालपाशा)
कम्बोज (कम्बोडिया)—९०, ११६

- कराची—३५३, ६०८-९
 करेन्सकी—५३७-८
 कर्जन, लार्ड—४६५
 कलकत्ता—२२,
 कल्हण—२४, ९४
 कश्मीर—२१, २४, ७४, ७६, ९४, १०८
 काओत्सू—१०१
 काँङ्गफू-त्से (देखो कन्फ्यूशस)
 कानपुर—२७, ५२
 काठियावाड़—३५, ७३
 काबुल—४६, २५५, ३४५, ६४८
 काकिर—६४७-८
 कायल बन्दरगाह—१७८-९
 कायागुरा शोगनशाही—१४६, २२८
 काराकोरम—१८७-८
 कार्थेज—१८, ६२, ६६-७, ७०
 कार्लाइल—२४५, २५०, ३०३
 कालकोठरी, कलकत्ते की—२७१
 कालासागर—८२
 कालिन्स, माइकेल—५७५
 कावेरीपहिलम्—११०-१
 काबूर—४२१-२
 कालागर—७४, १९१, ३७८, ५५२
 काहिरा—१३१, ३२१
 कागही—२७४-७
 काञ्चीवर्गम्—१११-२
 कान्स्टेन्टाइन—५८, ७७, ८१, ८३, ९७, १२१, ४८८
 कार्पनिकस—२३५
 काष्ट जानि—४९१
 कार्डोबा—१३१, १५०, १६१-२
 कार्हे—२२
 कास्प्रेव—५७५-६
 किन साम्राज्य—१४४, १८३-८५
 किप्लिंग, रुडयार्ड—४६७
 किलाग-करार—६७२, ६९४
 किलाग-क्रिया करार— (देखो किलाग-करार)
 किसान लोग—३५८
 की-त्से—२९, १०३
 कील का विद्रोह—५२९
 कुओमिनतांग—३८९-९१, ६८५-९०, ६९६
 कुनल-अमारा—६४१
 कुतुबमीनार—९२, १८०
 कुतुबुद्दीन—१८०
 कुबलाई खाँ—१८७-८९
 कुमार गुप्त—८९
 कुमार देवी—८८
 कुर्द जाति—६४०, ६४२
 कुदिस्तान—५८५
 कुशन लोग—७३-५, ८८-९, ९२-३, ४०६
 कुशन साम्राज्य—७५
 कुस्तुन्तुनिया—७१, ८१-३, ८६, ९४, ९७, १२२,
 १२५, १३०, १३६, १७२, १९२, २०१-२,
 २४०-१, २५६, ४६०, ४९२, ५२२, ५६४,
 ५७७, ५८१-२, ६५१
 कूफा विश्वविद्यालय—१३१
 कृष्ण—१२
 कृष्णदेव राय—२१८
 कृष्ण-पूजा—९५, ११३
 कौष्टन—१०१, २२६-७, ३७३
 "कैपिटल"—कार्लमार्क्स का ग्रन्थ—३४०, ४४९-५०,
 ४५६
 कैलास का मन्दिर—११२
 कैस्टिक भाषाएँ—१०८, ४८४
 कैल्विन—२३८-९
 कैमरे हिन्द—६९
 कैस्पियन सागर—६४, ७०, ८५, १२५
 कोबीन—५३
 कोटो—३७१
 कोयला उद्योग—२९३
 कोरिया—२९, ६४-५, १०२, १८४, २२८, ३८१-
 २, ३८८-९, ६९३
 कोलम्बस—६१, २०२-३
 कोलम्बो—५१, ११८
 कोलरिज—४३३
 कोलोन—१४२, १७३, ५२९
 कोत, आगस्ते—४४१-२
 कोटिल्य का अर्थशास्त्र—४८-९
 क्यू क्लक्स क्लैन—४७२
 क्यूबा—४७६
 क्यूबेक—२९८
 क्योटो—१०५, ३८२
 क्रामवेल, ओलिवर—२५०-१, ४७९
 क्रीमिया-युद्ध—३७६-८, ४९९
 क्रुसकाया—७१३
 क्रूसेड की लड़ाइयाँ—१५२, १६४-७२
 क्रैकोविया—५१-२

क्रोपाटकिन—४४७, ४५२
क्लाइव—२७०-७४
क्लियोपेट्रा—६९

क्लेमेंसो—५६३
क्वान्तुङ्ग—६९०
क्वेकर—५२१

ख

खलीफा—१२६, १२८
खादी-भान्दोलन—२९१-२
खालसा—२६९
खाल्दिया—७३
खिलाफल—५८१-७
खिलाफल-कमेटी—५९४, ५९८-९

खीवा या ख्वारज़म—१८५
खुसरो द्वितीय—९५, १२५
खुदाई खिदमतनगर—६०७
खैबर की घाटी—४६
खोतन—८५, १९१
खोरासान—११०, २४१

ग

गया—३६, ५८, ९३
गजनी—१३४, १८५
गायकवाड-बडोदा—२७१, ३४३
गिबन—७९, २८४
गिरजाघर—१४०, १५३, २३२, २३५, ४३९
गिल्ड—११४, १४२, २५३-४, ४४४
गुजरान—८९, ९२, १८१, २१५
गुजराती—२४, २१३
गुप्तकला—९३
गुप्तकाल—८५, ८९, ९५-६, १०६
गुप्त राजवंश—९२
गुरखा—२७८
गुरु का बाग—६००
गुरु गोविन्दसिंह—(देखो गोविन्दसिंह)
गुरुनानक—२१२, २६८
गुलबर्गा—२१६
गुलामी प्रथा—२६-७, ६६, ८०, १२०, ३३५,
४६८, ४७५, ४९३, ७१५
गेटे—४२९-३०, ४३३
गेरीबाल्दी—४२१-४
गैलीलियो—२३५, ४३४
गोआ—२०४, २१५-६
गोखले, गोपालकृष्ण—३७०, ५६०
गोथ जाति—८२, ८६, १२०-२२
गोथिक भवन-निर्माण शैली—१७४

गोदावरी—५८
गांबी का रेगिस्तान—१७०-७८, १८४, ३७८, ४०८,
६९६
गोरखपुर—५९७
गोर्की, मैक्सिम—५०५
गोलकुण्डा की मन्तनत—२१६
गोलमेज़ पार्गद—६०६
गोविन्दसिंह (गुरु)—२१२, २६८
गौड—२१३-५
गौतमबुद्ध—३५-६, ७४, ७६-७
गंगा—१६, २३, २६-७, ५१
गाधार—२५, ८९-९०, ९४, ११०, ४०६
गावी (महात्मा गांधी)—४-५, ४३१, ५१८, ५७३,
५९१-६१०
गन्ध माहब—२६८
ग्रिफिथ, आर्थर—४८४-५, ५७४, ५७६
ग्रीक चर्च—८३
ग्रूसे, रेनी—१०८, ४०४, ४०७, ४१२
ग्रैगरी सप्तम, पोप—१५२
ग्रेंडेडा—१६२-३
ग्रोनियस, यूगो—७८९-९०
ग्लैंडस्टन—४६२
ग्लैंडियेटर—७७, ८०
ग्वालियर रियासत—२७

घ

घन्ट—१७५, २४५

घंटो—६३२

च

चक्रवर्ती राजा—४८
 चटर्गाव—६०५
 चन्द्रगुप्त—४७-९, ५८-९, ६२, ८८, ९२-३
 चन्द्रगुप्त मौर्य—८९
 चन्द्रनगर—२७१
 चन्द्रांशी—२९
 चम्पा—११६
 चाणक्य—५७, ८९
 चाय का व्यापार—२७८
 चार्वाक—११३
 चालुक्य साम्राज्य—९५
 चार्ल्स द्वितीय—२५१, ४७८
 चार्ल्स प्रथम—२४९-५०, ४७९
 चार्ल्स पचम—२३८, २४१, २४३
 चार्ल्स मार्टल—१२७, १३६-७, १६१
 चार्ल्स, स्पेन का बादशाह—१६४
 चित्तीड़—४०, १३५, २६०
 चियनलुग—२७८-९
 चिलियानवाला की लड़ाई—३४५
 चीन—२८-९, ४६, ४९, ५६, ५८, ६०, ६१-६५,
 ७०-१, ७३, ७५, ८५, ८७, ८९-९१, ९५-६,

९८, १००-१०२, १०८-१०, १२५, १४३,
 १८४-५, १९२-३, २७४, २७८-९, ३३२
 ३७१-९१, ३९३, ३९५, ३९८-९, ४०१,
 ४०८, ४१०, ४१२, ५४९-५४, ५६७, ५७२,
 ६७७-९०, ६९२, ६९८, ७८६, ७९९,
 ८००

चूतेह—८००

चेखोव—५०४

चैतन्य—२१२

चैम्बरलेन, नेविल—८०२

चोल साम्राज्य—११०-१

“चौदह सूत्र” (राष्ट्रपति विल्सन के)—५२९-३०,
 ५४४-५

चौरीचौरा—५९७

चगेज़ खाँ—१३१, १६७, १८३-७, १९०, २७६,
 ३८०, ४०३, ४१०-१, ७१४

चांग कार्डि शेक—६८७-९०, ६९४, ८००

चांग त्सूलिन—६८९

चाँद—३८

चाँदबीबी—२६०

चेंग हो—२२२, २२६

ज

जगताई साम्राज्य—१८९
 जगलूल साफिया—६१८
 जगलूल पाशा—४९१, ६११-२०
 जहा—६२५, ६३७
 जहा-मक्का रेलवे—६२५, ६३९
 जतीन्द्रनाथदास—६०५
 जबल अद हुज़—७२९-३०
 जमशेदपुर—५१७
 जमालुद्दीन अफगानी—४९१,
 जयपाल—१३४
 जयमल—२६०
 जयवर्मन—१६६
 जर्मनी—१३८, १५१, २३७-४०, २४४, २४७-९,
 ३२३-४, ३३०, ३३५, ४२८, ४५१-५३, ४६७,
 ४९७, ५१०, ५१३, ५२९, ५३४, ५५६,
 ५६०, ५६२, ५६५, ५६६, ५७१, ५८८, ६२७,
 ६३१, ६३५, ६५४, ६९८-९, ७१४, ७२५-६,

७४३, ७५४-६४, ७६७, ७८४, ७९६, ७९९,
 ८०१-२

जरनुस्त—१२, ३४, ५६

जार्ज तृतीय—२७८-९

जार्ज द्वितीय—२५२

जार्ज प्रथम—२५२

जार्ज बर्नार्डि गा—४५०

जिनोआ—१६५, १७४

जिनोवीफ—६७०

जिब्राल्टर—११७, १२७, १६०

जिज़िया—२५७, ८११

जञीरलुल अरब—५१२

जलालुद्दीन—१८५

जलालुद्दीन रूमी—४१०

जलियावाला बाग—३१८, ५७२, ५९३-४

जस्टीनियन, मन्नाट—१२०-२२

जहराफ, सर बसील—५८०-८३

जहीर शाह—६४८

जहांगीर—२६२-३

जागीर—२७२

जापान—२९, ५६, ५८, ६४, ९५, १०४-५ २२८-३१, ३३६, ३६८-९, ३७८-८९, ४०१, ४०७, ४१४, ६९०-७, ७१४-५, ७५०, ७९६, ७९९-८००

जार्जन—६३४

जावा—९०-१, ११७-१९, २०४, ३९१-९५, ५१२
• ५७३, ६५०

जानिसार—२०९

जिगो, रानी—१०३-४

जिगोवाद—१०४

जीतव मार्क—४, १९९-२००

जीन्स, सर जेम्स—७१८

जुमा मस्जिद (दिल्ली)—५९३

जूपिटर—६२

जूलियस सीज़र—६९

जेम्स द्वितीय—२५१

जेम्स प्रथम—२४९, २९२, ४७८

जेम्स वाट—२९३

जेसुइट रोग—१७७, २५७-६३

ज़ैकोस्लोवाकिया—१९५-६, ५६३, ७६३, ८०१-२

जैन मन्दिर—२१५

जैन धर्म—३४

जोरास्टर सम्प्रदाय—१२, ३४, ७५, ८७-८, ४०८-९

जौनपुर—२१४

जौहर—१८१-२, २६०

ट

टामकाका की कुटिया (उपन्यास)—४७२

टालमी—४६, ५७-८, ६१-२, ६९

टाल्टटाय—५०४-५

टीपू सुल्तान—२७३, ३२१, ३३१, ३४३

टेलीरेण्ड—३२५-६, ३३०

टैमनी हाल—५०१-२

टोकियो—१०५, २२९, ३७७, ६९२

टोडरमल—२६०, ३५५

ट्राट्स्की—५०२-३, ५३८-४७, ७०३-५

ट्रान्स जार्जन—५७२, ६३१, ६३४, ६३७-८, ६४०, ६४४

ट्रान्स साइबेरियन रेलवे—३८३

ट्रेड यूनियन—३३९, ४५१

ठ

ठाकुर, महर्षि देवेन्द्रनाथ—३६५

ठाकुर, रवीन्द्रनाथ—४३१, ५१८-२०, ७९३

ड

डच ईस्ट इंडिया कम्पनी—२२४, ३९१-९३

डच साम्राज्य—२२७, ५१२, ६४९

डबलिन—४७७, ४७९

डायर—५९४

डायनो का जलाया जाना—८७, २८२

डार्विन, चार्ल्स—३४०, ४३५-३८

डावस योजना—६५८

डिकन्स, चार्ल्स—४३२-३

डिज़रेली, बैन्जामिन—३३८, ४६२, ४८९, ७८९,

डिवैलेरा—५७४-८

डूप्ले—२७१

डेनमार्क—४२६, ५११-२

“डेगोस”—४७३, ४७५-६

डेनज़िग—१७५, २९३, ५६४, ६५६

डेन्यूब—१२०, ५६४

डोलफूस—८००

ड

त

ताञ्जोर का मन्दिर—१११

तम्बिल—३१४-५

तक्षशिला—४६-७, ६०, ७२-३, ७६, ९०, १३१, १३३

ताम्रोच्चिग यात्री—९३

ताजमहल—२१६, २६४, ४०७-८

ताता, जमशेदजी नसरवानजी—५१७

उस्मानी—८२

मेलजुक—१३१, १६४-६६, २००-१, ४०३, ४०९, ६२३

तातारी—६४, १००

ताम्रयुग—४०४-५

तामिल देश—२४, ९०, १७९

ताजिकिस्तान का प्रजातन्त्र—७०२, ७१३-१५

तिब्बत—५८, १८९, २७८, ३९६, ७२६

तिलक—१७७

तिलक-बाल गंगाधर—३७०-१

तीन क्रान्तियाँ—(१८वीं सदी की)—२८७

तीस वर्षीय युद्ध—२४७

तुरफान का राज्य—१०८, ३७८

तुर्क—१२, ७१, ७३, ९१, ५१२, ५८०

तुकिस्तान—१०२, १२२, २७८, ३७७, ४०४

तुर्की—६२, ८२, ५८४, ८०६

तुर्की-अफगान सन्धि—६४७

तुर्की-ईरानी सन्धि—६४७

तुर्की प्रजातन्त्र—४०३, ४९५-९७, ५८१-२, ५८५-८८, ६२७

तुर्गनेव—५०४

तूतुनसामन—४०५

तैमूर—१८०, २०८-११, २१४, २४६, २५५, २७६, ४११, ४९३

तांग राजवंश—१००-१

ब

बियोडोसियस—१२१, १२७

बीम्स—१६, ४५, ४०५

बैकरे, धर्मेश उपन्यासकार—२७२, ४३२-३

बोरो—४४६

द

दमिश्क—१२८, ६२१, ६२८, ६३०

दर्रेनियाल—३९

दक्षिण अफ्रीका—३३१, ३३४, ४७४-७६

दक्षिण अफ्रीका—४६७, ५१९-२०

दाऊद—१८, ७६

दादाभाई नौरोजी—६०४, ३६८

दाहू—१३, १६, २०, ३८, ५०-१

दारा—२२, ३०, ३८-९, ५६

दारा तृतीय—४५

दिदरो—२८३

दिल्ली—२४, ३१, १८१-८३, २५६-७, ३३९-४०,

३४८, ३७०, ४१३, ४३९-४३, ५८०, ५९३,

६०५, ६०७

दीन इलाही—२६१

दीवान-ए-खास—२६४

दीवानी—३५६

दुर्गावती (रानी)—२६०

देवगिरि—१८२

देवानामप्रिय—५८

देशबन्धु चित्तरजनदास—५९६

देहरादून—१४७, ३४२

दौलताबाद—१८२

दांडी—२९९, ६०५

दान्तन—३११-१६

दाते—१७५

द्विड लोग—११, १७, २४-५, ७१

द्रोणाचार्य—२७

ध

धर्म—५८-९, ७२, ७४

धर्मशालाएँ—९३

न

नजारथ—७६

नटराज—११२

नन्दबन्धु—४७-८

नरसिन्ध की सन्धि—२७७

नवरत्न—९३

नव-शक्ति सन्धि—५५३

नसरुला—६४६

नहसपाश—६१८-२२

नाइटिज्जेल, फलोरेन्स—३५८, ४६०

नादिरशाह—२७०, ४१३, ६४८

नार्निंग—३९०, ६८८

नाना फड़नवीस—३४३

नायक—२७

नारा—१०५

मार्मैन, माल्टेयू—७३०-१
मार्मैन लोग—१३८-९
मार्च मंचूरियन रेलवे—३८३
मारवे—५११
मालम्बा—३, ६०, १०७
मिकोल्स, जार—५११
निदरलैण्ड्स—२४०-४८, ३३०-१, ३९२-३
निनेबा—१४, ४०५
निषास्त्रीकरण सम्मेलन—६४६, ६४९, ६७१-२,
७६४-६८
नीतिसार—११३, ११५, १४१
नीरो—८६
नील दर्पण—३६७
नीलनदी—१४, ३२१, ४०४-५, ६१५
नूरजहाँ—२६३
नूरम्बर्ग—१७५

नेपल्स—१७०, १७४
नेपास—२७१, ३४४
नेल्सन, होरेशियो—३२१, ३२३
नेस्टोरियन—१०२, १८७, १९२
नेहरू, मोतीलाल—५९५, ६०४
नैनी जेल—३, ७-९, २३, ३८, ५०-२
नैपोलियन, तृतीय—४१९-२०, ४२२, ४२४-५६, ४५९
नैपोलियन, द्वितीय—४२०
नैपोलियन, प्रथम—८४, १७४, ३०७, ३१५, ३१९-
३३, ३३६, ३३९, ३७१, ३८६, ४२४-५,
४२९, ४६८
नैशापुर—४१०
नोबगोरोड—१७५
नोसास—१३, १६१, ५६
न्यूटन, सर आइज़क—२३६, ४३५, ४३८, ७१७
न्यूयार्क—८९, ४६८-९

प

पनामा—४७६
पठान—६०६
परदा प्रथा—१०, १२८-९, १४७
पवित्र रोमन साम्राज्य—८३-४, १६८-९, ३२३
पाइथागोरस—३४-५, ५६
पाटलिपुत्र—२७, ४७-९, ६०, ८९, ९३, १०७
पारसी—१२, ३४, ८७, २५९
पार्थव (पार्थिया)—६४, ७३, ८७
पार्नेल, चार्ल्स स्टुअर्ट—४८३
पालियामेण्ट—१७१, २४३, २४८-५२, २७३,
२९०-१, ३००, ३०४, ३६३, ४१६, ४८०-
८५, ५०८, ५९४-५
पिछारो—१५८
पिरेनिड—१४, ३०, ९९, ४०५
पिस्तुडस्की—४५१, ६८०
पुर्तगाल—१६०, २२४, ३९२, ७५१
पूर्वी सम्यताएँ—४०५
पेकिङ्ग—१४४, १८३, १८९, ३७५, ३८५-६, ३८९

६८९

पेट्रोप्राड—५३१-४, ५३८, ५४१-९
पेन, टामस—३०१, ४४०
पेरिस—१५२, १७५, ३००, ४२६, ४५०
पेरू—६१, १५८
पेशावर—६०, ७३, ८८, ३१८,
पोष—८३-४, २४०, ४२१, ६७८
पोर्ट आर्थर—३८३, ३८६-७, ६७८
पोलैण्ड—२८६, ५४६, ५६३, ६५६, ६६०, ७८५
पचायते—१९, २७, ४९, ९८-९, ११२, ११५
पजाब—२५, १३२, १५९, ३४५, ५९३-४
पाडिचेरी—२६६, २७१, ३६९
पाइय राज्य—१११, १७८-९
पूँजीवाद—२९५-६, ३३५, ३३७, ४४५, ४५३,
४५७, ४६६-७, ५०६-७, ५७१, ६५५, ६६५,
६७२
प्रसिया—२४८, ३३५, ५११
प्लासी—२७२, ४६४

फ

फरात—१२३
फरिस्ता—२१६
फातिमा—१२८
फारस (ईरान भी देखो)—१२, १४, २०-१, ३७,
४६, ५६, ६१, ७१, ८७-८, १०१-२, ४०६-

१५, ६२२-२६, ६४१
फार्मोसा—१०३, ११६
फासीवाद—५७१, ६८१-८४
"फास्ट"—४२९
फाह्यान—६०-१

फ़िक्टो—४२५
 फिनलैण्ड—५६४
 फ़िरदौसी—४५, १३४
 फिलस्तीन—१२, १८, ७८, ५७२, ६२२, ६२५,
 ६२९, ६३१-४०
 फिलिप (मक्रूनिया का शाह)—११६
 फिलिप द्वितीय (स्पेन का बादशाह)—२४२-३
 फिलिपाइन द्वीपसमूह—९०-१, ११७-८, २१४,
 २८५, ३९१, ३९५, ३९८-४०१
 फ़ीरोशशाह—२१३-४
 फ़ुआद (मिस्र का शाह)—६१४-५, ६१८-२१
 फ़ूचू—२७८, ३७३
 फेबियनवाद—६७, ४४६, ४५०, ४५३
 फ़ैबाबाद—२६
 फ़ैजीबन्धु—२६०
 फ़ोश, मार्शल—५२९
 फ़ान्स—१२१, १३८, १७१, २४४-५, २७२, ३०४-

३०७, ३११-१६, ३२५-६, ३३०, ३४३, ४२६-
 २९, ४४४, ५१०, ६६२, ६६८-९, ७१४, ७४२,
 ७४५
 फ़ांस की राज्यक्रान्ति—१०, ७०, २६७, २८१, ३०१,
 ३१९, ३२२-२५, ३३०, ३३९, ३४१, ३७१,
 ४१७, ४३६, ४३९, ४४१, ४४४, ४४७-८,
 ४६८, ४८०, ५१३-४
 फ़ान्सिस, जोसेफ—१७०, ४१९, ४५८
 फ़ान्सिस फर्दिनेन्द—१७०-१, ५११
 फ़ेडरिक द्वितीय—१६६, १७०
 फ़ेडरिक (बारबरोसा)—१६६
 फ़ेडरिक महान—२८५, २८७
 फ़ैन्कफ़र्ट—१४२
 फ़ैन्को, जनरल—७५४-५, ७९८-९
 फ़ैन्कलिन, बैन्जामिन—३०१
 फ़्यूजीवारा वंश—१०५
 फ़्लोरेन्स—१७४, २३४-३६, २४१

ब

बक्सर की लड़ाई—२७२
 बगदाद—१५, १४९-५३, १८८-९, ४०९-१०,
 ५१०, ६२६
 बच्चा सकृता—६४८
 बजबज—५५६
 बटाविया—२२६, ३९३, ६४९
 बटुकेश्वरदत्त—६०४
 बदामी—११०-१
 बदायूनी—२६०-१
 बद्ध क्रौम—१२३, ६३६, ६३९
 बनर्जी, व्योमेशचन्द्र—३६८
 बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ—३६८
 बनारस—२७, ३१, ७३, २१२
 बम्बई—२२, ५२-३, २६६, ६०४-५
 बरार की सल्तनत—२१६
 बरेली, ज़िला जेल—११९, १४७, ३९६
 बर्मा—४९, ९०-१, १९२, २२१, ३४४, ३७८,
 ३९३-५, ५७३, ६०९-१०
 बर्मिङ्गहम—३५३
 बर्लिन का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन—४९५
 बलकान—४९६-७, ५१०, ५१२
 बलख—१८५
 बल्खाओ-खोजी—२०४-५
 बलूचिस्तान—१००, ४१५, ६४५

बल्गारिया—१३७-८, १९७, २००, ४९५
 बसरा—१३१, ६४०
 बसु, जगदीशचन्द्र—५१८
 बहादुरशाह—३४७-८
 बाइबिल—१४, ३५, ७६, ४४१, ६३२
 बाकुनिन—४४७, ४४९-५०, ७५२
 बाकू—५८९, ७०१
 बाबर—मुगल बादशाह—२२५, २४१-२, २५३-५७
 २६३, २६८, २७६, ४१२
 बाबा गुरदीन सिंह—५५६
 बाबीलन—१४, १८, २१, ४६, ७३, ४०५
 बापूजी—(देखो गांधी)
 बारडोली (गुजरात)—६०४
 बालादित्य—९५
 बाल्टिक राज्य—५६३
 बाल्डविन, स्टैनली—६७०
 बाल्फोर घोषणा—६३२, ६३४
 बास्फोरस—८१
 बिजैष्टियम—८४
 बिजैष्टीन गिरजे—१२२
 बिजैष्टीन साम्राज्य—५७९
 बिन्दुसार—५८
 बिस्मार्क—४२५-२८, ४५०
 बहिबाद—४०७

बिहार—२४, २७, ४७, ६०, ५९२

बीजापुर—२१६

बीथोवन—२८८

बीदर की सल्तनत—२१६

बीबीनैला—२१४

बुद्ध—१२, ३१, ३५, ५६, ५९-६०, ६४, ९०, ४०२, ४०६

बुखारा—२२, १८४-५, ७१३

बुलन्द दरवाजा—२६०

बिलूर का मन्दिर—२१७

बेकारी—६६२-४, ७२१-२, ७२६-८

बैरम खाँ—१८८-९

बैल्जियम—२४७, ३०९, ३१२, ३३०, ४९१, ५१३

बैस्तील का पतन—३०५

बोझर युद्ध—४६७

बोधिधर्म—१००

बोधिवृक्ष—३५

बोधिसत्त्व—७४, १०७

बोर्नियो—८९-९०

बोरोदिन—६८५-९०

बोरोबुद्ध—९०, २१९, ४००

बोर्गिया परिवार—२४२

बोर्बेन राजवंश—३१६

बोलोन—१७५

बोलोना विश्वविद्यालय—१७४

बोस्निया—४९५-६

“बोस्टन चाय-पार्टी”—२९९

बौद्ध धर्म तथा संस्कृति—१२, ३५-६, ६०, ६९, ७३-५, ८८, ९०-१, ९३, ९५, १००-१, १०८, ११८

बंगाल—१९, १११, २६९, ३७०-१, ५१८

बंगाल की खाड़ी—५३, ७३

बंगाली भाषा—२४, २१२

बेंकाक—३९५, ६४९

ब्रह्मगुप्त—११६

ब्रह्मसमाज—३६५

ब्रह्मवर्त—१६

ब्राउनिंग, एलिजाबेथ स्टैट—४२३

ब्राजील की स्वाधीनता—३३१

ब्राह्मण ग्रन्थ—२६-७, ३५, ६०, ७४, १०९

ब्राह्मणधर्म—३६, ७१, ७४

ब्रिटिश साम्राज्य—८५, ४५९, ५७७

ब्रिटेन—(देखो इंग्लैण्ड)

ब्रिया—४७७

बुसल्स—२४५

बूनो, गियोदीनो—२३५, ४३४

बूस राबर्ट—२००

ब्रेस्ट-लिटोवस्क की सन्धि—५४०-१, ५४३, ५४६

ब्लुशर—३२६

भ

भगतसिंह—६०५

भगवद्गीता—१८०

भवभूति—१३२

भागवत—३६

भास्कराचार्य—११६

भारत—५, १३, २१, २५, ७५, ८३, ८५, १०६-१०, २७१-३, २७८, ३१८, ३४३-८, ३५३, ३५७, ३६२-३, ३७१, ३९९, ४०६-७, ५९५-६, ५९८, ६०४, ६०७-८,

३४८-५८, ३६९, ३७५, ३७७, ३९२, ४०६, ४५९, ५१५-७, ५५७-६१, ५७२, ५९१, ६०४, ६०६-८, ५९७-१२, ६९२, ७२६, ७३१, ७४६-४८, ७७७, ७८६

भागत माता—२८६

भारतवर्ष—१६, ८५

भारद्वाज आश्रम—२६

ओपाल के पास साची स्तूप—४०६

म

मक्का—१२, १२४-६, ६३७-४०

मकदूनिया—४४, ६२

मकाओ—२२६-७

मगध—२७, ४७, ७१, ७३

मज्जापहित साम्राज्य—९०, ११९, २१९-२२, २२६

मदनमोहन मालवीय—३६८

मथुरा—२७, ६०, ७२, १३४-५, २६८

मथुरा—१११, १७९

मद्रास—२४, ७३, २१८, २६६, ५२६, ६०४

मनरो, राष्ट्रपति—३३१, ३३४, ४७४, ६७२

- मय सम्मिता—१००, १४३, १५६-५८
 मराठे—२५५, २६६-७४, ३३१, ३४३-४
 मलक्का—९, १३, २०४, २२०, २२२-२४, ३९४
 मलयेक्षिया—८९-९०, ११७, १७९, ३९४
 मलाबार—२४, ५३, ६२, ७३
 मसीना—६५-६
 मसूरी—५, ७, ३१
 महमूद गज़नवी—१३३-३५, १३८
 महाभारत—१४, २४, २७, ३१, ४८, ६२, ८५, १११-२, २१२
 महावीर—३४, ५६
 महायान बौद्ध धर्म—७७-८, ९३
 महाबुद्ध—३३३, ३७१, ४०३, ४१४, ४१६, ४२६, ४४९, ४५२-३, ४५८, ४६५, ४७६, ४८६, ४९१, ४९५-९७, ५०४, ५०८-१०, ५१३-१५, ५१७, ५२०-३०, ५४१-३, ५४८-५१, ५५५, ५६१, ५६८, ५७३-४, ५७८, ५८०, ५८६, ६०३, ६१३, ६२५, ६२७-८, ६३२, ६३६, ६४१, ६४४, ६४८-५१, ६५६, ६५९, ६६१, ६७३, ६७५, ६७९, ६९१, ६९७, ६९९, ७०७, ७१५, ७२३-५
 माइकल एम्बिलो—२३४
 मार्गसिंह—२५९-६०
 माण्डले—२७५-६,
 मारत—३०८-९
 मार्क एन्टोनी—६८-९
 मार्कस आरीलियस एन्टोनियस—८६
 मार्क्स, कार्ल—७६, ३३९-४०, ४२७-३०, ४४८-५७, ५३५-६, ५९१
 मार्को पोलो—१०६, १९०-९२
 मारेंगो—३२३
 मार्सेल्लस—१६, १६६
 माल्टा—५८१, ५८८
 मिराबो—३०७, ३०९
 मिल, जान स्टुआर्ट—४४२
 मिलनर, लार्ड—६१३-१५
 मिलाल—१७४-५
 मिस्र—१४, १८, २०, ४६, ५६, ५८, ६१-२, ६९-७०, ८५, ४०५, ४८६-९१, ५२५, ६०९-२०, ७४६
 मुसल राजवंश—१९०, २१४, २६३, ३६६, २६८
 मुस्लीहितो—३८०-१
 मुद्रा प्रणाली की समस्याएँ—६६१-६३
 मुद्रा-प्रसार—६६१, ७२५
 मुशिदाबाद—२७१, ३४९
 मुस्ला लोग—१७३, ६४८
 मुसलमान—७२, ११०-१, १३३, १५५, २१२-१४, ३६६, ४०७, ५१८, ५६०, ५९८-९, ६१३
 मुसोलिनी, बेनितो—६६८, ६७३-८४, ७६१, ७६३, ७८७, ८०१-२
 मुस्तफा कमाल पाशा—५७८-९१, ६१६, ६२५, ६२८, ६४६-४८, ६८०, ७१२, ८०६
 मुहम्मद अली—मुस्लिम नेता—५६०
 मूर्तिपूजा—७४-५
 मेगस्थने—४८-९, ६२, ७३, ८९
 मेज़िनी, गिबसेप—४२१-२, ४४३
 मेटकाफ, सर चार्ल्स—३५३
 मेरिया थेरेसा—२८५
 मेरी एन्तोनेत—३०२-५, ३०९
 मेरी लुइसी—३२५-६
 मेसोपोटेमिया—२१, ५६-७, ४०५, ६२५, ६४१
 मैकार्टनी, लार्ड—२७८
 मैकडोनल्ड, रैम्से—४५१, ६७०, ७४५, ७७५
 मैकियावेली—७६, २३६
 मैक्स्विनी, टेरेन्स—५७५
 मैगलन, फर्डिनेन्ड—२०३-४
 मैसूर—५३, २१७, २७२, २७४, ३४३
 मोज़ार्ट—२८८
 मोती मस्जिद—२६४
 मोरक्को—१२७, ४९०, ६७९
 मोर्गन, जे० पीयरपान्ट—६०३-४
 मोल्युकास—२२३-४
 मोसुल—११०, ५८४, ६४३
 मोहम्मद अली—४८८-९
 मोहम्मद द्वितीय—२००
 मोहम्मद बिन क़ासिम—१३३
 मोहम्मद बिन तुग़लक—१८१-२
 मोहम्मद साहब—१२, ७७, १२४-६
 मोहेन-जो-दड़ो—९, १६, २४, ५२, ६०, १५९-६१, ४०५
 मौर्य साम्राज्य—४७-५१, ५७-६०, ७१, ८९, ४०८
 मंगू लॉ—१८६, १८८
 मंगोल लोग—१२, २९, ७४, ९०, १६७, १८१, १८३, १८५-६, १८७, १८९-९०, २०६-९
 मंचूकुओ (मंचूरिया)—२२७, ३८३, ३८६, ६९३-६
 मंचूवंश—२२६-७
 म्युनिख-समझौता—८०२, ८०५

ब

बहूदी आन्दोलन—६३२

बमन—६३७-४०

बमुना नदी—७, २३, ३१

बरबडा—७

बरबडा जेल—६००

बरुशलम—७६, १३२, १६६-७

बशोधर्मन—९४

बशोधर्मन—११६

बहूदी जाति—१८, ६१, ७७, १६३, ४९७, ४९९, ६२३

बागत्सी की घाटी—३९०

बान्जिक क्रान्ति—३३३-५

बामातो राज्य—१०४-५

बारकन्द—७३, ३७५, ६९७

बुधान-शी-काई—३९०-१

बुद्धकृष्ण—५२४, ६५६-६०, ७३२-३, ७३६-८

बुद्ध-विराम सन्धि—५२९

बुगोस्लाबिया—५१४, ५६३

बुदेनिस्—५४६

बू० एस० एस० आर०—(बेलो रुस)

बूक्रेन—५४२, ६५६, ७०३

बूट्रेस्ट की सन्धि—४६९

बूराल पर्वत श्रेणी—२७७, ५४३

बुयो, विक्टर—४३०

बुनान—१३-४, १८-९, २१, ३८, ४४, ५६, ६०, ६५, ७४, ८३

बुनानी-बुकी बुद्ध—४३२, ५८०-५

बोकोहामा—६९२

बोरप—१४, ११९, १९६-७, २८२, ३२८, ३४२, ४०३, ५०६-७, ५६३-४

बग योजना—६५८

ब

बरूफ बेग—५८१, ५८८

रणजीतसिंह—२६९, ३४४

रमन, चन्द्रशेखर बेकट—५१८

राइट बन्धु—५०७

राइनलैण्ड—६५७

राजपूत—२९, ४०, ७३, ९४, २५७, २६०

राजा राजेन्द्र प्रथम—१११-२, ११८

राजा राम प्रथम—३९५

रामानुजम—५१८

रामायण—१७, २३, २७, २६०, २६२

राय, प्रफुल्लचन्द्र—५१८

राष्ट्र सच (लीग आफ नेशन्स)—३८७, ५२९,

१६३-६८, ५७१, ६१८, ६२२, ६२८, ६३०-३३,

६४०, ६४४-५, ६४९, ६६९-७१ ६७७-८,

६९३-९६, ७२६, ७५३, ७८५, ७९६

रासपुटिन—५३२

रिचर्ड, इंग्लैण्ड का बादशाह—१६६, १७१

रिखा शाह पहलवी—४१५

रिनेसा (पुनर्जागरण)—२०१-२, २०६, २१७,

२२६, २२८, २३१-३६, २४०-१, २४८, ४०७, ४११

रिफार्मेशन—२३२, २३७-४०, २४५

रिवेरा, जनरल फ्रांसो डि—६८०, ७५२

रिशेल्यू, कार्डिनल—२३८

रीड—५३९-४०

रूडबेल्ड, फ्रैन्कलिन—७५०, ७६८-७२, ८०५-६

रूमानिया—४९५, ६५५-६

रूर—६५७, ६६८

रूस—५, १०, ५६, ८३, १६८, ३०३, ३६९, ३८६-

७, ४९७-५०५, ५२२, ५२४-५, ५२८-९, ५३१-

५०, ५५२-५४, ५६१, ५६३-४, ५८२, ५८४,

६४५-४७, ६५०, ६५५, ६६९-७२, ६८९, ६९७-

७१५, ७३०, ७३५, ७३८, ७८३, ८०३-४

रूसो, जीन जेकीस—२८३, ४३५

रोबस पीपरी—३१४-१७, ३२०, ४४१

रोमन चर्च—८३-४, १९३-९६

रोम—१७-८, ६१-२, ६४, ६५-७, ७९-८५, ९७-८, ११९-२२

रोमन साम्राज्य—६५-७०, ७९-८४, ९४, ११९-२२

ब

लखनऊ—१३, ५१, ७९, ३४७

लबनान—६२९

लक्ष्मीबाई—३४७

लाइबीरिया—४९१

लाभो-त्से—१२, २९, ३४, ५७, ८७
 लाठी—२७, ५०, ७९
 लापनार की झील—१९१
 लाफ्रेयत—३१७
 लायड जार्ज—५२९, ५८०-१
 लारेंस, टी० ई०—५२५
 लाई लायड—६१९-२०
 लाल सागर—८६, ६३७
 लाला लाजपत राय—३७०, ६०४-५
 लाहौर—१८१
 लिटन कमीशन—६९४-५
 लिटविनाफ़ क़रार—६७२
 लिथ्यूनिया—५६३
 लिबनिट्स—१८७
 लिबनेस्त—४२८
 लिमरिक का घेरा—४७८-९
 लियोनिडास—४०
 लिबिगस्टन, डेविड—४९२
 ली हुंग चांग—३७६, ३७८

बजिल—८०
 बड्डे भन्तरीप—२०२
 बर्साई की सन्धि—५६२-७०, ७५६, ७५९-६१,
 ७६४, ७८५, ७९४, ७९६
 बहावी—६३७-८
 बहीदुद्दीन—५७९, ५८१, ५८२, ५८५
 बर्ण—२६
 बर्धमान—३४
 बसन्तपंचमी—४४
 बाइबिलफ़—१९५
 बाइमार का विधान—६५३
 बाइसराय—१७१, ३४७, ३६३
 बाटरलू की लड़ाई—३२६
 बानर सेना—१०
 बाल्टर स्काट—१६६, ४३३
 बाल्लेयर—३३, २८३, ४३५, ४३८
 बाल्मीकि—९३
 बाशिगटन (कांफ़रेन्स)—४६८, ५५३, ६६८-
 ६९१
 बाशिगटन, जनरल जार्ज—३००
 बास्को द गामा—२०३
 बिक्टर इमैनुएल—४२२-३

बुधांग प्रदीप—६४८-९
 बुई, भठारहर्वा—३२६
 बुई, चौदहर्वा—२४४, ४२७
 बुई, पन्द्रहर्वा—२७१
 बुई, फिलिपी—३३०, ४१९, ४४८
 बुई, नवम्—१६७
 बुई, सोलहर्वा—३०२-१०
 बुक्सर का मन्दिर—४०५
 बुसिटेनिया—५२६
 बुथर, मार्टिन—२३७-४०
 लेनिन—४५२, ४५७, ५०१, ५३१-५१, ६५३-
 ४, ६९८
 लेनिन, अलेक्जेंडर—५००
 लेनिनग्राड—२८५, ५४७, ७१३
 लैटविया—५६३
 लैसप्स, फर्दिनेन्द—४७६
 लोकानो सम्मेलन—६७०
 लंका—५५, ६०
 लंडनडेरी का घेरा—४७८-९

ब

बिक्टोरिया, महारानी—३७३, ४५८-६७
 बिक्रमादित्य—९२-३
 बिजय—८९
 बिजयनगर—२१६-८
 बिजयालय, राजा—१११
 बिजेता विलियम—१३९, ४७८
 विन्ध्याचल—७३, १०७
 बियेना—८३, ३२६, ३२९-३१, ३३५, ४२१,
 ५१०, ७४४-५, ८००-२,
 विस्सन, बुडरो, राष्ट्रपति—५२८-९, ५४२, ५४४,
 ५६२, ५६५-७
 विलायत (मोसूल का प्रान्त)—५८४
 विलियम, प्रिन्स ऑफ़मॉरेञ्ज—२४५, २४७, २५१-२
 विल्हेल्म द्वितीय (कैसर)—४२८, ५१०, ५१३, ५२९
 विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी)—२६-७, १२२
 विश्वव्यापी मंदी—७२४-५१
 विष्णु गुप्त—४७-९
 बिहार—६०
 विज्ञान की प्रगति—७१५-२५
 बी-हाई-बी—३८३
 बू सान-कवी—२२६-७
 बुं-ती—६४-५

षेद—२४, ३४, ४२, ४०५
वेनिस—५१, १६५, १७४
वेनिज़ेलोस—५८०-२
वैटिकन राज्य—६७८
वैण्डाल लोग—८२, ४७७
वैदिक धर्म—२७, ३५, ५६, ६२, १०९, ४०७
वैन्कोवर—५५६
वैल्स, एच० जी०—५८, १९६, ३१७, ३१९

शास्त्रास्त्र—५११, ६५९
शाह अब्बास—१२९, ४११-२
शाहजहान—२६३
शार्लमेन—५८-९, १३६-८, १६०
शुशनिग—८००-१

सत्याग्रह-आन्दोलन—५९२-३, ५९६
सन यात सेन—८९-९१, ६८५-६
समरकन्द—२२, ४६, १८४-६, ४११
सर्बिया—१३७-८, २०१, ४९५, ५१३
सर्वेन्टीज—२३६
सहकारिता-आन्दोलन—४४५, ५०८
साम्राज्यवाद—७६-७, २९७-८, ३३५, ३३७,
३५९-६०, ४३६-७, ४६६-७, ४७४-७९
सार में मतगणना—७६३
सिकन्दर महान—१९, ४१, ४४-७, ५६-७, ६२,
६९, ८३, ८७, ९५, ४०६, ४०८, ६२२-३
सिकन्दरिया—४६, ६२, ७३, १२७, ४८८, ६१८
सि-यान-फू नगर—१०१, १०४-५, १०७, १०९
साइप्रस—४९५
साइबेरिया—५, १५३, २७७, १५३७, ५५२-५४,
७८६
सामन्तवाद—१३९-४२, २०२, २३२-३, २६७-८,
४७५
सामाजिक वर्ग—३१-३, ६६, १४०-१, २०२, २८१,
२९०, ३३८, ४१८-९, ४३६, ४४४, ४४६,
४५४-६, ५४३, ६५१
साम्यवाद—३४०, ४४८, ४५३, ६७७, ६८१-४
सिम्रोल—२२८, ३८८
सिख—३६, २५५, २६७-९, २७४, ३४३, ५९९
सिनकियांग का विद्रोह—६९६-७
सिन्ध—५७, ११०, १६०, ३४५-६
सिराजिबो—१७१, ५१३

वैशाली—२७
वैश्य—२६
वैष्णव सम्प्रदाय—११३, २१२
वोल्गा नदी—५८
वाग बान-शीह—१४४
वाग कीयन—१०४
वांग चेंग (शीह ह्वांग टी भी देखो)—६३-४
व्लाडिवास्तक—३७७

श

शेक्सपीयर—२३६
शैली, अग्रज कवि—४३२-३, ४४१
शीकत अली—मुस्लिम नेता—५६०
श्रीविजय—९१-२, ११६-९

स

सिल्युकस—४६-८, ५७-८, ६१-२, ७२, ८७,
४०८
सिसिली—२४०-१, ४२१
सीदियन—७१, ७३
सीरिया या शाम—८८, १२३, ४८९, ५६५, ५७२,
६२२, ६२४-५, ६२६-४४
सुकरात—४३-४, ५७
सुमात्रा—८९-९०, ११६-७, ३३४, ५१२, ६४९
सुलेमान—१८, ७६
सुल्तान सलादीन—१६५-७
सूडान—६१५-२२
सेन्ट हेलेना—३२७-९
सेलिसबरी, लार्ड—४९०, ५१५
सोवियत—(देखो रूस)
संग असबद, मक्का—१२४
सत फ्रान्सिस (असीसी)—१९४-५
सयुक्तराज्य अमरीका—९०-१, २५०, २८८, २९७-
३०१, ३०५, ३३१, ३७९, ३९८-४०१,
४५९, ४६७-७६, ४८०, ५२८, ५५३,
५६६, ५७०-१, ६५६-६०, ६६९, ६९१,
७००, ७२७-४२, ७४६, ७४९-५० ७६९-
७२, ७८१-२
सिंगापुर—११८, ६६९
सिघ नदी—२२, २९, ४६, ४८, ९२, १२१,
१५९-६०
स्कैण्डिनेविया के राज्य—५११-२,
स्टालिन—७०३-८, ७११

स्पार्टा—१६, ३७, ४०

स्पेन—९१, १६०-४, ३९९, ५७१, ६७९-८०,
७५२-३,

स्फिंक्स—१४, ३०, ४०४

स्मर्ना—५८०-५

स्मिथ, एडम—३४८-९, ४३९, ४४२

स्याम—८९-९०, २२१-२, ३९१, ३९५-६, ६४८-९

स्वराज—३६९

स्वराज पार्टी—५९७-८, ६०१

स्वेज नहर—११७, ३२१, ३३४, ४०३, ४५९,
४७६, ४८९

स्वीडरलैण्ड—२००, २३९, २४२

ह

हडप्पा—३१, १५९-६०

हबीबुल्ला—६४५-६

हरमोबिन्द—२६८

हर्षवर्धन—१०६-७, १०९

हस्तिनापुर—८९

हाक्रिज—४१०

हायनजालन घर—२६४, ४२७, ५१०, ५२९

हारवीन्ड—२९२

हाकरसीदं—१२९-३२, १३७

हार्वी—२३६

हालैण्ड—२४७, ३३०

हजिरत—१२४

हिजाज राज्य—६२५, ६२९, ६३८-९, ६४४

हिजाज रेलवे—६२५-६, ६४०

हिटलर, अडोल्फ—६५४, ६५७, ७५५-६३, ७८४
८०१-२

हिम्बनबर्ग—५२४, ७५७, ७६३

हिंदेयोषी—२२९-३०

हिन्दवीन—३९४-५, ५६७, ६४८-९

हिन्दकुश पर्वत—६४५

हिन्दू धर्म—१२, ३६, ७४, ८८, ९२-३, ११२, ३६५,
४९१, ६११

हिन्दुस्तानी—२५, ७२, २१३

हिबू जाति—३६

हिमालय—२०, ५३, ८९

हिरात—४६, ४९, १८५, ४११

हिरैक्सियस—१२५

हिरोद का मन्दिर—६३३

हिरोदोत—२२, ३८, ४३

हीनयान—७४-५

हीन, हीनरिख—४३०

हुगली—२६५

हुमार्थ—२५७-८, ३३९

हुसैन—६२९

हुण लोग—१२, ८२, ९४, १०६, १२०, ३७५

हुवर, राष्ट्रपति—७२५, ७५०

हेग—५११, ५६७

हेटी द्वीप—४७६

हेनरी अष्टम—२३८, २४०

हेलन—१६, ३९

हेस्टिग, वारन—२७३-४

हैदरअली—२७१-३, ३४३

हैदराबाद—५३

हैनिबाल—६७

हेप्सबर्ग राजवंश—१७०-१

हैम्बर्ग—१४२

हैबलाक, जनरल—३४७

होमर—१६, ६२

होलकर—२७०, ३४३

हंगरी—५४८, ६५४-५, ७८५

हागकाग—११८, ३७३

हांगहो—६३

हुगबू—२२५

हुग सित चुवान—३७३-४

हूनत्सांग—१४, ९३, १००, १०९-१०, १२३,
१३१, १९१

व

वायिज वर्ग—२५-६, ३५, ६०, ९२-४, ११५, ३७९

बोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न०

१४ नेहरू

लेखक

जी

जे. ए. जवाहर...